

فی ظلال القرآن

پارہ ۱۲ تا ۱۹

جلد چہارم

سید قطب شہید
ترجمہ
سید معروف شاہ شیرازی

ادارہ مشورات اسلامی

بازار قلات حسنہ، محلات روڈ، لاہور

عرض ناشر

شہید اسلام سید قطبؒ - سید قطب کا شمار اہل مسلمہ کی ان چند برگزیدہ امتیازات میں ہوتا ہے جنہوں نے تاریک دور میں روشنی کے چراغ جلائے اور اسلامی نظام زندگی کی بحیثیت کو اپنے دلوں سے بیچا۔

سید قطب ۱۹۰۲ء میں مصر کے ایک صوبہ "اسیوط" کے ایک گاؤں "موشاء" میں پیدا ہوئے۔ والد کا نام حاجی قطب ابراہیم نور والدہ کا نام فاطمہ حسین عثمان تھا۔ دونوں عربی نسل تھے۔ سید قطب اپنے والدین کے سب سے بڑے لڑکے تھے۔

آپ نے ثانوی تعلیم "تجیرہ دار العلوم" نامی ایک اسکول میں حاصل کی۔ اس اسکول میں طلباء کو دارالعلوم میں داخلہ کے لئے تیار کیا جاتا تھا۔ وہاں سے فارغ ہو کر آپ ۱۹۲۹ء میں قاہرہ کے دارالعلوم میں داخل ہوئے۔ ۱۹۳۲ء میں آپ نے بی۔ اے کی ڈگری اور ڈیپلومہ ان لٹریچر حاصل کیا۔ تعلیم سے فراغت کے بعد آپ نے محکمہ تعلیم میں بحیثیت انسپکٹر تعلیم ملازمت اختیار کرنی اور ۱۹۵۲ء تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اسی دوران ۱۹۵۴ء میں آپ انڈونیشیائی مسلمانوں سے مصافحہ ہوئے۔ اور ۲ جولائی ۱۹۵۴ء میں آپ کو انڈونیشیائی شہر "سورابایا" کے اخبار "الاخوان المسلمون" کا ایڈیٹر مقرر کیا۔

شہید اسلام سید قطبؒ ۱۹۵۴ء سے لے کر ۱۹۶۴ء تک جیل میں رہے اور اگست ۱۹۶۴ء میں مرحوم عبدالسلام عارف صدر عراق کی کوشش سے رہا ہوئے۔ رہا ہونے ہی پوری دنیا کے نو جوانوں نے آپ کی طرف رجوع کیا اور آپ کا لٹریچر جنگل کی آگ کی طرح پوری دنیا میں پھیلنے لگا۔ چنانچہ لادین مغرب پرست کمیونسٹ اور سوشلسٹ عناصر سچے لٹھے اور بیک وقت ہانکے اور دھنکھن سے ان کے خلاف سازشیں ہونے لگیں۔ چنانچہ آپ کو ایک سال بعد اگست ۱۹۶۵ء میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا اور ایک سال بعد ۲۹ اگست ۱۹۶۶ء میں آپ کو شہید کر دیا گیا۔

سید قطبؒ انڈونیشیائی مسلمانوں میں آنے سے پہلے خالص ادبی کام کرتے رہے۔ لیکن تحریک انڈونیشیائی مسلمانوں میں شامل ہونے کے بعد اسلامی انقلاب اور تحریک اسلامی ان کا خاص موضوع رہا۔

تفسیر فی ظلال القرآن - مصنف نے فی ظلال القرآن میں قرآن پاک کی انٹرایکٹیری جس نے عرب کی کاپالت دی قومی کی راہ میں حاصل ہر دلوں کو چاک کر دیا ہے۔ اس کے ذریعے قرآن پاک کا مطالعہ کرنے والا اس تحریک کے ساتھ جاکمڑا ہوتا ہے جو بیوہ آدم علیہ السلام کے وقت سے رونے نہیں پر رہا ہوئی اور انبیاء علیہم السلام کی قیادت میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک آگئی۔ آپ کے بعد بھی یہ تحریک زندہ ہے اور قیامت تک جاری رہے گی۔ قاری قویہ در سالہ اور آخرت کے عقیدے کو قافے کے ایک رشتے اور تحریک کے ایک کارکن کی حیثیت سے مستحضر رہتا ہے اور قوموں کے حروج و زوال کی داستان کو بہت سے ایک فرد کی حیثیت سے چڑھ کر اس سے سبق لیتا ہے۔

فی ظلال القرآن میں علمی موضوعات اور فقہی باتیں سے بہت کم قرآن پاک کے اصل مقصد اور دعوتی رنگ کو بھٹکارا گیا ہے۔ اس کے لئے جو زبان استعمال کی گئی ہے۔ وہ سید کا ہی صہ ہے اور اسے بلاشبہ اعلیٰ زبان کہا جاسکتا ہے۔ اپنے اس رنگ میں یقیناً یہ ممتاز ترین تفسیر ہے۔ تفسیر کیا ہے ایک دعوت عمل اور دعوت انقلاب ہے الفاظ اور معنی کا دریا ہے۔ جس میں حقیقی علمی و دہانی اور ادبی نکات چاہا موجود ہیں۔ ہر سہ و ذخیرہ تفسیر میں یہ پہلی تفسیر ہے۔ جو خود قرآن کے اسلوب بیان میں کھس گئی ہے۔ دوسری تفسیر یا عموم حقیقی انداز بیان میں کھس گئی ہیں اور فی ظلال القرآن قرآنی اور لفظی انداز بیان میں ہے۔ اس کی ہم خصوصیات یہ ہیں کہ یہ اختلافی مسائل اور امور اہل بیت سے خالی ہے۔ اسلام کا جامع تصور لئے ہوئے اس کے احیاء کا طریقہ کار نمایاں کرتی ہے۔ فرض افلاک روح ایمان عمل صالح اور دعوت انقلاب اس کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ چہرہ پارے نسل سے باہر اور بیتہ نسل میں کھس گئے ہیں۔ عربی میں سب تک نئی ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔

مترجم سید معروف شاہ شیرازی - سید معروف شاہ شیرازی ۱۸ اپریل ۱۹۲۲ء کو ضلع بانسہہ کے ایک گاؤں عروڑی میں پیدا ہوئے "ابتدائی تعلیم اپنے علاقہ ہی میں حاصل کی، اصول علم کا شوق بچپن ہی سے انتہائی زیادہ تھا جس کی وجہ سے سرحد اور پنجاب کے مختلف دینی مدارس اور معروف علماء کرام سے تعلیم حاصل کرتے رہے 'پنجاب یونیورسٹی سے ۱۹۵۲ء میں فنی فاضل اور ۱۹۵۳ء میں مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا اور اگلے ہی سال مشہور دینی درس گاہ جامعہ اشرفیہ لاہور سے دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی، جبکہ ۱۹۶۲ء میں پنجاب یونیورسٹی سے ایم اے عربی کا امتحان پاس کیا ' اور بعد میں ۱۹۶۷ء میں کراچی یونیورسٹی سے ایل ایل بی کا امتحان پاس کیا۔

درس نظامی پاس کرنے کے بعد ۱۹۵۵ تا ۱۹۶۵ء گورنمنٹ ہائی سکول ٹل میں تدریس کے فرائض انجام دیتے رہے لیکن بعد میں اس پیشہ کو ترک کر کے تصنیف و تالیف اور صحافت کے شعبہ سے منسلک ہو گئے۔ ایک سال تک ماہنامہ تعلیم القرآن اور راولپنڈی کے لیٹرٹریسٹ کے بعد اپنا رسالہ "اموہ" راولپنڈی سے نکالنا شروع کیا لیکن بعد میں کراچی منتقل ہونے کی وجہ سے کراچی سے "اموہ ڈائجسٹ" کے نام سے بھی رسالہ شائع کرتے رہے۔

اس دوران دوبارہ معارف اسلامی کراچی میں ریسرچ اسکالر کے طور پر کام کرتے ہوئے مختلف عربی کتب کا اردو میں ترجمہ کیا جو "اسلامی تفسیر کے چند درخشاں پہلو" "اسلام میں جرم و سزا" (دو حصے) "حسن لیناء شہید کی یادداشتیں" اور "نشانات راہ" کے ناموں سے شائع ہوئیں۔

لیکن ۱۹۷۰ء میں نام سازی طبع کی بناء پر کراچی سے اپنی علاقہ میں منتقل ہو گئے اور وہاں ضلع بانسہہ کی تحصیل بنگرام میں وکالت کے پیشہ سے منسلک ہو گئے اور ۱۹۹۲ء تک اسی پیشہ سے منسلک رہے۔ پیشہ وکالت کے ساتھ ساتھ تصنیف و تالیف کا سلسلہ بھی جاری رہا۔ اس دوران "سیرت القرآن" حصہ اول و دوم "اسلامی انقلاب کا منہاج" "اسلام اور جمہوریت" بجوں اور جرنیلوں کے زیر سایہ "مدارس عربیہ اور اسلامی انقلاب" "سید مودودی کے فکری کام کا نیک جائزہ" "بیانات اسلامی انصاف کے دروازے پر" اور انگریزی کی کتاب "The Shape Of Basic Organs in Islamic State" دوبارہ مشورات اسلامی منصورہ لاہور کے زیر اہتمام شائع ہوئیں۔

گزشتہ ۲۹ سال میں دیگر مصروفیات کے ساتھ ساتھ شہید فیضی علال القرآن کے اردو ترجمہ کا کام بھی جاری رہا جو اکتوبر ۱۹۹۵ء میں مکمل ہوا۔

سید معروف شاہ شیرازی دوران تعلیم ہی سید مودودی سے متعارف ہوئے اور اکثر مصری مجالس میں حاضر رہتے تھے 'تعلیم سے فراغت کے بعد کچھ عرصہ مولانا مودودی کے ساتھ بھی رہے جبکہ مولانا مودودی "مکتب انجمن مبینین شاہ صاحب کے نام سے یاد فرماتے تھے ' ۱۹۶۲ء میں جماعت اسلامی کے رکن بننے اور بیٹھ تحریر کی سرگرمیوں میں معروف رہے 'قوی اتحاد کی تحریک کے دوران بری پور ٹیل میں بھی رہے۔ موصوف آجکل نائب امیر جماعت اسلامی ضلع بانسہہ کی ذمہ داری ادا کرتے رہے ہیں اور جماعت اسلامی صوبہ سرحد کی شوری کے بھی منتخب رکن ہیں۔

فی ظلال القرآن کے ترجمہ کے بعد موصوف اپنی زیر تحویل کتب "حرمت سود" "تحریک اسلامی کا آئینہ لاکھ عمل" "کتاب نوح" "تحریکات اسلامیہ" "قرن اسلام کی نظریات" "مظاہر دور حکومت میں سرحد کے صوفیاء کرام کا کردار" کی تحفیل میں مصروف ہیں۔

اب فی ظلال القرآن کی چوتھی جلد آپ کے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس سلسلہ کی مزید ۲ جلدیں 'جلد شائع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین ثم آمین (سید عارف شیرازی)۔

جملہ حقوق محفوظ ہیں

فی ظلال القرآن	-----	تفسیر
سید قطب شہید	-----	مصنف
سید معروف شاہ شیرازی	-----	مترجم
سید عارف شیرازی	-----	ناشر
پارہ ۱۳ تا ۱۹	-----	جلد چہارم
اگست ۱۹۹۶ء	-----	اشاعت اول
۱۰۰۰	-----	تعداد
دسمبر ۱۹۹۷ء	-----	اشاعت دوم
۱۱۰۰	-----	تعداد
محمد رضا پرنسز لاہور	-----	مطبع
۵۰۰ روپے	-----	حصہ

جلد چہارم

آیات ۵۳۔۔۔آ۔۔۔۱۱۱	-----	سورۃ یوسف - ۱۲
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۴۳	-----	سورۃ الزمر - ۱۳
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۵۲	-----	سورۃ ابراہیم - ۱۴
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۹۹	-----	سورۃ الحجر - ۱۵
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۱۲۸	-----	سورۃ النحل - ۱۶
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۱۱۱	-----	سورۃ بنی اسرائیل - ۱۷
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۱۱۰	-----	سورۃ الکہف - ۱۸
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۹۸	-----	سورۃ مریم - ۱۹
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۱۳۵	-----	سورۃ طہ - ۲۰
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۱۱۲	-----	سورۃ الانبیاء - ۲۱
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۷۸	-----	سورۃ الحج - ۲۲
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۱۱۸	-----	سورۃ المؤمنون - ۲۳
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۶۴	-----	سورۃ النور - ۲۴
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۷۷	-----	سورۃ الفرقان - ۲۵
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۲۲۷	-----	سورۃ الشعراء - ۲۶
آیات ۱۔۔۔آ۔۔۔۵۹	-----	سورۃ النمل - ۲۷

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
فہرست جلد چہارم

پارہ نمبر ۱۳ ----- سورہ یوسف - ۱۲

۱۳	.....	ایک نظر میں	پارہ نمبر ۱۳
۱۷	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۰۹
۱۹	.....	تشریح آیات ۵۳ -- تا -- ۷۹	درس نمبر ۱۰۹
۵۰	.....	تشریح آیات ۸۰ -- تا -- ۱۰۱	درس نمبر ۱۱۰
۶۲	.....	تشریح آیات ۱۰۲ -- تا -- ۱۱۱	درس نمبر ۱۱۱

سورہ الرعد - ۱۳

۷۵	.....	ایک نظر میں	سورہ الرعد
۸۰	.....	تشریح آیات ۱ -- تا -- ۱۸	درس نمبر ۱۱۲
۱۰۲	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۱۳
۱۰۳	.....	تشریح آیات ۱۹ -- تا -- ۴۳	درس نمبر ۱۱۳

سورہ ابراہیم - ۱۴

۱۴۶	.....	ایک نظر میں	سورہ ابراہیم
۱۵۹	.....	تشریح آیات ۱ -- تا -- ۲۷	درس نمبر ۱۱۴
۱۹۳	.....	تشریح آیات ۲۸ -- تا -- ۵۲	درس نمبر ۱۱۵

پارہ نمبر ۱۴ ----- سورہ الحجر - ۱۵

۲۱۵	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۱۶
-----	-------	-------------	--------------

درس نمبر ۱۱۶	تشریح آیات ۱- تا ۴۸	۲۱۹
درس نمبر ۱۱۷	ایک نظر میں	۲۲۲
درس نمبر ۱۱۸	تشریح آیات ۲۹- تا ۸۳	۲۲۶
درس نمبر ۱۱۸	ایک نظر میں	۲۵۷
درس نمبر ۱۱۸	تشریح آیات ۸۵- تا ۹۹	۲۵۸

سورة النحل - ۱۶

درس نمبر ۱۱۹	ایک نظر میں	۲۶۵
درس نمبر ۱۱۹	تشریح آیات ۱- تا ۲۱	۲۶۸
درس نمبر ۱۲۰	ایک نظر میں	۲۸۱
درس نمبر ۱۲۰	تشریح آیات ۲۲- تا ۵۰	۲۸۳
درس نمبر ۱۲۱	ایک نظر میں	۳۰۱
درس نمبر ۱۲۱	تشریح آیات ۵۱- تا ۷۶	۳۰۳
درس نمبر ۱۲۲	ایک نظر میں	۳۲۱
درس نمبر ۱۲۲	تشریح آیات ۷۷- تا ۸۹	۳۲۲
درس نمبر ۱۲۳	ایک نظر میں	۳۳۱
درس نمبر ۱۲۳	تشریح آیات ۹۰- تا ۱۱۱	۳۳۲
درس نمبر ۱۲۴	ایک نظر میں	۳۴۹
درس نمبر ۱۲۴	تشریح آیات ۱۱۲- تا ۱۲۸	۳۵۱

پارہ نمبر ۱۵----- سورہ بنی اسرائیل - ۱۷

درس نمبر ۱۲۵	سورہ بنی اسرائیل ایک نظر میں	۳۶۲
درس نمبر ۱۲۵	تشریح آیات ۱- تا ۲۱	۳۶۸

۲۸۶	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۲۶
۲۸۸	.....	تشریح آیات ۲۲--۲۹	درس نمبر ۱۲۶
۲۰۵	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۲۷
۲۰۶	.....	تشریح آیات ۳۰--۴۰	درس نمبر ۱۲۷
۲۱۸	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۲۸
۲۲۰	.....	تشریح آیات ۵۸--۶۲	درس نمبر ۱۲۸
۲۳۱	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۲۹
۲۳۳	.....	تشریح آیات ۷۲--۱۱۱	درس نمبر ۱۲۹

سورة الکھف - ۱۸

۲۵۷	.....	ایک نظر میں	سورة الکھف
۲۶۵	.....	تشریح آیات ۱--۲۷	درس نمبر ۱۳۰
۲۸۲	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۳۱
۲۸۳	.....	تشریح آیات ۲۸--۴۶	درس نمبر ۱۳۱
۲۹۳	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۳۲
۲۹۴	.....	تشریح آیات ۴۷--۵۹	درس نمبر ۱۳۲
۵۰۲	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۳۳
۵۰۳	.....	تشریح آیات ۶۰--۸۲	درس نمبر ۱۳۳

پارہ - ۱۶

۵۱۳	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۳
۵۱۴	.....	تشریح آیات ۸۳--۱۱۰	درس نمبر ۱۳

سورة مريم - ۱۹

۵۳۳	.....	ایک نظریں	سورة مريم
۵۳۷	.....	تشریح آیات ۱- تا- ۴۰	درس نمبر ۱۳
۵۵۳	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۴
۵۵۵	.....	تشریح آیات ۴۱- تا- ۶۵	درس نمبر ۱۵
۵۶۶	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۶
۵۶۷	.....	تشریح آیات ۶۶- تا- ۹۸	درس نمبر ۱۷

سورة طه - ۲۰

۵۸۰	.....	ایک نظریں	سورة طه
۵۸۲	.....	تشریح آیات ۱- تا- ۹۸	درس نمبر ۱۸
۶۲۹	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۹
۶۳۱	.....	تشریح آیات ۹۹- تا- ۱۳۵	درس نمبر ۲۰

پارہ نمبر ۱۷- سورہ الانبیاء - ۲۱

۶۴۷	.....	ایک نظریں	سورة الانبیاء
۶۵۲	.....	تشریح آیات ۱- تا- ۳۵	درس نمبر ۲۱
۶۷۳	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۲۲
۶۷۴	.....	تشریح آیات ۳۶- تا- ۴۷	درس نمبر ۲۳
۶۸۰	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۲۴
۶۸۱	.....	تشریح آیات ۴۸- تا- ۹۲	درس نمبر ۲۵
۷۰۵	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۲۶
۷۰۶	.....	تشریح آیات ۹۳- تا- ۱۱۲	درس نمبر ۲۷

سورة الحج - ۲۲

۴۲۰	.....	ایک نظر میں	سورة الحج
۴۲۵	.....	تشریح آیات ۱- تا ۲۲	درس نمبر ۱۴
۴۳۲	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۴
۴۴۳	.....	تشریح آیات ۲۵- تا ۴۱	درس نمبر ۱۴
۴۶۵	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۴
۴۶۶	.....	تشریح آیات ۴۲- تا ۵۷	درس نمبر ۱۴
۴۸۰	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۴
۴۸۱	.....	تشریح آیات ۵۸- تا ۷۸	درس نمبر ۱۴

پارہ نمبر ۱۸- ----- سورة المومنون - ۲۳

۴۹۹	.....	ایک نظر میں	سورة المومنون
۸۰۳	.....	تشریح آیات ۱- تا ۲۲	درس نمبر ۱۴
۸۱۹	.....	تشریح آیات ۲۳- تا ۵۲	درس نمبر ۱۴
۸۳۲	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۵
۸۳۳	.....	تشریح آیات ۵۳- تا ۹۸	درس نمبر ۱۵
۸۵۱	.....	تشریح آیات ۹۹- تا ۱۱۸	درس نمبر ۱۵

سورة النور - ۲۴

۸۵۸	.....	ایک نظر میں	سورة النور
۸۶۰	.....	تشریح آیات ۱- تا ۲۶	درس نمبر ۱۵
۸۹۳	.....	ایک نظر میں	درس نمبر ۱۵
۸۹۴	.....	تشریح آیات ۲۷- تا ۳۴	درس نمبر ۱۵

۹۱۲	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۵۴
۹۱۴	.....	تشریح آیات ۵-۳-آ- ۴۵	درس نمبر ۱۵۴
۹۲۵	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۵۵
۹۲۶	.....	تشریح آیات ۲۶-آ- ۵۷	درس نمبر ۱۵۵
۹۳۸	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۵۶
۹۳۹	.....	تشریح آیات ۵۸-آ- ۶۴	درس نمبر ۱۵۶

سورة الفرقان - ۲۵

۹۵۰	.....	ایک نظریں	سورة الفرقان
۹۵۷	.....	تشریح آیات ۱-آ- ۲۰	درس نمبر ۱۵۷

پارہ ۱۹-۵

۹۷۷	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۵۸
۹۷۸	.....	تشریح آیات ۲۰-آ- ۴۴	درس نمبر ۱۵۸
۹۹۸	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۵۹
۱۰۰۰	.....	تشریح آیات ۴۵-آ- ۶۲	درس نمبر ۱۵۹
۱۰۱۵	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۶۰
۱۰۱۶	.....	تشریح آیات ۶۳-آ- ۷۷	درس نمبر ۱۶۰

سورة الشعراء - ۲۶

۱۰۲۷	.....	ایک نظریں	سورة الشعراء
۱۰۲۹	.....	تشریح آیات ۱-آ- ۹	درس نمبر ۱۶۱
۱۰۳۵	.....	ایک نظریں	درس نمبر ۱۶۲
۱۰۳۷	.....	تشریح آیات ۱۰-آ- ۶۸	درس نمبر ۱۶۲

۱۰۶۰	.....	ایک نظرمیں	درس نمبر ۱۶۳
۱۰۶۳	.....	تشریح آیات ۹۹-- تا ۱۰۴	درس نمبر ۱۶۳
۱۰۷۳	.....	ایک نظرمیں	درس نمبر ۱۶۴
۱۰۷۴	.....	تشریح آیات ۱۰۵-- تا ۱۲۲	درس نمبر ۱۶۴
۱۰۷۹	.....	تشریح آیات ۱۲۳-- تا ۱۴۰	درس نمبر ۱۶۵
۱۰۸۳	.....	تشریح آیات ۱۴۱-- تا ۱۵۹	درس نمبر ۱۶۶
۰۸۷	.....	تشریح آیات ۱۶۰-- تا ۱۷۵	درس نمبر ۱۶۷
۱۰۹۱	.....	تشریح آیات ۱۷۶-- تا ۱۹۱	درس نمبر ۱۶۸
۰۹۴	.....	ایک نظرمیں	درس نمبر ۱۶۹
۱۰۹۶	.....	تشریح آیات ۱۹۶-- تا ۲۲۷	درس نمبر ۱۶۹

سورة النمل - ۲۷

۱۱۰۹	.....	ایک نظرمیں	سورة النمل
۱۱۱۳	.....	تشریح آیات ۱-- تا ۶	درس نمبر ۱۷۰
۱۱۱۸	.....	تشریح آیات ۷-- تا ۱۴	درس نمبر ۱۷۱
۱۱۲۳	.....	ایک نظرمیں	درس نمبر ۱۷۲
۱۱۲۵	.....	تشریح آیات ۱۵-- تا ۲۴	درس نمبر ۱۷۲
۱۱۲۵	.....	تشریح آیات ۲۵-- تا ۵۳	درس نمبر ۱۷۳
۱۱۵۱	.....	ایک نظرمیں	درس نمبر ۱۷۴
۱۱۵۳	.....	تشریح آیات ۵۴-- تا ۵۹	درس نمبر ۱۷۴

فی ظلال القرآن

جلد چہارم

پارہ --- ۱۳

سورۃ یوسف - ۱۲

۵۲ --- آ --- ۱۱۱

سورۃ الرعد - ۱۳

۱ --- آ --- ۲۳

سورۃ ابراہیم - ۱۴

۱ --- آ --- ۵۲

پارہ ۱۳ ایک نظر میں

یہ پارہ سورہ یوسف کے بقیہ حصے اور سورہ مد اور سورہ ابراہیم پر مشتمل ہے۔ یہ دونوں سورتیں بھی کی ہیں۔ مگر یہ پورا پارہ کی قرآن پر مشتمل ہے اور اس میں کی سورتوں کی تمام خصوصیات موجود ہیں۔

سورہ مد اور سورہ ابراہیم پر تبصرے ہم آئندہ پر اٹھائے دیکھتے ہیں۔ رقی سورہ یوسف تو اس کے بقیہ حصے کے مطالعہ سے قلم اُمید ہے کہ تاریخی گزشتہ پارے میں سورہ یوسف پر کیے گئے تبصرہ کو ان میں رکھیں گے۔

اس پارے میں سورہ یوسف کا باقی حصہ ہے اور اس کے اندر چاہتا تبصرے ہیں۔ اور آخر میں اس پوری سورہ پر ایک تبصرہ ہے۔ اس میں ہم قسے کے مرکزی کردار حضرت یوسف علیہ السلام کی ذاتی زندگی اور ان کی شخصیت کے بعض نئے پہلوؤں سے متعارف ہوتے ہیں یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت اب ارا مختلف روپ میں سامنے آتی ہے۔ اس شخصیت کے ان بنیادی عناصر تاریخی کے ساتھ ساتھ جن کا ذکر ہم نے اس قسے کے کرداروں کے بیان کے ضمن میں کیا ہے 'یہاں اس جدید مرحلے میں ان کی شخصیت کے کچھ نئے پہلو سامنے آتے ہیں۔ یہ شخصیت آگاز سے لے کر آخر تک ایک ہی سے خود بخالی رکھتی ہے لیکن اس نئے مرحلے میں اس کی کچھ نئی خوبیاں سامنے آتی ہیں اور بظاہر یہ نئی خصوصیات کی نظر آتی ہیں۔

حضرت یوسف کی شخصیت اپنے نشوونما اور بات اور واقعات اور ان مشکلات کی وجہ سے جو ان کو پیش آتی رہیں اب ایک مکمل شخصیت ہے۔ شخصیت کی یہ تحلیل خالص رہائی تربیت کے تحت ہوتی ہے جس کے نتیجے میں وہ ایک بندہ صالح بن کر سامنے آتے ہیں۔ اس بندہ صالح کو تجارتی اس لیے کیا جا رہا ہے کہ زمین میں اس کو تسکین حاصل ہو اور مشرق وسطیٰ کے ایک ایسے ملک میں اسے اقدار ملے جہاں سے ہر چیز ہر طرف چلائی ہوتی ہے۔

اس شخصیت کے نئے خود خیال کیا ہیں؟ سب سے پہلے یہ کہ ان کا تعلق بائبل سے گرا ہے اور وہ راضی برضا ہیں۔ وہ اللہ کے ہو گئے ہیں اور ان کو اللہ پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے تمام دنیاوی اقدار کا لہذا لہذا دیا ہے 'زمین کے تمام بندھنوں سے آزاد ہو گئے ہیں۔ وہ اس دنیا کے سحر فلوں سے بے نیاز ہیں۔ یہ دنیاوی قدوس اور یہ قریب اس شخصیت کے ہاں کوئی اہمیت نہیں رکھتیں کیونکہ اس شخصیت نے اب صرف اللہ سے لو لگا لی ہے۔

حضرت یوسف علیہ السلام کی شخصیت میں یہ لوصاف اس وقت سامنے آتے ہیں جب بادشاہ مصر کے فرستادے قید خانے میں ان کے پاس آتے ہیں اور اس خرافاتی کا اہتمام کرتے ہیں کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو حضرت یوسف اس موقع پر آپ سے باہر نہیں ہو جاتے۔ نہ وہ اس قید خانے کی تاریکیوں سے نکلنے اور بادشاہ وقت سے ملاقات کرنے کے لیے کسی بے تابی کا اہتمام کرتے ہیں بلکہ ایسے مواقع پر بے تابی اور جلد بازی کا اہتمام ہوتی جانا ہے خصوصاً جبکہ ایک شخص قید خانے کی کوٹھی میں بند ہو۔

حضرت یوسفؑ کے کردار میں اس تبدیلی کو جب ہی سمجھا جاسکتا ہے جب ہم ذرا چند سال پیچھے ہٹ کر حالات کا مطالعہ کریں۔ چند سال پیشتر خود انہوں نے اس شخص سے جو رہا ہونے والا تھا، درخواست کی تھی کہ بادشاہ کے سامنے ان کے کہیں کو پیش کریں۔ واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اس طرح اس شخصیت کی قدس بدل گئی ہیں، لیکن تو اپنی جگہ پہلے کی طرح موجود ہے۔ لیکن اب ان کی شخصیت میں ایک طمانیت ہے۔ وہ اب بھی اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں اور تقدیر کے ساتھ چل رہے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ تقدیر اپنا کام کیسے کرتی ہے۔ ان کو وہ اطمینان حاصل ہے جس کے ظہار ان کے جد امجد جیسے جنہوں نے خدا سے مطالبہ کیا تھا ”اے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرتا ہے؟“ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ”دیکھا تجھے یقین نہیں ہے؟“ لیکن انہوں نے کہا ”یقین تو ہے جی میں بھی اطمینان چاہتا ہوں۔“

یہ ہے وہ اطمینان جو ربانی تربیت نے اس بندۂ عباد کی دل میں انجیل دیا ہے۔ لفظوں سے مگر فکر مشکلات میں جھوکر کے مختلف حالات اور مشاہدوں سے مگر فکر اور موم و معرفت اور یقین و اطمینان عباد کے وہ اس مقام تک پہنچے ہیں۔ اس مرحلے کے بعد حضرت یوسفؑ کے کردار میں یہ صفت بہت واضح ہے۔ یہاں تک اس سورہ کے آخری تہرے ہیں۔ وہ جب اپنے رب کے ساتھ مناجات میں ہیں تو وہ تمام دنیاوی قدروں سے بے نیاز نہیں۔ فرماتے ہیں:

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مَا تَأْوِيلُ الْأَحَادِيثِ فَاطِرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَنْتَ وَلِيِّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا وَ الْحَقِّنِي بِالصَّلَاحِينَ (۱۰۱)

”اے رب تو نے مجھے ملکت عطا کر دی ہے، بات کی تشریح پہنچا دیا ہے۔ دنیا و آخرت میں تو ہی میرا ولی ہے۔ مجھے ایک مسلمان کی طرح موت دے اور یسوعی کے ساتھ عطا دے۔“

اب رہیں وہ شخصیات اور تہرے جو اسی سورہ میں آئے ہیں ان کے بارے میں ہم بحث کچھ کر آئے ہیں اور مزید تشریحات تفسیر آیات میں آئیں گی۔ یہاں تو فقہ اس تبدیلی کا ذکر و مطلوب تھا جو اس بندۂ عباد کی شخصیت میں پیدا ہوئی جو اس شخص میں بڑا کر دار ہیں۔ اس تبدیلی کے ساتھ دراصل ان کی شخصیت اب ایک مکمل شخصیت ہے۔ نیز یہ خصوصیت وہ ہے جسے اس بارے میں ابابکرؓ کا مطلوب ہے کیونکہ حضرت یوسفؑ نے انجائے اسلام کا کام کرنا ہے اور یہی قرآن کا منہاج انقلاب ہے کہ وہ قارئین کے ذہن میں اصل مقصد بخا دیتا ہے۔

اب ہم آیات کی تشریح و تفسیر کی طرف آتے ہیں۔

فی ظلال القرآن

جلد چہارم

پارہ ----- ۱۳

سورۃ یوسف - ۱۳

۵۳ --- آ --- ۱۱۱

درس نمبر ۱۰۹ ایک نظر میں

اس سبق میں قصہ یوسف علیہ السلام ذرا آگے بڑھ رہا ہے۔ اس قصے کے چار بڑے مناظر میں سے یہ چوتھا منظر ہے۔ پچھلے پارے میں اس قصے کی جن کڑیاں ختم ہو چکی تھیں۔ اب حضرت یوسفؑ قید خانے سے باہر آگئے ہیں۔ بادشاہ نے خود درخواست کی ہے کہ وہ انہیں ایک اہم منصب سپرد کرنے واسطے ہیں۔ ان کے اس نئے منصب کی ذمہ داریوں کے بارے میں یہاں لب بابت ہوگی۔

یہ سبق سابقہ منظر کے آخری فقرے سے شروع ہوتا ہے۔ گزشتہ منظر کی آخری کڑی یہ تھی کہ اس میں حضرت یوسفؑ غی غاش کے مطابق بادشاہ نے ان عورتوں سے حضرت یوسفؑ کے بارے میں انکوائری کی تھی جنہوں نے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ وہ اسباب کھرج کر سامنے آجائیں جن کی وجہ سے حضرت یوسفؑ کو ناحق جیل جانا پڑا تھا۔ کہ ان کی بے گناہی کا اعلان ہو جائے اور یہ بات ان کے نئے منصب کے لیے ضروری تھی تاکہ وہ اپنی نئی ذمہ داریاں نصیب آئینہٴ نصیبت و وثوق اور امان سے پوری کرسکیں۔ ان کا غصہ معصن ہو اور وہ اہلکار کے ساتھ ہر ممکن سرباہرام دیں۔ اب ان کی دعوتی زندگی دو قسم کی سرگرمیوں پر مشتمل تھی۔ ایک ملک کی ذمہ داریاں اور ایک دعوت اسلامی کی ذمہ داریاں۔ لہذا مناسب یہ تھا کہ ان دہری ذمہ داریوں کے اس دور میں وہ ماضی کے گرد غبار کو بھانڈا کر ور بکے پچھلے ہو کر سامنے آئیں۔

ان کی شہادت یہ تھی کہ انہوں نے اس مرتلے پر عزم مصر کی عورت کے بارے میں یکہ نہیں کہا بلکہ اس کی طرف کوئی اشارہ تک نہیں کیا۔ صرف یہ کہ کہ بادشاہ کو ان عورتوں کے معاملے میں تحقیق کرنا چاہیے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے۔ لیکن عزم مصر کی پوری خود سامنے آئی ہے اور اعلان کرتی ہے کہ حقیقت کیا تھی اور وہ کیا تھا؟

قَالَ مَا خَطْبُكُمْ إِذْ رَاوُذُنْ يُوسُفَ عَنْ نَفْسِهِ قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتِ امْرَأَتُ الْعَزِيزِ اِنَّنِیْ حَصَصَ الْحَقُّ اَنَا رَاوُذُتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَ اِنَّهٗ لَمِنَ الصّٰدِقِیْنَ (۵۱) ذٰلِكَ بِعِلْمِ اِنِّیْ لَمْ اَخْنُہٗ بِالْغَیْبِ وَ اَنَّ اللّٰہَ لَا یَهْدِیْ کَیْدَ الْخٰفِیِّیْنَ (۵۲) وَ مَا اُبْرِئُ نَفْسِیْ اِنَّ النّٰفِسَ لَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّیْ اِنْ رَبِّیْ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۵۳) یوسف ۵۱ تا ۵۳ اب حق مکمل پکا ہے وہ میں ہی تھی جس نے اسے

پہلانے کی کوشش کی تھی 'بے شک وہ بالکل سچا ہے' اس سے میری فرض یہ تھی کہ یہ جان لے کر میں نے وہ پردہ اسی سے
 خیانت نہیں کی اور یہ کہ جو خیانت کرتے ہیں اللہ ان کی چالوں کو کامیابی کی راہ پر نہیں لاتا۔ میں کچھ اپنے عرس کی برائت
 نہیں کرتی۔ لیس ہدی پر اکسانا ہی ہے ظاہر کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو 'بے شک میرا بڑا غفور و رحیم ہے'۔
 یہاں اگر حضرت یوسفؑ کا اہناک ماضی ختم ہو جاتا ہے اور اب خوشحالی 'عزت اور اللہ ار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔

درس نمبر ۱۰۹ تشریح آیات

۵۳۔۔۔ تا۔۔۔ ۹۷

وَمَا أَسْأَلُكَ لِنَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَنفَارَةٌ يَالشُّوْءَ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي

عَفُوٌّ رَحِيمٌ ۖ وَقَالَ الْمَلِكُ انْتَوَيْ بِهَا امْتَحِصْهُ لِنَفْسِي ۖ فَلَمَّا كَلَّمَهُ قَالَ
إِنَّكَ الْيَوْمَ لَدَيْنَا مَكِينٌ آمِينٌ ۖ قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ
عَلِيمٌ ۖ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ ۖ يَتَّبِعُوهُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ ۖ نُصِيبُ
بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ۖ وَلَا أَجْرَ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ
آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ۖ

۷
ع ۸

”میں کچھ اپنے نفس کی برائت نہیں کرتی۔ نفس بدی پر آسمان ہی ہے الایہ کہ کسی پر میرے رب کی رحمت ہو ’جے ٹیک
میرا رب بڑا غفور و رحیم ہے۔ بادشاہ نے کہا ’’اُمیں میرے پاس لڑا تاکہ میں اس کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔‘‘ جب يوسف
نے اس سے گفتگو کی تو اس نے کہا ’’اب آپ ہمارے ہاں قدر و عظمت دیکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی لائت پر پورا بخور
ہے۔‘‘ يوسف نے کہا ’’ملک کے خزانے میرے ہر دیکھنے میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم بھی رکھتا ہوں۔‘‘

اس طرح ہم نے اس سرزمین میں يوسف کے لیے اللہ ارکی راہ امور کی۔ وہ بخار تھا کہ اس میں جہاں چاہے اپنی
جگہ بنائے۔ اسی طرح ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں ’’نوازتے ہیں‘‘ انہیں لوگوں کا ابر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا اور
آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو انہیں لے آئے اور اللہ اتری کے ساتھ کام کرتے رہے۔‘‘

بادشاہ کے ہاں يوسف میرا کام کی پانہ امل ب عیاں ہوتی ’’اس سے ساتھ ساتھ اسے اپنے سب سے بڑی تعمیر بھی
معلوم ہوگئی بادشاہ نے یہ بھی دیکھ پایا کہ حضرت يوسف۔۔۔ عورتوں کے معاملے کی چھان بین کس طرف کرتی۔ نیز ان کی

شریعت اور عزت عس بھی بس کے سامنے کھل کر جیت ہو گئی کہ یہ شخص براہوت کے بغیر جیل خانے سے بھی باہر آتا مگر انہیں کرتا نہ ہی وہ بادشاہ سے ملاقات کے لیے بے تاب ہے۔ بادشاہ بھی کوئی معمولی بادشاہ نہ تھا بلکہ مصر جیسے بڑے ملک کا بادشاہ تھا۔ انہوں نے اس موقع پر نہایت ہی شریف اور کریم شخص کا موقف اختیار کیا جو احرام کے ہوتے ہوئے تین سے باہر آتا مگر انہیں کرتا۔ وہ وصول منصب 'بادشاہ سے ملاقات اور جیل کی مشکلات سے رہائی سے نکل اپنی عزت اور شہرت پر سے داغ ہٹاتا چاہتا ہے۔ اور یہ سب یکو وہ بادشاہ کے دربار میں قدم رکھنے سے نکل چاہتا ہے۔ بن تمام امور نے بادشاہ کے دل میں ان کی وقعت اور اہمیت کو اور بڑھا دیا اس لیے اس نے کہا:

وَقَالَ الْمَلِكُ ثَقُوبِي بِمِ اسْتِخْلَافَةِ لِنَفْسِي (۵۴:۱۲) بادشاہ نے کہا "انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔" بادشاہ وقتِ محرت یوسف کو محض رہائی کے لیے طلب نہیں فرماتے یا محض اس لیے نہیں بلکہ یہ کہ وہ نفسیات اور تعبیر خواب کے ماہر ہیں 'نہ اس لیے بلکہ یہ ہیں کہ ان کو بادشاہ سلامت کی رضامندی کی اطلاع دے دیں اور محرت یوسف چھوٹے نہ سہیں۔ ان مقاصد کے لیے نہیں بلکہ اس لیے کہ وہ بادشاہ کے مخصوص مشیر اور ذاتی دوست اور متحد علیہ ہوں۔

بمیں ان لوگوں کی حالت پر روکا آتا ہے جو اپنی عزت اور شرفیت کو بادشاہوں کے قدموں میں چھاد کر دیتے ہیں۔ یہ لوگ آزاد اور بری اللہ ہیں لیکن یہ خود غلامی کا ہوا اپنے ہاتھ سے لے کر اپنی گردنوں میں ڈالتے ہیں اور بیڑوں کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں یا ان کی طرف سے تحریف کا ایک لفظ سن کر خوش ہوتے ہیں اور پھر نہایت ہی مطیع فرمان بردار رہتے ہیں بلکہ وہ اپنے آپ کو بیڑوں کے سامنے ذلیل کرتے ہیں اور پیچھے جاتے ہیں۔ کاش اس قسم کے لوگ سورہ یوسف پڑھتے اور معلوم کرتے کہ خودداری 'عزت عس اور شرفیت اور علیحدگی میں کیا حرا ہے۔ حالانکہ خودداری 'عزت عس اور کرامت کے قانکے چالیسی ظلالی اور ولایت کی زندگی سے زیادہ ہیں۔ بہر حال بادشاہ نے یہ حکم دیا۔

وَقَالَ الْمَلِكُ ثَقُوبِي بِمِ اسْتِخْلَافَةِ لِنَفْسِي (۵۴:۱۲) بادشاہ نے کہا "انہیں میرے پاس لاؤ تاکہ میں ان کو اپنے لیے مخصوص کر لوں۔"

لب یہاں سیاق کلام میں محرت یوسف علیہ السلام کی رہائی وغیرہ کی کڑیاں حذف کر دی گئی ہیں اور انسانی تحلیل پر پھر ڈی گئی ہیں۔

قُلْنَا كَلِمَةً قَالَ إِنَّكَ الْقِيَوْمَ لَنَتَّبِعَنَّ مَكِينٍ آمِينَ (۵۴:۱۲) "جب یوسف نے اس سے منھکری تو اس نے کہا "اب آپ ہمارے ہاں قدر و محرت رکھتے ہیں اور ہمیں آپ کی امانت پر پورا بھروسہ ہے۔" جب یوسف نے بادشاہ سے منھکری تو اسے معلوم ہو گیا کہ یوسف جی خدمات جو کچھ بنا رہی تھیں وہ ان کے مطابق سچے سچے تھے اور بادشاہ نے اعلان کر دیا کہ یوسف بہاری ملکیت میں لب صاحب قدر و محرت ہیں۔ لب یوسف صبرانی غلام نہیں ہیں 'نہ ہی وہ اس حسرت میں گرفتار ظوم ہیں جو عرب مصر کی بیوی نے ان پر لگائی تھی۔ اب وہ ایک باعزت شخصیت ہیں اور بادشاہ کے ہاں انہیں اونچا مقام حاصل ہے اور وہ بہت ہی امانت دار شخص ہیں۔

بادشاہ کی طرف سے اس لغزان کے بعد محرت یوسف حکم رو یہ کیا رہا۔ انہوں نے بادشاہ کے سامنے ہمدردی شکر ادا نہیں کیا۔ جیسا کہ عموماً بادشاہوں کے صاحب ہمدرد کرتے ہیں۔ نہ انہوں نے تحلیل اور چالیسی سے کمال میرے آقا!

تم زندہ رہو اور یہ تمام شمارا خود رہے گا۔ یا یہ کہ میں شمارا لیں 'خادم اور غلام ہوں۔ بلکہ ممکن اور چاہیسی کے بجائے انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ملک کو پیش آنے والی مشکلات میں وہ جو خدمات کر سکتے ہیں اس کے لئے وہ حاضر ہیں۔ آنے والے حالات کے مطابق جو تعمیرِ خوب کے نتیجے میں لازماً آنے والے ہیں کیونکہ حضرت یوسفؑ کو پختہ یقین تھا کہ آنے والی مشکلات کو صرف وہی دیکھ رہے ہیں اور صرف وہی ان کے لیے چٹاری اور پیش ہدای کر سکتے ہیں ورنہ لوگ قحط کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جائیں گے۔ صرف یوسفؑ ہی تھے جو اپنی دیانت و امانت کی وجہ سے ملک کو بچا سکتے تھے۔

قال اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیہم (۵۵:۱۲) یوسفؑ نے کہا "ملک کے خزانے میرے پردہ کیجئے" یعنی حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور ہم بھی رکھتا ہوں۔

عہد کی عمر کا خلاصہ یہ ہے کہ سات سال سرسبزی کے ہیں اور ان میں اس بات کی ضرورت ہے کہ پیدل اور کے ایک لیب در و پچاڑ جائے 'اور ملک کو ایسے طریقے سے چلایا جائے 'ملکت کے تمام شعبوں کو درست کیا جائے اور خوشحال کے دور میں لکھی پادشہ کی جائے کہ برحالی اور خشک سالوں میں اس سے قائدہ اٹھایا جائے۔ اسی لیے حضرت یوسفؑ نے لکھی ہی عملیوں کا ذکر کیا اور جو ایسے حالات کے لیے ضروری تھیں یعنی حیلہ و طیم۔ اور ضرور تمام ملکاں ملکوں کے لیے یہ انتظام مفید تھا۔ اس لیے کہا انی حفیظ علیہم (۵۵:۱۲) حضرت یوسفؑ کا یہ مطالبہ اس لیے نہ تھا کہ وہ وزارت خزانہ کے لیے اپنے لیے جگہ ملاوٹ حاصل کرے چاہے تھے بلکہ وہ ایک صاحبِ رائے دانشور تھے اور انہوں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس دعوئی کے لیے ان سے زیادہ اور کوئی موزوں شخص نہیں ہے۔ آنے والا دور ایک بحرانی دور ہو گا کیونکہ پوری مصری قوم اور چڑی اقوام کے لیے نئے نئے اور دوسری رمد کے انتظام کا عظیم مسئلہ درپیش ہو گا۔ سات لاکھ سالوں میں کتابتِ شعاری اور سات مشکل سالوں میں سپہائی کو بحال رکھنے کا عظیم انتظام درپیش تھا۔ حضرت یوسفؑ اپنی امت کے لیے یہ مطالبہ نہ فرماتے تھے بلکہ یہ تو وہ عظیم ذمہ داری تھی جس سے ہر ایک ہمارا رہا تھا 'کوئی شخص بھی خوش سے قسمت سمجھ کر اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ ایک تو یہ کہ شای نظام میں گردن زدن کا بھی شعور تھا 'دوسرے یہ کہ عوام انہیں کو بربک اور انکس کی حالت میں سٹرول کرنا ممکن نہیں ہوتا۔ کیونکہ جب عوام بھوکے ہوں تو وہ بھون کی طرح ہلکاروں کو چاڑھتے ہیں۔ یہ تمام امکانات حضرت یوسفؑ کے پیش نظر تھے۔

یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے جو یہ فرمایا اور مطالبہ کیا کہ "مجھے زمین کے خزانوں پر مگر ہی نہ دیجئے" میں حیلہ و طیم ہوں۔ کیا ان کی طرف سے یہ منصب کا مطالبہ نہیں ہے جو اسلامی نظام میں سخت معصوب ہوتا ہے۔ بلکہ یہ تو کسی منصب پر مقرر کرنے کا صریح مطالبہ ہے 'اور حدیث میں آتا ہے (خدا کی قسم ہم اس معاملہ کو اس شخص کے حوالے نہیں کرتے جو اس کا مطالبہ کرے) (مشق علیہ)۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ نے یہاں خود فرمایا ہے کہ وہ حیلہ و طیم ہیں۔ یہ ایک گونہ اعلانِ تزکیہ جس سے اور خود قرآن میں آتا ہے۔ فَلَا تُكُونُوا اَنْفُسَكُمْ "اپنی پاکی دلائل کی حمایت مت کرو۔" اس کا آسان جواب تو یہ ہو سکتا ہے کہ یہ انتظامی اصول حضور اکرمؐ کے دور میں تو نافذ ہوئے لیکن ضروری نہیں ہے کہ حضرت یوسفؑ کے دور میں بھی یہ ممنوع ہوں۔ کیونکہ تمام پیغمبروں کا اصول دین پر تو اتفاق رہا ہے لیکن انتظامی امور اور شرعی

قوانین بریل کے ہاں بدلتے۔

نہیں ہم یہ سرسری جواب نہیں دیتے کیونکہ اس مسئلے کو ذرا گہرائی کے ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے اور اس کے نتائج نہایت گہرے اور دور رس ہیں۔ اس کے کچھ اور پہلو اور اہماریات ہیں 'اسے ان پہلوؤں سے وسیع خاکشیں دیکھنا ضروری ہے تاکہ ہم احکام شریعہ کے استنباط میں اس وسیع نقطہ نظر سے مسائل کا استنباط کر سکیں اور فقہی احکام کو بھی تحریکی انداز دے سکیں۔ کیونکہ فقہی احکام 'ان کے استنباط کا طریق کار اور اصول فقہ بھی مسلمانوں کے دور وجود اور ذوالی میں تجدید ہو کر رہ گئے ہیں۔ ان کو بھی تحریکی Dynamic انداز دینا ضروری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی نقطہ محض عظام میں وجود میں نہیں آئی نہ اسے محض عظام میں سمجھا یا نافذ کیا جاسکتا ہے۔ نقطہ اسلامی کا ارتقاء ایک ارتقاء ہے۔ اس معاشرے کو لپٹنے ارتقائی دور میں اسلامی زندگی کی ضروریات کو چار کرنا تھا۔ یہ نقطہ اسلامی نہ تھی جس نے کسی امری معاشرے کو جنم دیا ہو بلکہ ایک اسلامی معاشرہ کے اندر اس کی ضروریات کو چار کرانے کے لیے اسلامی نقطہ ارتقاء پڑے ہوئی۔ یہ دو عظیم حقائق ہیں اور اسلامی تاریخ ان پر گواہ ہے۔ اسلامی معاشرے اور تحقیق فقہ کے باہم تعلق کو جب تک نہ سمجھیں گے اس وقت تک ہم اسلامی نقطہ کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور نہ امری نقطہ کی تحریکی اور ارتقائی حیثیت کو سمجھ سکتے ہیں۔

وہ لوگ جو آج ان نصوص کو پڑھتے اور فقہ کے دون احکام کو لپٹتے ہیں اور ان کے پیش نظریہ حقیقت نہیں ہوتی کہ پہلے اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تھا اور پھر نقطہ وجود میں آئی اور وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ یہ نصوص کن حالات میں نازل ہوئیں اور اسلامی فقہی مسائل کس طرح مرتب ہوئے 'خصوصاً وہ ماحول' وہ معاشرہ اور وہ حراج جن میں یہ نصوص نازل ہوئیں ان کو بھی پیش نظر نہیں رکھتے تو اس قسم کے لوگ اس قانون کو محض عظام میں نافذ کرنا چاہتے ہیں 'حالانکہ کوئی قانونی نظام کسی عظام میں نافذ نہیں ہو کر بلکہ وہ معاشرے میں نافذ ہوتا ہے۔ ایسے لوگ دراصل قضاء نہیں ہیں نہ یہ لوگ ماہرین قانون اسلامی ہیں۔ یہ لوگ درحقیقت اسلامی نظام کے حراج ہی کو نہیں سمجھتے نہ اس دین کی حقیقت کو سمجھتے ہیں۔

تحریکی نقطہ دراصل اس نقطہ سے مختلف ہے جو کتابوں کے لائق میں ہے 'اگرچہ نقطہ تحریکی بھی ان اصول اور نصوص پر مبنی ہوتا ہے جن پر نقطہ لائق مبنی ہے۔ تحریکی نقطہ ان حالات پر بھی نظر رکھتی ہے جن میں نصوص قرآن و سنت کا نزول ہوا۔ ایک عملی فقہ کو نظر آتا ہے کہ شان نزول اور حالات نزول دونوں کو اصل نصوص سے جدا نہیں کیا جاسکتا۔ اگر کسی نص کو ہم ان حالات سے سمجھ کر لے اس پر غور کریں گے جن میں وہ نازل ہوئی تھی تو ہمارا استنباط اور اجتہاد نقطہ ہو جائے گا۔ اور اس طرح جو نقطہ مرتب ہوگی وہ درست نہ ہوگی۔

یہی وجہ ہے کہ کوئی فقہی حکم خود بخود ایسا نہیں ہے کہ وہ اپنی جگہ مستند عظام میں آیا ہو اور جس میں اس وقت کے ماحول اور معاشرے کے اثرات نہ ہوں جن میں وہ اپنی مرتبہ وارد ہوا۔ کوئی فقہی حکم اور اجتہاد چاہے کہ عظام میں نہیں ہو اس لیے وہ عظام میں نہیں رہ سکتا۔

یہ اصول جو لوہر ہم نے بیان کیا اس کی مثال وہ احکام ہیں جن میں کما میا ہے کہ کسی شخص کو اپنی پائی دلیلی کا دعویٰ نہیں کرنا چاہئے یا کسی شخص کو لپٹنے آپ کو کسی منصب کے لیے پیش نہیں کرنا چاہئے۔ یہ احکام اس آیت 'فَلَا تَرْکُزُواْ اَنْفُسَكُمْ' 'اپنے نفس کی پائی کا دعویٰ نہ کرو' اور حضورؐ کی حدیث سے ماخوذ ہیں۔ انا والله لا نقول هذا المعص

جو لوگ مشکلات برداشت کر کے کام چاری رکھتے ہیں 'اللہ ان کو حق نصیب کرتا ہے' یہ لوگ بھر دست قدرت کا آلہ ہوتے ہیں 'ان کو اللہ تعالیٰ ممکن فی الارض اور قلبہ اور اقدار عطا کرتا ہے کیونکہ یہ اس کا مستقل وعدہ ہے۔ اس طرح یہ لوگ زمین پر حکومت الہیہ قائم کرتے ہیں اور اس میں اللہ کے احکام نافذ کرتے ہیں۔ یہ اقدار اور ممکن فی الارض ان لوگوں کی اہمیت کے لیے نہیں ہوتا بلکہ یہ ضرورت اور قلبہ اللہ کے دین کے لیے ہوتا ہے اور زمین پر اللہ کا نظام ربوبیت قائم کرنے کے لیے ہوتا ہے۔

دین کا یہ ہرول دست دین کو لے کر ہر کسی ارضی حدود پر فہرنا نہیں 'نہ کسی قوم اور نسل کی حدود کے اندر اپنے آپ کو محدود کرتا ہے۔ نہ کسی رنگ اور نسل تک محدود ہوتا ہے نہ کسی زبان اور عقل تک محدود ہوتا ہے' یہ جو مت ہی چکے اور دنیا پر عناصر اور محدود دائرے ہیں بلکہ یہ ہرول دست اس نظام کو لے کر اطراف عالم میں پھیلتا چلا جاتا ہے اور ہر سے کرۃ ارض سے تمام انسانوں کو انسانی نظام سے آزاد کرتا ہے۔ تمام طاغوتی قوتوں سے نجات دہا کر ہر سے کرۃ ارض پر اللہ کی ہدایت کا نظام قائم کرتا ہے۔

اس تحریقی عمل کے ذریعہ اس دین کو لے کر تحریک برپا کرنے والے کسی ایک علاقے میں حکومت برپا کر کے رک نہیں جاتے۔ نہ کسی جغرافیائی یا نسلی یا قومی حدود پر دھر سکتے ہیں۔ یہ تحریک لوگوں کی قدوس بدل دیتی ہے۔ معاشرے کے اندر لوگوں کے مرتبہ و مقام کا از سر نو تعین ہوتا ہے۔ تمام اقدار انسانی پرانے کے لوہے استوار ہوتی ہیں۔ لوگوں کا معاشرے میں تعارف ان جدید اقدار پر ہوتا ہے اور ہر فرد کی قیمت از سرفہرست ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے میں افرادی قدر و قیمت اس پر ہوتی ہے کہ انہوں نے اقتدار دین کے لیے کسی قدر جدوجہد کی اس قدر آزمائشیں ان پر نہیں 'تقریبی' خدا خدائی انصاف اور صلاحیت کے اعتبار سے وہ کیسے ہیں۔ یہ وہ اقدار ہوتی ہیں جو واقعت کی صورت میں حتمین ہوتی ہیں اور اسلامی تحریک ان کا انصار کرتی ہے اور تمام اسلامی معاشرہ اور اسلامی تحریک ایسے افراد سے واقف ہوتی ہے۔ لہذا ایسے افراد کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ وہ اپنی تحریف خود کس یا کسی منصب اور دمر داری کا مطالبہ کرس 'لیک قانون کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ دوسرے یہ کہ ان کا تکیہ اور تربیت اس قدر ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے۔

بعض واقعات 'بعض لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ پہلے اسلامی معاشرے کی خصوصیت تھی کیونکہ تاریخ پہ جاتی ہے کہ قرن اول کے ان لوگوں کی معینہ انداز میں تربیت فرمائی گئی تھی وہ یہ بات نہیں جانتے کہ کوئی ایسا معاشرہ بھی اس وقت وجود میں نہیں آسکتا جب تک اس کے لیے اس قسم کی تحریک برپا نہ کی جائے اور صحابہ کرام کی طرح ان کی تربیت کر کے اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے جدوجہد نہ کی جائے۔ جب بھی ہم کوئی ایسا معاشرہ قائم کریں گے ہمیں ایسی ہی راہوں سے گزرنا ہو گا۔ لیکن تحریک برپا ہو گی' وہ لوگوں کو از سرفہرست دین اسلام کے اپنے آپ کی دعوت دے گی اور اس طرح لوگوں کو جاہلیت سے نکالے گی سنی کی جائے گی۔ بھر نکل جاہلیت اسی طرح ان کا رکتوں پر تھک دے گی۔ کچھ لوگ تحریک سے بھاگ نکلیں گے اور ابتدا دہی راہ اختیار کریں گے جن میں بعض لوگ اپنی راہ پر جم جائیں گے۔ ان کے لیے دعوت اور تحریک کو چھوڑنا ایسا ہی ہو گا جس طرح کسی کو آگ میں ڈال دیا جائے۔ پھر اس نکلتا کا فیصلہ ہو گا 'اللہ تحریک کو حق دے گا اور کسی ایک جگہ اسلامی حکومت قائم ہو جائے گی۔ اس مرکز سے اسلامی انقلاب کا پھیلاؤ شروع ہو گا۔ اس وقت جاہلین

اور مقررین ہاں سامنے آچکے ہوں گے۔ اس وقت ایمانی اقدار اور اوصاف واضح ہو چکے ہوں گے اور کسی کو ضرورت نہ ہوگی کہ وہ کوئی درخواست کسی منصب کے لیے پیش کرے کیونکہ ایسے لوگ تو معاشرے کے خدمت مند ہوں گے اور وہ خود ان کا تذکرہ کرے گا اور ان کو کوئی زبردستی پھر کرے گا۔

بعض مواقع پر سوال کیا جاتا ہے کہ اس ابتدائی مرحلے کے بعد پھر ایسا ہو گا لیکن جب اسلامی معاشرہ مستحکم قائم ہوگا تو پھر کیا صورت ہوگی۔ یہ سوال وہی لوگ کرتے ہیں جو اس دین کی حقیقت کو نہیں جانتے۔ یہ دین جیسے ایک تحریک کی شکل میں رہتا ہے۔ یہ کسی وقت بھی ٹھہرتا نہیں۔ اس کی تحریک اس مقصد کے لیے ہوتی ہے کہ تمام انسانوں کو انسانوں کی اسلامی سے رہا کر کے اللہ کی بندگی اور اللہ ہی میں داخل کیا جائے۔ یہ آزادی اور قربت تمام کفر اور شر کے کینوں کو حاصل ہو اور لوگ طاعت کی بندگی کے بجائے اللہ کی بندگی کریں اور تحریک مسلسل جاری رہے۔ رنگ و نسل اور جنس الیہ کی حدود و قیود کے بغیر۔

جب یہ تحریک مسلسل جاری رہے گی تو اس میں جہت قدم انھیں 'قربانی دینے والے لوگ ممتاز ہو کر خود بخود لوہے آتے جائیں گے۔ چونکہ یہ تحریک جاری رہے گی اس لیے یہ معاشرہ بھی بھی رک کر ٹھہرے گا اور بدحوہ نہ ہو گا گا یا یہ کہ یہ معاشرہ اسلامی راہ سے منحرف ہو جائے۔ فرض اپنی مصلحت کے بارے میں خاموش رہے اور تحریک غس اور عدم ایہ داری کا حکم اپنی جگہ قائم رہے گا جس طرح کہ آغا میں ایک دائرے میں یہ علم آیا۔ ایسے ہی دائرے میں یہ اپنی جگہ قائم رہے گا اور کام کر رہے گا۔

یہ سوال بھی کیا جاسکتا ہے کہ جب سوسائٹی میں درست ہوتی ہے اور لوگ ایک دوسرے کی صلاحیتوں اور مضامین سے متعارف ہی نہیں ہوتے تو پھر صلاحیت لوگوں کو مجبوراً اپنی صلاحیت کے بارے میں اشتہار دینا پڑے گا اور یہ اشتہار چلے گا کہ ان کا یہ نفاق و دکر رہے اور وہ اس طرح کی صلاحیتیں رکھتے ہیں۔

یہ سوال بھی ایک دہم پرستی ہے اور یہ موجودہ جہلیتوں کی عملی صورت حالات پر مبنی ہے۔ لیکن اسلامی معاشرے کی صورت حال نہیں ہوتی۔ اسلامی معاشرہ میں ہر عمل ایک دوسرے سے متعارف اور باہم متعلق ہوتے ہیں کیونکہ اسلامی تربیت اسلامی معاشرے کی تشکیل اور اس کے رخ اور اس کے انحراف کا لازمی تقاضا ہے یہ ہے کہ اس کے لوگ ایک دوسرے سے بہت ہی اچھا طرح متعارف ہوں۔ لہذا کسی بھی اسلامی معاشرے میں لوگ ایک دوسرے سے گہرے تعلقات رکھتے ہیں اور باہم متعارف ہوتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ان صلاحیتوں کی جان پہچان ایمانی اقدار میں کرتے ہیں اس لیے یہ بات کوئی مشکل بات نہ ہوگی کہ اسلامی معاشرہ میں ایسے لوگوں کو مجلس شوریٰ یا انفرادی اور اجتماعی سرور کے لیے منتخب نہ کر سکے۔ وہ بے حد سے شاکر اور زور و حاکم تمام خود ان کے لیے آدمی تلاش کر سکتا ہے۔ جو ہر عمل و عقد میں سے ہوتے ہیں۔ امام کے قتل شوریٰ بھی اس میں امداد کر سکتے ہیں اور ایسے افراد کو تلاش کرنے میں اسیر اور تمام کی مدد کر سکتے ہیں۔ ہر طرح ہم نے کہا اسلام تو ایک تحریک ہے اور جماد و قوم انقیاد تک جاری رہے گا۔ لہذا تحریک اور جماد کے ہوتے ہوئے کوئی صاحب صلاحیت کس طرح پوشیدہ رہ سکتا ہے؟

جو لوگ آج اسلامی نظام حیات اور اس کی مفصل عظیم کے بارے میں سوچتے ہیں یا اس موضوع پر لکھتے ہیں وہ ایک حالت میں جماد ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اسلامی نظام حیات کے مدد و فنی اصولوں کو ایک غلام میں ڈال کر ڈال جاتے ہیں پھر

وہ اس جاہلی معاشرے میں ان احکام کا نفاذ چاہے ہیں جو عملاً قائم اور غالب ہے۔ اس جاہلی معاشرے کی اپنی ایک مخصوص عضویتی ترتیب ہے اور یہ عملاً قائم جاہلی معاشرہ اسلامی نقطہ نظر سے اور اسلام کے لغوی احکام کے نقطہ نظر سے ایک خراب ہے اور اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ اس کے اندر اسلامی شریعت نافذ ہو کیونکہ موجودہ جاہلی معاشرے کی عضویتی ترتیب جو مفہود اسلامی معاشرے کی عضویتی ترتیب کے خلاف ہے۔ جیسا کہ ہم نے تفصیل سے دیکھا کہ اسلامی معاشرے کی عضویتی تشکیل ان شخصیات 'ان گروہوں اور ان لوگوں سے ہوتی ہے جنہوں نے اسلامی نظام کے لیے تحریک چلائی 'جاہلیت کے خلاف جدوجہد کی اور عالم اسلام کو عملی صورت میں نافذ کیا اور انہوں نے جاہلیت کے خلاف عملی جدوجہد کی تاکہ لوگوں کو جاہلیت سے نکال کر اسلام میں داخل کیا جائے۔ اس سلسلے میں انہوں نے جاہلیت کے تمام دواڑ برداشت کیے 'جاہلیت کی جانب سے ہر قسم کے تشدد و خوف لینے اور سامنی کو انگیز کیا اور تحریک اسلامی کے ساتھ جاہلیت کی جبر و جھگ میں وہ اسلام کے طبیعت قدم پائی رہے اور آگاہی سے اتفاق تک وہ اس جدوجہد میں شریک رہے۔ رہا موجودہ جاہلی معاشرہ 'تو وہ ایک گھبراہٹ اور اسعارہ ہے اور لیکن تقدیر پر قائم ہے جن کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے 'نہ اس معاشرے کا انسانی اصولوں کے ساتھ تعلق ہے۔ اس لیے اسلامی شریعت کے ذریعہ سے یہ معاشرہ اسلام کے لیے ایک خراب ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس خراب میں اسلامی نظام جڑ نہیں پکڑ سکتا۔

اس قسم کے تعلق اور تعلقوں سے جب اسلامی احکامات کو عملی شکل دینے لگتے ہیں تو وہ قدم قدم پر پریشانی اور جھڑپ سے دوچار ہوتے ہیں۔ ان کو پہلی پریشانی یہ لاحق ہو جاتی ہے کہ اصل عمل و عقد یا عمل شریعتی کو کس طرح چنا جائے۔ یعنی ایسا طریقہ کس طرح وضع کیا جائے کہ لوگ خود اپنے آپ کو امیدوار بھی نہ بنیں اور خود اپنے من میں مضمون بھی نہ بنیں اور اچھے لوگ لوہ بھی آجائیں۔ ایسے لوگوں کو اس معاملے میں مشکل یہ درپیش ہوتی ہے کہ موجودہ معاشرے جن میں ہم زندہ رہتے ہیں 'لوگ ایک دوسرے سے متعارف ہی نہیں ہیں۔ نیز موجودہ دور میں ایسے لوگ بھی ناپید ہیں جو صلاحیت 'پاکہ انہی اور امانت و دیانت کے قول پر پورے اترتے ہوں۔ اسی طرح امام اور عقیدے کے انتخاب کے طریقے میں بھی یہ لوگ خست پریشان ہیں۔ آیا فیض کا انتخاب عوام الناس کس کے یا اصل عمل و عقد کس کے۔ اگر اصل عمل و عقد خود امیدوار نہ ہوں گے اور نہ اپنا نزدیک کس کے اور ان کا انتخاب امام کرے گا پھر وہ کس طرح امام کا انتخاب کس کے کیا اس کا اصل عمل و عقد پر اثر نہ پڑے گا۔ پھر اگر یہ لوگ امام کو جانور کس کے تو کیا یہ لوگ امام کے مقابلے میں برتر نہ ہوں گے 'علاقہ امام برتر امام ہوتا ہے اور امام اگر اصل عمل و عقد کو خست کرتا ہے یا جانور کرتا ہے تو یہ لوگ اس کے پیروی نہ ہوں گے اور ان کے انتخاب میں یہ بات سرفہرست نہ ہوگی کہ وہ اس کے وفادار ہوں۔۔۔ یہ اور اس قسم کے دوسرے بے شمار سوالات ہیں جن کا جواب ضروری ہے اور ان شخصیت کی سطحی سوچ کی وجہ سے وہ اس کا کوئی جواب نہیں پاسکتے۔

میں کہتا ہوں کہ ایسے شخصیت اسی شخص سے ملادہ میں پڑ گئے ہیں۔ ان لوگوں کی ضروری اس شخص سے شروع ہوتی ہے کہ یہ لوگ ہمارے موجودہ معاشروں کو اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام کے اصول و فروع موجودہ جاہلی معاشروں پر نافذ ہوں گے۔ موجودہ معاشروں اور سوسائٹیوں کی عضویتی تشکیل اور ان کی انتظامی تدبیر کے ہوتے ہوئے ان میں اسلام نافذ ہونا ہے گا۔ لیکن فیصل است و عمل است و جنوں۔

ان لوگوں کی حالت اور پریشانی اس کچھ سے شروع ہوتی ہے کہ یہ لوگ موجودہ جاہلی معاشرے کو بھی ایک اسلامی معاشرہ سمجھتے ہیں اور ان لوگوں کی سوچ یہ ہے کہ اسلامی احکام اور قواعد اس معاشرے میں ملتی ہوں گے اور اس معاشرے کی مصدقانی ترکیب اور انتظامی حالت ہوں گی توں رہے گی۔

ان لوگوں کی حیرانی و پریشانی کا یہ نقطہ آغاز ہے اور جب یہ لوگ سوچ اور تحقیق شروع کرتے ہیں تو ہم غلام میں ہوتے ہیں اور اس غلام میں یہ لوگ اس قدر دور پہلے جاتے ہیں اور ان کا وہ انداز تصور وسیع ہو جاتا ہے کہ پھر ان سے اپنی راہ ہی گم ہو جاتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ جاہلی معاشرہ جس میں ہم رہ رہے ہیں کوئی اسلامی معاشرہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس میں نہ شریعت نافذ ہو سکتی ہے اور نہ اس میں نفس دستور نافذ ہو سکتا ہے اور یہ اسی وجہ سے نافذ نہیں ہو سکتے کہ اسلامی شریعت اور اسلامی دستور بھی خدا میں نافذ نہیں ہوتے کیونکہ اسلامی نظام ایک عملی نظام ہے اور یہ کسی اسلامی معاشرے ہی میں نافذ ہو سکتا ہے 'خدا میں نافذ نہیں ہو سکتا۔

اسلامی معاشرے کی مصدقانی تفہیل ہی دراصل موجودہ جاہلی معاشرے کی نظریاتی تفہیل سے مختلف ہوتی ہے۔ اسلامی معاشرے کے افراد اور گروہ وہ نہیں ہوتے جو موجودہ معاشرے کے ہیں۔ اس کے افراد بالکل مختلف اور اس کے گروہ بالکل دوسرے ہوتے ہیں۔ اس کے افراد اور گروہوں کی انتظامی قدسیں تحریک کے دوران و بعد میں آتی ہیں اور دوسری ہی مختلف اور عملی ہوتی ہیں۔

یہ ایک جدید اور نیا معاشرہ ہوتا ہے۔ یہ دنیا حرکت میں رہتا ہے۔ ترقی پذیر ہوتا ہے اور اس کے انسان 'پارے کرۂ ارض کے مقابلے میں آزاد انسان ہوتے ہیں۔ وہ اس کرۂ ارض پر کسی کے غلام نہیں ہوتے اور اس معاشرے سے طاعونی قوتیں قائم ہو جاتی ہیں۔

یہ مسئلہ اور اس قسم کے دوسرے مسائل شناسنے آپ کو کسی منصب کا اہل بنانا منصب طلب کرنا 'امام کا انتخاب' اہل شوریٰ کا انتخاب اور اس جیسے دوسرے مسائل کے بارے میں لوگ عموماً غلامی سوچتے ہیں۔ یہ مسائل اور جاہلی معاشرہ میں ان کا نفاذ 'یہ سوچ ہی متنازعہ ہے۔ خصوصاً جبکہ یہ جاہلی معاشرہ اپنی مصدقانی ترکیب میں اسلامی معاشرے سے علیحدہ تھا۔ اس کی اندر 'انتظامی بنیاد' 'تصورات اور سوچیں سب کی سب اسلامی معاشرے سے الگ ہوں۔

موجودہ دور کے چنگ اور ان کی تمام مرکز مہیاں 'انٹرنس اور اس کے قواعد و ضوابط 'منبطقہ قید کے مسائل اور اس قسم کے دوسرے عقدے جن کو یہ حقیقتیں کھولنے کی کوشش کرتے ہیں 'ان کے بارے میں صحیح حل موجودہ دوسرائی میں پیش نہیں کیا جاسکتا۔

ان موضوعات پر آغاز بحث ہی سے حلق پریشانی کا شکار ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی سچی یہ ہوتی ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے قواعد و قوانین کو موجودہ جاہلی اور گندے معاشرے میں نافذ اور جاری کرنے کے بارے میں سوچتا ہے اور یہ معاشرہ سو فیصد اسلامی احکام سے متصادم ہے۔ اس لیے ایسے محققین کو ان میں دشواری پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ اسلامی قوانین کو نافذ کر کے یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ جاہلی معاشرے اسلامی بن جائیں گے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ نہایت ہی مشکل ٹیز سوچ ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کو لہذا اسلامی نے وجود نہیں بخشا بلکہ اسلامی معاشرے کی جو کجی جدید اور تحریک

اسلامی اور جاہلیت کے درمیان حریف نکلتش کے نتیجے میں اسلامی معاشرے کے وجود میں آنے کے بعد ہر لوگ اسلام کی معاشرے کی مکمل ضروریات سامنے آنے کے بعد اسلامی فقہ اس کے احکام اور اس کے اصول وجود میں آئے۔ فقہ اور جدید میں بھی فقہ اسلامی کا وجود اس طرح آسکا ہے کہ اسلامی انقلاب کے ذریعے اسلامی سوسائٹی وجود میں لائی جائے۔ اس کے برعکس ممکن ہی نہیں ہے۔

یاد رکھئے کہ فقہ اسلامی اور اسلامی شریعت کا نظام اسلام میں ممکن نہیں ہے، نہ نظام میں کوئی بھی قانون قائم ہو سکتا ہے۔ اسلامی شریعت دماغوں اور ستاروں میں قائم نہیں ہو سکتی، یہ تو ایک عملی زندگی کا عملی مظاہر ہے اور مظاہر بھی ہر عملی زندگی کا نہیں بلکہ ایک اسلامی زندگی کا مظاہر ہے۔ ایک اسلامی سوسائٹی کی نفاذ میں اسلامی نظام زندگی اور اسلامی قانون نافذ ہو سکتا ہے۔

جس وقت اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا اور وہ بھی ایک تحرکی شکل میں وجود میں آئے گا تو اس وقت اسے جنگوں اور جہادوں اور لڑائیوں کی ضرورت درپیش ہوگی یا نہ ہوگی، یہ سوال اس وقت پیدا ہوگا۔ اب جبکہ اسلامی معاشرہ سرے سے وجود میں بھی نہیں ہے، 'وقت سے پہلے ہم اس معاشرے کی ضروریات کو کس طرح معصوم کر سکتے ہیں۔ نہ اس وقت کے معاشرے کی شکل یا اس کے حجم کے بارے میں کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ وقت سے قبل ہم کسی معاشرے کے لیے قانون سازی کیسے کر سکتے ہیں۔ اس وقت اسلامی شریعت کے ہر احکام مدون ہیں، وہ ایک جاہلی اور کافرانہ معاشرے میں نافذ نہیں ہو سکتے، نیز کہ اسلامی شریعت موجودہ جاہلی اور کافرانہ سوسائٹیوں کے وجود ہی کو تسلیم نہیں کرتی، اسے ان جاہلی سوسائٹیوں کے مسائل سے کوئی دلچسپی بھی نہیں ہے۔

اس قسم کے محنتیں جس معیشت میں کر قرار ہیں وہ یہ ہے کہ یہ لوگ موجودہ جاہلی معاشرہ کو اصل سمجھتے ہیں اور دین اسلام کو ان کے تابع سمجھتے ہوئے، اسے ان کے مطابق بنانے کی سعی کرتے ہیں لیکن حقیقی صورت حالات اس کے برعکس ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام اصل ہے اور اہل افرض ہے کہ ہم جدید سوسائٹی کو دین اسلام کے تابع بناتے چلے جائیں۔ یہ کام صرف ایک ہی ذریعے سے ہو سکتا ہے اور وہ یہ کہ جاہلیت کے مقابلے میں اسلامی معاشرے کے قیام کے لیے تحریک برپا کی جائے۔ یہ تحریک اس کرۂ ارض پر اللہ کی حاکمیت کے قیام کے لیے ہو۔ اللہ کی حاکمیت کا نظام ہونا ہی وہ ہے جس میں لوگ اللہ کے سوا کسی تابع قرار نہیں ہوتے۔ وہ کسی طاقت کے تابع نہ ہوں اور ان کی زندگیوں میں صرف شریعت کی حکمرانی ہو۔ جب بھی کوئی یہ تحریک برپا کرے گا اسے قتل، آزار، شائش اور نعرہ کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ جب اس قسم کی تحریک پر نعرہ دیا گیا تو کچھ لوگ ان مشکلات کو برداشت کر سکیں گے، کچھ لوگ اگلے پاؤں پھر جائیں گے اور کچھ لوگ اللہ کے نظام کی تصدیق کرتے ہوئے تمام شہادت پر قائم ہوں گے جبکہ کچھ لوگ یہ جدید دھڑا اس وقت تک جاری رکھیں گے جب تک اللہ ان کے دلوں کی قوم کے درمیان صحیح فیصلہ نہیں فرما دیتے۔ جب اللہ ان اختلافوں اور ان کی اقوام کے درمیان فیصلہ کر دے گا تو ان کو جس فی لارض نصیب ہو گا اور اس وقت ہی اسلامی نظام زندگی صحیح معنوں میں قائم ہوگا۔ اس وقت تمام لوگ اسلام میں رہنے ہوں گے اور وہ اسلامی ائمہ کو لے کر اس دنیا میں سزا مقام حاصل کر چکے ہوں گے۔ اس وقت پھر اس سوسائٹی کی کچھ ضروریات اور نکلنے والے ہوں گے اور یہ ضروریات اور نکلنے والے دوسری جاہلی سوسائٹیوں سے بالکل مختلف ہوں گے۔ ان ضروریات اور تقاضوں کے پورے کرنے کے بعد ابھی مختلف

ہوں گے۔ اس وقت اسلامی نظام زندگی کے احکام کا استہلال ایک قائم سوسائٹی کے لیے ہو گا۔ ایک اسلامی فقہ اور شریعت وجود میں آئے گی۔ یہ شریعت علماء میں نہ ہوگی بلکہ یہ شریعت ایک حتمی اور موجود سوسائٹی میں نافذ ہوگی اور اس سوسائٹی کے مقاصد اور ضروریات بھی حتمی ہوں گی۔

ہمیں کوئی شک ہے کہ وہ سوسائٹی اس دنیا میں کہاں ہے جس میں نظام زکوٰۃ نافذ ہو اور زکوٰۃ لی جاتی ہو اور اسے اپنے حقیقی مصارف پر خرچ کیا جاتا ہو اور جس کے ہر حصے میں ہم محبت، رحمت اور نظام خفائل قائم ہو پھر چری سوسائٹی میں بخش (Social Security) کا نظام قائم ہو اور اس سوسائٹی کا مالی نظام اسراف، فحش، فخر و غفلتی اور زور اندوزی پر قائم نہ ہو۔ اس کا مالی نظام صحیح اسلامی خطوط پر قائم ہو پھر اگر ایسا کوئی نظام قائم ہو جائے اور ایسی سوسائٹی وجود میں آ جائے تو حجت کیا جائے کہ اس میں انشورنس کی ضرورت ہوگی اور انشورنس کے یہ ضابطے پھر اسلامی سوسائٹی کے حالات، اس کی اقدار اور مالی قصورت کے مطابق ہوں گے۔ اگر اسلامی سوسائٹی کو کسی انشورنس کی ضرورت بھی پڑے تو حجت کیا جائے کہ اسے بھینچو اسی طرح ہونا لازمی ہے جس طرح کہ موجودہ جاہلی معاشروں میں انشورنس کا نظام موجود ہے۔ جو موجودہ جاہلی سوسائٹی جاہلی قصورت اور اقدار پر مبنی ہے اور اسے جاہلی سوسائٹی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے وجود میں لایا گیا ہے۔

پھر یہ حجت کیا جائے کہ ایک متحرک اسلامی معاشرہ تصدیق و تسلیم اور ضبط و تہدیر کا ماحول ہو گا جس طرح موجودہ غیر اسلامی معاشرہ ہے۔

جب ہم موجودہ حالات میں ایک اسلامی سوسائٹی کی ضروریات کا حتمی فی نہیں کر سکتے، نہ اس کی سوسائٹی کے علم اور عقل کی کوئی حتمی صورت ہمارے سامنے ہے اور یہ ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ ایک اسلامی سوسائٹی کی عقلیاتی ترکیب ہی موجودہ جاہلی سوسائٹی سے بالکل جدا ہوتی ہے۔ اس کی سوچ، اس کی قدریں اور اس کے نئے ہی مختلف ہوتے ہیں لہذا اس وقت جو لوگ ایک غیر موجود سوسائٹی کے لیے احکام مدون کرنے کی سعی کر رہے ہیں ان کی یہ سعی نامحکوم ہوگی اس لیے کہ جس طرح اسلامی سوسائٹی اس وقت ہوائی ہے اسی طرح ان لوگوں کی یہ سعی بھی ہوائی ہیں اور ناجائز ہیں۔

جیسا کہ ہم نے بار بار کہا ہے کہ اس معاملے میں عقلی کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ یہ حتمی موجودہ معاشروں کو اسلامی معاشرے سمجھتے ہیں اور وہ اسلامی فقہ کے اور فقہ سے احکام نکال کر ان معاشروں پر نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ موجودہ معاشروں کے اذہان دیکھی کہ وہ نہیں سمجھتے اور ان معاشروں کی اقدار اور قصورت اور ان کو بھی جوں کا توں رہنے دیتے ہیں۔

پھر ان حضرات کے شعور اور تصور میں یہ بات چلی ہوئی ہے کہ موجودہ جاہلی معاشرے اصل اور قائم حقیقت ہیں اور یہ دین اسلام کا فرض ہے کہ وہ اپنے اندر تبدیلی دکر اپنے آپ کو ان کے مطابق کر لے۔ خود بدلنے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اس طرح دین اسلام کا فرض ہے کہ وہ جدید جاہلی سوسائٹی کے تقاضے پورے کرے۔ حالانکہ جدید جاہلی سوسائٹی کے تقاضے سراسر اسلام کے خلاف ہیں اور یہ تقاضے ایک مسلمان کو سب سے اسلام سے خارج کرنا چاہتے ہیں۔

میرا خیال یہ ہے کہ وقت آنکا ہے کہ اب اسلام نکل اسلام کے دل و دماغ میں سرنگ ہو جائے۔ اب نکل اسلام یہ روش ترک کر جس کہ اسلام جاہلی سوسائٹی کے تقاضوں کو پورا کرنا سمجھے۔ داعیان اسلام کو اب یہ اعلان کر دینا چاہئے کہ لوگو! تم اسلام کے مبلغ نہیں بن جاؤ اس کے احکام کو دل و جان سے تسلیم کرو بلکہ یہ کہ لوگو! اب سے پہلے تم دین اسلام

میں داخل ہو جائے، اللہ ان کو دو کرب صرف فائدے کے بندے ہو، اور اگر طبع کے تمام تقاضے چارے کرتے ہوئے ڈال دیا
 اللہ کی شہادت دو، پس حق کرب فائدے کے سوا اس کرب ارض پر کوئی اور حکم نہیں ہے۔ صرف وہی رب اور خالق مالک اور
 رازق ہے۔ تمام لوگوں کی زندگی پر اس کے احکام چلیں گے۔ آئندہ کوئی انسان انسان کا نظام نہ ہو گا اور کوئی انسان کسی انسان
 کے لیے اب قانون نہیں بنائے گا۔

جب لوگ یہ اعلان کر دیں گے تو اسلامی معاشرے کا پورا کوئی ٹکڑا نہ رہے گا اور جب اس اعلان کی اساس پر کوئی
 سوسائٹی وجود میں آجائے گی تو اس میں پھر فقہ اسلامی کا اجرا ہو گا۔ اس وقت پھر فقہ اسلامی اس سوسائٹی کی تمام
 ضروریات کو پورا کرے گا اور عظیم اسلامی شریعت نافذ ہوگی۔

جب تک اسلامی فقہ کے چیلے میں اسلامی سوسائٹی قائم نہیں ہو جاتی اسلام کے دستوری اور انتظامی احکامات کے
 بارے میں دماغ سوزی کرنا محض اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے۔ محض ہوا اور غلام میں جھگڑا کرنا ہے جبکہ کوئی قانون
 بھی کسی غلام میں نہیں آتا جیسا کہ ہوائیں کوئی فصل نہیں آتی۔

اسلامی فقہ کے فکری میدان میں کام کرنا نہایت ہی دلچسپ کام ہے کیونکہ اس میں کوئی فخر و غرور نہیں ہے۔
 لیکن یہ اسلامی کام نہیں ہے یعنی اسلام کے لیے نہیں ہے نہ یہ اس دین کے حراج کے مطابق ہے نہ یہ اسلامی مشایخ کا
 ہے، اور یہ طریق صرف ان لوگوں کا ہے جو شرع و عافیت کی زندگی بسر کرتے ہوئے محض ملی اور فنی امور میں اپنے آپ کو
 مشغول رکھتے ہیں، لیکن میرا خیال یہ ہے کہ تحقیق کے اس مرحلے میں اسلامی فقہ کے موضوعات پر دماغ سوزی کرنا محض
 ضائع کرنا ہے۔ موجودہ سوسائٹی کے ہوتے ہوئے میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی اجرا ضروری نہ ہو گا۔

دین اسلامی چاہیے کے لیے خرکری کا کام نہیں کرتا، نہ وہ چاہیے کا بندہ فرمان بنا قبول کرتا ہے، جس کا مشن صرف یہ
 ہو کہ چاہیے کی خواہشات کے لیے ہر وقت و ہر روز فراہم کرنا پھرے۔ جبکہ یہ چاہیے سوسائٹی دین سے متغیر دین سے دور اور
 دین پر فقہ نہ ہو اور دین کی اخلاقیات نہ رتے ہوئے یہ سوسائٹی دین سے اپنے اعمال کے لیے وجہ نازمانگی ہو۔

اس بات کو بھی طرح سمجھنا چاہیے کہ اس دین کی فقہ اور اس کے احکام نہ غلام میں ترقی کرتے ہیں اور نہ ہی غلام
 میں رو بہ عمل آتے ہیں۔ اسلامی سوسائٹی لہذا اللہ کی حاکمیت کو قبول کرنے والی ہوتی ہے۔ یہی سوسائٹی دراصل فقہ کو وجود
 بخشنے ہے اور یہی سوسائٹی اس کو ترقی دیتی ہے، یہ نہیں ہے کہ کوئی فقہی نظام سوسائٹی کو وجود بخشنے۔

ایمان اسلام کے مراحل اور اس کا طریقہ کار آفاقی سے لیک ہی ہیں۔ چاہیے سے کسی سوسائٹی کا اسلام کی طرف
 متعلق ہونا تو مسلم امر نہیں ہوتا اور یہ اس طرح نہیں ہوتا کہ پہلے فقہی احکام کا کوئی سانچہ ڈھالا جائے اور اس کے مطابق
 انسان تیار ہوتے جائیں اور یہ سانچہ پہلے سے غلام میں تیار کر دیا گیا ہو اور جب اسلامی انقلاب کے بعد اسلامی سوسائٹی تیار ہو تو
 اس میں اسے نافذ کر دیا جائے۔ چاہیے سے کسی سوسائٹی کا اسلام کی طرف متعلق ہونا کسی قانونی نظام کی وجہ سے نہیں ہوا
 کرتا۔ اس لیے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہے کہ شاید قانونی نظام مطلق طور پر تیار نہ ہونے کی وجہ سے اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں
 آ رہا ہے۔ بعض لوگ اس معاملے میں غلط فہمی کا شکار ہو کر کہتے ہیں اور بعض اس غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی وجود میں اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ کچھ قانونی قوانین اس کی راہ رو کے کھڑی

ہیں۔ یہ طاغوتی قوتیں اللہ کی حاکمیت کے اصول کو تسلیم نہیں کرتیں۔ اس سے کسی بھی اسلامی ملک میں اللہ کی ربوبیت اور حاکمیت پر متنی نظام وجود میں نہیں آ رہا ہے۔ ان طاغوتی قوتوں نے دراصل لوگوں کو لپٹا بندہ اور غلام بنا دیا ہے اور اس طرح یہ قوتیں اور ان کے تحت تمام جمہور عوام شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہ حقیقی شرک ہے اور اس شرک کا مطلق اللہ رب العالمین کے مخصوص حق ربوبیت کے ساتھ ہے۔

اس نظریہ کی اساس پر جاہلیت زمین پر لپٹا ایک مستقل نظام برپا کرتی ہے۔ یہ نظام بھی ان جاہلی تصورات کی اساس پر قائم کرتی ہے اور اس میں جاہلی تصورات کے ساتھ ساتھ مادی قوتوں پر بھی مہر دسرتی ہے۔

اس قائم نظام کا مقابلہ انکام فنیہ سے نہیں کیا جاسکتا۔ نہ انکام فنیہ اس جاہلی نظام اور اس کے تصورات کے لیے برابری کی قوت ہوتے ہیں۔ اس جاہلیت کا مقابلہ صرف اس طرح کیا جاسکتا ہے کہ لوگوں کو از سر نو اسلام میں داخل ہونے کی طرف دعوت دی جائے۔ اور پھر اسلامی تصورات کے ساتھ تمام قوتوں کو نئے کر جاہلیت کا مقابلہ کیا جائے۔ اس میدان کے اندر اسلام اور جاہلیت کی مکمل مکلفیت کے بعد ہر نتیجہ بھی ہو گا وہ سامنے آ جائے گا۔ کچھ لوگ صحیح طرح اسلام کے حامل ہوں گے اور باقی قوم ان کے مخالف ہوگی اور اس مکلفیت کے نتیجے میں پھر تحریک اسلامی اور اس کی قوم کے درمیان اللہ اپنا فیصلہ لانا ہے۔ جب تحریک اسلامی چلے آکر اسلامی سوسائٹی قائم کر دیتی ہے تو پھر فنیہ انکام کی بددین کا وقت آتا ہے۔ اس طرح جو طاغوتی نظام برپا ہوتا ہے وہ تمام اپنی حقیقی افغانیں نہایت ہی قدرتی ہوتی ہے۔ کیونکہ وہ ایک زندہ اسلامی معاشرے کی ضروریات کو برقرار کرتا ہے۔ اور اس نئی سوسائٹی کی حقیقی ضروریات کے لیے قانون سازی ہوتی ہے۔ اور اس میں قانون کا قیام اور اس کی عمل درآمد ہوتی ہے۔ اب یہ سوسائٹی اور اس کی ضروریات ہمارے پیش نظر موجود نہیں ہیں اور انقلاب کے بعد وجود میں آنے والی سوسائٹی کے بارے میں بھی ہم کو کوئی یقین نہیں ہو سکتا۔ نہ ہی اس کی ضروریات کو ہم تسلیم کر سکتے ہیں۔ لہذا قبل از وقت اسلامی قانون کی بددین و ترمیم کے کام میں ہمیں سے مشغول ہو کر اس کا مقابلہ کرنا دین اسلام کی جمہوریت اور حیات کے منافی ہے۔

میرے اس نکتے کے اعلان کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ قرآن اور سنت میں جو قائم منصوص احکام ہیں وہ اس وقت قانوناً نافذ نہیں ہیں بلکہ میرا مقصد یہ ہے کہ یہ احکام اسلامی سوسائٹی کے لیے نافذ ہوتے تھے اور ان کو ایک اسلامی معاشرے کے اندر ہی نافذ بھی ہو گا ہے۔ یہ احکام اس وقت عمل نافذ نہیں ہیں۔ یہ احکام مطالب ہی نافذ ہو سکتے ہیں جب کوئی اسلامی معاشرہ قائم ہو اور اسلامی معاشرے کا قیام ہر اس مسلمان پر فرض ہے جو اس وقت جاہلی معاشرے میں زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے تاکہ اس میں اسلام کا قانونی حکم نافذ ہو سکے۔ یہ کام وہی لوگ کر سکتے ہیں جو دین کو نئے کر ایک تحریک کی شکل میں انھیں اور ان طاغوتی قوتوں کو کس جنسوں نے اس طاغوتی نظام کو قائم کر رکھا ہے اور لوگ اللہ وعدہ کی اطاعت کے بجائے شرک ہو کر ان طاغوتی قوتوں کی اطاعت میں مبتلا ہیں۔

ایسے دین کے سلسلے میں اس نکتے کو جب لوگ پائیں گے کہ جب جاہلی حکم قائم ہو تو اس کے مقابلے میں اسلامی تحریک کا برپا کرنا ضروری ہے تو اس اور ان کے نتیجے میں اسلامی انقلاب کا آغاز ہو جاتا ہے اور پھر لوگ ایسے اسلام کی حمیہ وجود کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جب سے اسلامی قانون کی جگہ انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین نے لی ہے اسے اسلامی نظام قائم نہیں رہا ہے اور یہ کہ فرض حقیقی اسلام سے خالی ہو گیا ہے۔ اگرچہ انھوں

مصری سوسائٹی پر اس طرح چھا گئے کہ ایمان مصر اور بادشاہ مصر دونوں ہی مصر میں چلے گئے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اب ہم سیاق کام میں اصل مضمون اور قصے کی طرف واپس ہوتے ہیں۔ یہاں سیاق کام میں یہ نہیں کہا جاتا کہ حضرت یوسف جی درخواست منظور ہوگئی بلکہ ان کی چاہ سے درخواست بذلت خود منظور ہی تھی۔ اس سے یہ ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان لوگوں کے ہیں اب حضرت یوسف صحت ہی عظیم العرجہ انسان تھے۔ چنانچہ وہ اب درخواست کی جگہ اس پر ایک تمبر لکھا جاتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے منصب کا چارج بھی لے لیا ہے۔ کہا جاتا ہے:

وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۵۶) وَلَآخِرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (۵۷)

یوسف جی کو زمین میں اس قدر اختیار دیا کہ وہ جہاں چاہے اپنی جگہ جائے۔ ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں، ایک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا اور آخرت کا اجر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جو ایمان لے آئے اور خدا ترسی کے ساتھ کام کرتے رہے۔

”اس طرح یہاں یعنی اسے لاد اکرام سے بری کر کے بادشاہ مصر کو ان کا گرویدہ کر کے اور پھر ان کو ان کے طلب کردہ عظیم منصب پر فائز کر کے، یوسف جی نے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی راہ ہموار کی، ان کے قدموں کو مضبوط کر دیا اور انہوں نے اس سرزمین پر ایک پختہ مقام حاصل کر لیا۔ اس سرزمین پر کہ مصر ان دنوں ایک عظیم اور ترقی یافتہ ملک تھا کو یاد دی ملک تھا۔ یَتَّبِعُوا مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ (۱۲: ۵۶) ”وہ جہاں چاہے اپنی جگہ جائے۔“۔ جہاں چاہے چلا جائے، جہاں چاہے رہے، جو عہدہ چاہے لے، اور اس حالت کو اس حالت کے تاثر میں دیکھ کر وہ اندھے کنوئیں میں تھے اور ہر لمحہ جان کی پڑی تھی، پھر زرا اس حالت سے مقابلہ کر کے وہ قید بند کی تختیاں پھیل رہے تھے۔

نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَنْ نَشَاءُ (۱۲: ۵۶) ”ہم اپنی رحمت سے جس کو چاہتے ہیں نوازتے ہیں۔“ اسے حکمت سے نکال کر آسمانوں میں لاتے ہیں، پریشانیوں کے بدلے اسے خوشیاں دیتے ہیں۔ طرف کے بدلے ان دیتے ہیں، قید کے بدلے آزادی دیتے ہیں، لوگوں کی فکروں میں الجھے پن کے بدلے مقام بخشنے دیتے ہیں۔

وَلَا نَضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ (۱۲: ۵۶) ”اور ایک لوگوں کا اجر ہمارے ہاں مارا نہیں جاتا۔“ جو لوگ اللہ پر بھلا ایمان رکھتے ہیں، اس پر توکل کرتے ہیں، اس کی طرف حوجہ ہوتے ہیں، اس کے حوالے سے اپنے طرز عمل، اپنے معاملات اور لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو درست کرتے ہیں۔

وَلَآخِرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ (۱۲: ۵۷) ”اور آخرت کا اجر

ان لوگوں کے لیے زیادہ بھرپور دلائل آئے اور ظاہری کے ساتھ کام کرتے رہے۔^{۱۱}۔ خدا ان کا بنیادی اجر بھی کم نہ ہو گا اگرچہ آخرت کا اجر دنیا کی ہرچیز سے زیادہ قیمتی ہے بشرطیکہ انسان ایمان اور تقویٰ کی۔ وہ گناہن ہو جائے اور اپنی سری اور ظاہری زندگی کو خدا ترسی کی راہ پر استوار کر دے۔

یوں اللہ نے حضرت یوسفؑ کی مشکلات دور کر دیں انہیں زمین میں بلند مرتبہ دی۔ آخرت میں اس کو طوفانی دی ممبر اور ایمان کرنے والوں کی یہی مناسبت جزا ہے۔

--- ۰۰۰ ---

زمانے کی گاڑی پچھلی رخ - سرسبز و شادابی کے سات سال گزر گئے۔ قرآن کریم نے ان سات سالوں کی تفصیلات کو حذف کر دیا ہے۔ ان سالوں میں لوگ کیا کرتے رہے اور حضرت یوسفؑ نے ان سالوں میں کیسے امور اختیار کیے۔ ملک کا نظم و نسق کس طرح چلایا کیونکہ ان امور نے تو مغربین اس پلانی قادیان کے حضرت یوسفؑ نے کہہ دیا تھا۔ "تَنْبِيْطُ حَبِيْطٍ عَلَیْهِمْ" قرآن نے ملک میں قحط آنے کا تذکرہ کرنا بھی ضروری نہ سمجھا کہ ان میں لوگوں پر کیا گوری اس طرح خشک سالی آئی اور کس طرح گئی۔ کیونکہ حضرت یوسفؑ کی تعبیر خواب نے یہ تصدیق گویا عادی ہیں۔ وہ لہاتے ہیں :

ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيْلًا مِمَّا تُخْصِنُونَ

(۱۲: ۴۸) "اس کے بعد سات سخت آفت آئیں گی یہ کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے جمع کر رکھا تھا مگر قلیل (۱۲) وہ جو تم نے بچاؤ۔" یہاں کلام میں اب نہ بادشاہ سامنے آتا ہے نہ کوئی اور شائق کارندہ۔ مگر اب یوسفؑ "یہ سب کچھ ہیں جو اس خوفناک دور میں چاری آمد داری اپنے گاندھوں پر اٹھائے ہوئے ہیں۔ اب انچھ پر صرف حضرت یوسفؑ ہیں۔ ہر طرف سے روشنی کی دھندلی ہیں۔ یہ وہ حقیقت ہے جسے اس قصے میں فی طور پر بھی ظاہر کیا گیا ہے۔

جہاں تک خشک سالی کا تعلق ہے حضرت یوسفؑ کے بھائیوں کی آمد سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ خشک سالی بینائی سے اس طرف کھینچ نکال گئی ہے اس لیے یہ لوگ غلے کی تلاش میں مصر تک پہنچ گئے ہیں۔ اور عدائے میں مصری حکومت ہی حضرت یوسفؑ کی جہیز میں آمد واریاں سنبھالے ہوئے ہے۔ تمام پردہ کی مٹائی کی فکر میں مصری ہیں اقوم ممالک کے لیے مصر اب قحط کا دام ہے۔ ایسے حالات میں حضرت یوسفؑ کی کمائی میں اب ان کے بھائی کو دور ہوتے ہیں اور اس میں فی نصیبیت کے ساتھ ساتھ اب دینی مفاد بھی سامنے آتے ہیں۔

وَجَاءَ إِخْوَتُهُ يُوسُفَ فَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَفَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝

وَلَمَّا جَعَلَهُمْ يَجْهَرُونَ قَالَ النُّفُورُ بِأَيِّ لَكُم مِّنْ آيَاتِكُمْ ۝ أَلَا تَتَذَكَّرُونَ ۝

أَوَلَيْ الْكَيْلِ وَ آتَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ۝ فَإِنْ لَّمْ تَأْتُوا بِآيَةٍ فَلَا كَيْلَ لَكُم جُنُودِي وَلَا تَعْتَبِرُونَ ۝ قَالُوا سَتَرْنَا عَنْهُ آيَاتِنَا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ ۝ وَ قَالَ

لِفَتْنِهِ اجْعَلُوا بَصَاعَتَهُمْ فِي رَحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُوْنَهَا إِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ
أَهْلِهِمْ لَعَلَّهُمْ سَرِحُونَ ﴿۵۸﴾

”یوسفؑ کے بھائی مصرؑ سے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔ پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پہلے وقت ان سے کہا ”اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لانا۔ دیکھئے نہیں ہو کہ میں کس طرح نہ بھر کر دیتا ہوں اور کیسا اچھا صمان توڑا ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تھارے لیے کوئی لالہ نہیں ہے۔ بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پہنچو گے۔“ انہوں نے کہا ”ہم کو شش کرسی کے کہ وہ صاحب اسے بیچے پر راضی ہو جائیں“ اور ہم ایسا ضرور کرسی گے۔“ یوسفؑ نے اپنے غلاموں کو اشارہ کیا کہ ”ان لوگوں نے غلے کے عوض جو مال دیا ہے وہ چنگے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔“ یہ یوسفؑ نے اس ایسے پر کیا کہ گھر بھیج کر وہ اپنا دھن پایا ہوا مال پہچان جائیں گے (یا اس فیاض پر احسان مند ہوں گے) اور جب نہیں کہ بھر جائیں۔

تنگ سالی اور قحط نے سرزمین کھانا کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ چنانچہ برادران یوسفؑ بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ مازم مصر ہوئے تھے کیونکہ مصر نے اپنے غلے کے ذخائر دوسرے ممالک کے لیے کھول دیے تھے۔ یہ ذخائر اس نے شادابی کے زمانے میں جمع کر رکھے تھے۔ اگلے سال اب مصر یہ ہے کہ یہ لوگ اب حضرت یوسفؑ کے صمان ہیں (اپنے حالات میں کہ اپنے قربان کو نہیں جانتے جبکہ وہ انہیں خوب جانتے ہیں۔ کیونکہ ان کے اندر کوئی زیادہ تبدیلی نہیں ہے اور حضرت یوسفؑ متبدل ہو گئے ہیں) پھر ان کے خیال میں یہ بات آئی نہیں تھی کہ یوسفؑ یہ مقام حاصل کر سکیں گے (ایک عبرتی لڑکائی انہوں نے اندھے کھوس میں اٹل دیا ہے وہ یہاں تک کیسے پہنچ سکتا ہے۔ اور اس پر تقریباً بیس سال بھی گزر گئے ہیں۔ پھر وہ ہے بھی عزیز مصر کی صورت میں نعم و نعم اور ذکر شاکر اور منصب عالیہ کا منصب دلچسپ کس طرح ان کے تخیل کو اس طرف رخ کرنے دیتا ہے؟

اور حضرت یوسفؑ نے اپنا تعارف نہیں کر لیا۔ وہ مناسبت سمجھتے ہیں کہ انہیں ذرا حیرت سنی پڑنا چاہیے۔

وَجَاءَ أَخُوهُ يُوسُفَ فَنَدَخَلُوا عَلَيْهِ فَعَرَّفَهُمْ وَ هُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ﴿۵۸:۱۲﴾
”یوسفؑ کے بھائی مصر آئے اور اس کے ہاں حاضر ہوئے۔ اس نے انہیں پہچان لیا مگر وہ اس سے نا آشنا تھے۔“

سابق کلام سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ نے ان کو عزت و احترام سے، اٹھایا اور ان کو اس طرح سبق پڑھا تا شروع کیا۔

وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِحِجَّتِهِمْ قَالَ ائْتُونِي بِأَخِي لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ ﴿۵۹:۱۲﴾ (پھر جب اس نے ان کا سامان تیار کر دیا تو پہلے وقت ان سے کہا ”اپنے سوتیلے بھائی کو میرے پاس لاؤ۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی ہی طاقت میں وہ حضرت یوسفؑ کے ساتھ پہنچ گئے تھے اس طرح انہوں نے عزیز مصر کو تادیکہ رکھ دیا۔ انہوں نے اس کو ان کا ایک سوتا بھائی بھی ہے لہذا ہمارا باپ اپنے سے جدا کرنا نہیں چاہتا۔ اس لیے وہ نہیں آیا۔ جب میں

لوگوں کا سامان چار ہو گیا تو حضرت یوسفؑ نے کہہ دیا کہ وہ تمہارے اس بھائی سے ملنا چاہتے ہیں۔ تم دیکھتے نہیں ہو کہ میں خریداروں کو ٹھیک ٹھیک حق دیتا ہوں مگر شرار اٹھائی آجائے تو اس کا حصہ بھی ادا کر دوں گا۔ اور دو سروں کی طرح تمہاری قدر و منزلت کر دوں گا۔

اَنَّا تَرَوْنَ بَنِي اَوْفِي الْكَيْلِ وَاَنَا خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ (۵۹) فَإِنْ لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي وَلَا تَقْرَبُونَنِي (۶۰) (۵۹: ۶۰) ”دیکھتے نہیں ہو کہ میں کس طرح نہ بھر کر دیتا ہوں اور کیا اچھا سامان نواز ہوں۔ اگر تم اسے نہ لاؤ گے تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی لا نہیں ہے۔ بلکہ تم میرے قریب بھی نہ پھرتے۔“

ان کو معلوم تھا کہ حضرت یعقوبؑ حضرت یوسفؑ کی گمشدگی کے بعد یوسفؑ کے بھائی کو ہر وقت ساتھ رکھتے تھے اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ اسے لاؤ ان کے لیے کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ان کے باپ اس کو پھوڑنے کے لیے چار نہ ہوں بہر حال وہ کوشش کسی کے کہ وہ دو سری پارہن کے ساتھ آجائے۔

قَالُوا سَتَرْنَا وَدُّعْنَاهُ وَ اَنَا لَفَعْلُونَ (۶۱: ۶۲) ”ہم نے کہا“ ہم کوشش کسی کے کہ والد صاحب اسے پیچھے پر راضی ہو جائیں“ اور ہم ایسا ضرور کریں گے۔“ (نزلود) کے لفظ سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس کام کے لیے انہیں ہمت ہی سہی کرنی ہوگی۔

یوسفؑ نے اپنے ملازمین کو حکم دے دیا کہ دو درختن یا سامان وہ لے لے کے سادے میں لائے تھے وہ بھی انہیں ان کے پار میں رکھ کر لوٹا دیا جائے“ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ نقدی ہو یا کوئی صحرائی جنس ملائے ہوں یا چمڑے اور دو سری جنس مثلاً لون و غیرہ جو ضرور میں بھی قیمت پر بیچتے ہیں۔ مقصد یہ تھا کہ جب یہ لپٹے پار کھولیں گے تو یہ اپنی چیزیں دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اور پچان لیں گے کہ یہ تو ان کی اشیاء ہیں۔

وَقَالَ لِفَتَاتِهِ اجْعَلُوا بِضَاعَتَهُمْ فِي رِحَالِهِمْ لَعَلَّهُمْ يَعْرِفُونَهَا إِذَا انْقَلَبُوا اِلَيَّ اَهُلَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (۶۲: ۶۲) ”یوسفؑ نے اپنے تماموں کو اشارہ کیا کہ“ ان لوگوں نے لے لے کے عرض ہو جاؤ وہ اپنے وہ چپکے سے ان کے سامان ہی میں رکھ دو۔“ یہ یوسفؑ نے اس امید پر کیا کہ گھر واپس کر وہ اپنا دلتیں پڑا ہو مال پہچان جائیں گے (یا اس فحاشی پر احسان مند ہوں گے) اور جب نہیں کر پھر نہیں۔“

--- ○ ○ ○ ---

اب حضرت یوسفؑ صبح میں رہ جاتے ہیں اور کھان میں حضرت یعقوبؑ ”لوہ برادر“ یوسفؑ صبح پر ہیں۔ ان کی دلہنی کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔

فَلَمَّا رَجَعُوا اِلَى اٰیَتِهِمْ قَالُوا يَا هَٰذَا نَا مُنْعَمٌ وَمَا الْكَيْلُ

فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴿۱۱﴾ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ
إِلَّا كَمَا آمَنُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِنْ قَبْلُ ۖ قَالَ لَهُ خَيْرٌ حِفْظًا ۖ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۲﴾
وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ ۖ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا نَجَّيْنَا
هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا ۖ وَنَبِيرُ أَهْلِنَا وَ تَحْفَظْ أَخَاكَ وَ تَزِدَادُ كَيْلَ
بَعِيرٍ ۚ ذَٰلِكَ كَيْلُ يَسْرِئِ ﴿۱۳﴾ قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُونِ مَوْثِقًا مِنْ
اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ۚ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى
مَا نَقُولُ وَكِيلٌ ﴿۱۴﴾

”جب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ”اے جان! آئندہ ہم کو نہ دینے سے انکار کر دیا گیا ہے ’ لہذا آپ ہمارے
بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم اللہ سے کہہ سکیں اور اس کی حفاظت کے ہم زور رہیں۔“ باپ نے جواب دیا
”کیا میں اس کے معاملہ میں تم پر ویسا ہی بھروسہ کروں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے معاملہ میں کر چکا ہوں؟ اللہ ہی
بہتر حافظ ہے اور وہ سب سے زیادہ کریم قربانے والا ہے۔“ پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی
انہیں واپس کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار اٹھے ”اے جان! اور ہمیں کیا چاہئے؟“ دیکھتے یہ ہمارا مال بھی ہمیں واپس دے دیا
گیا ہے۔ اب ہم باپ کے اور اپنے لعل و مال کے لیے رسد لے کر آئیں گے ’ اپنے بھائی کی حفاظت بھی کس کے اور
ایک بار ضرور زیادہ بھی لے آئیں گے ’ اسے اللہ کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔“ ان کے باپ نے کہا ”میں اس
کو ہرگز ہمارے ساتھ نہ بھیجوں گا۔ جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو ان نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور
واپس لے کر آؤ گے لایہ کہ تم گھیری لیے جاؤ۔“ جب انہوں نے اس کو لپٹ لپٹ کر دے دینے تو اس نے کہا
”دیکھو! ہمارے اس قول پر اللہ تمہارا ہے۔“

معظم ہوتا ہے کہ یہ لوگ سیدہ باپ کے سلام کو حاضر ہوئے۔ سامان کھولنے سے بھی پہلے انہوں نے باپ کو یہ
جانا ضروری خیال کیا کہ ہمارے بارے میں تو فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ جب تک ہم اپنے چھوٹے بھائی کو مزے ممر کے سامنے
نہیں نہ کرس گے ہمیں مزہ کوئی لہ نہ دیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ ہی انہوں نے باپ سے مطالب شروع کر دیا کہ چھوٹے
بھائی کو ساتھ بھیجیں تاکہ ایک ٹونٹ بار لہ بھی مل جائے اور وہ اس کی حفاظت کی دہ داری بھی لیتے ہیں۔

فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ آبَائِهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ ۚ فَارْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَ إِنَّا لَهُ

لَحْفَظُونَ (۱۲: ۶۳) ”ہب وہ اپنے باپ کے پاس گئے تو کہا ”ابا جان! آئندہ ہم کو غلام دینے سے انکار کر دیا گیا ہے۔ پہنچا آپ ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلام لے کر آئیں۔ اور اس کی حفاظت کے ہم دوسرا دیں۔“ اب حضرت یعقوبؑ کے غلیہ نے ثلث ساتنے آجاتے ہیں۔ حضرت یوسفؑ کے ہارے میں بھی انہوں نے ایسا ہی پتہ عہد کیا تھا۔ چنانچہ آپ اپنے درو کا اہمار کر دیتے ہیں۔

قَالَ هَلْ آمَنْتُمْ عَلَيَّ إِنَّمَا آمَنْتُمْ عَلَىٰ آبَائِكُمْ مِنْ قَبْلُ (۱۲: ۶۴) ”ہب نے جواب دیا ”کیا میں اس کے ساتھ میں تم پر دینا ہی مجھ سے کہوں جیسا اس سے پہلے اس کے بھائی کے ساتھ کر چکا ہوں؟“ پھر ”وہ“ نے مجھ سے وعدے اور اپنے پاس رکھو اپنی حفاظت میں اللہ کی حفاظت اور اللہ کی رحمت کا طالب ہوں۔ صرف وہی حفاظت کرنے والا ہے۔

قَالَ اللَّهُ غَيْرُ حَفِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ (۱۲: ۶۴) ”اللہ ہی بہتر حفاظ ہے اور دوسرے سے زیادہ کریم فرمانے والا ہے۔“ جانوروں کو سمجھانے اور سڑے ستانے کے بعد جب انہوں نے اپنے سامان کو کھولا تاکہ لائے ہوئے لٹے کو کھانے لگائیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کا وہ پورا سامان انہیں دلہن کر دیا گیا ہے جو وہ لہر خریدنے کے لیے لے گئے تھے اور ان کے لٹے کے ساتھ خردن کا اپنا سامان دے دیا گیا۔

حضرت یوسفؑ نے انہیں گندم دینے کے ساتھ خود ان کا سامان بھی ان کے باروں میں رکھ دیا تو جب سامان کھولا تو انہوں نے اپنا سامان پا دیا۔ اس لیے انہوں نے کمالے باپ ہم سے گندم روک لی گی اور یہ اس لیے کیا گیا تاکہ وہ مجبور ہو جائیں اور بھائی کو لے کر جائیں۔ حضرت یوسفؑ مین تو کون کو جو سچ دینا چاہتے تھے یہ اس کا ایک حصہ تھا۔ انہوں نے اپنے سامان کی دہلی کو اس بات کے لیے بطور دلیل پیش کیا کہ وہ بھائی کو ساتھ لے جانے کے مطالبے میں زیادتی نہیں کر رہے اور نہ علم کر رہے ہیں۔

وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ وَجَدُوا بِضَآئِعَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ قَالُوا يَا بَنَاتَنَا مَا نَبْغِي هَذِهِ بِضَاعَتُنَا رُدَّتْ إِلَيْنَا وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَنَا وَنَزِدُّكَ ذِكْلًا بَعِيرٍ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ

(۱۲: ۶۵) ”پھر جب انہوں نے اپنا سامان کھولا تو دیکھا کہ ان کا مال بھی انہیں دلہن کر دیا گیا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ پکار لگے ”ابا جان! اور ہمیں کیا ہے“ دیکھئے یہ اہراماں بھی ہمیں دلہن دے دیا گیا ہے۔ اب ہم جائیں گے اور اپنے مال و میال کے لیے دسد لے کر آئیں گے اپنے بھائی کی حفاظت بھی کس کے اور ایک بار شغل اور زود بھی لے آئیں گے اسے لہر کا اضافہ آسانی کے ساتھ ہو جائے گا۔“

ان کے بہتر مال کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ صرف خاندان کا کھانا چاہتے ہیں ’جب خاندان کے لیے ہم زار راوی تلاش میں جا رہے ہیں تو کاہر ہے کہ بھائی کی حفاظت کس کے۔ بھائی کی وجہ سے ایک بار شغل اور زیادہ مل جائے گا۔ جب بھائی ساتھ ہو گا تو اس کا حصہ رسدی لانا ملے گا۔

ان کی اس بات سے کہ ہم ایک پار شتر لے زیادہ لائیں گے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یوسفؑ ہر شخص کو ایک پار شتر لے دیتے تھے۔ کئی شخص کو اس بات کی اہواز نہ تھی کہ وہ جس قدر شہ چاہے لے جائے۔ کیونکہ ننگ سال کے دور میں نکلوانی کے میں نکتہ تھا کہ سب کو تھوڑا تھوڑا لے لیا جاتا رہے۔

حضرت یعقوبؑ نے مجبور ہو کر ان کے اس مطالبے کو تسلیم کیا لیکن ایک شرط لگا دی کہ اور بہت ہی گری شرط۔

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ

بَكُمْ (۱۲: ۶۶) ان کے باپ نے کہا ”میں اس کو ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا۔ جب تک کہ تم اللہ کے نام سے مجھ کو نہ دے دو کہ اسے میرے پاس ضرور دوں گے“۔ یہ کہ تم گھبرائیے مجھے جائے۔

یعنی تم اللہ کی قسم لگا کر یہ یقین دلاؤ گے کہ تم اسے لے کر آؤ گے۔ یہ کہ تم سب کے سب گھبرائیے جاؤ اور تمہارے نکل آنے کی کوئی سوجھ بوجھ نہ رہے اور ایسے حالات ہوں کہ تم بہت ہی سوچاؤ۔

فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيلٌ (۱۲: ۶۶) ”جب انہوں نے اس کو اپنے اپنے نام دے دیتے تو اس نے کہ ”دیکھو“ ہمارے اس قول پر اللہ نگہبان ہے۔“۔ یعنی نہایت تاکید کے طور پر اور بات کو چلتے کرتے کے لیے اور زیادہ صحت اور خدا غرضی لے لیے خدا کو شہادہ کر دیا۔ اس تاکید غرض کے بعد اب حضرت یعقوبؑ ان کو زیادہ صحت کرتے ہیں کہ میری ملکیت میں داخلہ کے وقت امتیاضی نہ ہو اور اختیار کر دو۔

وَقَالَ يَبْنَیْ لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابِ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا

مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ ۖ وَمَا أُغْنِي عَنْكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ إِنَّ الْأَحْكَمَ

إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ ۖ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿۱۳﴾

پھر اس نے کہا ”میرے بچے! میرے دار السلطنت میں ایک دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ مختلف دروازوں سے جاؤ۔ مگر میں اللہ کی حیثیت سے تم کو نہیں بچا سکتا۔ حکم اس کے سوا کسی کا بھی نہیں چلا“۔ اسی پر میں نے مجبور ہو کر ”کیا“ اور جس کو بھی مجبور کر دیا ہو ”اسی پر کرے۔“

حضرت یعقوبؑ نے فرمایا (إِنَّا أَنْحَكُمُ اللَّهُ) اس پر میرے غور و فکر کی ضرورت ہے۔ اس بات کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے تقدیر پر یقین اور جبری احکام اس کائنات میں اس طرح رد ہوں اور وہی ہیں کہ ان کے اندر کوئی انشاک ممکن نہیں ہے۔ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان احکام سے کوئی معز نہیں ہے۔ اور امتنت باللہ میں و المقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ کا یہی مطلب ہے۔

اللہ کے نکلنے اور تقدیری احکام اس دنیا میں لوگوں پر نافذ ہوتے ہیں اور ان کا اجرا خود لوگوں کی مرضی اور ارادے پر موقوف نہیں ہے۔ ان جبری اور تقدیری احکام الہیہ کے ساتھ ساتھ ایسے الہی احکام بھی ہوتے ہیں جو انسانوں کے دائرہ اختیار میں ہوتے ہیں۔ اور یہ شرعی احکام ہیں جو قرآن اور سنت میں امر و نہی کی صورت میں موجود ہیں۔ یہ احکام بھی صرف اللہ ہی کی جانب سے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے سوا کوئی بھی از خود امر و نہی صادر نہیں کر سکتا۔ ان احکام کا حکم بھی تقدیری اور نکلنے والی طرح ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ شرعی احکام میں لوگ مختار ہیں 'ان کو نافذ کس یا نہ کس' اور اسی پر دنیا اور آخرت میں ان کی زندگی کے اعمال پر نتائج اور احکام مرتب ہوتے ہیں اور ہوں گے۔ اور سزا اور جزاء کا فیصلہ ہو گا۔ لیکن لوگ اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک وہ اللہ کے شرعی احکام کو بھی اپنی پوری زندگیوں میں نافذ نہ کریں۔

فرض لب یہ قائلہ پلا ہے اور وہ اپنے والد کی وصیت پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔

وَكُنَّا دَحَلُومًا مِّنْ حَيِّكَ آمَرُومًا أَبُومُرًا مَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُمْ

۸ مِّنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسٍ يَّعْقُوبَ قَضَاهَا وَإِنَّهُ لَكُدُّوْعِلْمٍ لِّمَا

۱۱ عَلِمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝

۲ ”اور وہند بھی یہی ہوا کہ جب وہ اپنے باپ کی دولت کے مطابق شہر میں (مشرق دروازوں سے) داخل ہوئے تو اس کی یہ اہمیت ملی جو ہر لفظ کی حیثیت کے مقابلے میں کچھ بھی کام نہ آسکی۔ ہاں بس یعقوب کے دل میں جو ایک ٹکٹ تھی اسے دور کرنے کے لیے اس نے اپنی یہ کوشش کر لی۔ بے شک وہ ہماری دی ہوئی نصیحت سے صاحب علم تھا مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو جاننے نہیں ہیں۔“

سوال یہ ہے کہ حضرت یعقوب نے ان کو یہ وصیت کیوں فرمائی۔ اس موقع پر ان کے باپ یہ کیوں کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہو بلکہ مشرقی دروازے سے داخل ہوتا۔

روایات اور تفسیر نے اس سلسلے میں دور دراز کی باتیں کی ہیں جبکہ ان کی سرے سے ضرورت ہی نہ تھی۔ بعض مفسرین نے تو ایسی باتیں بھی لکھی ہیں جو بتاتی قرآن کے خلاف ہیں۔ قرآن کریم اگر اس کا کوئی سبب بتاتا تو ضرور بتا دیتا لیکن قرآن مجید نے تو صرف اس قدر کہا

إِنَّا حَاجَجَةً فِي نَفْسٍ يَّعْقُوبَ قَضَاهَا (۶۸: ۱۲) ”یعقوب کے دل میں ایک ٹکٹ تھی اسے دور کرنے کی انہوں نے اپنی یہ کوشش کی۔“ لہذا مفسرین کو چاہئے تھا کہ جس وہ اسی بات پر توقف کرتے جو قرآن کریم نے کہہ دی۔ اور اپنی رائے کو اس ماحول اور خطا تک محدود کرتے جس میں یہ وصیت کی گئی اور جس ماحول میں یہ بات ہو رہی تھی اس میں حضرت یعقوب اپنے بیٹوں کی سلامتی کے بارے میں غمگیناں رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ اگر یہ مشرق

دور ازوں سے غیر محسوس طور پر داخل ہو گئے تو جس خطرے کے بارے میں وہ سوچتے تھے وہ شاید ٹپ جانا لیکن اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہ دیا کہ میں لفظ کی حیثیت سے تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ حکم اس کے سوا کسی کا نہیں چلا۔ صرف اسی پر بدور ہو جانا چاہئے۔ بہت ان کے دل میں لپک لپک تھی اور ان کا وجد ان کی خطرے کو محسوس کر رہا تھا اور اس کا فیصلہ انہوں نے اس وصیت کے ذریعے کیا۔ لیکن وہ چاہتے تھے کہ اللہ کا ارادہ جلد ہونے والا ہے اور یہ بات ان کو اللہ نے بھائی جی اور یہ ان کے پیغمبرانہ علم میں تھی۔

وَلَكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۶۸:۱۲) ”مگر اکثر لوگ معاملہ کی حقیقت کو چلنے نہیں“۔ اب اس کا حقیقی سبب کیا تھا؟ یہ بھی ممکن ہے کہ آپ ان کو حاسدوں کی آنکھوں سے بچا دینا چاہتے تھے یا یہ بات بھی ہو سکتی تھی کہ اگر وہ جتنے کی جھل میں جاتے تو مصر کی مملکت اپنے لیے اس کو نیگروئی کا سلسلہ بنا لیتی۔ یا ان کو اس کی شان و شوکت سے داخل ہونے سے غیرت آجاتی۔ یا یہ کہ ان کو کوئی ڈاکو نہ بچے یا جو بھی وہ ’میں اس کی وضاحت و صراحت سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ ہاں ایک تاری اور مشرک یہ نقصان ضرور ہوتا کہ وہ اصل قرآنی موضوع اور غرض و نیت سے ذرا ہٹ کر ان اسباب پر کلام کرتا اور قیل و قال کا سلسلہ چل نکلتا۔ اس قسم کے قیل و قال پر مشتمل مباحث ہواوقات بحث کو خالص قرآنی فہما اور موضوع سے دور لے جاتے ہیں۔

حساب یہ ہے کہ ہم اس وصیت اور اسی سفر کو اسی طرح لکھیں جس طرح قرآن کریم نے اسے لیا ہے۔ اب برادرانِ یوسفؑ کے ساتھ اگلے سفر میں ہم یوں ملتے ہیں:

وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أُولَىٰ إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

”یہ لوگ یوسفؑ کے حضور پہنچے تو اس نے اپنے بھائی کو اپنے پاس لگ بٹا لیا اور اسے ہا دیا کہ ”میں تیرا ہی بھائی ہوں (جو کھو گیا تھا) اب تو ان باتوں کا غم نہ کر جو یہ لوگ کرتے رہے ہیں۔“

اس سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسفؑ ”اور ان کے حقیقی بھائی کی ملاقات جلدی سے کرادی جاتی ہے۔ پھر حضرت یوسفؑ کسی قید کے غیر بھائی کو اطلاع دے دیتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی یوسفؑ ”میں اور یہ حضور بھی ان کو دیتے ہیں کہ دوسرے بھائیوں نے ان کے ساتھ اس سے کچھ جو سوچ کیا اس کو بھول جائیں۔“ باقی کی پریشان کن یادیں ہر حال کسی غصے کی زندگی کا حصہ ہوتی ہیں اور وہ چونکہ کھانا میں اسی خانہ میں رہتے تھے جن میں یہ واقعات رونما ہوئے تھے تو لازماً یہ ان کے لیے ہر وقت پریشان کن تھے اور تکلیف دہ تھے۔

سیاق کلام نے کیوں اس بات کو پس منظر بنایا کہ ”ہاں؟“ حالانکہ قدرتی امر یہ ہے کہ برادران کے درمیان یہ مکالمہ مبین اس وقت نہ ہوا ہو گا جب یہ وفد حضرت یوسفؑ ”مقام مصر سے ملا ہو گا“ بلکہ یہ اس وقت ہوا ہو گا جب یوسفؑ ”اور ان کے بھوئے بھائی تھا ہوئے ہوں گے۔“ ہاں جب یہ لوگ حضرت یوسفؑ ”گوئے ہوں گے اور انہوں نے اس طرح جلدی کے

بعد اپنے بھائی کو دیکھا ہو گا تو ان کے دل میں یہ خیال سب سے پہلے آگیا ہو گا کہ میں بھائی کو یہ اطلاع کر دوں۔
یہ چونکہ پہلا خیال تھا اس لیے اس سفر میں اسے خیال یوسف کی شکل میں دے دیا گیا اور یہ قرآن کریم کا ایک
نمایندہ ہی لطیف اور خوبصورت اسلوب بیان ہے اور اس سے لطف اندوز وہی لوگ ہو سکتے ہیں جو کام کی فنی باتیں ان کو
جانتے ہیں۔

اس سفر میں بھی بعض واقعات کے بیان کو غیر ضروری سمجھتے ہوئے کاٹ دیا جاتا ہے۔ مثلاً برادران یوسف کی
سماندہ لری اور اس دوران ان کے درمیان ہونے والی گفتگو 'اور برادران یوسف کی روانگی کا سفر لے لیا جاتا ہے۔ اس
سفر میں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بھائی کو اپنے ہاں روکنے کے لیے ایک خاص سویرہ کر رہے ہیں تاکہ ان کے
بھائیوں کو سن دیا جائے بلکہ بہت سے سبق دیتے جائیں جو ان کے لیے ضروری تھے اور قیامت تک آنے والے لوگ بھی
اس سے عبرت لیتے ہیں۔ چنانچہ اس سویرہ کو لہی کتاب کا حصہ بنا دیا جاتا ہے۔

فَلَمَّا جَهَّزْنَاهُمْ بِجَاهِهِمْ جَعَلَ التَّيْقَانِيَّةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ
ثُمَّ أَذَنَ مُؤَدِّيَ آيَتِهَا الْعَبْدُ إِذْ كُنْتُ لِي قُوْنٌ قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَا كَا
تَقْعُدُونَ قَالُوا نَقْعِدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَيْمَنَ جَاءَهُ بِهِ جُنْدٌ بَعِيْرٌ وَكَانَ بِهِ
رَيْعُونٌ قَالُوا تَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا
سَاقِيْنَ قَالُوا فَمَا جَزَاؤُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَاذِبِيْنَ قَالُوا جَزَاؤُهُ مَنْ وُجِدَ
فِي رَحْلِهِ فَهُوَ جَزَاؤُهُ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِيْنَ قَالُوا يَا وَيْلَتِهِمْ كَيْسَ
وَعَا أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَهَا مِنْ وِعَا أَخِيهِ كَذَلِكَ كَذَبَ يُّوسُفُ مَا كَانَ
لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللّٰهُ رَفَعَهُ دَرَجَتَيْنِ فَوَجَدَ مَنْ تَشَابَهَ وَفَوَقَى
كُلَّ ذِي عِلْمٍ عَلَيْهِ قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ فَأَسْرَمُوا
يُّوسُفَ فِي ثَنَابِهِمْ وَلَمْ يُبْدِيْهَا لَهُمْ قَالَ أَنْتُمْ شَرُّ مَكَاثِبَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا
تَصِفُونَ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيْزُ إِنَّ لَهُ أَبَا شَيْخًا كَبِيْرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ

إِنَّا نُرِيكَ مِنَ الْمُنْجِيْنَ ﴿٥﴾

”جب یوسفؑ ان بھائیوں کا سامان لے کر واپس آئے تو اس نے اپنے بھائی کے سامان میں لپیٹا ہوا رکھ دیا۔ پھر ایک پکارنے والے نے پکار کر کہا ”اے قافلے والو! تم لوگ چرو ہو۔“ انہوں نے پلٹ کر پوچھا ”تمہاری کیا چیز کوئی گئی؟“ سرکاری عازموں نے کہا ”بادشاہ کا بیٹا نہ ہم کو نہیں ملتا۔“ (اور ان کے جندار نے کہا) ”جو شخص لاکر دے گا اس کے لیے ایک بار شرفنامہ ہے“ اس کا میں ذرا لیتا ہوں۔“ ان بھائیوں نے کہا ”خدا کی قسم! تم لوگ خوب جاننے ہو کہ ہم اس ملک میں لٹا کر نہ نہیں آتے ہیں اور ہم چرویاں کرنے والے نہیں ہیں۔“ انہوں نے کہا ”اچھا! اگر تمہاری بات بھولی گئی تو چرو کی کیا سزا ہے؟“ انہوں نے کہا ”اس کی سزا؟ جس کے سامان میں سے چیز نکلے وہ آپ ہی اپنی سزا میں رکھ لیا جائے“ ہمارے ہاں تو ایسے خالص گواہ سزا دینے کا یہی طریقہ ہے۔“ جب یوسفؑ نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی خوجوں کی تلاش لیجی شروع کی پھر اپنے بھائی کی خوجی سے ہم شدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسفؑ کی تنبیہ اپنی حیرت کی۔ اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین (یعنی مصر کے شاہی قانون) میں اپنے بھائی کو بچا کر آتا ہے کہ اللہ ہی مہیا ہے۔ ہم جس کے در سے بچا رہے ہیں بلکہ کر دیتے ہیں ”لو ایک علم رکھنے والا مہیا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔“

ان بھائیوں نے کہا ”یہ چرو کرے تو کب تک یہی بات بھی نہیں اس سے پہلے اس کا بھائی (یوسفؑ) بھی چرو کر چکا ہے۔“ یوسفؑ ان کی یہ بات سن کر ملی گیا ”حقیقت ان پر نہ کوئی ”بس (ذریعہ) اتنا کہ کر دیا کہ“ بڑے سی برے ہو تم لوگ“ (میرے منہ اور منہ مجھ پر) جو اہرام تم گارہے ہو اس کی حقیقت خدا خوب جانتا ہے۔“

انہوں نے کہا ”اے سردار ای اقتدار (عزیز) اس کا باپ بہت بوجھا آدھی ہے“ اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیجئے ہم آپ کو بڑا ہی ایک عس انسان پاتے ہیں۔“

یہ ایک نصیحت ہی دلچسپ منظر ہے۔ اس میں متفرع حرکات، تاثرات، سر پر اتر شامل ہیں۔ جیسا کہ کوئی نصیحت ہی موثر، چیدہائی اور زندگی سے بھرپور کوئی دارملاتی منظر ہو سکتا ہے۔ لیکن کمال یہ ہے کہ قرآن کریم زندہ اور حقیقی واقعات کو نصیحت ہی موثر انداز میں بیان کرتا ہے۔

پس پر وہ حرکت یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ ”بادشاہ کے بیٹے لپیٹا لے کر ان کے سامان میں رکھوا رہے ہیں۔“ کہا جاتا ہے کہ یہ پہلا ایک وقت چنے کے کام بھی آتا تھا اور نہ مہیا کے کا بیٹا نہ بھی تھا۔ اس دور میں گندم کو سونے کے بیٹے میں ڈالنا عجیب انگیز امر نہیں ہے کیونکہ اس قلعہ کے دور میں سونے کے مقابلے میں گندم کی اہمیت زیادہ تھی۔ حضرت یوسفؑ اس منظر میں اس پہاڑے کو اپنے بھائی کے پار میں رکھوا رہے ہیں تاکہ اللہ کی چاہوت کے مطابق اس حیرت سے بھائی کو بچا دیا جاسکے۔ نصیحت بھی آ رہی ہیں۔

اب جبکہ یہ قافلہ بارہ واکر ویش عازم کھان ہو چکا تو ایک منادی نمودار ہوتا ہے اور وہ اعلان عام کی شکل میں آواز دیتا ہے اور یہ اعلان چورسے قافلے کے لیے ہے۔

أَيُّهَا الْعَبِيرُ أَنْتُمْ لَسْرِقُونَ (۷۰:۱۲) ”اے قاتلے دلو! تم لوگ چور ہو۔“ برادرین یوسف اور سے کانپ اٹھے ہیں کیونکہ چوری کا الزام پورے قاتلے پر لگ چکا ہے۔ ان کے لیے اس کی کھیت اس لیے بھی زیادہ ہے کہ وہ حضرت یحیٰیؑ کو اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ لوگ اپنے جانور اور بارہنیں کر بیٹے ہیں تا کہ اس الزام کی حقیقت کی جانے۔

قَالُوا وَاقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقَدُونَ (۷۱:۱۲) ”انہوں نے پلٹ کر پوچھا تمہاری کیا چیز کوئی کمی؟“ چنانچہ ان ملازمین نے جن کی ذیولٹی تھی کہ وہ ان کے بارہنیں کس کس پر کیا کردہوں نے کیا جن میں سے یہ اعلان کئے وہی تھا۔

قَالُوا تَفْقَدُ صَوَاعَ الْفَلَكِ (۷۲:۱۲) ”سرکاری ملازمین نے کہا بادشاہ کا شہم کو نہیں مل رہا۔“ اس دوران ایک دوسرا شخص مقرر کیا ہے اور وہ انعام، انعام کی ایک بڑی رقم کا اعلان کرتا ہے کہ اگر کوئی رضاکارانہ طور پر وہیں کر دے تو یہ قیمتی انعام دیا جائے گا۔ وَلَئِنْ جَاءَ بِهِ جُمْلٌ بَعِيرٌ وَآنَا بِهِ زَعِيمٌ (۷۲:۱۲) ”جو شخص لاکر دے گا اس کے لیے ایک بار شتر انعام ہے اور اس کا میں ذمہ دار ہوں۔“ زعمیم بمعنی ضمانت کہ اسے ایک بار شتر عزم دوں گا۔

لیکن ان حضرات کو تو پارہائیں تھا کہ وہ بے گناہ ہیں کیونکہ انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی تھی۔ اور نہ ہی وہ اس لیے آئے تھے کہ کوئی حرکتیں کرے جس سے باہم اختلاف پیدا ہو جائے اور مختلف ممالک کے بین الاقوامی تعلقات خراب ہوں۔ چنانچہ وہ تسکین دیتے ہیں:

قَالُوا نَالِلَهُ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَا جِئْنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ (۷۳:۱۲) ”ہم نہایت افسوس کے ساتھ کہ خدا کی قسم تم لوگ غیب جانتے ہو کہ ہم اس ملک میں فساد کرنے نہیں آئے ہیں۔“ ہمیں ہماری تہذیب کا بھی علم ہے، ہمارے لب و لہجہ کا بھی علم ہے اور ہماری ظاہری پوزیشن بھی نظر آتی ہے۔

وَمَا كُنَّا مُسْرِقِينَ (۷۳:۱۲) ”اور ہم چوریاں کرنے والے لوگ نہیں ہیں۔“ ہم سے یہ براصل ہرگز صادر نہیں ہو سکتا ہرگز نہیں۔ بادشاہ کے کارندوں اور چکیدہوں نے کہا۔

قَالُوا أَمَّا حَزْوُهُ إِنْ كُنْتُمْ كَذَّابِينَ (۷۴:۱۲) ”ہم اگر تمہاری بات جھوٹی تھی تو پھر چوری سزا کیا ہے؟“ اس سے وہ نکتہ معلوم ہوتی ہے وہ اس سبب کی شکل میں اللہ نے حضرت یوسفؑ کو سمجھائی۔ دین بے یقینی میں جانوں یہ تھا کہ چور کو چوری کے مال اور جرم کے بدلے رہن قیدی یا قتل دیا جائے۔ برادرین یوسف کو چونکہ اپنی بے گناہی کا پورا پورا یقین تھا تو وہ خوش خوشی اس پر راضی ہو گئے کہ دین بے یقینی کے مطابق فیصلہ ہو جائے جو بھی جرم ہو۔ یوں اللہ نے حضرت یوسفؑ کو ان کے بھائی کے لیے جو انکم تیار کی وہ پاپے عجب کو پہنچی۔

قَالُوا حَزْوُهُ مِنْ وَجْدٍ فِي رَحْلِهِ فَهُوَ حَزْوُهُ كَذَلِكَ نَحْزِي الظَّالِمِينَ

”انہوں نے کہا اس کی سزا جس کے سامن میں سے چھ لگے وہ آپ ہی اپنی سزائیں رکھ لیا جائے۔ ہمارے ہاں تو ایسے خاتون کو سزا دینے کا بھی طریقہ ہے۔“

یہ سب کھٹکھٹ یوسف کی موجودگی میں ہو رہی تھی اور وہ یہ سب کچھ دیکھ کر سن رہے تھے۔ اس لیے کہ انہوں نے طاشی کا قسم دیا اور ان کی دانش مندی نے انہیں یہ سمجھایا کہ دوسرے بھائیوں کے باروں کی طاشی پہلے لی جائے تاکہ تحقیق اور حور کے بارے میں کوئی شبہ نہ ہو۔

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَّتِهِمْ قَبْلَ وَعَاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخَرَ بِهَا مِنْ وَعَاءِ أَخِيهِ (۷۶:۱۲) ”تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ہی کی فرجیوں کی طاشی لینی شروع کی پھر اپنے بھائی کی فرجی سے تم شدہ چیز برآمد کر لی۔“ اس مرحلے پر قرآن اس دہشت اور پریشانی کو بیان نہیں کرتا جس سے برادران یوسف اٹھک دو چار ہو گئے۔ ان کو تو مولیدی یقین تھا کہ وہ بے گناہ ہیں۔ انہوں نے بیان طلی بھی دے دیا تھا اور ایک آواز دے دیا تھا۔ قرآن کریم نے منظر کا یہ صحنہائی تخلیق پر چھوڑ دیا کیونکہ ایسے مواقع پر ایسے تاثرات خود بخود ظاہر ہوتے ہیں۔ اس تاثر کو انسانی خیال پر چھوڑ دیا گیا اور وہ پے لیک تبصرہ کر دیا گیا تاکہ لیٹائے یعقوب جس دہشت اور شرمندگی سے دوچار تھے ایک قاری اس سے ذرا اٹکل آئے۔

كَذَلِكَ كِدْنَا لِيُوسُفَ (۷۶:۱۲) ”اس طرح ہم نے یوسف کی تپتہ اپنی حور سے کی جو نہایت ہی مگر حور تھی۔“

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ (۷۶:۱۲) ”اس کو دین شای میں لپٹے بھائی کو پکڑنے کا حق نہ تھا۔“ یعنی اگر اس کیس کا فیصلہ شای قانون کے مطابق کیا جاتا تو حضرت یوسف بھائی کو شخصی طور پر نہیں روک سکتے تھے۔ صرف اسے چوری سزا دے سکتے تھے۔ لیکن بھائیوں نے یہ تجویز دی کہ ان کے اپنے دین کے مطابق چور کا فیصلہ نہ کیا جائے۔ یہ ہے وہ حور جس کے اسباب اللہ نے حضرت یوسف کو بچھڑے۔ یہ ہے اللہ کی جانب سے یوسف کے حق میں حور۔ لفظ ”کید“ عربی میں خلیفہ حور کو کہتے ہیں اور اس کا استعمال لفظ میں خبر اور شرو دونوں معنوں میں ہوتا ہے۔ لیکن عرب اس کا استعمال شرمیں دراز اور زیادہ ہو گیا۔ بظاہر تو یہاں اس کے بھائی کے لیے بھی وہ شرعی کا ہو رہا ہے بھائیوں کے لیے بھی یہ بظاہر شرع کیونکہ ان کو والد کا سامنا کرنا مشکل ہو گیا۔ پھر حضرت یعقوب کے لیے بھی یہ وقتی طور پر تکلیف دہ امر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے وہ قہ کے ظاہری پہلو کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے لیے ”کید“ کا لفظ استعمال کیا اور قرآن کریم کا ایک نہایت ہی لطیف اسلوب بیان ہے۔

مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ أَلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ (۷۶:۱۲) ”وہ بادشاہ کے قانون میں لپٹے بھائی کو نہ پکڑ سکتے تھے لایہ کہ وہ ایسا چاہتا۔“ جیسا کہ اللہ نے ان کے لیے زیر نظر حور کی۔

اس آخری تبصرے میں یہ بھی یاد دلایا ہے کہ حضرت یوسف کو اللہ نے بہت ہی رفعت بہت ہی علم عطا فرمایا تھا۔ نَوَقِعَ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ (۷۶:۱۲) ”ہم جس کے درجے چاہتے ہیں بلند کر دیتے ہیں لیکن ساتھ

ی ساتھ یہ تنبیہ بھی کر دی جاتی ہے کہ اللہ کا علم سب سے لوچا اور اعلیٰ ہے۔

وَلَوْ كُنْ كُلُّ ذِي نَفْسٍ عَلِيمٌ (۷۶: ۱۲) ”اور ایک علم رکھنے والا ایسا ہے جو ہر صاحب علم سے بالاتر ہے۔“ یہ ایک لطیف امتیاز ہے۔

میں قرآن مجید نے اس آیت

كَذَلِكَ كَذَّبْنَا لُيُوثَ سَفَّ مَا كَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ (۷۶: ۱۲) ”ہم نے یوسفؑ کے لیے پل بند کر رکھا.... وہ اپنے بھائی کو بادشاہ کے قانونی نظام میں گرفتار نہ کر سکتے تھے“ میں اللہ ”دین“ کو ایک مخصوص مضمون میں استعمال کیا گیا ہے اور یہ نہایت ہی تکنیکی اصطلاح استعمال ہے۔ یعنی حکم اور شریعت کے مضمون میں کیونکہ مصر کے قانونی نظام میں چور کے لیے یہ سزا دہی تھی کہ اسے جرم کے عوض رکھ ہی لیا جائے۔ یہ سزا صرف حضرت یعقوب علیہ السلام کے شرعی اور قانونی نظام میں تھی۔ برادرین یوسفؑ اس بات پر راضی ہو گئے تھے کہ کس کا فیصلہ ان کے قانون کے مطابق کیا جائے۔ جب نہ اس کے بھائی کی غرضی سے بھارت حضرت یوسفؑ نے ان پر اپنی کا قانون نافذ کر دیا۔ میں قرآن کریم نے حکم اور قانون پر ”الذین“ کا مطلق فرمایا ہے۔

دین کا یہ نہایت ہی واضح اور صریح مضمون ہے ”اور جسوں صمدی کی جاہلیت میں سب کے ذہن سے یہ مضمون غائب ہے۔ ان لوگوں کے ذہن سے بھی جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور ان کے ذہن سے بھی جو اسی جاہلیت کے داعی اور پیروکار ہیں۔“

ان لوگوں نے دین کا مضمون عبادت اور مرام مذہبی تک محدود کر دیا ہے۔ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کی وحدانیت پر اعتقاد رکھتا ہو ”رسول کو سچا سمجھتا ہو“ ملک اور کتب پر ایمان رکھتا ہو ”تمام رسولوں کو مانا ہو“ آخرت پر یقین رکھتا ہو ”اور“ ملکی اور بری تقدیر کے من چاہے اللہ ہوئے کا قائل ہو اور پھر وہ فرائض و عبادت پر عمل پیرا ہو ”اسی وہ پاک دین دار ہے۔“ مگر چہ زندگی کے دوسرے معاملات میں وہ دوسرے ارباب اور دوسرے حاکموں کی اطاعت کرتا ہے اور دوسروں کے قانون اور شریعت کے مطابق چلتا ہے کرنا ہو حالانکہ اس آیت میں صریح طور پر لکھا گیا ہے کہ نظام قانون اور شریعت دین کا مسئلہ ہے اور اللہ کے دین کا مضمون اللہ کا پر انعام زندگی ہے۔

”الذین“ کے مضمون کو اس قدر محدود کر دیا گیا ہے اور اس قدر سچلے دیا گیا ہے کہ وہ عبادت اور اعتقاد تک محدود ہو کر رہ گیا ہے لیکن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد تک تمام انبیاءؑ نے جو دین پیش کیا اس کا مضمون اسی طرح محدود نہ تھا۔

دین کا مضمون بیش بہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کھلی بندگی کی جائے۔ ان تمام امور پر عمل کیا جائے جو شریعت کا حصہ ہیں۔ اور ان تمام امور کو ترک کیا جائے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ جس طرح اللہ وعدہ آسمانی میں حاکم ہیں اسی طرح زمین پر بھی اللہ وعدہ کی حکومت قائم کی جائے اور اللہ وعدہ کو تمام انسانوں کا رب سمجھا جائے یعنی حق تعالیٰ جو حاکم ہو ”وہی قانون ساز ہو“ اور اسی کے احکام و نواہی ہمیں۔ ہم بات یہ ہے کہ کون لوگ اللہ کے دین میں ہیں اور کون لوگ بادشاہ کے دین میں ہیں؟ اس مضمون کے اعتبار سے جو لوگ اللہ کے نظام اللہ کے قانون کی اطاعت کرتے ہیں وہ دین الہی میں ہیں اور جو لوگ

بادشاہ کے نظام اور قانون کو ملتے ہیں وہ بادشاہ کے دین میں ہیں۔ یہ لوگ اگر شرک بھی کرتے ہیں تو پھر یہ اعتقادات و نظریات میں بھی شرک کے مرکب ہوتے ہیں اور نظام اور قانون اور دستور میں بھی شرک کے مرکب ہوتے ہیں۔

دین کے مضمون کے یہ متعلق اور ہمیں نتائج ہیں اور اسلامی نظریے حیات کے پرمیٹات میں سے ہیں۔

آج کل عوام الناس کے بعض اور رد عوام کی طرف سے یہ بظور پیش کرتے ہیں کہ یہ لوگ ”دین اللہ“ کا مضمون ہی نہیں سمجھتے اس لیے ایسے لوگ نہ اس بات کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اسلامی قانون اور دستور کو نافذ کیا جائے اور نہ اس کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ سہرک یا ان لوگوں کی یہ جہالت اور دین کے حقیقی مضمون سے لاعلمی ان کے لیے صفاتی کا بظور رہی جاسکتی ہے؟ میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ دین کے مضمون کو نہ چھٹا اور اس کی حقیقت سے بے خبر ہو گا کسی کو دین دلا رہا ہے۔ کسی حقیقت پر یقین اس وقت حاصل ہوتا ہے جب کسی کو وہ حقیقت معلوم ہو۔ اگر لوگ کسی عقیدے کا علم ہی نہیں رکھتے تو وہ اس کے مستند کیسے ہو سکتے ہیں اور کس طرح انہیں اس عقیدے و افلاک جاسکتا ہے جبکہ وہ اس عقیدے کا مضمون ہی نہیں سمجھتے۔

ہو سکتا ہے کہ دین کی حقیقت سے بے خبری کفر میں ان کے حساب و کتاب میں کسی نرمی کا باعث ہو یا عذاب میں کی ہو جائے ”اور یہ حساب ان سے لیا جائے جنہوں نے ان کو دین سکھایا نہیں جبکہ وہ دین کے حقیقی مضمون سے واقف تھے۔ لیکن یہ ایک عیسائے ہے جس کا حقیقی اخروی حساب سے ہے ”اور تمام اہل جاہلیت کی سزا کا مسئلہ جن تک دعوت نہ پہنچی ہو۔ اس میں بحث و مباحثہ کرنا ہمارے لیے کچھ زیادہ مفید نہیں ہے نہ یہ ہمارا مسئلہ ہے۔ ہمارا فریضہ تو یہ ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اسلامی دعوت میں اور ایک ایک تک پہنچائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی فریضہ ہے کہ ہم لوگوں کو ان کے موجودہ دین کی حقیقت سمجھائیں۔ یہ کہ یہ دین اللہ کا دین قطعاً نہیں ہے۔ اللہ کا دین تو وہ ہے جو اس کےصوص کی صورت میں بطور نظام زندگی اور نظام قانون کے موعود ہے۔ اس طرح اسلامی حکام کے ساتھ جو شخص اللہ کے نظام اور قانون کو بھی رائج اور نافذ کرے گا وہی دین اسلام میں ہو گا۔ جو شخص کسی بادشاہ یا دوسرے شخص کا نظام رائج کرے گا وہ اس کے نظام اور دین میں ہو گا۔ یہ مسئلہ تلفیق فیہ نہیں ہے۔

وہ لوگ جو اس دین کے مضمون سے ناواقف ہیں ان کے بارے میں اس بات کا امکان ہی نہیں ہے کہ وہ اس دین کا اعتقاد رکھتے ہوں۔ کیونکہ ان کی جہالت کا حقیقی دین کی بنیاد سے وابستہ ہے اور جو شخص کسی چیز کی حقیقت کا علم نہ رکھتا ہو وہ عقلا و واقفاً اس چیز پر اعتقاد رکھنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ کیونکہ عقیدہ علم کے بعد آتا ہے۔ یہ بات چہرہ جہت ہے کہ علم کے بغیر عقیدہ ممکن نہیں ہے۔

پس ہمارے لیے یہ بہتر ہے کہ ہم لوگوں کے سامنے دین کے اصل مضمون اور دین کی حقیقت ظاہر کریں۔ چاہے اس کے کہ ہم ان کی جانب سے بے جا دھت کرسں ’ ان کے بے ہدایت تلاش کرسں ’ ان کے لیے ہم لفظ کریم سے بھی زیادہ درجہ ہو جائیں۔ جبکہ وہ حقیقت اللہ کے دین میں داخل نہیں ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں پائسی یہ ہوتا چاہئے کہ انہیں صاف صاف بتا دیا جائے کہ ان کی یہ پوزیشن ہے چاہے وہ دین کو اپنی ہی دھمکوں میں

یہ پائسی ہرے لیے بھی مفید ہے اور ان عوام الناس کے لیے بھی مفید ہے۔ اس طرح ہم ان جاہلوں کی گمراہی کے نتائج سمجھتے۔ یہی حق باقی ہے کیونکہ یہ لوگ دین کے مضمون کو نہ پانے کی وجہ سے دین کے مستند ہی نہیں رہے۔ اگر ہم ان لوگوں کے سامنے دین کی اصل حقیقت پیش کر دیں جو دراصل دین اسلام میں داخل نہیں ہیں بلکہ دین شاہ و فہرہ میں

ہیں تو ممکن ہے کہ ان کا خمیر پیدار ہو جائے اور وہ درحقیقت دین اسلام میں داخل ہو جائیں۔
 یہی پالیسی نبی کریم ﷺ کی رہی ہے اور یہی پالیسی تمام دایمان حق کی ہوئی چاہئے 'ہر زمان و مکان میں ہوئی چاہئے'
 تمام جاہلوں اور جاہلیت پرستوں کے مقابلے میں۔

اس مختصر سبق آموز تجربے کے بعد اب ہم برادرانِ یوسف علیٰ طرف لوٹتے ہیں۔ حالات ایسے ہیں کہ اس مشکل
 مرحلے سے دوچار ہو کر یوسفؑ اور ان کے بھائی کے خلاف ان کے دل میں جھجی ہوئی بدولت اور بغض و عداوت اب بھل
 پڑا ہے۔ چنانچہ وہ لہجے آپ کو اس جرم سے بری قرار دے کر 'اس کا زہر دلو حضرت یعقوب علی دوسری بیوی کی اولاد
 کو کھڑاتے ہیں۔

قَالُوا اِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ اَخُوهُ مِنْ قَبْلُ (۷۷: ۱۲) ان بھائیوں نے کہا "یہ چوری کرے
 تو کچھ تعجب کی بات بھی نہیں" اس سے پہلے اس کا بھائی (یوسفؑ) بھی چوری کر چکا ہے۔ "ہمارے ظاہر کے ذخیرے میں
 اس الزام پر موقوف تجربے 'کلیات اور روایات بیان کی گئی ہیں' جو سب کی سب اسروالطیبات پر مشتمل ہیں۔ یہ کہ اس
 کی طرف سے سرقہ کا عمل تعجب نہیں ہے۔ اس سے قبل اس کے بھائی (یوسفؑ) اس جرم کا ارتکاب کر چکے ہیں۔ گویا
 انہوں نے تو یوسفؑ کے بارے میں باپ کے سامنے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ کیا وہ اب عزیر مصر کے سامنے جھوٹ نہیں بول
 رہے کہ اپنے آپ کو اس خدمتگی سے نکالیں اور اس طرح وہ اپنے آپ کو یوسفؑ اور اس کے بھائی سے تدریس علیحدہ
 کر دیں۔ اس طرح یوسفؑ اور ان کے بھائی کے حق میں اپنے ذہنی بغض اور حسد کو ظاہر کر دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
 انہوں نے حضرت یوسفؑ پر یہ بائبل باغی اور جھوٹا الزام لگایا۔

فَاسْرَهَا يُوْسُفُ فِيْ نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ (۷۷: ۱۲) "یوسفؑ ان کی یہ بات سن کر بلی گیا
 اور یہ بات ان پر نہ دکھائی۔" یوسفؑ نے ان کو اس الزام کے جواب میں 'اپنی حقیقت ان پر نہ کھولی' بات کو پنی گئی اور
 اپنے مؤثرات کا اظہار نہ کیا۔ حالانکہ وہ چاہتے تھے کہ وہ اور ان کے بھائی دونوں بری الذمہ ہیں۔ فیت انہوں نے صرف
 لٹکاؤ:

قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَّكَانَا (۷۷: ۱۲) "تم بہت ہی برے لوگ ہو۔" یعنی تم یہ جھوٹا الزام لگا رہے ہو اور
 جس پر تم الزام لگا رہے ہو 'اس کے مقابلے میں تم تو بہت ہی برے ہو۔"

قَالَ اَنْتُمْ شَرُّ مَّكَانَا (۷۷: ۱۲) "یوسفؑ نے کہا 'تم بہت ہی برے ہو۔' یعنی تم جس پر الزام سرقہ
 لگا رہے ہو اس کے مقابلے میں اللہ کے نزدیک تم خود بہت ہی برے ہو' اور حضرت یوسفؑ نے جو کچھ کہا۔ یہ شخص گالی
 نہ دیتی بلکہ حقیقت تھی۔

وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا تَصِفُوْنَ (۷۷: ۱۲) "ہر الزام تم لگا رہے ہو" اس کی حقیقت خدا خوب جانتا
 ہے۔" اور اس واقعہ کی حقیقت بھی اور حصارے الزام کی حقیقت بھی۔ یوں اللہ پر چھوڑ کر حضرت یوسفؑ نے بات کو

یہاں ہی قلم کر دو کیونکہ یہاں مقصد و موضوع کے ساتھ اس واقعہ کا تعلق نہیں ہے۔
اب یہ لوگ اس پریشان کن صورت حال پر غور کرنے لگے جس میں وہ گرفتار ہو گئے تھے۔ سوچنے لگے کہ والد نے
توپیلے ہی یہ کہا تھا کہ

لَتَأْتِيَنَّيَا بِهِ اِلَّا اَنْ يُحَاطَ بِكُمْ (۶۶:۱۲) ”تم ضرور اسے لے کر آؤ گے مگر یہ کہ تم سب کمر
جاؤ۔“ اب وہ حضرت یوسفؑ سے رحم کی اپیل کرنے لگے۔ اس نوجوان بھائی کے بہت ہی بڑے باپ کا واسطہ دینے
لگے ’ بچپن کرنے لگے کہ اس کی جگہ ہم میں سے کسی ایک کو گرفتار کر لے۔ یہ ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ یوسفؑ تم بہت
عسٹ ایک شخص انسان ہو اور اس کے باپ ہی کی خاطر اسے رہا کر دو۔

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ اِنَّ لَهُ اَبَا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ اِنَّا نَرُكَ مِنَ
الْمُحْسِنِينَ (۷۸:۱۲) ”انہوں نے کہا“ اے سرورِ ذی القدر (عزیز) اس کا باپ بہت بڑھا آدمی ہے
اس کی جگہ آپ ہم میں سے کسی کو رکھ لیں ہم آپ کو بڑا ہی ایک شخص انسان جانتے ہیں۔“ لیکن حضرت یوسفؑ تو انہیں
مزید سبق پڑھانا چاہتے تھے۔ وہ ان کو اس اچانک خوشی کے لیے تیار کر رہے تھے ’ جو ان کے لیے ’ ان کے والد کے لیے
اور سب رشتہ داروں کے لیے آرزو تھی تاکہ وہ بے حد خوش ہوں اور ان پر اس کا کمر اٹھ ہو۔

قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ اَنْ تَأْخُذَ اِلَّا مَنْ وَجَدْنَا مُتَعَانًا عِنْدَكَ اِنَّا اِذَا نَظَلُّمُونَ ۝۱۱

یوسف نے کہا ”پناہ بخدا“ دوسرے کسی شخص کو ہم کیسے رکھ سکتے ہیں جس کے پاس ہم نے اپنا بل پایا ہے اس کو
پھر ذکر دوسرے کو دیکھیں گے تو ہم ظالم ہوں گے۔“

حضرت یوسفؑ نے یہ نہیں کہا کہ پناہ خدا کی کہ ہم کسی چور کے بدلے ایک بے گناہ کو پکڑ لیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے
کہ بھائی چور نہیں ہے اس لیے انہوں نے نسبت ہی تکنیکل اور از قیور اختیار کیا۔ مگر چہ حضرت یوسفؑ کی زبان مصری ہو
گی لیکن قرآن نے ان کی جو حالت بتائی ہے گاہر ہے وہ اصل کے مطابق ہے۔ ”ہمیں کے پاس ہم نے اپنا بل پایا۔“ ان
لفظ میں بالکل سادہ حقیقت کا اظہار ہے ’ نہ الزام ہے اور اس کی طرف اشارہ کہ بل رکھا جس نے۔

اِنَّا اِذَا نَظَلُّمُونَ ”ہم ہم دوسرے کو گرفتار کس تو ہم ظالم ہوں گے۔“ میں یہ آخری بات تھی۔ وہ سمجھ گئے
کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ سوچنے لگے کہ والد کو کس طرح نہ رکھائیں گے۔

درس نمبر ۱۱۰ تشریح آیات

۸۰۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۰۱

برادرِ حقِ یوسفؑ بپراورِ خود کے بھرانے سے یاجس ہو چکے ہیں۔ یوسفؑ کے دربار سے ذرا ہٹ کر وہ ایک مجلسِ مشاورت منعقد کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک عجیب منظر ہے۔ یہاں کلام میں سب کے اقوال و تہاویج کا ذکر نہیں کیا گیا۔ بلکہ اس مشاورت کا آخری قول اور فیصلہ کن تجویز یہاں دے دی گئی۔

فَلَمَّا اسْتَيْسَسُوا مِنْهُ خَلَصُوا نَجِيًّا ۖ قَالَ كَبِيرُهُمْ اَلَا تَرَ تَعْلَمُوْنَ اَنَّ اَبَاكُمْ قَدْ اَخَذَ عَلَيْكُمْ مَوَافِقًا مِّنَ اللّٰهِ وَ مِنْ قَبْلُ مَا قَرَّرْتُمْ فِيْ يُوسُفَ ۚ فَكُنْ اَبْرَرَ الْاَرْضِ حَتّٰى يَاْذَنَ لِيْ اَوْ يَنْهَكَ اللّٰهُ ۚ وَاَمَّا خَيْرُ الْخٰكِمِيْنَ ۖ اِنْ اِجْعَلُوْا اِلٰى اٰيِكُمْ فَقُولُوْا يٰاَبَاكَ اِنَّ ابْنَكَ سَرَّيْ ۚ وَمَا شَهِدْنَا اِلَّا بِمَا عَلَّمْنَا وَ مَا كُنَّا لَلْغَيْبِ حٰفِظِيْنَ ۚ وَ سَكَّرَ الْقَوْلَۃَ اَلَيْسَ لَنَا فِيْهَا وَالْعِزِّ الْاَيْۤمُ اَقْبَلْنَا فِيْهَا ۚ وَاِنَّا لَصٰدِقُوْنَ ۚ

”جب وہ یوسفؑ سے یاجس ہو گئے تو ایک گوشے میں جا کر آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ حق میں جو سب سے بڑا تھا وہ بولا ”تم جانتے نہیں ہو کہ تمہارے والد تم سے خدا کے نام پر عہد و ن لے چکے ہیں؟ اور اس سے پہلے یوسفؑ کے معاملہ میں جو تم کر چکے ہو وہ بھی تم کو معلوم ہے۔ اب میں تو یہاں سے ہرگز نہ جاؤں گا جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دیں“ یا بھراؤ حق میرے حق میں کوئی فیصلہ نہ کرے کہ وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ تم ہر کہ اپنے والد سے کہو کہ ابا جان! آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے۔ ہم نے اسے چوری کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو کچھ ہمیں معلوم ہوا ہے اس میں ہم بیان کر رہے ہیں اور غیب کی نگہبانی تو ہم نہ کر سکتے تھے۔ آپ اس قسمی کے لوگوں سے بچو لکھتے جہاں ہم تھے۔ اس واقعے سے دریافت کر لکھتے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں۔ ہم اپنے بیان میں بالکل سچے ہیں۔“

برادرِ حقِ یوسفؑ بھی بپراورِ بھائی سب سے پہلے ان کو یاد دلاتے ہیں کہ والد نے تم سے پختہ عہد لیا ہے اور یہ کہ

اس سے پہلے تم يوسفؑ کے ساتھ بھی زیادتی کر چکے ہو اور وہ اس کا انکار کر بیٹھے ہیں۔ پھر وہ فیصلہ کن تجویز دیتے ہیں کہ وہ مصر کو اس وقت تک نہ چھوڑیں گے جب تک ان کے والد اہواز میں دیتے یا اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ نہیں فرماتے۔ لہذا کے فیصلے کے وہ ہر حال پہنچے ہیں۔

وہ کیا کریں؟ تو ان سے انہوں نے کہا کہ تم جاؤ اور باپ سے صاف صاف کہو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کا ارتکاب کیا ہے۔ پکارا گیا 'یہ ہے ان کا ظلم اور مشابہہ۔ اگر وہ میری اللہ تعالیٰ سے منہ ہے اور اصل حقیقت کچھ اور ہے تو اس سے وہ بے خبر ہیں۔ ان کو باطل پر قانع نہ تھی کہ ان کو ایسا حادثہ پیش آئے گا۔ یہ تو ہے اس معاملے کا ظاہری پہلو' اگر اصل بات کوئی اور ہو تو وہ اس غیبی ہوگی اور ہم اس کو نہیں جانتے۔ نہ جاننے کے متکلف ہیں اور یہ بات ان کی نسبت غیب ہی تھی اور کوئی غیبی واقعہ کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ اور یہ کہ اگر آپ کو ہماری بات پر یقین نہیں آتا تو آپ 'شر کے دوسرے لوگوں سے پوچھ سکتے ہیں اور پھر مصر سے ہم جس علاقے کے ساتھ آئے ہیں اس سے بھی پوچھ سکتے ہیں کیونکہ وہ دیکھتے نہ تھے 'آج کل مصر کو قحط پر قائل جا رہا ہے اور وہاں سے لوگ لے کر آتے ہیں۔ مصر کے گرد تمام علاقے قحط کی لپیٹ میں ہیں' سخت تلک سالی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب وہ کس حال میں وہیں آئے 'سڑکس طرح ملے ہو' ایمان ان نصیحت کو صاف کر دیا گیا ہے۔ یہ لوگ اب غم زدہ باپ کے سامنے کھڑے ہیں۔ انہوں نے باہر اٹا دیا۔ غم زدہ باپ کا صرف ایک مختصر اب سچ کلام میں تھل کر دیا جاتا ہے۔ نہایت ہی اندوہناک الفاظ میں۔ لیکن ان کے کلام میں اب بھی امید کی ایک کرن باقی ہے۔ وہ توقع کرتے ہیں کہ خدا دونوں بچے ان کو واپس کر دے گا۔ کھدائیوں کو واپس کر دے گا۔ کیونکہ تیسرا بھی مصر میں دھرم مار کر بیٹھ گیا ہے۔ اس پر مجھے باپ کے غم سے میں اب بھی ایک عجیب امید ہے۔ یہ ہے پھر اللہ ہمیر!

قَالَ بَنِي سَوْلَتَ لَكُمْ أَنْفُسُكُمْ أَمْ لَا قَصَبُ جَبِينُ عَسَى اللَّهُ

أَنْ يَأْتِيَكُنِي بِهِمْ جَبِينًا إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٥١﴾

”باپ نے یہ داستان سن کر کہا: ”اور اصل شمارے غم نے ہمارے لیے ایک اور بڑی بات کو سل بنا دیا۔ اچھا میں اس پر بھی صبر کروں گا اور بخوبی کروں گا۔ کیا امید کہ اللہ ان سب کو مجھ سے ملائے 'وہ سب کچھ جہنم ہے اور اس کے سب کام سخت پر مبنی ہیں۔“

ہمارے غم سے بے ہمتی بڑے گماہ کو سل بنا دیا ہے۔ تم بھائیوں کے خلاف سازش کرتے ہو۔ میں اس پر صبر ہی کر سکتا ہوں۔ یہ الفاظ حضرت یعقوبؑ نے يوسفؑ کی غمزدگی کے وقت بھی کہے تھے۔ لیکن اس بار یہاں وہ ایک امید بھی ظاہر کرتے ہیں کہ شاید اللہ ان سب کو واپس دلا دے۔ یہ شک اللہ ہی عظیم و عظیم ہے۔ وہ میرے حالات سے بھی واقف ہے اور پھر ان کے بیانات کی حقیقت بھی جانتا ہے۔ وہ ان بات کی حقیقت بھی وہ جانتا ہے اور جب بھی اللہ

کی حرکت کا تقاضا ہو گا تمام واقعات و ঘটائیں سامنے آ جائیں گے۔

امید کی یہ کرن اس پر تو ہے کہ دل میں کہاں سے آئی۔ یہ خدا تعالیٰ سے امید کی کرن تھی 'دلت باری سے ان کا مگر اقصیٰ تھا۔ اللہ اور اس کی رحمت کے وجود کا پختہ یقین تھا۔ اور یہ یقین اللہ کے برگزیدہ بندوں کے قلوب میں صاف نظر آیا کرتا ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ یقین اس قدر محسوس ہوتا ہے کہ اس کے مقابلے میں محسوس کا احساس کم نظر آتا ہے۔

وَكُلِّ عَنِتَّهُمْ وَقَالَ يَأْسَفِي عَلَى يُونُسَ وَابْتِصَمَتْ عَيْنَاهُ

مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ

”پھر وہ ان کی طرف سے مدد بھیج کر بیٹہ کو نکالنے لگا کہ ”ہائے یوسف! اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں وہ دل ہی دل میں غم سے گھٹا جا رہا تھا۔“ یہ ایک غم زدہ والد کی نہایت ہی موثر تصویر کشی ہے۔ وہ محسوس کرتے ہیں کہ اس غم کو جھیلنے کے لیے وہ دعا ہیں 'اس میں ان کے نالی و خیال کے دل شریک نہیں ہیں۔ نہ وہ اس کے ساتھ ہم آہنگ ہیں اور نہ یک جہتی کرتے ہیں۔ لہذا وہ غمگینی میں غما ہو کر بیٹہ گئے ہیں۔ اس سے نکل آئیں ایک صدمہ حضرت یوسفؑ کی غمشدگی کی صورت میں پہنچ چکا تھا 'وہ اسے بھول نہ سکے۔ اور طویل عرصہ گزر جانے کے باوجود اس صدمے میں بھی کوئی کمی نہ آئی تھی۔ اب آؤ صدمہ یوسفؑ کے پھوٹے بھائی کی گرفتاری کی صورت میں چلی آیا ہے 'اور اس کی وجہ سے سابقہ زخم بھی تازہ ہو گئے ہیں۔ اب ان کے سر جھیل کا پیمانہ نہ رہا ہوتا ہے۔

يَأْسَفِي عَلَى يُونُسَ (۱۲ : ۸۴) ”ہائے یوسف! انسان اپنے غموں کو پہچانتا ہے 'برداشت کرتا ہے 'اس کے اعضاء ٹوٹ جاتے ہیں اس کی آنکھیں غم سے سفید ہو جاتی ہیں اور یہ غم انہیں اندر رون اندر میں گھلا رہا ہے۔

وَابْتِصَمَتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ (۱۲ : ۸۴) ”اور اس کی آنکھیں سفید پڑ گئی تھیں اور وہ دل ہی دل میں غم گھٹائے جا رہا تھا۔“

لیکن اس کے دوسرے بیٹوں کے دل حضرت یوسفؑ کے صدمے سے اس قدر بھرے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے بوڑھے باپ کے حال پر بھی رحم نہ آ رہا تھا 'ان کی سگدلی کا یہ عالم تھا کہ ان کے والد کی یہ بہ پناہ محبت بھی ان پر اثر انداز نہ ہو رہی تھی۔ یہاں سے کہ وہ قہریت کرتے 'ان کے دل میں شیخ امید رو فی کرتے وہ ان کو اور باپس کرتے اور امید کی آخری کرن کو بھی بجائے کی سن کرتے ہیں۔

قَالُوا تَاللّٰهِ كَفْتُوْا تَذَكَّرُ يٰوَسَّكَ حَتّٰى تَكُوْنَ حَرَضًا اَوْ

تَكُوْنُ مِنَ الْغُلٰلِكِيْنَ

”بیٹوں نے کہا ”خدا را! آپ تو بس یوسف ہی کو یاد کیے جانتے ہیں۔ قسمت یہ آگئی ہے کہ اس کے غم میں اپنے آپ کو گھلا دیں گے یا اپنی جان ہار کر اٹھیں گے۔“

یہ نہایت ہی مکرورہ اور بغض و حسد سے زہر آلود بات ہے ’خدا کی قسم آپ اپنے آپ کو یوسف ہی یاد میں ہار کر رہے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں کہ آپ بھل کر رہ گئے ہیں۔ آخر اس غم و حدودہ و غم نام کا اب کیا فائدہ؟ ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ یوسف متو اب گیارہ دن لوٹ کر آنے والا نہیں ہے۔

لیکن واقعہ یہی کہ اس بات کو رد فرماتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بس چھوڑ دو مجھے۔ میرا غم اور میرا شوق و فطرت سے ہے۔ میرا سر سے رب کے ساتھ قطع ہے اور میں لڑکی جانپ سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُوا بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ وَ آتَاكَ مِنَّ اللَّهُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ۝

”اس نے کہا ”میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا‘ اور اللہ سے میرا میں واقف ہوں‘ تم نہیں ہو۔“ ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک پیغمبر کے دس میں لڑکی حاکمیت اور اختیار معطیٰ کا کس قدر گھرا شور ہوتا ہے۔ خدا رسیدہ لوگوں کو اللہ کے فیضات کا بھی احساس ہوتا ہے اور اللہ کی جلالت شان کا گھرا شور بھی۔

حضرت یوسفؑ کے حلق پر ظاہری صورت حالات قہری و نہایت ہی عجیب کن قہری اور ایک طویل عرصہ بھی مکرور چکا تھا۔ ان کی تو زندگی کی امید ہی قطع ہو چکی تھی چہ جائیکہ یہ امید ہو کہ وہ اپنے والد کو اپنے پاس آنے کی دعوت دیں گے اور اس عجیب کن صورت حال ہی کے نتیجے میں ان کے بیٹوں نے ان کے اس ناز و جنس پر سخت برائی کا اظہار کیا۔ لیکن یہ تمام حالات اس اللہ کے بندے کی اس بلند امید کو حادثہ کر سکے جو وہ اللہ سے رکھتے تھے۔ کیونکہ ان کا اپنے رب سے گمراہی تھا اور وہ اپنے رب کے بارے میں وہ کچھ جانتے تھے جو وہ دوسرے لوگ نہ جانتے تھے کیونکہ وہ خدا کی ان کی نظروں سے جوصل تھے۔ خصوصاً اس واقعہ کے بارے میں۔

یہ ہے حقیقی ایمان کی قدرت اور اللہ کی حقیقی معرفت کی شان۔ جب اللہ کے بندوں کو معرفت حاصل ہوتی ہے تو ان پر تجلیات ہوتی ہیں۔ اور وہ عالم خود میں ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی قدرت سے وابستہ ہوتے ہیں۔ اور اللہ کی مگر انی اور اس کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ اللہ اپنے صالح بندوں کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے۔

یہ الفاظ ”أَقْسَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ“ (۱۶۱۲) ”اور میں اللہ کی طرف سے جو کچھ جانتا ہوں تم نہیں جانتے“ ایسے ہیں جن سے یہ حقیقت اس قدر عیاں ہے کہ ہم اس کو کسی طرح اپنے جملے میں ادا نہیں کر سکتے۔ اس بات کو دینی غرض جان سکتا ہے جس کو حضرت یعقوبؑ کی طرح صبر کا ذوق خاص دیا گیا ہو ’ایسے ہی لوگ جان سکتے ہیں کہ ان کلمات کا سلوک کیا ہے؟

اور جن قلوب کے اندر اس قسم کا ذوق پیدا ہو گیا ہو ’یعنی معرفت حق کا ذوق‘ ان پر اگر مشکلات اور شدائد کی بارش ہو جائے تو بھی ان پر کوئی اثر نہیں ہوتا‘ سوائے اس کے کہ ان شدائد سے ایسے قلوب کا قصق بللہ ’ذوق معرفت اور مشاہدہ حق‘ حریف قوی ہو جاتا ہے۔

میں اس کے سوا اور کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتا لیکن میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس کا مجھ پر رحمت ہی بڑا کرم ہے۔ اس کا میرے ساتھ جو قصہ ہے اسے وہ جانتا ہے یا میں۔ وہ تو علیم و خبیر ہے۔

اب حضرت یعقوب علیہ السلام یوسف اور اس کے بھائیوں کی تلاش کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور انہوں کو کہتے ہیں کہ وہ یاقوس نہ ہوں لہذا کی رحمت بہت ہی وسیع ہے اس بات کا امکان ہے کہ وہ سب مل جائیں۔ رحمت الہی کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ يُۤوسُفَ وَ اَخِيْهِ وَ لَا تَاْتِيْسُوْا

مِنْ ذُّوْرِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَاتِيْئُ مِنْ ذُّوْرِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ﴿۱۷﴾

”میرے بچہ! یوسف مگر اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ کاؤ؟“ لہذا کی رحمت سے یاقوس نہ ہو اس کی رحمت سے تو جس کا فری یاقوس ہو اُگرتے ہیں۔

یہ ہے اس دل کی آواز جو اللہ تک پہنچا ہوا ہے!!۔۔۔ ”میرے بچہ! یوسف مگر اس کے بھائی کی کچھ ٹوہ کاؤ؟“ لہذا کی رحمت سے یاقوس نہ ہو۔“ اپنے چہرے حواس کو استہمال کرو! نہایت رقت سے گہری نظروں سے اور مستقل حقائق سے تلاش کرو۔ اللہ کے فضل و کرم سے کسی بھی وقت یاقوسی کا امکان نہ کرو۔ یہاں اللہ کے کرم کے لیے (روح) کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ یہ لہذا کی رحمت پر گہرائی سے دلالت کرتا ہے اور اس میں یہ اشارہ بھی پایا جاتا ہے کہ مشکلات کے بعد اب آسمانوں کا دور آنے والا ہے کیونکہ جان کن مشکلات کی بعد اب اللہ کی رحمت کی خیم سے روح کو تروت ملنے والا ہے۔

وَلَا تَاْتِيْسُوْا مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَاتِيْئُ مِنْ رُّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ

(۱۷: ۱۷) ”لہذا کی رحمت سے تو صرف کافر ہی یاقوس ہو اُگرتے ہیں۔“ رہے وہ مومن جن کے دل اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں جن کی روح پر معرفت الہی کی خیم گرتی ہے جن کے لیے رحمت الہی کی روح پرور خوشگوار ہوا کے جھونکے چلتے ہیں وہ کسی بھی لہذا کے فضل و کرم سے یاقوس نہیں ہوتے اگرچہ مشکلات ناقابل برداشت ہو جائیں اور ان کا کلیجہ منکوحہ آجائے۔ مومن بیشک ایمان کی چھڑی میں ہوتا ہے وہ حقیقی ہلڈی وجہ سے اللہ سے مربوط ہوتا ہے۔ اپنے مولا پر اسے بخیر و برکت ہوتا ہے۔ اور یہ بخیر و برکت اتنا ہی کرب و غم میں بھی زندہ رہتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب تیسری مرتبہ برادر اس یوسف مصر کے شہر میں داخل ہوتے ہیں۔ قلعے ان کا برا حال کر دکھائے۔ لہذا کی خیم ہے اب وہ دردی قسم کا دل اور روپیہ لے کر آئے ہیں اور اس کے سوالن کے پاس کچھ بچا بھی نہیں ہے۔ یہ لوگ اس حال میں داخل ہوتے ہیں کہ ان کی شخصیت ٹوٹی ہوئی ہوتی ہے اب وہ پرانی باتیں کرنے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ اس

موتے پر انہوں نے اپنی بد حالی کا بوجھ دیا کہ اس سے ان کا حال بھی طرحِ مظلوم ہو جاتا ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَمْلَئْنَا الطُّغْرَ وَ
جُنُنَا يُضَاعِفُ مَثَلَهُ فَاورِنَا الْكَفْلَ وَكَفَّصْنَا عَلَيْكَ إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي
الْمُتَصَدِّقِينَ ﴿١٦﴾

”جب یہ لوگ مصر ہا کر یوسفؑ کی بیٹی میں داخل ہوئے تو انہوں نے عرض کیا کہ ”اے سردارِ باقتدار! ہم نور ہمارے لعل و دیماں خستِ صیبت میں مبتلا ہیں اور ہم کچھ حقیر سی پوچھی لے کر آئے ہیں۔ آپ ہمیں بھر پور قلعہ عیادت فرمائیں اور ہم کو ثیرت دس لکھ ثیرت دینے والوں کو جزا دیتا ہے۔“

یوسفؑ نے جب دیکھا کہ اس کے بھائی اس قدر خستہ حال ہو گئے ہیں اور ان کے اندر اس قدر انکار آ گیا ہے اور وہ رحم کی انگلیں کر رہے ہیں تو وہ اپنے مرتبے اور مقام کا مزید مظاہرہ جاری نہ رکھ سکے۔ اب ان کے لیے ممکن ہی نہ رہا کہ اپنی شخصیت کو ان سے چھپا سکیں۔ یہ سچ ان کو دیکھا تھا وہ دے چکے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو وہ عظیم سربراہ دیا جائے جس کے لیے وہ بالکل تیار نہ تھے۔ ان کو تصور ہی نہ تھا کہ وہ یوسفؑ کے دربار میں کھڑے ہیں۔ چنانچہ وہ براہِ کرم ان پر اپنی حقیقت کھ پر فرماتے ہیں۔ وہ اشرارہ کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے بائیس میں وہ کیا کر کت کیا تھا؟ یہ تو ان کی زندگی کا راز تھے۔ اس کے بارے میں انہوں نے کسی کو بتایا ہی نہ تھا۔ صرف اللہ جانتا تھا۔

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَآ فَعَلْتُمْ يُوْسُفُ وَآخِرُهُ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ ﴿١٧﴾

”یہ سن کر یوسفؑ نے نہ رہا کیا! اس نے کہا ”نہیں کچھ یہ بھی مظلوم ہے کہ تم نے یوسفؑ کو اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا تھا جب کہ تم وہاں تھے۔“ اب ان کے کانوں میں لپک لپکی آواز پڑی ہو انہیں بائیس نظر آتی۔ انہیں حضرت یوسفؑ کے چہرے کے نمودن اب ایسے نظر آئے کہ وہ دیکھا ہوا پہرہ ہے۔ اس سے عمل وہ اپنے آپ کو بظاہر مزہ مہرے سامنے پاتے تھے اور یہ تصور بھی نہ کر سکتے تھے کہ یہ شخص یوسفؑ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ شاہی دربار کے رعب کے نیچے تھے لیکن اب دور ہی سے انہیں نظر آ گیا کہ یہ تو بھائی کا چہرہ ہے۔

قَالُوا عَزَّكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا
إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ﴿١٨﴾

”وہ چونک کر بولے ”ہاں! کیا تم یوسفؑ ہو؟“ اس نے کہا ”ہاں میں یوسفؑ ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔“ لفظ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقویٰ اور صبر سے کام لے تو اللہ کے ہاں ایسے نیک لوگوں کا اجر مارا نہیں

جائے۔ اب ان کو یقین ہو گیا اور کہا کہ تم ہی یوسف ہو۔ اگرچہ یوسف اب ایک مسخر آدمی ہیں۔ اس کے بچپن کے خدو خال صاف صاف نظر آئے تھے۔

حضرت یوسفؑ نے اپنا تک اپنے آپ کو ظاہر کیا اور لٹاؤ وہ ان کو جانتے ہیں کہ انہوں نے جماعت میں اپنے بھائی یوسف کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ بس وہ صرف یہی بات کہتے ہیں اور اللہ کے ان احسانات کا تذکرہ کرتے ہیں جو ان پر اور ان کے بھائی پر ہوئے۔ اور یہ احداث اس لیے ہوئے کہ ہم نے تقویٰ اور صبر کا دامن ہاتھ سے جانے نہیں دیا اور یہ سب کچھ اللہ کے کلام بدل کا نتیجہ ہے۔ وہ عقین و صابرین کو جزائے شہدائے ہے۔

لیکن اس اپناک انکشاف کا اثر ان بھائیوں پر کیا ہوا؟ ان کی آنکھوں کے سامنے وہ پوری گھناؤنی صورت حال مجسم ہو گئی جو وہ یوسفؑ اور اس کے بھائی کے ساتھ کرتے رہے تھے۔ یہ بے حد شرمندہ ہیں۔ جس کے ساتھ انہوں نے بر کیا وہ بھروسہ کنیز ہے جس کے ساتھ انہوں نے گھدی کی وہ نہایت ہی جیم ہے اور جس کے ساتھ انہوں نے علم کیا وہ کرم اور عمن ہے۔ اب اس کے سوا وہ کہہ کیا سکتے تھے۔

قَالُوا تَاللّٰهِ لَعَنَّ اَشْرَكَ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَاِنْ كُنَّا لَخٰطِئِِيْنَ ۝۱۱

”انہوں نے کہا ”یہ تو اللہ نے ہم پر لعنت بخشی اور واقعی ہم خطا کرتے“۔

انہوں نے اپنی غلطی کا صاف صاف اقرار کر لیا۔ گناہ کا اعتراف کر لیا۔ انہوں نے جان لیا کہ اللہ نے ان پر اسے ترجیح دے دی ہے کیونکہ وہ عظیم المیہ، مقلی اور عمن تھے۔ اور ان کے اس صاف صاف اعتراف کے جواب میں حضرت یوسفؑ ”ان کو تہ دل سے معاف فرماتے ہیں۔ اس طرح ان کی شرمندگی میں کمی آتی ہے اور دل کرم کا شعور ہی صحر و درگزر ہوتا ہے۔ یوسفؑ جس طرح مشکلات میں کامیاب ہوئے تھے اسی طرح اللہ کی آزمائش میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ بیٹا وہ عمن میں سے ایک تھے۔

قَالَ لَا تَسُوْبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ ۖ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكُمْ وَهُوَ اَرْحَمُ الرَّحِيْمِيْنَ ۝۱۲

”اس نے جواب دیا ”آج تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے“ وہ لرم الرصین ہے۔

آج تم سے کوئی سولفتہ نہیں، کوئی انتقام نہیں اور تمہیں شرمندہ ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمام کدو دروں کو دل سے نکل دیا ہے۔ اللہ بھی تمہیں معاف کر دے۔ یہ کب وہ لرم الرصین ہے۔ اب روئے ظن ایک دوسرے انم مدائی کی طرف پھر رہا ہے۔ اب اس باپ کی فکر دامن گیر ہو جاتی ہے جن کی آنکھیں یوسفؑ کے انتظار میں مضبوط ہو گئی ہیں۔ سب سے پہلے انہیں خوشخبری دینا ضروری ہے۔ سب سے پہلے ان سے ملنا فرض ہے۔ ان کے دل کی کدو دروں کو دور کرنا ضروری ہے اور وہ جس جسمانی اور روحانی اوصاف میں ہیں اس سے ان کو جلد از جلد نکالنا ضروری ہے اور سب سے پہلے ان کی چٹائی!

إِذْ هَبُوا بَيِّنَاتٍ مِنْ هَذَا فَاَلْقَوْهُ عَلَىٰ رَجُلٍ يَأْتِي الْبَصِيرَاتِ ۝

۱۰

۴۱۴

وَآتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ ۝

”جاؤ، میری یہ قیض لے جاؤ اور میرے والدہ کے منہ پر ڈال دو“ ان کی چٹائی پلٹ آئے گی اور اپنے سب اہل و عیال کو میرے پاس لے آؤ۔“

سوال یہ ہے کہ حضرت یوسفؑ کو یہ کیسے معلوم ہوا کہ ان کی قیض کی بو سے ان کے والد کی مٹی ہوئی پٹائی ٹوٹ آئے گی؟ یہ ہے وہ علم جو انہیں اللہ نے دیا تھا۔ اور اہلک خونی اور اہلک فہم میں بعض اوقات ایسے معجزات صادر ہو جاتے ہیں جبکہ حضرت یوسفؑ ”نبی“ رسول ہیں اور حضرت یعقوبؑ بھی نبی اور رسول ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

اب دوسری جانب کھان کے منظر میں بھی غیر متوقع یکشافت ہو رہے ہیں اور کھان کے مناظر اب یوسفؑ کے اس خواب کی آخری تصویر پر ختم ہوتے ہیں جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا۔

وَلَمَّا فَصَلَ الْغَيْرُ قَالَ أَبُؤُمَيْرَاتٍ لِّأَجَدٍ رَّبِّهِ يُوْسُفَ

۱۱

لَوْلَا اَنْ تُغْنِدُنِي ۖ قَالَوَا تَاللّٰهِ اِنَّكَ لَنُبِيِّ صَلِّكَ الْقَدِيْرُ ۝

”جب یہ قافلہ (مصر سے) روانہ ہوا تو ان کے باپ نے (کھان میں) کہا ”میں یوسفؑ کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں“ تم لوگ کہیں یہ نہ کہنے لگو کہ میں بد حال ہے میں سلیا گیا ہوں۔“ مگر کے لوگ بولے ”خدا کی قسم آپ ابھی تک اپنے اسی پرانے خبذہ میں پڑے ہوئے ہیں۔“

یوسفؑ مٹی خوشبو آئے کیا کہ رہے ہیں کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس قدر طویل عرصہ کے بعد بھی یوسفؑ ”زندہ ہو گا اور یہ بڑا حاساں کی برسرِ کمر رہا ہو گا۔۔۔“ کیا وجہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں یوسفؑ کی خوشبو پا رہا ہوں اگر تم میرا مذاق نہ اڑاؤ ”دور حقیقت میں یہ خوشبو پا رہا ہوں۔“

سوال یہ ہے کہ ادر مصر سے قافلہ چلا ”ادر کھان میں حضرت یوسفؑ مٹی پا رہے ہیں۔ یہ کیونکر ہو گیا کیا یہ قافلہ مصر سے چلا تو ان کو بو آئے گی۔ بعض مشرین کہتے ہیں کہ قافلہ مصر سے چلا اور انہوں نے بو کو سوگھ لیا۔ اس قدر دور سے۔ لیکن آیت میں مصر کی حراغ نہیں ہے ”ہو سکتا ہے کہ قافلہ کھان کے قریب کسی دور سے لے جب جدا ہوا تو حضرت یعقوبؑ کے مقام رہائش کے قریب انہیں یہ خوشبو ملنی ہو۔“

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم مصر کی دوری سے ہزار ہزاروں سال پر کو محسوس کرنے کو مسجد سمجھتے ہیں۔ یہ ممکن ہے کہ یہ ہزار ہوا ہو۔ کیونکہ حضرت یوسفؑ ”مور“ حضرت یعقوبؑ ”دونوں“ نبی ہیں۔ ہمارا مقصد نور طریقہ ہے کہ آیت قرآن

جس قدر مغموم رہتی ہیں اسی پر توقف کریں۔ خصوصاً جبکہ آیت پر انسانی مغموم کے لیے سندھی کے ساتھ کوئی روایت بھی مروی نہ ہو۔ یہاں بھی اس بات پر بھی سند سے مروی کوئی روایت نہیں ہے کہ یہ طشیو مصر سے آئی۔ محض قیاس اور دلالت انصاف سے ایسے مغموم کو فائدہ نہیں کرنا چاہئے۔

لیکن حضرت یعقوبؑ کے ارادہ کر دو لوگ بیٹے تھے جن کے ارادہ وہ اس سے تھا جو رب نے ان کو حد کیا تھا۔ چنانچہ انہوں نے حضرت یوسفؑ کی طشیو بھی کرنا پڑا۔

قَالُوا نَنْتَهِ اِنَّكَ لَفِي ضَلٰكٍ لّٰقَدِيْمٍ (۹۵:۱۲) ”انہوں نے کہا خدا کی قسم یہ لک آپ اپنی پرانی ضد جس میں پڑے ہیں۔“ آپ اپنی پرانی ضد جس میں جلا ہیں، اب بھی یوسفؑ کا انکار کر رہے ہیں حالانکہ وہ ان راستوں پر چل نکلا ہے جن سے وہی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس چوری کمانی میں جگہ جگہ مہارت اور مہاجرت ہیں۔

فَلَمَّا اَنَّ جَاءَ الْيَسِيْرُ اَلْفُسُ عَلٰى وَجْهِهِ فَارْتَدَّتْ بَصِيْرًا

”مہرباب حریفی لانے والا آیا تو اس نے یوسفؑ کا فیض یعقوبؑ کے منہ پر ادا دیا اور ناک اس کی چوٹی پر ادا کر آئی۔“ اہلک ان کے چہرے پر فیض ادا دی جاتی ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت یوسفؑ کے ساتھ ملاقات اب بہت ہی قریب ہے۔ اہلک مجھوت طور پر چوٹی لوٹ آئی ہے۔ یہاں حضرت یعقوبؑ اپنے حاشیہ نہیں کو جاتے ہیں کہ یہ ہے وہ چیز جس کا ظن ان کو تھا۔ اور رب کی طرف سے قیادہ اسی ظن کا میں نے تم سے تذکرہ کیا تھا۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكُمْ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ ؕ قَالُوْٓا يٰٓاَبَا نَا اَسْتَغْفِرُ
لَنَا ذُنُوْبَنَا اِنَّا كُنَّا خٰطِيِْٓٔيْنَ ؕ

”اب اس نے کہا“ میں تم سے کتنا نہ تھا؟ میں اللہ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔“ سب ہول لئے ابا جان، آپ ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے دعا کریں، واقعی ہم گنہگار تھے۔“

یہاں یہ اشارہ دیا جاتا ہے کہ حضرت یعقوبؑ اپنے بیٹوں سے گزارش تھے لیکن انہوں نے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ جبکہ وہ ان کے ساتھ یہ وعدہ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے لیے اللہ سے عفو و درگزر کی درخواست کروں گا۔ ذرا سستا پئے دو، ذرا دل کی کہ دو توں کو صاف ہونے دو اور ذرا سکون کا سانس لے پئے دو۔

قَالَ سَوْفَ اَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّيْٓ اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ؕ

اس نے کہا ”میں اپنے رب سے تمہارے لیے معافی کی درخواست کروں گا۔ وہ بڑا عفو کرنے والا اور رحیم ہے۔“ لفظ سوف کے ساتھ وعدہ دعا سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان کے ذہنی دل سے کہ عفو و درگزر تھکے تھکے وقت گنا

ہے۔ دونوں کی کدورت جہدی صاف نہیں ہوتی۔

--- ○ ○ ○ ---

اب یہاں اس قصے کا خاتمہ بھی اس قصے کے دوسرے اہلک مناظر اور محکرات واقعات کی طرح اہلک ہو جاتا ہے۔ زمین و مکان کے فاصلوں کو لپیٹ لایا جاتا ہے اور آخری تجربہ یوں آتا ہے اور اس میں ہے پھر سوز اور جہالتی مناظر ہیں۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ آيَاتِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ
إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ ۖ وَرَفَعَ أَبُوتُهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا ۖ وَ
قَالَ يَأَيُّهَا نَاوِيلُ هَذَا تَوِيلُنِي رُدِّيَايَ مِنْ قَبْلُ ۚ قَدْ جَعَلْنَا لَكَ رَبِّي حَقًّا ۚ وَتَذَرُّ
بِي إِذْ أَخْرَجْتَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكَ مِنَ الْبَدْوِ مِنْ بَعْدِ ۚ إِنَّ شَرَّ
الشَّيْطَانِ بَيْنِي وَبَيْنَ إِخْوَتِي ۚ إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِمَا يَشَاءُ ۚ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ
الْحَكِيمُ ۝

”پھر جب یہ لوگ یوسفؑ کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بخالیہ اور اپنے سب کنبے والوں سے کہا
”ہاں! اب شرمیں چھو! اللہ نے چاہا تو تین بیٹوں سے رہو گے۔“ (شرمیں داخل ہونے کے بعد) اس نے اپنے والدین کو افکار
اپنے پاس غصہ پر بٹھا یا اور سب اس کے آگے بے اختیار جہدے میں جھک گئے۔ یوسفؑ نے کہا ”ایا جان! یہ تعبیر ہے میرے
اس خواب کی جو میں نے پہلے دیکھا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔ اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے
نکالا اور آپ لوگوں کو کھمراہ سے ڈاکو سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان فساد داخل پکاتا تھا۔
واقعہ یہ ہے کہ میرا رب فخر محسوس جو ضرور سے اپنی حیثیت چوری کرتا ہے، بے شک وہ علیم اور حکیم ہے۔“

یہ کیا ہی خوب صورت منظر ہے! ایک عرصہ گزر گیا ہے اور یوسفؑ لاپتہ ہیں۔ ان کے بارے میں محمل مایوسی پائی
جاتی ہے اور لوگ انہیں چوری طرح بھول چکے ہیں۔ رشتہ دار اس کے رنج سے بچتے ہیں، یوسفؑ سچے بھی اور پسماندگان پر
بھی عرصہ بیت چکا ہے۔ حضرت یعقوبؑ کا رنج و الم، ناقابل کنٹرول پوری محبت کا جوش اور جان کن رنج اور حزن کا طویل
عرصہ اور پھر اہلک حالات کا یہ پتا۔ یہ ایک ایسا اہلک منظر ہے کہ جس میں دونوں کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی ہیں، غرضی
کے آہستہ ہونے لگتے ہیں اور ہر طرف گہرے آوازات ہیں، غرضی کے بھی اور شرمندگی کے بھی۔

یہ ایک ایسا منظر ہے جو اس قصے کے آغاز کے ساتھ ہم آہنگ ہے، آغاز میں عالم فیب کی طرف قائمانہ اشارات تھے
لیکن وہ سب اشارات اب عالم واقعہ ہیں اور ایسے حالات میں بھی حضرت یوسفؑ کی زبان پر شائے ربانی ہے۔

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ أَدَّى إِلَيْهِ آيَاتِهِ وَقَالَ ادْخُلُوا مِصْرَ ۖ إِن شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ (۹۹: ۱۲)

”میرے یہ لوگ یوسفؑ کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ بٹھا لیا اور اپنے سب کنبے واپس سے کہا ”پلو! اب شرمیں چلو! اللہ نے چاہا تو میں چلن سے رہو گے۔“

حضرت یوسفؑ اپنا خواب یاد کرتے ہیں اور اس کی تائید ان کے سامنے ہے کہ ان کے بھائی ان کے سامنے جھوٹے ہیں۔ درحقیقت اس نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا ہوا ہے۔ اب تمباکو، سترے اور افسوس و قرآن کے سامنے ہیں اور جھوٹے ہیں۔

وَرَفَعَ أَبُوهُ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا وَقَالَ يَا أَبَتِ هَذَا تَأْوِيلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّي حَقًّا (۱۰۰: ۱۲) ”اس نے اپنے والدین کو اٹھا کر اپنے پاس تخت پر بٹھایا اور سب اس کے آگے بے اختیار جھڑے میں جھک گئے۔ یوسفؑ نے کہا ”ابا جان! یہ تعبیر ہے میرے اس خواب کی جو میں نے پہلے دکھایا تھا۔ میرے رب نے اسے حقیقت بنا دیا۔“

اور رب کے احسانات کی تعداد نہیں ہے۔

وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ مِن بَعْدِ أَنْ نَزَغَ الشَّيْطَانُ بَيْنِي وَبَيْنَ أَخَوَتَيْنِ (۱۰۰: ۱۲) ”اس کا احسان ہے کہ اس نے مجھے قید خانے سے نکالا اور آپ لوگوں کو صحرا سے لاکر مجھ سے ملایا، حالانکہ شیطان میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان تباہی ڈال چکا تھا۔“

اور پھر حضرت یوسفؑ محمدؐ کی غیبت اور کابھی ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہی نہیں ہے۔

إِنَّ رَبِّي لَطِيفٌ لِّمَا يَشَاءُ (۱۰۰: ۱۲) ”حقیقت یہ ہے کہ میرا رب غیر محسوس سمجھوں سے اپنی مشیت پوری کرتا ہے۔“ وہ نہایت ہی ظریف طریقوں سے اپنی مشیت کے مقاصد پورے کرتا ہے۔ اس قدر ظریف طریقے سے کہ لوگ اس کو کبھی نہیں سمجھتے۔

إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (۱۰۰: ۱۲) ”بے شک وہ علیم و حکیم ہے۔“ اور یہ وہی انداز ہے جو خود حضرت یعقوبؑ نے اختیار کیا۔ جب حضرت یوسفؑ ان کے ساتھ اپنا خواب بیان کر رہے تھے۔ اِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ”بے شک تمہارا رب علیم و حکیم ہے۔“ اس طرح آقاؐ قصہ اور انعام قصہ ایک ہی تیسرے کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور انعام پڑھ کر ہوتا ہے۔

آخری سطر کے انعام سے عمل ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت یوسفؑ اس ملاقات ’خوشی اور مسرت کے مختصر اور پھر وقت و گنج اور جاہ و منزلت اور امن و سکون اور معیشت و آرام کی تقریب سے اچانک نکل آتے ہیں۔ آخر وہ تغیر خدا ہیں اور رب و اہل بیت کی تسبیح و تہلیل میں مشغول ہو جاتے ہیں اور ایک شکر گزار بندے کی شکل میں سامنے آتے ہیں۔ اور دست بدعا ہوتے ہیں کہ جاہ و منزلت کے اس لہجے مقام پر اللہ ہی کو ایک صحیح مسلمان ہونے کی توفیق بخشیں اور صالحین میں ان کو اٹھائیں۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ ۚ
فَاطْرَ السَّمُوتِ وَالْأَنْحَارِ أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۚ تَوْفَّقْنِي مُسْلِمًا
وَأَحْسِنِي بِالْصَّلَاحِينَ ﴿۱۰۱﴾

”اے میرے رب! تو نے مجھے حکومت بخشی اور مجھ کو باتوں کی ترجمان پہنچا سکایا۔ زمین و آسمان کے باتے والے توی دنیا اور آخرت میں میرا سرپرست ہے، میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انعام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔“ اے رب تو نے مجھے بادشاہت بخشی، لوگوں کا تمام و مرجہ دیا۔ مال و دولت سے نوازا اور تمام دنیاوی نعمتیں عطا کر دی۔

رَبِّ قَدْ آتَيْتَنِي مِنَ الْمُلْكِ (۱۰۱:۱۰۱) ”اے رب تو نے مجھے حکومت بخشی۔“ اور پھر تو نے مجھے معاملہ فی معارفی۔

وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ (۱۰۱:۱۰۱) ”اور مجھ کو باتوں کی ترجمان پہنچا سکایا۔“ مثلاً معاملات سے برآمد ہونے والا انعام پہلے ہی میرے ضم میں آجاتا ہے۔ غریبوں کی تعمیر کا علم مجھے سکھایا گیا اور یہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ انعام ہے۔ اے اللہ تو خالق ہے اور میرے معاملات کا ذکر اور نمائندگی بندے کا فرض ہے۔

فَاطْرَ السَّمُوتِ وَالْأَنْحَارِ (۱۰۱:۱۰۱) ”زمین و آسمان بنانے والے۔“ تو نے اس کائنات کو کن فیکون سے تخلیق کیا اور اس کا پرانہ کھول دیا میرے ہاتھ میں ہے اور توی اس کائنات پر اور اس کے اندر لٹنے والوں پر قدرت رکھتا ہے۔“

أَنْتَ وَلِيٌّ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱۰۱:۱۰۱) ”توی دنیا و آخرت میں میرا سرپرست ہے۔“ توی مددگار اور نصرت کرنے والا ہے۔ اے اللہ یہ ہیں میرے انعامات اور یہ ہیں میری قدرتیں۔

اے میرے رب میں تجھ سے حکومت طلب نہیں کرتا، میں تجھ سے صحت طلب نہیں کرتا، اور میں تجھ سے مال طلب نہیں کرتا۔ رب ذو الجلال میں وہ چیز طلب کرتا ہوں جو دیر تک پائی رہنے والی ہے۔

تَوْفَّقْنِي مُسْلِمًا وَالْحَقْنِي بِالصَّلَاحِينَ (۱۰۱:۱۰۱) ”میرا خاتمہ اسلام پر کر اور انعام کار مجھے صالحین کے ساتھ ملا۔“ میں حکومت اور جاودہ مرتبت کا مقاب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح طاقت کی غریبیاں اور نل و مایال اور بھائیوں کا اجتماع نظروں سے لوجھل ہو جاتا ہے اور اب منظر پر ایک بندہ خدا سامنے آتا ہے۔ یہ نصیحت ہی عارفی سے دست بدعا ہیں کہ اے رب! میرے اسلام کو محفوظ رکھیے۔ یہاں تک کہ میں تجھ سے سامنے مسلم ہو کر آؤں اور یہ کہ مجھے مل صلاح و تقویٰ کی سوسائٹی میں جگہ دیجئے۔۔۔ یہ آخری امتحان ہے اور یہ ہے مکمل کامیابی!

درس نمبر ۱۱۱ تشریح آیات

۱۰۲۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۱۱

یہاں آکر حضرت یوسف صلی اللہ علیہ وسلم کا اصل قصہ ختم ہو جاتا ہے اور اب اس پر سبق آموز تجربے کیے جاتے ہیں۔ اس سورہ پر تبصرہ کرتے ہوئے ہم نے ان افواض و مقاصد کی طرف اشارہ کیا تھا جس کے لیے یہ قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا۔ یہاں اب ہجرت کے لیے کی باتوں کی طرف تارکین کو متوجہ کیا جاتا ہے اور ان کے اہم اسات کو بتایا جاتا ہے۔ اس کائنات کی دستوں اور عین انسانی کی گہرائیوں میں مگر انسانی کو روڈ لایا جاتا ہے۔ مرکزیت لوگوں کے حالات 'موجودہ حالات اور پرہیز گار کے پیچھے مستور حقائق دکھاتے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس آخری تجربے کے اندر بیان کردہ حقائق کو ہم اسی ترتیب سے لیتے ہیں کیونکہ یہ قرآنی ترتیب بھی شکست پر جلی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

یہ قصہ عربوں میں مشہور تھا، وہ عرب معاشرہ جس میں حضورؐ نے پرورش پائی ان واقعات سے بے خبر تھا۔ انہی لوگوں میں حضورؐ کی ہشت بھئی۔ چنانچہ اس قصے کے کرداروں کے حالات میں بحر اسرار و رموز تھے مگر چودہ صدیوں پرانے کردار تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ کے آغاز ہی میں اسے احسن القصص کہا ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ

مِنْ قَبْلِهِ لَمَنِ الْغَافِلِينَ (۱۲: ۳) ”ہم آپ کے سامنے احسن القصص بیان کرتے ہیں، یوں کہ ہم نے قصاری طرف سے قرآن وحی کیا اگرچہ اس سے قبل آپ غافل میں سے تھے۔“ اور اب اس قصے کے اہم مقام پر تہنیت یوں آ رہی ہے اور یوں اس کے اہم مقام میں بھی اس کے آغاز کی طرف اشارہ ہے۔

ذٰلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ ۚ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ

أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ ﴿۱۳﴾

”اے نبی! یہ قصہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم تم پر وحی کر رہے ہیں، وہ تو تم اس وقت موجود نہ تھے جب یوسفؑ کے بھائیوں نے آپس میں اتفاق کر کے سازش کی تھی۔“ یہ قصہ ہرگز شے صفحات میں بیان کیا گیا، انہی خبروں

میں سے ہے۔ اللہ کے سوا کوئی نہ پنا تھا۔ تم بھی نہ جانتے تھے اور ہم نے یہ قساری حرف دہی کیے اور یہ لیک زندہ معزود ہے 'اسے تلخیر جب وہ یہ سازش چار کر رہے تھے تو آپ ان کے پاس موجود نہ تھے 'خصوصاً اب انہوں نے اپنا مکیش چار کر لیا اور جس کی نصیحت اس پر رہے تھے میں دی گئی۔ انہوں نے یوسفؑ کے خلاف بھی سازش کی ' اپنے باپ کے خلاف بھی سازش کی۔ پھر جب یوسفؑ نے اپنے بھائی کو پکڑا تو یہ لوگ علیحدہ ہو کر مشورہ کرنے گئے جو ان کی جانب سے ایک کر جیتی ہو رہا تھا۔ نیز اس میں عورتوں کی جانب سے یوسفؑ کے خلاف بھی مکاریاں تھیں۔ پھر اس میں عزیز مصر کی پارینہ کی مکاری بھی تھی کہ انہوں نے باقی حضرت یوسفؑ کو تیل بھرا دیا۔ یہ سب کچھ کر رہا اور اسے قلابر آپ کو ان میں سے کسی مکاری کا علم نہ تھا۔ نہ آپ اس وقت موجود تھے کہ آپ نے اس قدر وقت کے ساتھ قلابد کر دیا بلکہ یہ وہی ہے اور اس سے اس سے نکریے حیات اور بے دین کے بنیادی عقائد کو غلط کرنا مقصود ہے۔ اور اس قصبے کے مختلف مشاہد اور مناظر ہیں۔ اس جدید نظریے حیات کے مسائل اور افکار اس میں جگہ جگہ گھبرے ہوئے ہیں۔

--- ۰۰۰ ---

یہ قصہ اس بات کو حثیت کرتا ہے کہ یہ کلام دہی اپنی ہے 'اس کے اشعارات 'ذرات اور دیات دلوں کو متحرک کرتی ہیں 'اور ان سب کا خلاصہ ہے کہ لوگ پھر اس کلام پر ایمان لائیں۔ خصوصاً جبکہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذاتی اصول سے بھی باخبر ہیں۔ وہ آپ کو بھی طرح جانتے ہیں اور آپ ان کے سامنے اپنی اپنی نصیحت آموز فیملی دلچسپ نہیں دیتے ہیں 'لیکن اس کے باوجود لوگوں کی کفایت مان کر نہیں دیتی۔ لوگوں کی کفایت اس کا نکتہ میں بھری ہوئی آیات و معجزات کو دلت دلت دیکھتے ہیں لیکن انہیں ہوش نہیں آتا۔ یہ لوگ ان آیات و دلائل کے معلوم کو نہیں سمجھتے۔ مثلاً ایک اندازے کی طرح کہ وہ ایک چاہ سے دوسری چاہ منہ موڑتا ہے اور اسے کچھ خبر نہیں گنتی۔ سوال یہ ہے کہ اس معجزانہ قصہ کے بعد اب یہ لوگ کس بات کا انتظار کرتے ہیں۔ کیا وہ اللہ کے ایسے عذاب کا انتظار کر رہے ہیں کہ جو ان کو اہلک پکڑ لے اور ان کو کوئی مشورہ ہو؟

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۱﴾ وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ
 أَجْرٍ ۚ إِنْ هُوَ إِلَّا وَكْرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۲﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَاتٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
 يَنْظُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳﴾ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَاتٍ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ
 مُنْكَرُونَ ﴿۴﴾ أَفَأَمَّا مَثْوَا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ
 بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵﴾

مگر تم خدا کو کتنا ہی جاہلو 'میں میں سے اکثر لوگ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔ حالانکہ تم اس خدمت پر ان سے کوئی اجرت بھی نہیں مانگتے ہو۔ یہ تو ایک نصیحت ہے جو دنیا و دلوں کے لیے عام ہے۔ زمین اور آسمانوں میں کتنی ہی نشانیوں ہیں

جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ان پر اڑتے نہیں کرتے۔ ان میں سے اکثر اللہ کو جانتے ہیں مگر اس طرح کہ اس کے ساتھ دوسروں کو بھی شریک ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے مذہب کی کوئی بات انہیں دیکھنے سے لے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آجائے گی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑی شدت کے ساتھ یہ چاہتے تھے کہ آپ کی قوم ایمان لے آئے۔ آپ چاہتے تھے کہ آپ جو بھائی لے کر آئے ہیں وہ ان تک پہنچ جائے اور وہ محروم بھی نہ رہیں۔ نیز آپ کو اپنی برادری پر ترس آ رہا تھا کہ اگر وہ شرک کی حالت پر ہی رہے تو دنیا میں بھی ان کو روزہ دیکنا ہو گا اور آخرت میں وہ دائمی عذاب میں مبتلا رہیں گے لیکن اللہ تعالیٰ تو انسانی دلوں کے بہت ہی قریب ہے۔ وہ عظیم و عظیمہ ہے۔ وہ انسانوں کے حوالے اور ان کے حالات سے کبھی طرح باخبر ہے۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جانتے تھے کہ آپ کی یہ حرص اور یہ شدید خواہش ان کو اسلام کی طرف راغب نہ کر سکے گی اور ان میں سے اکثر شرک ہی رہیں گے اس لیے کہ یہ لوگ آیات الہی کو دیکھ کر یحییٰ گزر جاتے ہیں۔ منہ پھیر لیتے ہیں اور ان کا یہ اعراض ہی ان کے راستے کا روڑا ہے۔ ان کو ایمان سے روک رہا ہے۔ اس کائنات میں جگہ جگہ وہ دلائل ٹکڑے ہوئے ہیں۔ یہ ان سے احتیاط نہ نہیں کرتے۔

آپ تو فتنہ پیچھے پر مامور ہیں، مگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے تو آپ کا کچھ نقصان نہیں ہے۔ آپ اس کام کے لیے کسی سے کوئی اثر طلب نہیں کرتے۔ لیکن اس کے باوجود یہ لوگ اعراض کرتے ہیں اور دلیات سے منہ پھرتے ہیں حالانکہ یہ دلالت انہیں صحت فراہم کی جا رہی ہے۔

وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَمْرٍ إِنَّهُمْ يَقُولُونَ لَهُمْ لَغُلُوبٌ (۱۲: ۱۰۴) ”یہ تو ایک صیحت ہے جو دنیا والوں کے لیے عام ہے۔“ آپ ان کو آیات الہیہ کی یاد دہانی کر رہے ہیں، ان کی ہمارت اور بصیرت دونوں کو روک دینا آپ کی طرف سونپا ہوا ہے اور یہ دشمنانی تمام جہاں دلوں کے لیے عام ہے۔ یہ کسی ایک قوم ہی کی خصوصیت نہیں اور کسی خاص قبیلے کے لیے محدود نہیں ہے۔ اس کی کوئی بھی قیمت مقرر نہیں ہے کہ کوئی ادا کرنے سے قاصر ہو، صرف انقیاد ہی اسے خیر سمجھتے ہیں۔ خیراء کے بس کی بات نہ ہو۔ نیز اس کے حصول کے لیے کوئی جسمانی قربانی کی شرط بھی نہیں ہے کہ طاقتور لوگ اسے حاصل کر سکتے ہیں اور طاقتور اس کے حصول سے عاجز ہوں۔ یہ تو تمام جہاں دلوں کے لیے کلی صیحت ہے۔ یہ ایک ایسا کلام وحی ہے جس پر تمام لوگ مدعو ہیں جو چاہے اسے قبول کر لے۔

وَكَايِنُ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّ وَنَّ عَلَيْهَا وَهَمَّ عَنْهَا مَعْرِضُونَ

(۱۲: ۱۰۵) ”زمین و آسمان میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن پر سے یہ لوگ گزرتے رہتے ہیں اور ذرا توجہ نہیں کرتے۔“ وہ نشانیاں جو ذاتِ باری پر گواہی دے رہی ہیں جو اللہ کی وحدانیت اور قدرت پر دلالت کرتی ہیں وہ اس کائنات میں جگہ جگہ بکھری پڑی ہیں اور لوگوں کی ہمارت اور بصیرت کو دعوتِ ظہار دے رہی ہیں۔ یہ آسمانوں میں بھی ہیں اور زمین میں بھی ہیں اور یہ لوگ صبح و شام ان کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں۔ رات کے وقت بھی یہ ان کے سامنے ہوتی ہیں اور صبح کے وقت بھی۔ یہ لوگوں کو پکار پکار کر دعوت دے رہی ہیں اور یہ اس قدر کلی ہیں کہ لوگوں کی نظروں اور حق کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہے۔ یہ انسان کے قلب و فکر کو دعوتِ فکر دے رہی ہیں لیکن لوگ نہ ان کو دیکھتے

ہیں نہ ان کی پکاری طرف کان دھرتے ہیں اور نہ ان کے پیچھے ڈٹتے سے ان کا ہوس جاتا ہے۔

ذرا ایک لمحے کے لیے سورج کے طلوع اور غروب پر ہی غور کرو "قدرا درختوں کے سامنے ہی غور کرو کہ کسی طرح غیر محسوس انداز میں گھٹنا پڑتا ہے۔ ذرا اچھین کٹا کر سمجھو کہ دیکھو "ذرا زمین میں سے اٹھتے ہوئے پتھروں کو دیکھو "ذرا جہنمی آگ کو دیکھو "ذرا آسمان کے آگاہی میں ڈٹنے والے پرندوں کو دیکھو "اور پھر دریائی کے اندر جم جاتی ہوئی رنگ برنگ مچھلیوں کو دیکھو "ذرا آسمان زمین پر پہنچنے والے کیڑوں کو دیکھو "پتھریں اور دوسرے حشرات و حیوانات کے اس فکر عظیم کو دیکھو اور وہ معانات و جہنم جو نظری میں آتے "اور گردش لیل و نهار کو دیکھو "رشت کے سکون اور دن کی طوفانیوں کو دیکھو۔ ایک لمحے کا غور کرو کہ انسان پر اس کائنات کے عجائبات کا دروازہ کھل سکتا ہے۔ یہ حضور کو شکر ہے۔ یہ انسانی اور ایک کی دنیا میں ایک وسیع ارتعاش پیدا کر سکتا ہے اور انسان لطافت کائنات کی پکار ہر ایک کہہ سکتا ہے لیکن یَسُوْذُنْ عَلَیْہَا وَہُمْ عَنْہَا مُعْرِضُوْنَ (۱۰۵:۱۲) "یہ لوگ ان پر گزرتے ہیں لیکن توجہ نہیں کرتے۔" اور یہی وجہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ پھر وہ لوگ جو ایمان مانتے ہیں ان کی فکر و نظر میں بھی کسی نہ کسی راہ سے شرک داخل ہو گیا ہے۔ اللہ الیمان خالص کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہر وقت اور ہر لمحہ اللہ اور اللہ پر ہی غور کر رہے اور دل سے ہر قسم کے شیطانی دوسروں کو نکال باہر کر دے۔ دل کو ہر قسم کی دنیاوی آلائشوں سے پاک کر دے۔ اپنی ہر سوچ "ہر عمل اور ہر قسم کے تعقیقات و اندیشات میں رضائے الہی کو پیش نظر رکھے۔ ہر عمل اور ہر اقدام اللہ کے لیے رضائے خالص وہ ہوتا ہے کہ وہ انسان کے دل و دماغ پر چھ یا ہوا "وہ انسان کے قول و فعل اور طرز میں پر پوری طرح عکس ہو "اور وہ انسان پر اس طرح اثر انداز ہو کہ انسان کی زندگی پر اللہ کے سوا کسی اور کی عمرانی پائی نہ رہے۔ انسان اپنے کسی معاملے میں اللہ کے سوا کسی اور کی ہمدردی نہ کرے۔ اور وہ اس حاکم کابند ہو جس کے حکم کو کوئی بھی رد کرنے والا نہیں ہے۔

وَمَا یُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِآلِہِہُمْ بِآلِہِہُمْ كُفُوْنَ (۱۰۶:۱۲) "ان میں سے اکثر اللہ کو سمجھتے ہیں مگر اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔" یہ لوگ کیسے شرک ہیں؟ یہ اس کفر لفظ پر واقعتاً "شیاء اور افعال کی قدر و قیمت کے عین میں شرک کرتے ہیں۔ انسان کے نفع پہنچنے میں اور انسان کو سعادت سے بچانے کے سلسلے میں محض اللہ کی قدرت اور فیصلے کے سوا اور اسباب بھی تلاش کرتے ہیں۔ یہ لفظ اور اللہ کے قانون کے سوا کچھ اور شخصیات اور افراد کو نفع و قیمت اور درجہ قانون اور شریعت قرار دیتے ہیں۔ یہ اللہ کے سوا اوروں سے امیدیں باندھتے ہیں "یہ لفظ قربانیاں اور قربانیاں کرتے ہیں جن کی قسم میں رضائے الہی کے علاوہ کچھ اور شخصیات کی رضائیں موجود و ملحوظ ہوتی ہیں۔ یہ لفظ کے سوا اوروں سے نفع حاصل کرنے یا نقصان کے روکنے کے لیے دوسری جدوجہد کرتے ہیں یا اللہ کی ہمدردی میں محض اللہ کی رضا کے سوا اوروں کی رضا کو بھی ملحوظ رکھتے ہیں۔ یہی شرک فنی ہے اور اسی وجہ سے حضور اکرم نے فرمایا "مساوے اللہ و شرک اس قدر غیر محسوس طور پر داخل ہو جاتا ہے جس طرح چوٹی کے پتھر کی آواز غلیب ہوتی ہے۔"

حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سلسلے میں چند نمونے بیان فرمائے ہیں جن سے شرک فنی کو سمجھا جاسکتا ہے۔ امام ترمذی نے ابن عمر سے روایت کی ہے "جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی اس نے شرک کا ارتکاب کیا۔" امام ابو داؤد اور امام احمد وغیرہ نے حضرت ابن مسعود سے نقل کیا ہے "حضور نے فرمایا کہ دم اور تعویذ شرک ہے۔" مسند امام احمد میں ہے کہ ابن عمر کی حدیث نقل ہوئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا "جس نے تعویذ

دیکھا اس نے شرک کا پرستاب کیا۔

حضرت ابو ہریرہؓ نے انہی کی سند کے ساتھ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں شرکیوں کی شرکت کا محتاج نہیں ہوں جس نے بھی کوئی عمل کیا اور اس میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا تو میں اسے اس غیر کے حوالے کر دیتا ہوں۔“

نام احمد نے ابو سعید ابن نفعہؓ سے روایت کی ہے۔ انہوں نے کہا میں نے حضور اکرمؐ کو کہتے سنا ”یہ اللہ اولین اور آخرین کو اس دن بتا کرے گا جس میں کوئی شک نہیں ہے تو ایک پکارنے والے پکارے گا جس شخص نے اپنے کام میں اللہ کا کوئی شریک قرار دیا ہو اللہ کا مخصوص تھا تو اسے چاہئے کہ وہ اپنے عمل کا اجر اس شریک سے طلب کرے کیونکہ اللہ شرکیوں کی شرکت کا محتاج نہیں ہے۔“

نام احمد نے اپنی سند سے محمود ابن بیدہؓ سے یہ روایت کی ہے کہ رسول اللہؐ نے فرمایا ”میں جہیں اس چھوٹے شرک سے ڈرتا ہوں جس کے بارے مجھے تشویش ہے۔“ صحابہؓ نے کہا ”رسول اللہ! وہ چھوٹی شرک کیا ہے؟“ تو آپؐ نے فرمایا ”وہ غلوئیں ہیں۔“ جب قیامت میں لوگ اپنے اپنے اعمال لے کر سبکیں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے 'جاؤ ان لوگوں کے پاس جن کو تم دنیا میں جگہ گھنٹے تھے اور دیکھو ان کے پاس ہے جگہ جہیں جہاں کے طور پر دینے کے لیے۔“

غرض ایمان کے باوجود یہ شرک غلو کی اقسام ہیں۔ ایک مومن کو چاہئے کہ وہ ان کے بارے میں چہ کار ہے اور ان سے بچنے کی سعی کرے تاکہ اس کا ایمان مخلص ہو جائے۔

شرک غلو کے علاوہ بعض واضح اعمال شریک ہیں اور ان میں سے ایک یہ خرد عمل ہے کہ انسان اللہ کے سوا کسی اور کے دین اور نظام کی پیروی کرے 'زندگی کے معاملات میں سے کسی بھی معاملے میں۔ مثلاً وہ اپنے کانون کے مطابق فیصلے کرانے یا کرے جو شریعت کے خلاف ہو 'یہ فعل ایک مرتع اور مخصوص اور واضح شرک ہے جس میں کوئی انکشاف رائے نہیں ہے مثلاً ایسے عرس اور میلے طرز کرنا جو اللہ نے مقرر کیے ہوئے نہ ہوں یا دوسرے ایسے رسم و رواج جن کا کوئی ثبوت شریعت سے نہ ہو۔ یا ایسے لباس جن میں سحر و جادو اور دوسرے امکانات کے سلسلے میں شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہو۔ یہ سب کے سب مرتع شریک نہیں ہیں۔

ایسے معاملات جن کا حقیق ایسے رسوم اور لکی تقریبات سے ہو جو خلاف اسلام ہوں اور جن کو اللہ کے سوا کسی اور نے رواج دیا ہو اور جن پر عمل پیرا ہونا لوگ ضروری سمجھتے ہوں 'اس طرح جس طرح فرمودہ خدا اور رسول ہو تو ایسے اعمال و رسوم صحت عبادی نہیں رہتے بلکہ یہ شرک کا درجہ اختیار کر لیتے ہیں کیونکہ ان کی پیروی سے انسان فریاد کے دین اور نظام کا اہراج کرتا ہے جو خلاف نظام اسلامی ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے یہ امر ضابطہ ہی اہم 'خطرناک اور شرک ہوتا ہے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں :

وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ الْإِلَٰهَ وَهُمْ مُشْرِكُونَ (۱۰۶:۱۲) ”ان میں سے اکثر اللہ کو ماننے ہیں مگر اس طرح کہ وہ اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔“ لہذا اس آیت کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو جزیرۃ العرب میں ایمان لانے کے بعد بھی شرک کرتے تھے اور آپؐ کے بعد آنے والے لوگوں پر بھی ہوتا ہے جو ایمان تو لاتے ہیں مگر پھر بھی کسی نہ کسی طرح شرک کرتے ہیں۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ کیا چیز ہے کہ چارلس سے اعراض کرنے والے یہ لوگ اس سے امیدیں وابستہ کیے ہوئے ہیں اور آیات قرآنیہ کے بعد آیات کوئیہ سے بھی وہ نہ سوار رہے ہیں۔ آخر وہ کیا سارا ہے؟ کیا یہ خدا کا خوف نہیں کرتے۔

أَفَأَمِنُوا أَنْ تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

(۱۰۷: ۱۲) ”کیا یہ مطمئن ہیں کہ خدا کے عذاب کی کوئی بلا انہیں درج نہ ملے گی یا بے خبری میں قیامت کی گھڑی اچانک ان پر نہ آجائے گی؟۔ یہ ان کے شعور کے تاروں پر ایک قوی ضرب ہے تاکہ وہ خواب غفلت سے جاگیں اور اس غفلت کے انجام بد سے ڈریں۔ کیونکہ عذاب الہی کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے۔ وہ تو کسی بھی وقت نازل ہو سکتا ہے۔ وہ کسی بھی وقت ان کو درج ہو سکتا ہے اور یہ عذاب عمومی بھی ہو سکتا ہے اور یہ عذاب اس خفاک دن کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے جو اچانک نمودار ہو جائے گا اور کسی کو اس کا شعور تک نہ ہو گا۔ عالم طب کے دروازے قہر ہیں، پتہ وہ طب کے پیچھے کیا ہے، کسی کان کو فریض، کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی۔ کسی کو معلوم نہیں کہ اگلے لمبے کیا ہونے والا ہے؟ لہذا ایک ذی ہوش شخص کس طرح غافل رہ سکتا ہے؟

جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے دلائل سے قرآن کریم بھرا پڑا ہے۔ جب اس کائنات کا ذرہ ذرہ شہادہ ہے کہ اس کا ایک واحد خالق و مالک ہے اور یہ لوگ اس کائنات کو بھی دیکھ رہے ہیں اور قرآن کو بھی سمجھتے ہیں کہ وہ عرب ہیں، اور پھر کسی بے اللہ کے ساتھ چٹیدہ یا ظاہری شرک کرتے ہیں اور لوگوں کی اکثریت اس مرض اور غفلت کا شکار ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس کے سوا اور کیا راستہ رہ جاتا ہے کہ وہ اپنی راہ پر گامزن رہیں اور آپ کے پیروکار بھی اپنے نصب العین کی طرف بڑھتے رہیں، وہ کسی کے عمل اور کسی کی بات سے متاثر نہ ہوں اور انحراف کرنے والوں کی طرف نہ دیکھیں۔

ثُمَّ هَدِيَهُ سَبِيلًا أَدْعُوًا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِي

وَسُبْحَنَ اللَّهِ وَ مَا آتَا مِنَ الْمُسْمِكِينَ

”تم ان سے حاف کہ دو کہ“ میرا راستہ تو یہ ہے، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی چوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی، اور اللہ پاک ہے اور شرک کرنے والوں سے میرا کوئی واسطہ نہیں۔“ ہذہ سبیلنی ”یہ ہے میرا راستہ“۔ یہ ایک راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے، اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے، اور اس کے احکام و قوانین میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔

أَدْعُوًا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْتِي ”میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، میں خود بھی چوری روشنی میں اپنا راستہ دیکھ رہا ہوں اور میرے ساتھی بھی“۔ یعنی ہمیں اللہ کی راہنمائی حاصل ہے اور ہمیں اس کی طرف سے روشنی دی گئی ہے۔ ہمیں اپنا راستہ بھی طرح معلوم ہے اور ہم بصیرت و بصارت کے ساتھ اس پر چل رہے ہیں۔ ہمیں ہلکنے کا

کوئی خطرہ نہیں ہے۔ اور نہ کسی سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ کیا راستہ ہے اسے ہم روشنی میں دیکھ بھی رہے ہیں۔ ہم اللہ کو ان چیزوں سے پاک سمجھتے ہیں جو اس کے شایان شان نہیں ہیں اور ہم ان سے جدا اور ممتاز اور قطعاً متعلق کرنے والے ہیں جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔ وَمَا آتَاكُمُ الْعَشْرُ كَيْفَ؟ اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔“ نہ باہری شریک کرنے والوں میں سے اور نہ باطنی شریک کرنے والوں میں ہے۔ یہ ہے برا راستہ پس جو چاہے اسے قبول کر لے اور جو چاہے اس سے انکار کر دے۔ میں تو ہر حال اسی راہ پر چلوں گا کیونکہ یہی سیدھی راہ ہے۔

یہاں دایمان حق کو ایک بات ٹوٹ کر لینا چاہئے ہے کہ وہ اس بات کو بھی طرح سمجھ لیں کہ انہوں نے دو ٹوک بات کرتی ہے 'ان کو اعلان کرنا ہے کہ وہ ایک علیحدہ امت ہیں۔ وہ ان لوگوں سے بالکل جدا ہیں جو ان کے نظریات کو من و عنین تسلیم نہیں کرتے۔ جو ان کے مسک اور طریق کار کے مطابق چلتے نہیں' یا جو ان کی قیادت کو تسلیم نہیں کرتے 'انہیں جابلی معاشرے سے ہمت کر علیحدہ ہو جانا چاہئے' پوری طرح علیحدہ۔ دایمان حق کا صرف یہی فریضہ نہیں ہے کہ بس وہ دعوت دین کا حق ادا کر دیں اور پھر اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے جابلی معاشرے میں گھل مل جائیں۔ اس قسم کی دعوت کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ ان کو صاف صاف اعلان کرنا ہو گا۔ کہ وہ جابلیت سے ممتاز کچھ علیحدہ لوگ ہیں۔ ان کو ایک نظریہ کی بنیاد پر علیحدہ اجتماعت اور عظیم کی بنیاد رکھی ہوگی اور ایک اسلامی قیادت کے نام اور عنوان سے منظم ہو گا ہو گا۔ اور اس جابلی معاشرے سے پوری طرح علیحدہ ہو گا ہو گا۔ ان کی قیادت کو بھی ایک جابلی قیادت سے ممتاز ہو گا ہو گا۔

کسی جابلی معاشرے میں گھل مل جانا اور جابلی قیادت کے تحت زندگی بسر کرنا 'اسلامی نظریہ حیات کی قوت اور جوش کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اور ان کی دعوت کے تمام اثرات زائل ہو جاتے ہیں۔ اور دعوت اسلامی کے اندر وہ جاویدت نہیں رہتی جو اس صورت میں ہوتی ہے جب اسلامی نظام قائم ہو۔

یہ حقیقت صرف اسی وقت حقیقت نہ رہتی جب حضور اکرم "مشرکین مکہ کے جابلی معاشرے میں کام کر رہے تھے بلکہ جب بھی جاہلیت غالب ہوئی اور کوئی اسلامی تحریک اس کے خلاف جدوجہد شروع کرے گی تو اس کے خلاف ایسا ہی نہ ہو گا۔ اس وقت بیسویں صدی کی جو جاہلیت چھائی ہوئی ہے 'وہ ان تمام جاہلیتوں کی طرح ہے جن کے خلاف اسلامی تاریخ میں انبیاء و اسلامی تحریکات نے کام کیا' سب کے ضد و غالب ایک جیسے ہیں۔

وہ لوگ جن کے ذہنوں میں یہ خیال خام جاگزیں ہے کہ وہ موجودہ جابلی معاشرے کے اندر رہ کر 'اور موجودہ جابلی معاشرے کے طور طریقے اپنا کر اور ان جابلی سوسائٹیوں کے اندر رہ کر نہایت ہی نرم انداز تبلیغ سے اسلامی دعوت دین کے اور کسی نتیجے تک پہنچ جائیں گے وہ مکملی خام خیالی میں مبتلا ہیں۔ وہ اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی عقائد کو سرے سے سمجھ ہی نہیں اور ان کو معلوم ہی نہیں کہ اسلامی نظریہ حیات دلوں میں کس طرح اترتا ہے۔ تمام جابلی نظریات کے حامل لوگ اپنے نسب انہیں 'اپنے طریقہ کار اور اپنا نام اور عنوان نہایت ہی واضح طور پر دیتے ہیں اور لٹاویے اپنے مقاصد کے لیے کام کرتے ہیں۔ کیا دایمان اسلام ہی رہ گئے ہیں جو چمپ چمپا کر کام کر سکیں گے۔ یا تاکہ ان کے کام کے لیے ایک طریقہ کار وضع شدہ ہے اور وہ جاہلیت کے طریقہ کار سے ممتاز ہے۔

اب ایک گتہ قوجہ طلب ہے کہ دونوں نور رسالتوں کے بارے میں اللہ کی صحت کیا ہے؟ اور یہ کہ بعض سادہ اقوام کا جو اہتمام ہو اس میں بعد میں آنے والوں کے لیے کیا عبرت ہے؟ حضرت عمرؓ حسن اللہ علیہ و آلہ و سلم کوئی پہلے ہی نہیں ہیں۔ آپ سے قبل بھی رسول آئے نور انہوں نے اپنی رسالت پیش کی۔ اس سے قبل جن لوگوں نے حق بخیر کی ان کا اہتمام تیار سے لیے سچی آموز ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰمِلِ
الْاٰخِرَةِ اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ فِي الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا كَيْفَ كَانَ عٰقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ
قَبْلِهِمْ وَلَكَ اٰزِ الْاٰخِرَةِ خَيْرٌ مِّنْ الَّذِيْنَ اتَّخَذُوْا اٰفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝

”اے پیغمبر! تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان ہی تھے اور انہی امتوں کے رہنے والوں میں سے تھے اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے۔ پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نظر نہ آیا ہو ان سے پہلے گزر چکی ہیں؟ جینا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے اور زیادہ بہتر ہے جنوں نے (پیغمبروں کی بات مان کر) تقویٰ کی روش اختیار کی۔ کیا اب بھی تم لوگ نہ سمجھو گے۔“

سادہ اقوام کی تاریخ میں بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت ہوتی ہے۔ اس لیے بعد میں آنے والوں کو چاہئے کہ وہ ساتھیوں کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ اس سے دل نرم ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ بڑے بڑے انجیلوں کے دلوں میں خوف پیدا ہو جاتا ہے۔ جب اقوام سب کی سرگرمیوں اور ان کی چلت پھرت کو اپنے تجلی میں زندہ کیا جاتا ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ لوگ اپنی اپنی شان و شوکت کے ساتھ ان مقامات پر چل پھر رہے ہیں، ڈرتے ہیں اور ٹھیس پڑھتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں اور پیچھے ہٹتے ہیں، اور ان کی بڑی شان و شوکت ہے اور پھر وہ ذلیل پڑے دور آتا ہے کہ وہ دیکھو یہ لوگ قیامت و نابود ہو گئے اور سرست گئے، بغیر جس و حرکت پڑے ہیں اور مٹی میں ٹل گئے ہیں۔ ان کے وہ شر اور ہمتیاں کھڑ رات کی شکل اختیار کر گئیں اور ان کے ساتھ ان کا علم و ثقافت اور ان کی چلت پھرت اور ان کا عروج اور ان کے افکار بھی سرست گئے تو ایسے تعلیمات اور غور و فکر سے انسانوں کے دل دھل جاتے ہیں اور غافل سے غافل انسان کے بھی بارے خوف کے روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہاں وہ ہے کہ قرآن کریم لوگوں کو اہم سادہ کے عروج و زوال کی کہناں بتاتا ہے اور ان کو اسے جان کر کھڑ رات میں سمجھاتا ہے اور ان اقوام کی داستانیں سناتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ مِنْ اٰهْلِ الْاٰخِرَةِ (۱۰۹: ۱۲) ”تم سے پہلے ہم نے جو پیغمبر بھیجے تھے وہ سب بھی انسان تھے اور انہی امتوں کے رہنے والے تھے اور انہی کی طرف ہم وحی بھیجتے رہے۔“ یعنی وہ نہ خاک اور فرشتے تھے اور نہ وہ کوئی اور انہی مخلوق تھے بلکہ اے پیغمبر وہ آپ ہی جیسے انسان تھے۔ شری نے ”یہاں“ دے دے تاکہ وہ سچے ہوئے ہوں اور نری سے بات سنیں۔ لہذا آپ دعوت اسلامی کی راہ میں پیش آنے والی

مشکلات کو برداشت کرنے کی سعی کیں اور لوگوں کو ہمارا راستہ دکھاتے رہیں۔ آپ کی تحریک نورِ دعوت بھی اسی سنتِ الہی پر قائم ہے جس کے مطابق اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا۔ یہ لوگ بشریتے اور ان کی طرف خدا کا پیغام دینی کیا گیا تھا؟

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

(۱۰۹: ۱۲) ”پھر کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان قوموں کا انجام انہیں نکلنے آیا ہو ان سے پہلے گزر چکی ہیں۔“ تاکہ وہ جان سکیں کہ ان کا انجام بھی وہی ہونے والا ہے جیسا کہ ان کا ہوا۔ لایہ کہ سنتِ الہیہ انہیں اپنی گرفت میں پینے ہی والی ہے اور، کہ وہ یہ سمجھنے کہ اس دنیا سے تو جانا ہی ہے۔

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا (۱۰۹: ۱۲) ”چھٹا آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے زیادہ بہتر ہے جنہوں نے تقویٰ کی روش اختیار کی۔“ اس لیے کہ اس جہان میں تو قرار نہیں ہے یہاں سے تو جانا ہی ہے۔

أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۰۹: ۱۲) ”کیا اب بھی تم لوگ نہیں سمجھتے۔“ کیا تم لوگ انسانی تاریخ میں سنتِ الہیہ کے عمل کو سمجھتے نہیں۔ اور کیا حصار کی مصل ایسے معاملے میں بھی مستعمل نہیں کر سکتی کہ ایک چیز کاٹنے سے اور ایک باقی بچے اور کافی پر باقی کو ترجیح دینا چاہئے۔

اب رسولوں کی زندگی کی بعض مشکل کمزریوں کا ذکر کیا جاتا۔ اور یہ مشکل مقامات آخری حق سے قبل آیا کرتے ہیں۔ یہ مشکلات اللہ کی سنت کا حصہ ہیں اور یہ دانی کو درپیش آتی ہیں کیونکہ سنتِ الہیہ نئے والی نہیں ہوتی۔

حَافِيَ إِذَا اسْتَيْسَسَ الرُّسُلُ وَكَانُوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِّبُوا جَاءَهُمْ

نَصْرُنَا لَا مَنَاجِيَ مِنْ نَشَأِهِ وَلَا يَرْجُو بَاسُئًا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ ﴿١٣﴾

”پہلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ وہ دوسری صبحت کرتے رہے اور لوگوں نے سن کر نہ دیا) یہاں تک کہ جب پیغمبر لوگوں سے مانع ہو گئے اور لوگوں نے بھی سمجھ لیا کہ ان سے جھوٹ بولا گیا تھا تو پانچواں ہماری مدد پیغمبروں کو پہنچ گئی۔ پھر جب ایسا موقع آ جاتا ہے تو ہمارا تقادہ یہ ہے کہ کتنے ہم چاہتے ہیں چاہتے ہیں اور غمگینوں پر سے تو ہمارا غلبہ ٹالای نہیں جاسکتا۔“

یہ نصیحت ہی فرقانک صورت حال ہے۔ یہاں رسولوں کی زندگیوں کے حمایت ہی کہ بیکار مصلیٰ اور شدید مشکل حالات کی صورت کشی کی گئی ہے۔ ایسے حالات کہ ان میں رسول کفر، انکار، ہت و مہر کی اور کھلے اندھے میں کا مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ دن یوں ہی گزرتے گئے مگر رسولوں نے کبھی بھی دعوت کو نہیں چھوڑا اور لوگ بھی انکار کرتے رہے۔ روز و شب کا سلسلہ یوں ہی چلتا رہا اور باطل، نہ نہ تار باطل باطل ہست ہی کثرت سے رہے اور اہل ایمان قلیل اور ضعیف رہے۔

کس قدر سخت حالات ہیں، باطل پھیل رہا ہے، سرکشی اور ظلمتی کا اور خطاب کر رہا ہے، اور ظلم و حدود ان اس کا شمار ہے۔ رسول ان حالات میں اللہ کے وعدے کا انکار کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کا وعدہ سامنے نہیں آ رہا ہے۔ ان حالات میں

ان کے دونوں میں طرح طرح کے دوسے آرہے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ انہیں مسزور کر دیا گیا، تم دیکھتے ہو کہ بظاہر ان کا یہ نظریہ مسزور کر دیا گیا کہ اس دنیا میں ان کو کامیابی نصیب ہوگی لیکن یہ کامیابی حاصل نہ ہوئی۔

کوئی بھی رسول جب ایسے حالات سے دوچار ہوتا ہے تو اس وقت غلطی شدت اور کرب اور اذیت اس کے لیے قاتل برداشت ہوتی ہے۔ یہ آیت اور اس کے ساتھ ساتھ جب سورۃ بقرہ کی درج ذیل آیت میں پڑھتا ہوں۔

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُدْخِلُوا الْحَيَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ مَسْتَهْتُمُ الْبَنَاتِ وَالضَّرَاءَ وَرَزَقْنَاهُمْ حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَى نَصْرُ اللَّهِ

———— (۲: ۲۱۴) ”دیکھا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور ہمیں وہ حالات پیش نہ

آئیں گے جو جن لوگوں کو پیش آئے جو تم سے پہلے گزرے ہیں۔ ان کو سخت معیبت اور تکلیف لے چھا اور وہ یہاں تک جھجھکے گئے کہ رسول اور وہ لوگ جو اس پر ایمان لائے تھے پکار لگے کہ کب آئے گی لکڑی نصرت؟“

جب بھی ان دو آیت میں سے کوئی آیت پڑھتا ہوں تو میں مارے غریب کے کانپ اٹھتا ہوں کہ رسولوں کو کس قدر جان کن مشکلات کا مقابلہ کرنا پڑا! ایسے مشکل حالات میں انسان طرح طرح کے دوسروں کا مظاہر ہوتا ہے، ایک شعلہ کے ساتھ تکلیف دو اور بار بار مارنے والے حالات سے دوچار ہوتا ہے جن میں رسول تک حائل ہو جاتے ہیں، ایک کرسٹک نفسیاتی شخص سے انسان دوچار ہوتا ہے اور ایک قاتل برداشت اذیت برداشت بھی کرتی رہتی ہے۔

ایسے حالات میں جن میں یہ رنج و غم مسلسل نظر آتا ہے اور کچھ حد کو آ جاتا ہے اور رسول اور اس کی ہمت اپنی چری قوت صرف کر رہی ہے، تو ایسے حالات میں لکڑی نصرت آ جاتی ہے۔ اور ایسے حالات میں جو نصرت آتی ہے وہ ایسا کن ہوتی ہے۔ جَاءَهُمْ نَصْرُنَا فَنُصِّیْهِمْ مِنْ نِشَاءٍ وَلَا يَرَوْا بَاسًا غَرِ الْقَوْمَ الْمُفْجَرُونَ (۱۲: ۱۱۰)

”ایک باری مدد و خبروں کو بھیج دیتی ہے۔ پھر جب وہ موقع آ جاتا ہے تو تمہارا ٹکڑہ یہ ہے کہ تم ہم چاہتے ہو، پچھلے ہیں اور بھروسہ پر سے تمہارا مذاہب غلامی نہیں جاسکتا۔“ یہ ہے دعوت اسلامی کے بارے میں لکڑی نصرت۔ اس راہ میں مشکلات کا آفاقی ضروری ہے۔ کربناک حالات سے دوچار ہونا ضروری ہے۔ یہیں تک کہ تحریک اسلامی اپنی چری قوت اس راہ میں خرچ کر دے۔ اس کی قوت اور طاقت کا پورا حصہ صرف ہو جائے اور نصرت ہی باوجود کن حالات ظاہر ہو جائیں اور ظاہری اسباب جن پر لوگ تکیہ کرتے ہیں، ایک کے بعد ایک غائب ہو جائیں۔ ایسے حالات میں پھر صرف من جانب اللہ نصرت آتی ہے اور وہی لوگ نجات پاتے ہیں جن کے بارے میں فتنہ کا کوئی حکم ہوتا ہے اور تحریک اسلامی کے مخالفین پر پھر ہلاکت آتی ہے، اس سے وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو نجات کے مستحق ہوتے ہیں، اور ان پر وہ ہلاکت نہیں آتی جو کذبین پر آتی ہے۔ یوں ایسے لوگ اس جبر و تحد کے، حول سے نجات پاتے ہیں جو ظالموں اور جاہلوں نے ان پر مسلط کر دیا ہوتا ہے۔ جب باوجود اس لیے کہ جس بھروسے کے جسے میں آتی ہے۔ ان کو چاہو، یاد رکھنا چاہتا ہے اور ان کی قوت پاش پاش ہو جاتی ہے۔ اب نہ ان کا کوئی دلی ہوتا ہے نہ وہ دھار۔“

یہ صحت کیوں وضع کی گئی ہے؟ اس لیے کہ حق نصرت بہ قدر نہ ہو۔ وہ جس مذاہب نہ ہو، مگر قرآن کے بغیر حق

نصرت ہاتھ آج پارکتی تو ہر کوئی اللہ کر داتی ہیں جانا اور کوئی قربانی دینے بغیر وہ کامیابی سے دستبردار ہو جانا یا معمولی جدوجہد سے وہ انتساب برپا کر دیتا۔ اس لیے اللہ نے دعوت اسلامی کو محض تکمیل کتابے کی طرح آسان نہیں رکھا۔ دعوت اسلامی کا مقصد چار ذی زندگی کے طور طریقوں میں انقلاب برپا کرنا ہے۔ اور یہ انقلاب وہ لوگ نہیں برپا کر سکتے جو محض دعویٰ ہی کریں 'اس کی پشت پر کوئی قربانی نہ ہو۔ ایسے لوگ دعوت اسلامی کی راہ میں دی جانے والی قربانیاں نہیں برداشت کر سکتے۔ ایسے لوگ پہلے تو دعوت اسلامی جیسے مشکل کام میں ہاتھ ہی نہیں دالتے لیکن اگر یہ لٹلی کر بھی بیٹھیں تو وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتے اور جلد ہی عاجز آکر اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ جب راجہ حق میں مشکلات آتی ہیں تو صرف صادق اور مولو احمد لوگ ہی ان کا مقابلہ کرتے ہیں جو کسی حال میں بھی دعوت اسلامی کی راہ نہیں چھوڑتے اگرچہ ان کو یقین ہو جائے کہ اس جہان میں ان کو کامیابی نہ ہوگی۔

دعوت اسلامی کوئی تھک سوا نہیں ہے جو ایک محدود وقت کے لیے ہو 'نیز اس سوسے کا منافع بھی اس دنیا کی محدود زندگی تک موقوف نہیں ہے اور یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ یہ سوار کرنے والے لوگ اس کا اقرار کر کے کسی اور نفع بخش سوسے کے لیے تیار ہو جائیں 'جس سے ان کو اس دنیا میں جلدی نفع مل جائے۔ جو لوگ دعوت اسلامی کا علم کسی بھی جاہلی معاشرے میں پلندہ کرتے ہیں (اور یاد رہے کہ جاہلی معاشرہ ہر وہ معاشرہ ہوتا ہے جس میں اللہ کے احکام کی اطاعت نہ ہو 'اور اللہ کے سوا اور طاقتوں کی اطاعت کی جاتی ہو) ایسے لوگوں کو کبھی طرح سمجھ لینا چاہئے کہ تحریک کا کارکن ہونا کوئی تفریح کا کام نہیں ہے 'نہ یہ کام دنیا کے مفاد کا کوئی تجارتی عمل ہے۔ یہ تو ان فحش قوتوں کے ساتھ مکمل عزم کا معاملہ ہے جو انہوں کو مالی قوت بخشنے ہیں اور ان فحش قوتوں نے مجبور کو اس طرح دبا رکھا ہے کہ وہ سفید کو سیاہ اور سیاہ کو سفید سمجھتی ہیں۔ اور عوام یہ نہیں سمجھ رہے تو میں اس قدر بااثر ہیں کہ یہ عوام کا لانا کام اس کی تحریکوں پر کنٹرول کی طرح چھوڑ دیتی ہیں اور عوام کے اندر ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ لوگو! یہ لوگ تم کو ہر قسم کی تفریح اور معاشی سے محروم کر دیں گے اور زندگی کی رندگاری ختم کر کے چھوڑ دیں گے..... غرض دعوت اسلامی کے حاملین کا فرض ہے کہ وہ سمجھ لیں کہ اس راہ میں کتنے ہی کھڑے ہیں 'اور پھر ان مشکلات کو انگیز کرنے کا مسخرہ مشکل ہے۔ لہذا اقرار یہ ہے کہ ابتدا میں تحریک اسلامی کے کارکن مولو احمد لوگ ہی ہوا کرتے ہیں۔ مدت الناس اس تحریک سے دور بھاگتے ہیں۔ معاشرے کے پیچھے پھنسیدہ اور مولو احمد لوگ ہی اس طرف آتے ہیں۔ یہ لوگ اقتدار دین پر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں اس دنیا کا سب اکرام اور سامان قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ غائب ہے کہ ابتدا میں ایسے لوگ قلیل ہوتے ہیں 'لیکن اللہ اپنے لوگوں اور ان کی قوم کے درمیان حق پر فیصلہ فرماتے ہیں اور یہ حق تب ہی بر ہوتا ہے جب اس کے لیے طریقہ جدوجہد کی جائے اور جب حق آتا ہے 'فیصلہ ہو جانا ہے 'حق حاصل ہو جاتی ہے تو مجبور لوگ اس میں داخل ہوتے ہیں۔

قصہ یوسف میں رنگارنگ مشکلات ہیں جن سے یہ راجہ دوچار ہوتا ہے۔ اندھے کنوس میں ان کو ڈالا جاتا ہے۔ عزیز مصر کے گمراہہ مذہم اور ظلام کی طرح رہتے ہیں۔ پھر باحق قتل جاتے ہیں اور لوگوں کی لعداسے بایں ہوتے ہیں لیکن آخری انجام انہی لوگوں کے حق میں ہوتا ہے۔ جو زبان لاتے ہیں اور تقویٰ کی راہ اختیار کرتے ہیں جب کہ اللہ نے فرمایا اور اللہ کا وعدہ ہر حال میں سچا ہوتا ہے۔ قصہ یوسف قصص انبیاء میں سے ایک اہم نمونہ ہے اور ہر محفل دیکھنے والے کے لیے

اس میں سبق ہے۔ اس میں یہ سبق بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انبیائے سابقہ کے حالات سے خبردار نہ تھے لیکن اس قصے میں یہ تصدیق دی گئی کہ اس لیے یہ دلیل ہے صداقت قرآن پر 'اور نہ کسی کے لیے ممکن نہیں کہ وہ ایسے حالات اپنی طرف سے گمراہ بنائے اور وہ حرف بحرف درست ہوں اور معنوی کمائیوں پر دل موہن بھی ممکن نہیں ہوگا۔

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى
وَلَكِنْ تَصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ لِّمَنْ شَاءَ وَهُدًى وَ
رَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿۱۲﴾

۷۷

”اگے لوگوں کے ان قصوں میں حیل و ہوش دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ جو کچھ قرآن میں بیان کیا جا رہا ہے یہ بتاؤنی باتیں نہیں ہیں بلکہ جو کتابیں اس سے پہلے آئی ہوئی ہیں انہی کی تصدیق ہے اور ہر چیز کی تفصیل اور اہلانِ عالم کے لیے ہدایت اور رحمت۔“

— ۰ ۰ ۰ —

زرا غور کیجئے 'سورہ کا آغاز اور اہتمام کس قدر ہم آہنگ ہیں۔ اس طرح قصے کا آغاز و اہتمام بھی ہم آہنگ ہیں۔ قصے کے آغاز میں بھی نتائج اخذ کیے گئے ہیں۔ اس کے درمیان بھی عبرت آموزی کی گئی ہے اور اس کے آخر میں بھی نتائج اخذ کیے گئے ہیں اور مضمون اور موضوع باہم پیوست و ہم آہنگ ہے۔ طرزِ ادا اور فقرے مولوں 'لفظی اعتبار سے قصہ نمائندگی پر کشش ہے۔ لیکن ان سب خصوصیات کے ساتھ واقعات حقیقت پر مبنی ہیں اور کوئی مبالغہ نہیں ہے۔

یہ قصہ ایک ہی سورہ میں پوری طرح بیان ہو چکا ہے۔ ایک چاروں طرف سے کا چاروں طرف۔ اس لیے کہ اس قصے کی نوعیت ہی ایسی ہے کہ یہ پیکار ہو۔ کیونکہ واقعات آہستہ آہستہ رونما ہوتے ہیں۔ ایک دن کے بعد دوسرا دن آتا ہے۔ ایک مہینے کے بعد دوسرا مہینہ آتا ہے 'اس لیے اس سے نتائج صرف اسی صورت میں اخذ کیے جاسکتے تھے کہ قصے کا پوری شکل میں ایک سورہ میں دے دیا جائے۔ اگر دوسرے قصے کی طرح اس کے صرف بعض حصے ہی لائے جاتے تو اس طرح وہ نتائج اخذ نہ ہو 2۔ سکتے تھے جو مکمل قصہ کی شکل میں سامنے آتے ہیں دوسرے قصے کا انداز قرآن میں مختلف رہا ہے۔ مثلاً قصہ یحییٰ بائیس آیتہ 'عقیل مریم۔ حضرت یحییٰ کی پیدائش کا واقعہ 'حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کا واقعہ 'کیونکہ یہ ان قصوں کے بعض حصے ہی اپنی جگہ پر مکمل ہیں اور ان سے ایک مستقل سبق ملتا ہے۔ لیکن قصہ یوسف ایسا ہے کہ اس کو مکمل طور پر ایک ہی نشست میں پڑھنا ضروری ہے اور لہذا اسے اہم تک ایک ہی جگہ اس کلیان بھی ضروری ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَٰذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنْتَ مِنْ قَبْلِهِ لَمِينَ
الْفَافِلِينَ (۱۲: ۳) ”ہم اس قرآن کو قصہ کی طرف دی کر کے بہترین برائے میں واقعات و حکایت (قصے) تم سے
بیان کرتے ہیں ورنہ اس سے پہلے تم باطل پر خیر تھے۔“

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۳

سورۃ الرعد - ۱۳

۱ --- تا --- ۴۳

سورہ رعد ایک نظر میں

بارہا میں نے قرآنی آیات پر غور و فکر کرتے ہوئے یہ درمخوس کیا ہے کہ میں قرآن کریم کی تحسیر خصوص قرآنی کو چھوڑ کر کسی دوسرے انسانی اسلوب کلام کے انداز میں کروں۔ کیونکہ قرآن کریم کا انداز بیان بے مثل اور ناقابل ہے اور ہم اس کی جو تحسیر بھی کرتے ہیں اور اس کے لیے جو اسلوب بیان بھی اختیار کرتے ہیں وہ اس کے اسلوب سے فرتر ہے۔ یہ سورہ بھی سورہ انعام کے انداز اور اسلوب میں ہے۔ اس کا انداز بیان اس قدر صاف 'سادہ اور واضح ہے کہ میں خیال کرتا ہوں کہ اس کی کوئی تفسیر نہ کی جائے' اسے 'مجھے ہی نہ کیا جائے اور قاری اسے پڑھتا ہی چلا جائے'۔

لیکن میں کیا کروں 'ہم ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جس میں لوگ قرآن کریم سے بہت ہی دور ہو گئے ہیں' لہذا اس بات کی ضرورت پڑتی ہے کہ عوام کو قرآن کے مقاصد 'اس کے حلال' اس کے نظام اور اس کے موضوع سخن سے آگاہ کیا جائے۔ دراصل لوگ اس ماحول سے بے خبر ہیں جس میں قرآن کریم نازل ہوا۔ لوگوں نے وہ اغراض و مقاصد نہیں پشت والی دیئے ہیں جن کے لیے قرآن مجید نازل ہوا۔ اس لیے ان کے شعور و احساس سے قرآن مجید کے مطالبات اور اس کے حدود و کار زائل اور غور ہو چکے ہیں۔ اب صورت حال یہ ہے کہ لوگ قرآنی اصطلاحات کا مفہوم بھی نہیں جانتے 'اس لیے کہ لوگ لسی قرآنیت میں ڈوبے ہوئے ہیں جس میں وہ لوگ ڈوبے ہوئے تھے جن پر یہ قرآن پہلی مرتبہ نازل ہوا۔ اب قرآن کو لے کر مسلمان قرآنیت کا مقابلہ نہیں کر رہے 'انہ جنوں نے قرآنی نظام کے قیام کے لیے کوئی تحریک برپا کر رکھی ہے 'جس طرح حضور اکرم کے وقت قرآن کو ماننے والوں نے اقامت دین کے لیے ایک تحریک برپا کی تھی۔ قرآنی نظام کے قیام کی تحریک کے بغیر لوگ ان مقاصد 'مطالب اور مطالب کو سمجھ ہی نہیں سکتے اور قرآن کے جیل نظر تھے اور ہیں۔ ایک مسئلہ اور بے عمل شخص مقاصد قرآن کو نہیں پاسکتا 'اس کی حقیقت سے روشناس وہی شخص ہو سکتا ہے اور قرآن کی روشنی میں ایک تحریک برپا کر دے اور اسے لے کر قرآنیت کے مقابلے میں اتر آئے۔ لیکن ان حقائق کے باوجود میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر کروں کیونکہ وہ خود میں خود واضح ہے۔

قرآن کریم کو پڑھ کر میرے پردہ احساس پر ہر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اسے میں الفاظ کے جائے میں غفلت نہیں کر سکتا۔ لیکن وجہ ہے کہ میں اپنے اس احساس اور شعور کو چوری طرح جلال القرآن میں الفاظ کی شکل میں غفلت نہیں کر سکتا۔ میں جو کچھ کہتا ہوں وہ کچھ اور ہے اور الفاظ جلال کچھ اور ہیں۔

ہاں میں اس بات کو بھی طرح سمجھ گیا ہوں کہ ہمارے معاشرے اور اس معاشرے میں ایک بنیادی فرق ہے جس کے اندر قرآن کریم پہلے اترتا۔ لہذا فی الواقع لوگ 'صحابہ کرام پر راہ راست اس کے مقابلے سے 'دو اپنے دل و دماغ کی تہذیب پر راہ راست قرآن کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے۔ اس کے تصور اور اس کی پیمائشیں اور اس کے اشارات اور اس

کی ہدایت کو بھی طرح سمجھتے تھے اور وہ براہ راست اس سے متاثر ہو کر بدل جاتے تھے۔ فوراً براہ راست۔ مگر وہ قرآنی صورت کو عمل کا جامہ پہنتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ انسانی تاریخ کے ایک مختصر عرصے میں انہوں نے انقلاب برپا کرنے کا وہ مجرہ دکھایا جس کی مثال پوری انسانی تاریخ میں نہیں ہے۔ ایسا انقلاب جس نے ان کے تصور ان کے شعور ان کے دل و دماغ اور ان کی پوری عملی زندگی کو بدل دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ماحول کے اندر بھی ایک عظیم انقلاب برپا کر دیا۔ پھر انہوں نے پورے عالم انسانی کی قدیم بدل دیں۔ پھر انہوں نے آنے والی تاریخ کے دھارے بدل دیئے۔

یہ لوگ قرآن کے سرچشمے سے براہ راست سیراب ہوتے تھے اور ان کے احساس کی تاروں پر قرآنی آیات کی ضربات براہ راست پڑتی تھیں اور اس کی شمعیں نور حرارت وہ براہ راست محسوس کرتے تھے۔ وہ اس کی کیفیات میں داخل جاتے تھے۔ قرآنی لفظ کو زندہ کرتے جاتے تھے اور قرآنی صورتوں کا تصور ہوتا تھا۔

لیکن ہمارا انداز فکر بالکل مختلف ہے۔ ہم پہلے دوسرے مفسرین کی سوچ سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس کائنات کے بارے میں جمہیت کے نظریات پڑھتے ہیں، بعضی اقدار پر ایمان لاتے ہیں، غیروں کے طور طریقے اپناتے ہیں اور اپنے جیسے انسانوں کے قافی نظریات کو سینے سے لگاتے ہیں اور پھر قرآن پڑھتے ہیں۔

یہ ہم ان جہلی اقوام کی ترقیات سے متاثر ہوتے ہیں جنہوں نے اس جہاں کو آباد کر دیا ہے اور مادی ترقی میں ہم سے آگے ہیں اور پھر قرآن کی تفسیر ہم ان متضاد کو پیش نظر رکھ کر کرتے ہیں۔ تفسیر قرآن میں ہم وہ متعلق، مشابہ کرتے ہیں جو مادی ترقیات کی متعلق ہے۔ اس طرح بھی ہم تفسیر قرآن میں لفظی کر جاتے ہیں اور ہمارے ہم قرآن سے لفظ متعلق برآمد ہوتے ہیں، اس لیے کہ مادی طور پر ترقی یافتہ معاشرے ان صورتوں سے مختلف صورتوں کی تحقیق ہیں جو قرآن کے پیش نظر ہیں۔

میں ظلال القرآن کے قارئین کو متنبہ کرتا ہوں کہ وہ ظلال القرآن کو پڑھتے ہوئے ایسے متضاد پیش نظر نہ رکھیں۔ انہیں چاہئے کہ وہ قرآن کو اس لیے پڑھیں کہ وہ قرآن کریم کے قریب ہوں، اسے حقیقت پہنچانے کے طور پر سمجھیں اور تمام لفظ خیالات و صورتوں کو بھاد کر دور بھیک دیں۔

یاد رہے کہ ہمارے قارئین اس طرف کو اس وقت تک نہیں پاسکتے جب تک وہ اپنی پوری زندگی میں قرآنی ہدایت کو رو جل نہ لائیں، عملاً جمہیت کے برخلاف نگاہ برپا نہ کریں اور قرآنی اصول و قواعد کے مجتہدے اٹھا نہ لیں۔

— ۰۰۰ —

یہ قلمیں حیدری پاشی، اب ہم اصل موضوع کی طرف آتے ہیں، میرے سامنے سورہ رعد ہے، میں نے اس سے عمل اسے بار بار پڑھا ہے، ہر بات سے مجھے آج یوں نظر آتا ہے کہ میں اسے پہلی مرتبہ پڑھ رہا ہوں۔ اصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم انسان کو اتنا ہی دیتا ہے جس قدر انسان قرآن کو دے۔ جب بھی آپ قرآن کو پڑھیں گے، اس کا نور، اس کی شمعیں، اس کے اثرات سے دل و دماغ کی تاروں پر اس کی جانب سے نئی ضربات لگیں گی۔ یوں نظر آئے گا کہ گویا آپ اسے آج ہی پڑھ رہے ہیں اور اس سے عمل آپ نے بھی اس کا مطالعہ نہ کیا تھا، نہ بھی آپ نے اس پر غور و فکر کیا تھا۔

قرآن کریم کی سورتوں میں سے ہر ایک عجیب سورہ ہے جو آفاقی سے انہماک تک ایک ہی سانس میں، ایک ہی نون میں، ایک ہی غماض میں اور ایک ہی رنگ و بو میں جلتی ہے۔ انسانی پردہ احساس پر مختلف تہ و پر مختلف سانسے مختلف مناظر اور مختلف

قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، جن کا حقیقی انسانی نفسیات کے مختلف پہلوؤں سے ہے۔ گویا ایک تصویر کی مقابلہ ہے 'انوار' تاثرات اور تصورات کی ایک نمائندگی ہے۔ یہ انسانی غورو فکر کو وسیع تر کائنات کی سرکرائی ہوئی روز و شب حدود و اثر سے لامکان کی طرف لے جاتی ہے۔ اس سورہ کے درمیان انسان زندہ اور بیدار رہتا ہے اور وہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے ہمہ جگہ افکار کرتا ہے۔

یہ سورہ جملہ الفاظ کی کثرت سادگی میں ہے اور نہ ہی صرف ظہور مہارت کا مرتع ہے۔ بلکہ یہ انسانی شعور کو مجسمہ بننے والی ہے۔ انسانی پردہ احساس کو قسم قسم کی نئی تصاویر دیتی ہے۔ اس سے ایک شعور ابھرتا ہے اور اس کی مہارت کے اندر ایک خاص ترنم ہے اور اس کے اندر جگہ جگہ خاص وجدانی اشارات ہیں۔

اس کا موضوع کیا ہے؟ تمام کی سورتوں کی طرح اس کا موضوع بھی اسلامی نظریہ حیات ہے۔ اسلامی عقیدہ، توحید اور اس کے متعلقہ مسکن، ملکیت میں توحید، بادشاہت میں توحید، دین اور شریعت میں توحید، دنیا و آخرت میں توحید، کوئی الٰہی کے سوا اور آخرت کے حساب و کتاب وغیرہ۔

اسلامی نظریہ حیات کا عقیدہ ایک ہے اور مسائل مختلف ہیں۔ اس پر اس سورہ اور دوسری کی اور دینی سورتوں میں قرآن کریم نے بار بار بحث کی ہے لیکن جب بھی اس موضوع پر قرآن کریم بحث کرتا ہے تو ایک نئے اسلوب سے بحث کرتا ہے۔ ہر جگہ ایک نئی روشنی ہوتی ہے، ہر جگہ نیا نیا نئے اشارات اور جملہ و غریب کموں پر نئی ضربات ملتی ہیں۔

پھر قرآن مجید ان مسائل اور موضوعات پر شگ سخی اور فلسفیانہ انداز میں کام نہیں کرتا کہ یہ مغربی ہے اور یہ کھربنی بلکہ وہ ان مسائل کو اس کائنات کے ماحول میں رکھ لیتا ہے۔ اس کائنات کے کائنات کو دامن انسانی کے سامنے پیش کرتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ انسان اس چاری کائنات کے اندر موجود دلائل و براین پر غور کرتے ہوئے کلی آنکھ کے ساتھ سمجھے۔ جس طرح اس کائنات کے کائنات فہم نہیں ہوتے۔ اسی طرح اس قرآن کے کائنات فہم نہیں ہوتے۔ قرآن بھی بارہا مسکن پر کام کرتا ہے، اتنی ہی بارہا اسلوب سامنے آتا ہے۔ کیونکہ مومن کی ہر دن نئی شان نئی آن ہوتی ہے، ہر دن انسانی اور انک آگے بڑھتا ہے اور ہر آن قرآنی کائنات بھی سامنے آتے رہتے ہیں۔ فرض جس طرح کائنات کے کائنات فہم نہیں ہوتے اسی طرح قرآنی کائنات فہم نہیں ہوتے۔ چنانچہ اسلامی نظریہ حیات پر جب بھی گوم ہوتا ہے، نئے انداز سے ہوتا ہے۔

یہ سورہ انسانی قوت اور ادراک کو لے کر اس کائنات کے طول و عرض میں اسے گھماتی ہے، اس کی عمر بختوں اور پیمانوں تک اسے لے جاتی ہے۔ وہ انسانی عقل و ادراک کے سامنے اس کائنات کی وسعتیں پیش کرتی ہے۔ دیکھو، آسمانوں کو کہ یہ بطور کسی ستون اور سارے کے کھڑے ہیں، آدھیں و قزکو دیکھو، یہ کس طرح ایک نظام کے مطابق گردش کر رہے ہیں، دن رات کو احاطہ لیتا ہے اور رات دن کو احاطہ لیتی ہے۔ ذرا اس زمین کی کو دیکھو اس کے سینے پر پھاؤ کھڑے کر دیئے گئے ہیں اور اس پر سرسبز اور دریا جاری ہیں۔ اس کی سرسبزوں اور شادابیوں پر نگاہ ڈالو، پھاتے اور مختلف قسم اور رنگ پر رنگ کے پھل پھول اور فصلیں اور پھلے۔ ایک ہی زمین اور ایک ہی پانی اور رنگ مختلف اور ذائقہ بھی مختلف ہے۔ پھر نظام بار بار ان ملک وچمک کو دیکھو، رعد تسبیح خواں ہے۔ ملک لہلہ کے ٹافڑاں ہیں۔ کسی پر بیکل کرتی ہے اور کسی پر بارانِ رحمت۔ بادلوں کو دیکھو، پانیوں سے لے کر ہوائی کے اوپر سے گزر جاتے ہیں اور دوسری پر جا رہے ہیں۔ نئی نئی ہوائیں ملتی ہیں اور ہماں اور سبے فائدہ مواد فہم ہو جاتا ہے اور جو منہ بنے ہوئی ہے وہ قائم رہتی ہے۔

قرآن کریم کا ایک خاص انداز گفتگو ہے۔

یہ ہیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے میں نے اس سورہ پر بھی طویل طور کیا جس طرح دوسری سورتوں پر خود کیا اور یہ فیصلہ کیا کہ ممکن نہیں ہے کہ انسانی انداز کلام کے یہ معانوں کے ذریعے اس پر کوئی تبصرہ کیا جاسکے۔ کیونکہ جس طرح انسان کا انداز کلام تعمیرات سے پر ہے، اسی طرح اس کے ہمنامی بھی ناقص ہیں۔ یہ قافی ہیں اور قرآن لازماً ذیل ہے لیکن جس قدر گفتگو میں نے کی ہے، اس لیے کہ اس لیے کہ دورِ جدید میں جدید تعلیم یا فزائس کی یہ ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جدید نوجوان قرآنی معاشرے اور قرآنی نفا سے نااہل ہے اور اسے چاہتے ہیں کہ وہ قرآن کے قریب ہو جائے۔ اس معاملے میں ہم اللہ کی مدد چاہتے ہیں اور وہ جیتی ہو گا۔

درس نمبر ۱۱۲ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۸

سورہ کا آغاز اسلامی نظریہ حیات کے ایک بنیادی مسئلہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ کہ یہ کتاب من جانب اللہ نازل ہوئی ہے۔ یہ جن حقائق پر مشتمل ہے 'وہ حق اور سچے ہیں۔ یہ بات اسلامی نظریہ حیات کے اساسیات میں سے ہے۔ باقی تمام نظریات و عقائد اسی سچے پر خیر ہوتے ہیں۔ عقیدہ توحید، عقیدہ بعد الموت، زندگی میں عمل صالح کی نفعیت اور تمام اخلاقی تعلیمات اس بات پر موقوف ہیں کہ یہ سب احکام من جانب اللہ ہیں اور یہ قرآن کی فعل میں جبرئیل علیہ السلام خدا کی طرف سے لے کر آئے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برحق ہیں۔ یہ ہے وہ بنیاد جس پر پورا دین خیر ہوا ہے۔

الْعَرَبُ بَلَّغَتْ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ ۝

اللہ کے نام سے جو ہے انعام بیان اور رحم فرمائے وہ ہے۔

۱۔ ل۔ م۔ ر۔ یہ کتاب الہی کی آیات ہیں 'اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سچ حق ہے (تمہاری قوم کے) اکثر لوگ مان نہیں رہے ہیں۔

الْعَرَبُ بَلَّغَتْ إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ (۱: ۱۳) "یہ کتاب الہی کی آیات ہیں۔" یعنی یہ آیات اس بات کی شہادت ہیں کہ یہ وحی مغایب اللہ ہے۔ کیونکہ یہ آیات الہی حروفِ حق سے مرکب ہیں۔ اور جب آج تک ان حروف سے لکھی کتاب کوئی نہیں بنا سکا تو حقیقت ہوا کہ یہ وحی الہی ہیں۔

وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ (۱: ۱۳) "اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سچ حق ہے۔" یہی حق ہے 'یہ ایسا غامض حق ہے جس میں باطل کی کوئی غلطی نہیں ہے اور جس

میں کوئی شک اور تردد نہیں ہے۔ یہ جوف جچی بھی اس پر دلیل ہیں کہ یہ حق ہے کیونکہ یہ اس کتاب کے من جانب اللہ ہونے پر دلیل باطل ہیں۔ کیونکہ اللہ کی جانب سے جو آتا ہے وہ حق ہی ہوتا ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں رہتی۔

وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۳:۱) مگر اکثر لوگ انہیں نہیں جانتے۔ وہ اس بات پر ایمان نہیں لاتے کہ یہ قرآن مجید من جانب اللہ ہے۔ اور نہ ان تاریخ کو جانتے ہیں جو اس ایمان کے بعد سامنے آتے ہیں مثلاً عقیدہ توحید، معرف اللہ کی مکمل اہمیت، عقیدہ وحدت بعد ہمت اور عقیدہ توحید کے ساتھ عمل صالح۔ اور پوری زندگی کی اصلاح۔

--- o o o ---

یہ ہے اس سورہ کا کلمہ آغاز اور اس کے اندر پوری سورہ کے مضامین کو مختصر کر دیا گیا ہے۔ ان تمام موضوعات کی طرف اشارہ کر دیا گیا ہے جو اس میں موجود ہیں۔ چنانچہ قصیدات کا آغاز مناظر قدرت الہیہ کے بیان سے کیا جاتا ہے۔ اس کائنات کی تخلیق اس کی حرکت اور اس کے اثرات و آثار کس قدر مہر کی حکمت پر مبنی ہیں اور بذات خود یہ کائنات کس قدر عجیب چیز ہے۔ جب یہ کائنات عجیب ہے اس کی حقوق عجیب ہے اور اس کی تکمیل ناقص قسم ہیں تو انسان کی ذمہ داریت سے لے کر وحی و کتاب لایا دی ہیں اور یہ کہ اس فانی دنیا کے بعد دائمی زندگی کا وہ بھی ضروری ہے۔ نیز اس کائنات کی اس وسیعہ و قدرت و حکمت کا تقاضا، متعلق تقاضا بھی یہ ہے کہ موت کے بعد تمام مخلوقات زندہ کر کے اٹھائی جائے۔ تمام لوگ اس کے سامنے حاضر ہوں جس نے ان کو پیدا کیا اور جس نے ان کے لیے اس کائنات کو سمجھایا اور اس کی نعمتوں سے نوازا لہذا کہ وہ پوری زندگی کا جواب دیں۔ حساب و کتاب ہو، ہزار ہا سزاؤں اور عمل آزمائش مکمل ہو۔

مناظر قدرت کی مدد سے اور قصہ بھی چوں شروع ہوتی ہے کہ سب سے پہلے بڑے بڑے قدرتی مناظر کی طرف توجہ کیا جاتا ہے۔ لیکر آسمان کو دیا جاتا ہے اور ایسے طویل و عریض زمین کو دیا جاتا ہے اور پھر اس زمین پر کھری ہوئی حیات اور اس کے عجائبات سامنے آتے ہیں۔

اس کے بعد نہایت ہی عجیب سے کہا جاتا ہے کہ آخر ان لوگوں کے پاس کیا دلیل ہے کہ وہ وحدت بعد ہمت کے قائل نہیں۔ یہ لوگ دراصل ان قدرتی شواہد کے بعد آیات و معجزات کا مقابلہ کر کے دراصل غلط الہی کو دعوت دیتے ہیں۔

اَللّٰهُ الَّذِیْ رَفَعَ السَّمٰوٰتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَّرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوٰی عَلَی الْعَرْشِ وَ سَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِّاَنْ یَّجُوزَیْ لَآ جِبَلٌ مِّنْهُ یُذِیْرُ الْاَمْرَ یَقْضِی الْاٰیٰتِ لَعَلَّكُمْ یَرْجِعُوْنَ اِلَیْہِ وَ هُوَ الَّذِیْ مَدَّ الْاَرْضَ وَ جَعَلَ فِیْہَا رَوَاسِیَ وَ اَنْهَارًا وَ مِنْ حِثِّ السَّمَوٰتِ جَعَلَ فِیْہَا دَوَابَّ وَ فِی الْاَرْضِ یَنْشِئُ الْاَنْۢبِیَآءَ اِنْ فِیْ ذٰلِكَ لَآٰیٰتٍ لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ ۝۱۴

وقت بھی مقرر ہے جب اس پر اسے نظام کو لپیٹ کر رکھ دیا جائے گا اور یہ پوری کائنات ختم کر دی جائے گی۔

يُذَبِّرُ الْآفَاقَ (۲۰۱۳) ”اللہ ہی اس سارے کام کی مدد فرما رہا ہے۔“ یعنی اس طرح کہ جس وقت لپٹنے کی ضرورت ہو تو اللہ ہی اس کا حکم کرے گا اور یہی سارا نظام ہے۔ اس وقت کے لیے ایک جگہ جارہے ہیں اور پھرتے رہیں گے اور وہ ذات باری ہی ہے جس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے اور یہ کسی صورت میں بھی وقت مقررہ سے آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ وہ ذات برتر ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ جلیل اللہ ہے۔

فَلَمَّا دَرَا ثَمَانًا مِّنَ الْيَوْمِ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۲۰۱۴) ”وہ ننانیس گول گول کر بیان کرتا ہے۔“ ان کو منظم طریقے سے باہم مربوط انداز میں پیش کرتا ہے اور ہر ایک چیز کو اپنی مقررہ جگہ پر لانا ہے۔ اسباب کے مطابق آتا ہے اور مقاصد ضمنی کر کے آتا ہے۔ یہ کیوں؟

لَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ (۲۰۱۵) ”شاید کہ تم اپنے رب کی طاقت کا یقین کرو۔“ کیونکہ جب ایک انسان دیکھتا ہے کہ آیات اویس متصل اور مربوط ہیں اور ان کی پشت پر کائناتی آیات بھی موجود ہیں ’یہ بخوبی آیت وہ ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں اس کی تخلیق کے وقت سے رویت کی ہوئی ہیں اور ان قدرتی دلائل اور آثار کے ساتھ ساتھ اللہ نے کتابی آیات و دلائل بھی نازل کیے اور یوں ان کی تائید فرمائی۔ ان تمام آیات و دلائل کے نتیجے میں انسان لازمی طور پر اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ہے۔ وہاں انسانی اہل کی جانچی پڑايل ہوگی ’ان اعمال پر ان کو جزاء و سزا دی جائے گی۔ لہذا حقائق کی تحقیق کے یہ وہ نتائج ہیں جن کا انکار حکمت تحقیق سے ہوتا ہے۔

اب منظر قدرت کی تصویر کشی کا یہ عظیم کلام عالم ہلا سے عالم زیریں کی طرف آتا ہے اور عالم زیریں کی تصویر کشی یوں کی جاتی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْهَارًا وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِحَ الْثَمِينِ يُخْشِي أَلْوِيلَ النَّهَارِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (۲۰۱۶) ”اور وہی ہے جس نے زمین کو پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑ کے کھونٹے گاڑ رکھے ہیں اور دریا بہا رہے ہیں اس نے ہر طرح کے پھلوں کے پودے پیدا کیے ہیں اور وہی دن پر رات جاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو خود فکر سے کام لیتے ہیں۔“ اس زمین کی تصویر کشی میں پہلا رنگ اس کا پھیلا جانا ہے۔ نظروں کے سامنے یہ بھی ہوئی ہے اور طول و عرض میں یہ وسیع ہے۔ اگرچہ اس کی حقیقی شکل گول ہے گول ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طویل و مربعی ہے۔ یہ ہے اس تصویر کشی کا پہلا رنگ۔ اس کے بعد اس تصویر میں اونچے اونچے پہاڑ نمودار ہوتے ہیں۔ اس کے بعد پہاڑوں کے درمیان میں نہیں نظر آتی ہیں۔ یوں اس زمین کے بعد نفی غم و غل حتمی ہوتے ہیں جو اس حشر کو نجات ہی موزوں بناتے ہیں۔

زمین کے عمومی غم و غل کے ضمن کے لیے ضروری ہے کہ یہاں نہایت ہی اصولی اور عمومی مفاد پر کاربند ہو ’ زمین کے اندر زندگی کا باہم اصول اور اس زندگی کو قائم رکھنے کا اصولی مقصد یعنی حیوانی اور نباتی زندگی کے اندر مادہ اور نور کی تقسیم ’حیوانی زندگی میں نور مادہ کا وجود تو ظاہر ہے لیکن نباتاتی حیات کے اندر نور مادہ کا وجود صرف قرآن نے ظاہر کیا ہے ’انسان حالیہ طبعی زندگی سے محفل اس سے واقف نہ تھا ’اور دوسرا عنصر نور و مادہ کا نظام جو بذات خود قیام حیات کے

لے ایک اصول ہے۔

”مِنْ كُلِّ الشَّعَرِ جَعَلْنَا فِيهَا رَوْحَيْنِ ابْتِغَاءَ ۙ لَّيْسَ بِهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلْقٌ“ (۳۰:۱۳) ”اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے پیدا کیے ہیں۔“ یہ تو ہے پہلا اصولی شعر اور ”بُخْشِي الْبَلَّ الشَّهَارَ“ (۳۰:۱۳) ”اور وہی دن پر رات جاری کرتا ہے۔“ تمام شرات کے جوڑے کیے ہیں۔ ایک درخت میں دو قسم کے اعضاء ہوتے ہیں۔ مادہ یا نر یا عصب درخت مادہ ہوتے ہیں۔ اور بعض تر ہوتے ہیں۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو انسان کے لئے اس کائنات کے اسرار و رموز کی نشاندہی کی راہ کو کھلتی ہے۔ یعنی رات اور دن اور جماعت میں نر و مادہ کے رنگ تو ظاہر ہیں پھلوں کے اندر حاصل و قود اللہ ایک راز تھا۔

خود رات اور دن کا یہ شعر کہ رات اور دن آگے پیچھے آ رہے ہیں۔ ایک دوسرے کو دھانپ لیتے ہیں۔ ان کا نظام بڑا ہی عجیب اور سرگنیز ہے۔ یہ گہرے غور و فکر کا موضوع ہے۔ رات کا آنا اور دن کا بھاگ جانا، فجر کا نمودار ہونا اور رات کے اندر مردوں کا بھٹ جانا۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کو ہم رات اور دن دیکھتے دیکھتے اس کے ساتھ ایسے مانوس اور مائل ہو گئے ہیں کہ ہمارے پر وہ احساس ہے اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لیکن اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ قہر انگیز اور حیران کن ہیں۔ اگر ہم اپنی عادت کو ذرا دور پیچک دس اور اپنے ذاتی جود کو ترک کر کے اس کائنات کو شاعرانہ حساسیت کے ساتھ دیکھیں اور اس رات دن کے چلتے رہنے کو ایک معمولی چیز نہ سمجھیں، اگر دش لیام کا یہ نظام ایک گہری حکمت ہے یا نہ دیکھ رہے اور نظر آتا ہے کہ اس کے اندر صالح کائنات کی عجیب کاری کر رہی میاں ہے۔

”إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ“ (۳۰:۱۳) ”ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لئے یہ غور و فکر کرتے ہیں۔“ اسی شعر کو چھوڑ کر آگے بڑھنے سے قبل مناسب ہے کہ ہم ان ظاہری امور پر ایک نظر دو ڈالیں جو اس شعر میں پیش کیے گئے ہیں۔ خدا ایک طرف اپنی جگہ ہوئے بلند پایا ہیں اور دوسری طرف پتے ہوئے نئی نئی لے اور دریا ہیں۔ تمام پھلوں میں نر اور مادہ ہیں۔ رات اور دن ہیں جو ایک دوسرے کے متقابل ہیں، زمین ہے جو چمکی ہوئی ہے اور آسمان ہے جو ہمستاروں پر ہے اور دونوں اس عظیم کائنات کے اہم اور اہم مغل تھے ہیں۔ دونوں عظیم کائنات کے اجزاء ہیں۔

یہ تو ہے اس کائنات اور ارض و سما کے عمومی ضد و غالب اور بڑی گہری۔ لب و لہجہ کے نمائندگی پر ایک خطوط اور رنگ ایک ملاحظہ کریں۔

”وَفِي الْأَرْضِ قِطْعٌ مُّتَبَعِرَاتٌ وَحِثٌّ مِّنْ أَعْنَابٍ وَزَرْعٌ وَنَجِيلٌ صِنَوَانٌ وَغَيْرُ صِنَوَانٍ“ (۱۳:۱۳) ”خود دیکھو زمین میں فک فک ٹپے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے کے متصل واقع ہوتے ہیں۔ انگوڑے باغ ہیں نہایت ہیں۔ بھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ اکبرے ہیں اور کچھ دھیرے اب کو ایک ہی پانی سے لپک کر رہے ہیں مگر حرس میں ہم کسی کو پہچان دیتے ہیں اور کسی کو کم تر ان سب چیزوں میں ہمستاری نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لئے جو حاصل سے کام لیتے ہیں۔“

یہ ملاحظہ قدرت ایسے ہیں کہ ہم میں سے اکثر لوگ ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں لیکن ان کے اندر یہ خیال بھی پیدا

نہیں ہوگا کہ وہ ان کی حقیقت معلوم کرے۔ لہذا یہ کہ انسان اس کائنات کی بھرپور زندگی پر غور کرے اور اپنے آپ کو اس کا حصہ سمجھتے ہوئے بتو دے کہ بے لہجہ آپ کو اس کائنات سے الگ کر کے اس پر غور و فکر کرے اور اس میں مل جائے۔

وَفِي الْآرْضِ قِطْعٌ مَّتَّحُوْرٌ (۱۳: ۴) ”اور زمین میں قطعات ہیں جو ایک دوسرے کے متصل واقع ہوئے ہیں۔“ ان قطعات کی خصوصیات لگ لگ ہیں۔ مگر یہ قطعات الگ الگ خصوصیات اور نوعیت کے نہ ہوتے تو ان کو قطعات نہ کہا جاتا بلکہ قطعہ کہا جاتا۔ یعنی ان میں بعض قطعات ہفتے اور زرخیز ہیں اور بعض غبر اور پھیل ہیں۔ بعض صحراء میں جو بے آب و گیاہ ہیں اور بعض خالص چٹانیں ہیں۔ اور ان میں بھی بھر مختلف درجہات کے ٹکڑے ہیں انواع و اقسام کے۔ بعض شہروں اور آبادیوں کے لیے ’بعض جنگلوں اور جزیروں کے لیے‘ اور بعض بے آب و گیاہ اور مردہ میہ ان ہیں۔ اور بعض آبی ہیں اور بعض بارانی اور اس طرح قسم قسم کے ٹکڑے ہیں جو ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اور باہم متصل بھی ہیں اور سب کے سب اس زمین کا حصہ ہیں۔

یہ تھے زمین کی تصویر کشی کے سلسلے کے ابتدائی اور عمومی خطوط۔ اس کے بعد اب اس تصویر میں تفصیل رنگ بھرے جاتے ہیں اور مختلف جزوی چیزیں نمودار ہوتی ہیں۔ فصل ’جیور اور انکور۔ یہ نباتات..... انکور وہ نباتات ہیں جو زمین پر پھولیں اور درختوں پر لپکتے ہیں۔ جیور ان نباتات کی نمائندہ ہے جو ٹوٹے ٹوٹے درختوں کی شکل میں ہوتے ہیں اور دوسرے فصل ’پھول اور لہے کا نمائندہ جو درمیانی شکل میں نکڑے ہوتے ہیں۔ ان تینوں کے ذکر سے تین قسم کے مختلف مناظر کی طرف اشارہ مطلوب ہے۔ یوں اس تصویر میں رنگ بھرے جاتے ہیں اور اس کے اندر مختلف نمائندہ نباتات کے نمونے دیئے جاتے ہیں۔

یہ جیور کے درخت اکبرے بھی ہیں اور دہرے بھی ہیں۔ یعنی بعض کا ٹکا ایک ہی ہے اور بعض ایک ہی جڑ سے دو دہرے بھی ہیں ’دو یا اس سے زیادہ۔ سب ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں‘ ایک ہی مٹی ہوتی ہے جس سے سب درختوں کے پھل مختلف ہیں اور مختلف وقت پر پھلتے ہیں۔

وَتَفَضِّلُ بَعْضُهَا عَلَىٰ بَعْضٍ فِي الْآكُلِ (۱۳: ۴) ”مگر مرے میں ہم بعض کو بعض پر تفضیل دیتے ہیں۔“ ایک ہی شکل کے مختلف پھل اور نباتات ہم نے چھپے ہیں۔ ہر ایک کا وقت دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔ انسان کے دل و دماغ کو قرآن کریم جس کھنکی طرف حوجہ کرتا ہے کیا کبھی ہم نے اس پر غور کیا ہے۔ ایسے ہی نکات ہیں جن کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم ایک جہد کتاب ہے۔ کیونکہ قرآن کریم انسانی احساس اور وجدان اور شعور کو فطری پائیدار حقائق کے بارے میں تاریکی نکالتا ہے۔ خواہ یہ مناظر کائنات سے حقائق ہوں یا فطری حقائق ہوں۔ یہ نکات اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان اگر پوری عمر کا دے تو ان کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی قرآن کے نکات اور نباتات آنے والے اور ارحم فی خلق ہوں گے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (۱۳: ۴) ”بے شک اس میں آیات و نشانیاں ہیں جن لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں۔“ یہاں سے بات دہن میں رہے کہ یہاں پھر ایک نیا تھیل پڑا جاتا ہے۔ زمین کے دو ٹکڑے باہم متصل اور مختلف قسم کے ہیں۔ جیور کے درخت بھی اکبرے اور دہرے باہم متصل ہیں۔ پھر مختلف پھلوں کے دانے

عقوب ہیں۔ اور کائنات بھی عقوب ہیں، اھل 'درخت اور انجور۔

اس وسیع تر کائنات پر یہ سرسری نظر ڈالنے کے بعد اب لوگوں پر جب کا اہلدار کیا جاتا ہے کہ جو لوگ اس کائنات اور اہل و آفاق میں پائے جانے والے دامن اور شکست پر غور نہیں کرتے اور ان کی اصل اس نتیجے تک نہیں پہنچ جاتی کہ اس عظیم کائنات کا کوئی خالق بھی ہے یا کوئی عظیم قوت 'قدرت اور حکمت مدبرہ لئی موجود ہے جو اسے چلا رہی ہے تو گویا ان کے عقل جو کاشکار ہیں۔ ان کے دل نگ ہیں 'اور ان کی سوچ کے سوتے نگ ہو چکے ہیں۔ کیا یہ صورت حالتِ قہر انگیز نہیں؟

وَ اِنْ تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ؕ اِذَا كُنَّا تُرَابًا ؕ اِنَّا لَنَفِيْهِ خَلَقْنٰكَ جَدِيْدًا ۚ وَاُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ الْمَاعْلٰۤی فِیْۤ اَعْنَاقِهِمْ ۚ وَاُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ النَّارِ ۖ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (۵:۱۳)

”اگر تم عجب کہو گے 'تو قہر کے قہر لوگوں کا یہ قول ہے کہ جب ہم مرکز مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم سے پہلے ایسے نہیں تھے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں حق چسے ہوئے ہیں۔ یہ جنی ہیں اور جہنم میں پیش رہیں گے۔ یہ ہے قہر انگیز بات اور اس پر قہر کرنا چاہئے کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب ہم مرکز مٹی ہو جائیں گے تو پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟

اس میں قہر کی کیا بات ہے؟ جس ذات نے اس عظیم کائنات کی تخلیق کی ہے 'جو اسے موجودہ حیرت انگیز انداز سے چلا رہا ہے وہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ وہ لوگوں کو جدید شکل میں از سر نو زندہ کر دے۔ اگر کوئی اس کو پیدا کرنا نہیں کہتا ہے تو وہ اپنے خالق اور مدبر کائنات کا دراصل انکار کرتا ہے۔ ایسے لوگوں نے دراصل اپنی اصل کو قید کر رکھا ہے اور وہ اپنی اصل سے کام نہیں لیتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو سزا میں لئی ہی دے گا کہ ان کے گلوں میں بڑے بڑے طوق چسے ہوں گے۔ چنانچہ جب کہ ان کا عمل ایسا ہے یعنی اصل کو پاؤں دھو کر سزا ہے یعنی ان کے گلوں میں بڑے بڑے طوق پاؤں دھو۔ اس لیے کہ انہوں نے اس خصوصیت انسانیت کو معطل کر دیا ہے جس کی وجہ سے انسان دو سرے جماعت پر کرم ہے۔ انہوں نے دنیا میں پسماندگی اختیار کر رکھی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے لئی زندگی تہم زکی ہے جو ان حیات دنیا سے بھی پسماندہ ہو کیونکہ یہ لوگ فکرو شعور اور احساس وجدان کو معطل کر کے یہاں اصل حیات کی طرح زندگی گزارتے ہیں۔

یہ لوگ اس بات پر قہر کرتے ہیں کہ لفظ ان کو ایک جدید حقوق کے طور پر کس طرح اٹھائے گا؟ جیسے ان کا یہ قہر ہی دراصل قہر انگیز ہے۔ یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ ان پر جلدی غدا بے انہیں تو یہ بھی قہر انگیز ہے کہ وہ دلالت کا مطالبہ کرتے اور لفظ کی رحمت کے بلکار ہونے کے بجائے غدا بے انہی کا مطالبہ کرتے ہیں۔

وَيَسْتَعْجِلُوْنَكَ بِالسَّيْفَةِ قَبْلَ الْحُسْنَةِ (۶:۱۳)

”اور یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی چاہ رہے ہیں۔“ یہ لوگ اس کائنات اور اہل و آفاق میں غور نہیں کرتے 'بلکہ اللہ کی نشانیاں اس چری کائنات میں کھری پڑی ہیں 'زمین میں بھی ہیں 'آسمان میں بھی ہیں۔ بلکہ کیا یہ لوگ اس سے پہلے پاک ہونے والے

لوگوں کے ہمام پر بھی غر نہیں کرتے جنہوں نے نزولِ طلب کے لیے شتالی کی 'ان پر عذاب آچا اور وہ آنے والوں کے لیے ایک مثال اور نمونہ عبرت بن کر رہ گئے۔

وَقَدْ خَلَّتْ مِنْ قَبْلِهِمْ الْقَمَلُثُ (۶:۱۳) "حالا کہ ان سے پہلے عبرتناک مثالیں گزر چکی ہیں۔ اور یہ لوگ ان مثالوں پر غور نہیں کرتے حالانکہ ان میں ان کے لیے سامانِ عبرت تھا۔
 اللہ تو اپنے بندوں پر رحمت رحم کرنے والا ہے۔ اگرچہ وہ ایک عرصہ کے لیے حکم کرتے ہیں 'اللہ لوگوں کے لیے اپنی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رکھتا ہے تاکہ وہ توبہ کے رستے اس میں داخل ہوں۔ لیکن عذاب صرف ان لوگوں پر نازل کرتا ہے جو عذابِ الہی کے نزول پر اصرار کرتے ہیں۔ وہ گناہوں میں مغمورے جا رہے ہوں اور اللہ کے کئے دروازے سے اندر جانے کے لیے تیار نہ ہوں۔

وَ اِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (۶:۱۳) "بے شک تمہارا رب سخت سزا دینے والا ہے۔" یہی سیاقِ کلام میں اللہ کی عظمت کو اس کی سزا پر مقدم رکھا گیا ہے 'جبکہ یہ لوگ عذاب کے مقابلے میں جلدی کر رہے تھے اور چاہتے تھے کہ ان کی تلافی ہو کہ وہ پہلانی کسی قدر عظیم ہے جو اللہ لوگوں کے لیے چاہتا ہے جبکہ یہ لوگ خود اپنے لیے ایک عظیم شر چاہتے ہیں۔ اس صورتِ حالات کے نتیجے میں نظر آتا ہے کہ یہ لوگ بصیرت کے اندھے ہیں 'دلوں کے اندھے ہیں اور یہ کہ وہ ہر قسم کے ستم ہیں اور اپنی ہمت و دھڑکی کے۔
 اس کے بعد دوسرے خطن اس معنوں کی طرف حُجّہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کا رویہ کسی قدر عجیب ہے کہ ان کو اس کائنات کے اندر رہے شہرِ جاہلیا تکبر سے ہوئے دلائلِ بخوبی نظر نہیں آتے 'مگر یہ لوگ ایک مخصوص مجرّم طلب کرتے ہیں۔ یہ رسول اللہ سے صرف ایک مجرّم طلب کرتے ہیں اور کائنات کے ہزار ہا معجزات پر ان کی نظر نہیں ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوْلَا اَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ اِنَّمَا اَنْتَ مُنْذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ

هَادٍ (۷:۱۳) "یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے 'کہتے ہیں کہ اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی مثال کیوں نہ آئی؟ تم تو محض خبردار کرنے والے ہو 'اور ہر قوم کے لیے راہنما ہے۔" یہ لوگ ایک مجرّم طلب کرتے ہیں 'جبکہ معجزات کا صدور رسول کے لیے اختیار میں نہیں ہے 'تو ان کی ذاتی خصوصیت ہے۔ معجزات تو اللہ ہیجتا ہے اور اس وقت بھیجتا ہے جب اللہ اس کی ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اے رسول! آپ تو محض ارادے والے ہیں جس طرح آپ سے محلِ رسولوں کا منصب یہ تھا کہ وہ لوگوں کو ارادے والے تھے۔ اللہ نے بے شمار اقوام کی چاہت کے لیے بے شمار رسول بھیجے ہیں۔ خدا! معجزات ارسال کرتا اس ذات کا کام ہے جو اس کائنات اور بندوں کا رہے۔

یہ قی ایک انتہائی نادر ناک ناکات ہے۔ اس پر تیسرے حصے 'اسب کائنات کی بعض مخصوص وادیں میں آپ کو لے جایا جائے گا۔ حقائق انسانی شعور و ارادہ اور اس کے اثرات پر حیات انسانی اور دوسری زندہ اشیاء پر نور۔

اللَّهُ يَمْكُرُ مَا تَحِيلُونَ ۖ لَنْ يَنْفِضَ الْأَرْحَامُ وَمَا تَوَدَّادُ ۚ وَكَانَ
شَيْءٌ عِنْدَهُ بِمَقَادِيرِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرِ ۖ السَّعَالُ ۚ سَوَاءٌ
وَسْئَلُكُمْ مَنْ أَسْرَ الْقَوْلِ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِآيَاتِهِ وَسَارِبٌ
بِالْكَارِ ۚ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُعْزِرُوهُمَا ۚ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ
سُوءًا فَلَا مَرَدَ لَهُ ۚ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ ذَلِيلٍ ۚ

"اللہ ایک حکم کے بعد سے وقت ہے 'جو کچھ اس میں ہوتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کیا جاتی ہوئی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک قدر مقرر ہے۔ وہ چاہے اور کافر 'ہرچیز کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں بالا تر رہنے والا ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ زور سے بات کرے یا آواز اور کوئی رست کی تاریکی میں چھپا ہوا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مترکیے ہوئے گراں گئے ہوئے ہیں اور اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی۔ اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لاتے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی کے بدلے نہیں لے سکتی 'نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کوئی حاکم دیکھ سکتا ہے۔"

جب حیات انسانی کی صورت کئی کرتے ہوئے یہ متاخر چلی کیے جاتے ہیں تو انسانی حس اور شعور ششدر رہ جاتا ہے۔ خصوصاً قرآن کے اس ترنم آئینہ انجان پر۔ اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت کی کشف سازیاں دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے۔ وہ طرم ہو جنن کے بارے میں انسان پر ظاہر ہو چکے ہیں 'پھر وہ رازہ ہر انسان نے اپنے سینے میں چھپا رکھے ہیں' رافض میں انسان کی حرکات اور دو دھوپ 'پسپ کر لوگوں کی سرگرمیاں اور دن کے وقت بر ملا لوگوں کی جدوجہد 'ان تمام امور کو اللہ بھی طرح جانتا ہے' اللہ کے گمانے ان تمام سرگرمیوں کو دیکھ رہی کر رہے ہیں۔ انسان کی یہ حرکات و راسل خوفِ الہی کی وجہ سے ہیں جس کے نتیجے میں انسان اللہ کی پناہ لیتا ہے۔ یہ وہ لڑکی پناہ گاہی میں پناہ لیتا ہے۔ ایک مومن بھی طرح جانتا ہے اور یقین کرتا ہے کہ اللہ کا علم تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے لیکن اصولی طور پر اللہ کے علم کے شمول اور وسعت کا اقرار اور بات ہے اور یہی قرآن مجید نے جس موقع انداز میں بعض جزئیات کا ذکر کیا ہے اس کی اہم گیری اور بات ہے۔

محض تجریدی کلیہ کا بیان کر دیا اور بات ہے اور کلیہ کے تحت کسی مثالی جزئیہ کا مطالعہ اور بات ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ بعض جزئیات 'محاسن جزئیات' کا ذکر فرماتے ہیں۔

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمَقْدَارٍ (۸: ۱۳) ”اللہ ایک ایک حاملہ کے بچت سے وقت ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کی پائشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔“ ہر حاملہ سے خیال کے پردے پر ہر حاملہ، 'مطلق حاملہ' آجاتی ہے اس پوری کائنات میں تمام زندہ حاملہ، 'وسیع معنوں میں ہر حاملہ' فروع میں اور دیتوں میں۔ آبادیوں میں اور پہاڑوں میں، جنگلوں میں دریاؤں میں گھروں میں اور غاروں میں، ہر بارہ کے بچت میں جو کچھ پیدا ہو رہا ہے، بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، ہر وہ قطرہ خون جو بڑھ رہا ہے یا گھٹ رہا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

یہ تو ہے ایک مخصوص مثال اور یہ کوئی تجریدی کلیہ نہیں ہے کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور بس، بلکہ ایک مخصوص شعبہ علم کی بات ہے۔

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَّنْ أَبْصَرَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِب

بِالنَّهَارِ (۱۰) ”لہ معصیت من بین ہدیہ ومن خلیفہ یحفظونہ من امر اللہ۔۔۔“

(۱۱) (۱۳: ۱۰ - ۱۱) ”تم میں سے کوئی شخص طوطا زور سے بات کرے یا آہستہ اور کوئی رات کی تاریکی میں چپا ہو یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے گھر لگے ہوئے ہیں، جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔“

جب انسانی خیال پر سرکوشی کرنے والے، ہر جہاں بات کرنے والے کے بارے میں سوچ، 'گھر جہروں میں چلنے والوں اور دن کی روشنی میں متحرک لوگوں کے بارے میں سوچ اور پھر اس پوری کائنات کے بارے میں سوچ اور پھر یہ سوچ کہ اللہ کا علم اس سب کا کچھ کر رہا ہے اور اس کے گمانے بھی لگہ رہے ہیں اور رات کے دو سو کتروں پر پراٹ بھی پیچھے ہیں۔ پھر ان جزئیات علم الہی کے انداز بیان پر بھی ذرا غور کیجئے :

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيصُ الْأَرْحَامُ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ

بِمَقْدَارٍ (۸: ۱۳) ”اللہ ایک ایک حاملہ کے بچت سے وقت ہے، جو کچھ اس میں بنتا ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ اس میں کی پائشی ہوتی ہے اس سے بھی وہ باخبر رہتا ہے۔ ہر چیز کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔“ جب اللہ نے یہ فرمایا کہ رحم مادر میں ہر کی پائشی ہوتی ہے اللہ اسے جانتا ہے تو اس کے آخر میں فرمایا کہ اللہ کے ہاں ہر چیز

کی مقدار مقرر ہے۔ نقص و زیادتی کے ساتھ مقدار کا لفظ لانا ایک قرآن پیداکرنا ہے۔ پھر اس کا تعلق اس سے عمل کی اس آیت سے بھی ہے جس میں آیا ہے کہ لوگ اس بات پر قہر کرتے ہیں کہ مرے اور ملی بن جانے کے بعد خلق جدید کی عقل میں لوگ کس طرح اٹھ کھڑے ہوں گے۔ نیز موضوع اور ظاہری عقل کے اعتبار سے یہ اس مضمون کے بھی مماثل ہے جس میں بارش کا ذکر ہے کہ بارش برہتی ہے اور بر دلی اپنی قدر کے مطابق پانی سے بہر جاتی ہے۔ تمام امور میں مقدار ملحوظ ہے۔ کی بیشی اور مقدار اس سورہ کا نکتہ خاص ہے۔

عَلِمَ الْغُيُوبِ وَالشَّهَادَةِ الْكُبْرَى الْمُتَعَالِ (۹: ۱۳) ”وہ پوشیدہ اور ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ بزرگ اور برہم حال میں پلا تر رہے والا ہے۔“ لفظ کبر اور لفظ متعال دونوں پر وہ احساس پر ایک خاص اثر چھوڑتے ہیں اس کو ہمیں پتہ ہے تو ہے تعبیر کرتا ہوں۔ کسی دوسرے نقطہ سے اس کی تعبیر مشکل ہے۔ یعنی جو بھی مخلوق ہے اس کے اندر کوئی نہ کوئی نقص ضرور ہوتا ہے جو اسے مضبوط دیتا ہے۔ لفظ کی شکوہات میں سے کسی کو بھی ہم کبر نہیں کہہ سکتے۔ یا کسی اور معاملے کو ہم کبر نہیں کہہ سکتے۔ لفظ کا ذکر آتے ہی تمام دوسرے امور مضبوط ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ متعال کے بارے میں بھی ہماری سوچ محدود ہے۔ کسی مفسر نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا کہ الکبر المتعال کا دائرہ اتفاق کیا ہے۔

سَوَاءٌ مِّنْكُمْ مَنْ أَسْرَعَ الْقَوْلَ وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخَفٌّ بِالْأَمْرِ وَمَنْ سَارِبٌ

بِالنَّهَارِ (۱۰: ۱۳) ”تم میں سے کوئی شخص زور سے بات کرے یا آہستہ اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب یکساں ہیں۔“ عمارت میں غائب واضح ہے۔ لفظ سارِب قابل غور ہے۔ خود لفظ سارِب لپٹے مٹوم پر دو قسمی اور ہے۔ مٹوم ہے انفرادی پوشیدگی یا قریب قریب پوشیدگی۔ سارِب کا مٹوم ہے روشنی میں پٹے والا یعنی غیبی چیزوں کو بھی لٹھ جانتا ہے۔ محل جو چھپا ہوا ہے راز جو فہم ہوتے ہیں وہ شخص جو رات کے اندھیرے میں چلتا ہے پھر اندھ کے گمانے جو نظر نہیں آتے سارِب غیبی کے بالفاظ لفظ ہے لیکن خود اس کے اندر بھی نرمی، لطافت اور انفرادی کا پتہ موجود ہے۔

لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ (۱۱: ۱۳) ”ہر شخص کے آگے پیچھے اس کے حضور کیے ہوئے تحریریں موجود ہیں جو لٹھ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں۔“ وہ فرشتے جو انسان کی حفاظت کے لیے مقرر ہیں برائے جانے والے کی حفاظت کرتے ہیں ہر انسان کو ہر دوسرے اور ہر ظہان سے چھپاتے ہیں۔ یہ لٹھ کے احکام کے مطابق کام کرتے ہیں۔ یہاں ان مگر انوں کی کوئی تعریف و تحسین بیان نہیں کی جاتی۔ صرف یہ تعریف ان کی یہاں ہے کہ من امر اللہ۔ جو لٹھ کے حکم سے کام کرتے ہیں ہم بھی یہاں ان کو مجمل ہی چھوڑتے ہیں کہ وہ کیا ہیں ان کی صفات کبھی ہیں وہ کس طرح یہ گھرائی کرتے ہیں کہاں ہوتے ہیں لٹھ نے چونکہ اس بات کو غلطی رکھا ہے اور اس کے انفرادی سے وہ خوف پیدا ہوتا ہے جس کو یہاں پیدا کرنا مطلب ہے۔ لٹھ قرآن نے جس قدر کہ دیکھ ہی پر انفرادی کرتے ہیں۔ اور یہ انفرادی اور اعمال انفرادی اور بے مقصد نہیں ہے جو لوگ قرآن کریم کے اسلوب

کے افسار کے بارے میں کچھ بھی حلقی رکھتے ہیں ان کے لیے یہ بات مشکل ہے کہ وہ قرآن کی پیدا کر دو ایک فدا کو شرم کر
میں کیونکہ تصدیقات دینے سے وہ تاثر شرم ہو جائے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِاَنْفُسِهِمْ (۱۱۱۳) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی
قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل دیتا۔“ اللہ ان کی عمرانی اپنے کارخانوں کے درپے
ہیں کرتا ہے کہ وہ دیکھیں کہ لوگ اپنے اندر کیا کیا تبدیلیاں لاتے ہیں اور اپنے حالات کو بدلنے کی کیا سعی کرتے ہیں۔
کیونکہ اللہ تعالیٰ ترقی و پسماندگی میں ’عزت و است میں‘ ہندی اور ذلی میں کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا
جب تک لوگ خود اپنی سوچ، اپنے شعور، اپنے اعمال اور اپنی سرگرمیوں کو بدلے نہیں۔ چنانچہ اللہ بھی لوگوں کی سوچ اور
ان کے کردار کے مطابق لوگوں کے حالات میں تبدیلی پیدا کر دیتا ہے۔ اگرچہ اللہ کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایسا
ایسا کس کے لیے یہ بد کرے گا۔ عملی نتائج لوگوں کے کردار کے مطابق ہی نکلتے ہیں۔ ہاں یہ نتائج عکس اور
میں پیدا ہونے ہو لوگوں کی زندگی کے ساتھ متعین ہوتا ہے۔

یہ وہ حقیقت ہے جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت پر بحث ہی بڑی ذمہ داری عائد کر دی ہے۔ یہ اللہ کی
مثبت کا تقاضا تھا اور اسی کے مطابق سنت ایہ جاری ہے کہ لوگوں کے حالات لوگوں کے بدلنے پر موقوف ہوں
گے۔ سنت ایہ ان کے کردار اور ان کی طرز فکر پر مرتب ہوگی۔ یہ ایک مرتبہ اس میں کسی ناموں اور
تحریر کی کوئی گمان نہیں ہے۔ اس سنت ایہ کے تھیں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسان کو نصرت ہی حکم دیا ہے کہ
خود انسان کے عمل سے سنت ایہ بنتی ہے۔

اس سنت ایہ کے تھیں کے بعد سیاق کلام کا دیتا ہے کہ اللہ کسی قوم کو پاکت میں ڈالتا ہے تو سنت کیا ہوتی ہے۔ وہ
بھی یہی ہوتی ہے کہ جب لوگ اپنے اندر بری تبدیلی لاتے ہیں تو پھر سنت ایہ بھی ان کو برے دن دکھائی ہے۔

وَ اِذَاۤ اَرَادَ اللّٰهُ بِقَوْمٍ سُوْءًاۢ فَلَا مَرَدَّ لَهُۥٓ وَ مَا لَهُمْۢ مِنْ دُوْنِہٖ مِنْ وَّ اٰلٍ

(۱۱۱۳) ”اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو پھر وہ کسی کے ٹالے نہیں ٹل سکتی نہ اللہ کے
تعلقہ میں لگی قوم کا کوئی حافی وہ دھڑکھڑکھاتا ہو سکتا ہے۔“

یہاں سیاق کلام ذرا کا یہ پہلو اس طرح بیان کرتا ہے کیونکہ یہاں موضوع و مضمون ایسا ہے کہ لوگ اجماعی سے
ڈنڈا دو برائی کے ظہور ہیں۔ جبکہ اللہ نے ان کو ڈنڈا کہ وہ مذہب سے عقل حساری مغفرت کے بارے میں سوچتا ہے۔ اس
سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لوگ کس قدر غافل ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہاں ان کے اہتمام بدکار کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ
اوس اور عمل کے دشمن نہیں کیونکہ اللہ کے فیصلے اٹل ہوتے ہیں اور جب حساری پاکت کا فیصلہ آگیا تو پھر کوئی حساری
وہ دگر نہ ہو گا۔

--- ۰۰۰ ---

اب سیاق کلام ہمیں ایک دوسری راوی میں لے جاتا ہے۔ یہ راوی بھی اس کے ساتھ حمل اور مربوط ہے جس

میں ہم بھی محوم رہے تھے۔ یہ وادی وہ ہے جہاں طبعی مناظر اور نفس انسانی کے شعور کے مناظر باہم ملنے لگے ہیں۔ اس وادی کے مناظر طبعی 'ہاں' کا پر تو اور ان کے اثرات انسانی شعور کی شعور میں باہم مل جاتے ہیں۔ خوف 'اور' 'میدوجہد' 'امید اور' خوف باہم ملے ہوئے ہیں اور انسانی شعور اس وادی میں مختلف تاثرات لیتا ہے۔

مَوَ الَّذِي يُرِيكُمْ اٰلِهَكُمْ عَوَاقِبَ عَوَاقِبَ وَ يَنْشِئُ السَّحَابَ
الْبِقَالَ ۝ وَيُسْقِيهِمُ الرِّيحُ بِحَمْدِهِ ۝ وَ النَّبْلُكَ مِنْ حَيْفَتِهِ ۝ وَيُرْسِلُ
الصَّوَاعِقُ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ ۝ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللّٰهِ ۝ وَهُوَ شَدِيدُ
الْبَحَالِ ۝ لَمَّا دَعَوْهُ الْحَقُّ ۝ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَسْتَجِيبُوْنَ
لَهُمْ شَيْءٌ ۝ اِلَّا كَمَا يَسُوطُ كَلِمَةٍ ۝ اِلَّا اَنَّهُ لَيُبَلِّغَنَّهَا ۝ وَ مَا مَوْجِبَايِهِمْ ۝ وَ
مَا دُعَاؤُ الْكَافِرِيْنَ ۝ اِلَّا فِي ضَلٰلٍ ۝ وَ لِلّٰهِ يُسْجَدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
كُوفًا ۝ وَ كُوفًا ۝ وَ ظَلَمَهُمْ بِالْغَدُوِّ ۝ وَ الْاَصَالِ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ
قُلْ اللّٰهُ ۝ قُلْ اَفَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ مَنْ دُوْنَهُ اَوْلِيَاۤءُ ۝ لَا يَبْدُلُوْنَ لَانْفُسِهِمْ نَفْعًا ۝ وَ
لَا ضَرًا ۝ قُلْ مَنْ يَسْتَكْوِي الْاَعْمٰى ۝ وَ الْبَصِيْرَةَ ۝ اَمْرًا ۝ تَسْتَوِي السَّمٰوٰتُ وَ الْاَرْضُ
اَمْرًا ۝ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ ۝ قُلْ اللّٰهُ
خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ۝

"وہی ہے جو ہمارے سامنے بجلیاں چمکاتا ہے جنہیں دیکھ کر ہمیں اندیشہ بھی لاحق ہوتا ہے اور امیدیں بھی
بند ہوتی ہیں۔ وہی ہے جو پانی سے لہسے ہوئے پابل اٹھاتا ہے۔ بارشوں کی کرج اس کی جہ کے ساتھ اس کی پانی بیان کرتی
ہے اور فرشتے اس کی صیغ سے اڑتے ہوئے اس کی فصیح کرتے ہیں۔ وہ کوئی ہوئی نہیں کو بھیجتا ہے اور (بہاؤ اللہ)
انہیں جس پر چاہتا ہے میں اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں مجھڑ رہے ہوتے ہیں۔ فی الواقع اس
کی حال ہی زبردست ہے۔

اسی کو پکارا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہتیاں جنہیں اس کو پھر ذکر یہ لوگ پکارتے ہیں 'وہ ان کی دعاؤں کا کوئی
جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارا ایما ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو

میرے مذہب صحیح جا' حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک تہہ ہے۔ چاہے اُدوہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سامنے سجد و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔

ان سے پوچھو 'آسمان و زمین کا رب کون ہے؟۔۔۔ کو' اللہ۔ پھر ان سے کو' حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھو کر ایسے معبودوں کو اپنا کارِ ماضی لیا جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے؟ کو' کیا اللہ ہمارے انگوٹوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیوں کیساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھکانے ہوئے شریکیں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تحقیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا؟۔۔۔ کو' ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکا ہے سب پر غالب!"

چمک 'مخرج اور بادل عام مناظر ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات ان مناظر میں سے رتی بھی گرتی ہے۔ یہ وہ مناظر ہیں جو ہر انسان کو متاثر کرتے ہیں چاہے کوئی ان کی طبعی حقیقت سے واقف ہو یا نہ ہو 'یہاں قرآن مجید ان کو پیش کرتے ہوئے 'ان کے ساتھ ٹپک، تسبیح، سور' خوف' طبع اور ان مشاہد کے سامنے کا بھی ذکر کرتا ہے اور اس بات کا بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ کبھی پکار کیا ہے اور باطل اور باقی پکار کیا ہے۔ ان مناظر میں ایک دوسرے شخص کی شکل یوں پیش کی جاتی ہے جو پانی دیا جاتا ہے لیکن اس کی طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا 'بلکہ ہاتھ کھول کر اور مدھمکے ہوئے یہ قنار کرتا ہے کہ پانی خور بخور اس کے مدد میں پڑ جائے 'نیکو وہ پڑنے والا نہیں' ایک فقرہ بھی۔

یہ تمام مناظر 'مٹائیں اور شیام اس آیت میں شخص اٹھاتا اور یہ متعجب جمع ضمیر کر دی گئیں 'ان سب چیزوں کا دراصل دعا سے خلق ہے۔ بلکہ یہ مناظر انسان کو ڈرنے 'امید' عظیم اور مع اور خوف اور نفع و نقصان کی امید دلانے اور اللہ کے ساتھ انسانوں نے جو دوسرے شریک ٹھہرائے ان کی قوت کی ٹٹی کے لیے لائے گئے ہیں۔

هُوَ الَّذِي يُرِيكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (۱۲: ۱۳) "وہی ہے جو تمہارے سامنے عجیب چکاٹا ہے جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاحق ہوتے ہیں اور امیدیں بھی بندھتی ہیں۔" اللہ وہ دلت ہے جو تمہیں یہ نگرانی عطا کر رکھا ہے۔ یہ اس کائنات کے ٹھیک اور موسیٰ عطا کر رہا ہے اس نے پیدا کیا ہے اور اس خاص انداز پر اس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے اور یہ خاص ان اشیاء کے اندر پیدا کیے ہیں۔ وہ بجلی جو اللہ تمہیں دکھاتا ہے 'یہ اس کے قانون قدرت کے مطابق کام کرتی ہے۔ تم اس سے اور بھی چلتے ہو کیونکہ اس کی مابیت ہی ٹٹی ہے جو احصاب کو ہلاتی ہے۔ کبھی کبھی یہ بجلی برق ہی نہ رہی گرتی ہے اور غرناک شکل میں چلی بھی پاتی ہے۔ جیسا کہ بارہا تم کو یہ بھی ہوا ہو گا۔ تم اس چمک اور بجلی کے بعد پانی رحمت کے لیے دل رہی ہوتے ہو 'کیونکہ اس چمک اور گرج کے بعد جس اوقات موسلا دھار پارش ہوتی ہے اور مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔

وَيَنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (۱۲: ۱۳) "وہی ہے جو پارش سے لدے ہوئے بادل اٹھاتا ہے۔" بادلوں کا پیدا کرنے والا بھی وہی ہے۔ سحاب۔۔۔۔۔ اس جنس کا واحد سحاب ہے جو بادل کے ایک ٹکڑے کو کہتے ہیں۔ ٹھیل سے مراد وہ بادل ہیں جو پارش کی وجہ سے برہنہ ہیں۔ یہ بادل اللہ کے پیدا کردہ خاموس نفرت کے مطابق پیدا

ہوتے ہیں اور مسلمانوں پر ساتھی ہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ قانون قدرت اس طرح نہ وضع کرتا تو بادل ہوتے اور نہ یوں بارشیں ہوجیں۔ یہ کہہ کر کہ بادل کسی طرح پیدا ہوتے ہیں اور بارشیں کس طرح برکتی ہیں، ان کی علمی اور سائنسی کیفیت معلوم ہونے سے ان کی خوبصورتی اور سرآفرینی میں کوئی کمی نہیں آتی۔ نہ اس سے اس مضمون میں فرق پڑتا ہے جو قرآن کریم نے لفظ کیا ہے۔ کیونکہ یہ تمام کام اور عمل صرف اللہ کے پیدا کردہ مخلوقی نظام کے مطابق ہوتا ہے، اس میں کسی انسان کی صنعت کاری کا کوئی دخل نہیں ہے۔ نہ انسانوں کا اس پر اسے نظام میں کوئی دخل وصل ہے۔ یہ بخوبی واضح قیاسوں کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے نہ خود کائنات نے پیدا کیے ہیں اور نہ خود بخود چل پڑے ہیں، اس میں جو کچھ بھی چل رہا ہے ایک خالق مطلق کی وجہ سے چل رہا ہے۔

رعد، باد، بارش کے مناظر میں ایک خاص منظر ہوتا ہے۔ یہ طوفان اور کڑا لہر کی آواز۔ یہ بھی اس کا فرضی کے قوانین قدرت کا ایک مظاہرہ ہے اور اللہ کی صنعت کاری ہے۔ اس کا سائنسی تجربہ بھی ہو، اس بات سے کون انکار کر سکتا ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کا ایک حصہ ہے۔ یہ جو وضع اس معنی میں کرتا ہے کہ یہ اس قانون قدرت کے مطابق رواف دوں ہے جس کے مطابق اللہ نے یہ نظام بنایا ہے، جیسا کہ ہر خوبصورت بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر بنانے والی کیمیا و شاعریہ سازت ہوتی رہتی ہے اور اس کی معجزہ جڑ کے آچار اور مثال اور افادیت کو دیکھ کر ہر کوئی تعریف کرتا ہے۔ اسی طرح اس کائنات کے اندر پائے جانے والے کمالات اور حیرت انگیز افادیت کی چیزوں کو دیکھنے سے بے ساختہ اللہ کی تسبیح زبان پر آ جاتی ہے۔ تسبیح کا یہ مضمون بھی ہو سکتا ہے اور رعد تو خود ہی پکار رہی ہے اور تسبیح کر رہی ہے۔ بہر حال ہم ان چیزوں کی تسبیح کو بھی تک نہیں سمجھ سکتے اور نہ سمجھنے کو بھی ہم ان حقائق پر ایمان لاتے ہیں۔ خود اپنے بارے میں بھی ہم تک ہم کم ہی جانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ عرصہ بعد ہم یہ بھی معلوم کر لیں کہ یہ چیز جس کیسے تسبیح کرتی ہیں۔

یہاں قرآن کریم نے رعد کے بارے میں ایسا انداز بیان اختیار کیا ہے کہ گویا رعد ایک زندہ مخلوق ہے اور وہ تسبیح کر رہی ہے، قرآن کریم کا یہ مخصوص انداز ہے کہ وہ مناظر قدرت کو آجہ زندگی سے مزین کر دیتا ہے حالانکہ یہ مناظر قدرت خاموش ہوتے ہیں اور یہ اس لیے کہ اس پر اسے منظر میں تمام دوسرے مناظر زندہ ہیں جیسا کہ میں نے اپنی کتاب الصبر، الصبر فی القرآن میں تفصیلات دی ہیں۔ اس منظر میں چونکہ زندہ چیزوں کے مناظر ہیں مثلاً تسبیح کر رہے ہیں۔ اللہ کو پکارنا، شکر کا پکارنا اور یہ منظر کہ ایک آدمی پانی کے سامنے ہاتھ پکھٹاتے کھڑا ہے کہ وہ خود بخود جس پڑ جائے جبکہ وہ پڑنے والا نہیں ہے، قرآنیے مناظر جن میں ایک طرف پکار، بندگی اور حرکت ہے، رعد تو بھی زندہ تصور کر کے تسبیح اور دعا کی نسبت اس کی طرف کر دی گئی ہے۔

اب اس منظر کو دراصل برق خفاک بتایا جاتا ہے، 'خرف' دھوا، برق اور رعد اور ہماری بادل اور بادوں کی ساتھ اب بجلیاں بھی گرتی دکھائی دیتی ہیں، اور کسی بجلیاں سے برق گرتی ہے۔ یہ بجلی جس طرح گرتی ہے وہ اس کائنات کے قدرتی نظام کا حصہ ہے۔ ایسی اوقات یہ برق ایسے شخص پر گر جاتی ہے جسے اللہ حیدر ملت دینا نہیں چاہتا کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایسے لوگوں کو اب ملت دینا مناسب نہیں لہذا بعض لوگ اس برق کے اڑنے سے ہلک کر دیتے جاتے ہیں۔

اور قیاس انگیز بات یہ ہے کہ رعد و برق اور طوفان باد و بارش کی اس لغزش اور رعد اور برق کی جانب سے تسبیح اور طاعت کی جانب سے حالت خوف میں انداز اطاعت اور اللہ کے ان طبعیات کا مظاہرہ قدرت کے عروج کی حالت میں بھی

بھل لوگ ایسے ہیں جو خود ذات باری کے مطلق شہادت کا انکار کرتے ہیں 'اللہ کے بارے میں 'ہمارے لئے اور ہمارے ذکر سے'۔ حالانکہ اللہ کی قدرت کے مقابلہ میں ہر ایک مظلوم خود پروردگار کے سرِ درگاہ پر ہے۔

وَهُمْ يَحْذَرُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ (۱۳:۱۳) "یہ اللہ کے بارے میں جھڑتے ہیں حالانکہ اس کی ہال بڑی زبردست ہے۔" بھل لوگ ایسے ہیں کہ جو ذات باری میں کلام کرتے ہیں جن اس سے لڑنا لڑنا کر یہ دلدلی اور رد اور برقی 'پچ اور دھاڑ اور اس ہنگامہ خیز نعنائیں جس کی تمام چیزیں وہ خود باری پر ولایت کرتی ہیں ایسے چند لوگوں کی آواز دہ کر رہ جاتی ہے۔ کیونکہ اس کائنات کے تمام کاش و زکریٰ منافع اللہ کی وحدانیت 'اللہ کی تسبیح و تہلیل پر دلیل مطلق ہیں' ہر فرشتوں میں بھل ایسے بھی ہیں جو ہر وقت اللہ کے خوف کے بارے کا پتہ رچے ہیں 'اللہ ان مناصریں موعودگی' اور ان فرشتوں کے خوف اور تمام انسانوں کے خوف کی اس نعنائیں اللہ کے بارے میں کلام کرنے والوں کی بات شاذ و نادر ہے اور بے گل ہے۔

یہ لوگ اللہ کے بارے میں کلام کرتے ہیں 'مثلاً یہ کہ وہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ وحدہ حق ہے اور اللہ کے سوا اور کچھ بھی ہے وہ باطل ہے' 'اُن بولے والا اور قانی ہے۔ اس قانی کو جو بھی پکارے گا' حاصل پکارا رہے گا۔

لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كِبَاسِطٍ كُفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ

(۱۳:۱۴) "اسی کو پکارا برحق ہے۔ رہیں وہ دوسری ہمتیاں نہیں اس کو پھر ذکر یہ لوگ پارتے ہیں 'وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارا ایسا ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھیلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے منہ تک پہنچ جا' حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک جیسے جیسے چل رہی ہیں۔"

یہ سچ بھی بڑا ستر ہے 'محرک اور پرستی' حقیقت یہ ہے کہ ایک ہی پکار حق ہے 'اور وہی اس بات کی حق ہے اور حقیقت پہنچانہ ہے اور اس کے سوا اور پکار بھی ہیں وہ باطل ہے 'فائدہ اور گمراہ ہیں۔ کیا تم دروغ نہیں کرتے کہ جو لوگ اللہ کو پھر ذکر دوسروں کو پارتے ہیں ان میں سے ایک شخص کی مثال لیں کہ وہ دیکھا سا ہے اور بھول کی وجہ سے بڑھال ہو رہا ہے 'اس نے بازو پھیلا رکھے ہیں 'ہاتھ کھول رکھے ہیں' منہ کھلے ہے اور مسلسل پکار رہا ہے کسی کو 'اسنے سامنے موجود پانی کو' اسے پانی میرے منہ میں آکر نہ چا۔ حالانکہ وہ پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ شخص اس پکار اور چودہد میں تھک کر چر ہو جاتا ہے اور اس کا مقصد ہر رائیں ہوتا ہے۔ یہ ہے معلوم اس آیت کا۔

وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ (۱۳:۱۴) حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ بس اسی طرح کافروں کی دعائیں بھی کچھ نہیں ہیں مگر ایک جیسے جیسے چل رہی ہیں 'مثلاً اس نعنائیں دی گئی ہے کہ

ایک جگہ اس سے بڑھائی آدھی ایک قدر آپ بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ (یہی فعاہیں جس میں ہر طرف برق اور باد و باران کا طوفان ہے اور یہ تمام خدناک ماحول اللہ کے قانون قدرت کے مطابق متحرک ہیں۔

جس وقت یہ ناکام اور فساد کا رنگ اللہ کے سوا دوسرے انہوں کو پکارتے ہیں 'غیر اللہ سے امید رکھتے ہیں اور غیر اللہ کے سامنے دست بردار ہوتے ہیں یہ پوری کائنات اور اس کی ہر چیز اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتی ہے 'یہ سب لوگ اور یہ سب حقوق اللہ کے حکم کے تابع ہے اور اللہ کے قانون قدرت میں جکڑی ہوئی ہے۔ اللہ کی سنت کے مطابق چل رہی ہے۔ اس مخلوق میں سے جو مومن ہے وہ خرقی اور مرضی سے اطاعت کرتا ہے اور جو کافر ہیں وہ بھی کھرا اطاعت کرتے ہیں کیونکہ کوئی چیز ارادہ الہی سے نہیں لکھ سکتی اور نہ کوئی چیز مومنوں جیسے سے سختی ہے۔

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ ظَلَّلَهُمْ بِالْغَمَدِ وَ

الْاَصْصَالِ (۱۵) السجود "وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و کرہاً سجدہ و کر رہی ہے اور سب چیزوں کے سامنے صبح و شام اس کے آگے جھکتے ہیں۔" کیونکہ یہ فعاہیں عبادت اور بندگی اور پکار کی فعاہیں۔ سیاق کلام میں قرآن اللہ کے احکام بجالانے کو لفظ عبادت سے تعبیر کرتا ہے کیونکہ سجدے میں انسان عبادت درجہ خضوع اور اطاعت اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آسمانوں اور زمین کی مخلوق کا ذکر بھی کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کائنات کی تمام چیزوں کے سامنے کو بھی اللہ کا مطیع کر گیا کہ ان چیزوں کے سامنے بھی اللہ کے سامنے جھکتے ہیں۔ گویا وہ اللہ کی عبادت اور بندگی کرتے ہیں کیونکہ یہ اطاعت جیسے سے سر موافق نہیں کر سکتے اور وہ قانون قدرت کے یوں تابع ہیں جس طرح وہ غصے تابع ہوتا ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ درجہ ہوتا ہے۔ یہ جھیل بھی ہے اور حقیقت بھی کیونکہ سارے سورج کی کرہوں کے تابع ہوتا ہے۔ اس جھیل کا اس مغربی نظریہ بھی اثر پذیر ہے کہ سجدے بھی دو قسم کے ہیں۔ (افراد کے سجدے اور ممالک کے سجدے۔ اور یہ پوری کائنات بھی اللہ کے تابع فرمان ہے۔ چاہے راہ ایمان سے تابع ہو یا غیر ایمان یعنی قانون قدرت کے ذریعے۔ سب کی سب کائنات ہر حال سر بسجود ہے۔ اور یہ درجہ متحرک ایسے ہیں جنہاں حالات میں بھی غیر اللہ کو پکارتے ہیں۔

اس عجیب و غریب منظر اور اس پر تاخیر فعاہیں اب اس سے پوچھا جاتا ہے 'ایسے سوالات پوچھے جاتے ہیں جن کا جواب نہیں ہے سوائے کہ میں اور یوں ان کو افسوس کہہ دیا جاتا ہے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخِذْتُمْ مِنْ دُوْنِهٖ اَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُوْنَ لِاَنْفُسِهِمْ نَفْعًا وَّلَا ضَرًّا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْاَعْمٰی وَ الْبَصِيْرُ اَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمٰتُ وَ النُّوْرُ اَمْ جَعَلُوْا لِلّٰهِ شُرَكَآءَ خَلَقُوْا كَخَلْقِهٖ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللّٰهُ

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۳: ۱۶) "ان سے پوچھا کہ آسمان و زمین کا رب کون ہے؟" کو اللہ۔ پھر ان سے کہہ کر حقیقت یہ ہے تو کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کار ساز مقرر کیا جو خود

لپٹے لیے کسی نفع و نقصان کا اعتبار نہیں رکھتے؟ کوئی ایسا حال اور آنکھوں والا برابر ہو آگیا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی ہیں؟ اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھکانے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تحقیق کا معاملہ شبہ ہو گیا؟۔۔۔ کو ہرچ کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ دیکھا ہے 'سب پر غالب'!

ان سے پوچھو اور حال یہ ہے کہ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے اللہ کے ارادے اور اللہ کی قدرت سے ماخوذ ہے۔ اللہ کی قدرت میں بندھا ہوا ہے خواہ وہ راضی ہو یا نہ ہو۔ یہ بوجھ کہ کون ہے رب السموات والارض؟ یہ سوال اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ کوئی جواب دہ اس کا جواب تو سب کلام میں آگیا ہے۔ یہ سب اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ اپنی زبان سے اقرار کریں۔ جواب تو یہی ہے کہ "اللہ" ہے۔ پھر وہ سراسر اس لیے کہ تم جن کو پکارتے ہو کیا وہ اپنے نفع و نقصان کے بھی مالک ہیں۔ یہ سوال بھی محض ان کی گوشلی اور ان کو ذلیل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ تم سوال کرتے جاؤ، جگہ یہ مسئلہ بالکل واضح ہے۔ حق و باطل میں امتیاز ہو چکا ہے۔ اس قدر امتیاز ہو چکا ہے کہ جس طرح اللہ سے اور صاحب بھارت میں فرق ہے یا جس طرح روشنی اور تاریکی میں فرق ہے۔ اگلی اور پسیمیں اشارہ اس طرف ہے کہ ایک مومن پسیم ہوتا ہے اور ایک کافر اللہ ہوتا ہے۔ کیونکہ اللہ چاہتا ہی انسان کو سچائی کے دیکھنے سے روکتا ہے حالانکہ یہ سچائی ظاہر و باطن ہے۔ اور اس کے آثار زمین و آسمان میں محسوس کیے جاسکتے ہیں۔ غلٹ اور نور کے ٹکڑے سے بھی عکسین کے حالات اور مومنین کے حالات کی طرف اشارہ ہے۔ اندھا دیکھنے کی راہ میں رکاوٹ بنتا ہے اور ان کی حالت بھی یہ ہے کہ ان کے اور سچائی کے درمیان پردے عائل ہیں۔

ہم سوال یہ ہے کہ کیا وہ ہستیوں جن کو یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں انہوں نے کوئی حقوق پیدا کیے جس طرح کی مخلوق اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اس طرح ان کو یہ شبہ پیدا ہو گیا کہ شاید یہ بھی خاصیت میں شریک ہیں یا ان کو شبہ ہو گیا کہ کون سی مخلوق اللہ کی ہے اور کون سی مخلوق ان ہستیوں کی ہے۔ جس وہ بچے سے ملتا ہے اور یوں اس غلطی کا ارتکاب ممکن ہے کہ انہوں نے اللہ کی اہمیت و صفات میں ان دوسروں کو شریک کر لیا۔ کیونکہ اس ضرورت میں یہ ہستیوں صفت خاصیت میں شریک نہیں تھیں اگر کسی لوری کوئی مخلوق ہی نہیں ہے تو پھر حرکت چھ متنی وارد۔

یہ اس قوم کے ساتھ ایک مذاق ہے کہ جو دعویٰ تو یہ کرتی ہے کہ اللہ وعدہ لا شریک خالق ہے اور پھر دوسروں کو اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہراتی ہے۔ حالانکہ یہ ٹھہراتے ہوئے شریک خود ان کے قول کے مطابق بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود مخلوق ہیں جیسے اس کے باوجود ان کو اللہ بھی مانتے ہیں 'ان کی بندگی بھی کرتے ہیں' اللہ اللہ و تقدیر و عمل و بصیرت کا یہ نہایت ہی گھٹیا نمونہ ہے۔

اور اس حرکت و آہود مذاق کے بعد یہ حجب نکالا جاتا ہے جس میں کوئی کلام اور چارہ کی گمان نہیں ہے۔

قُلِ اللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْفَهَّارُ (۱۶:۱۳) "کو" ہرچ کا خالق اللہ ہے، وہ یکا اور سب پر غالب ہے۔" یعنی تحقیق میں بھی وہ واحد اور یکا ہے۔ تجھے اور زبردستی میں بھی وہی دیکھا ہے۔ قرار کے معنی ہیں انتہائی درجے کا غالب حکمران۔ عقیدہ توحید اور رد شریک کو بریل میں احاطہ کیا جاتا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں اللہ ہی کے سامنے سجدہ و رنج ہیں 'خواہ کوئی چیز خوشی سے سجدہ کرے (انسان) یا مجبوراً ہی سے اور اس سبق کے

آخر میں اللہ کی قدرت کا ذکر کر کے مسدودہ کو یوں بیان کیا گیا کہ اللہ ایسا عسکر ہے جو عایت و وجہ غالب اور گرفت و لاف ہے۔ زمین و آسمان کی سب چیزیں اس کی مصلح فرمان ہیں جیسا کہ رعد و برق اور کڑک سب کی سب اللہ کی تسبیح کرنے والی ہیں۔ ایسے حالات میں کوئی ایسا عا یا پھر دل انسان ہی ہو سکتا ہے جو اللہ کا خوف و محسوس کرے اور ایسے محسوس کی قسمت میں ہانکت اور بربادی ہی ہے۔

عمل اس کے کہ ہم اس حق پر بات فہم کسی ضروری ہے کہ طرز ادا کے حوالے سے ہم بعض متقابل امور پر غور کریں۔ مثلاً گرج و پنگ اور ہماری دونوں کے تصور خوف اور امید کا ذکر ہے "جو متقابل ہیں۔" صاب کے ساتھ مثال کا ذکر ہے اور قفل کی وجہ سے وہ دھبی رفتار سے چلتے ہیں جبکہ پنگ اور برق نہایت ہی تیز رفتار ہوتی ہے۔ یہ دونوں مہوم بھی باہم متقابل اور متضاد ہیں۔ رعد کی تسبیح اللہ کی حمد کے ساتھ ہے اور ملائکہ کی تسبیح اللہ کے ساتھ ہے۔ یہ دونوں بھی باہم متقابل مہوم ہیں۔ دعوت حق اور دعوت باطل دونوں متقابل مقاصد ہیں۔ زمین و آسمان بھی باہم متقابل ہیں "سجدہ رضا و مجبوری" طوعاً و نکرہاً بھی باہم متقابل مہوم ہیں۔ افراد اور ان کے سامنے "صبح و شام" آئی و بصیر "طلعات اور نور" خالق حقیقی اور شرکائے عاجزین "جو تسبیح و تحسان کا مالک ہے اور ان کے شرکاء کسی چیز کے مالک نہیں ہیں۔ اس طرح اس پر سے سبق میں باہم متضاد اور متقابل امور کا ذکر کر کے حق و باطل کو سمجھایا گیا ہے۔ اور یہ نہایت ہی خوبصورت طرز ادا ہے اور یہ بھی عجیب و غریب ہم آہنگی کے ساتھ۔

اب ہم ذرا مزید آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ حق و باطل کی ایک اور مثال بیان فرماتے ہیں۔ ایک دعوت حق ہے جو ہمیشہ زمین پر اپنی رمتی ہے اور ایک دعوت باطل ہے جو اوجھڑائی ہے جو عہد اکارخ ہو۔ ایک بھلائی ہے جو پروکار اور جی رمتی ہے۔ ایک شر اور برائی ہے جو چلتی چلتی نظر آتی ہے۔ یہاں جو مثال دی جا رہی ہے وہ اللہ و لہ اور ان کی قوت اور گرفت اور غلبے کو بتاتی ہے اور یہ بتاتی ہے کہ اللہ خالق اور مدبر ہے ہر چیز کو کسی لہ اڑنے اور ضرورت کے مطابق پیدا کیا ہے۔ یہ مثال بھی اسی متاثر قدرت کی ہم جنس ہے جو اس سبق کا موضوع خاص ہیں۔

أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ اَوْدِيَةٌۢ بِقَدَرِهَا فَاحْشَمَلِ السَّيْلُ زَبَدًا

زَابِيًا وَمِمَّا يُوقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ ۞ حُلِيٍّ اَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مِّثْلُهٗ ۝

كَذٰلِكَ يَصْطَرِبُ اللّٰهُ الْاَحْقَ وَالْبَاطِلُ ؕ فَاَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُحًا ؕ وَاَمَّا مَا

يَنْتَفَعُ الْاِنْسَانُ فِي الْاَرْضِ ۖ كَذٰلِكَ يَصْطَرِبُ اللّٰهُ الْاَمْتَالُ ۝

"اللہ نے آسمان سے پانی برسا یا اور ہر ندی و لہ اپنے طرف کے مطابق اسے لے کر چل نکلا۔ پھر جب سحاب اٹھا تو سطح پر جھاگ بھی آگئے۔ اور ایسے ہی جھاگ ان دھاتوں پر بھی لٹختے ہیں جنہیں زیر اور برتن وغیرہ بنانے کے لیے لوہ جھلکا کرتے ہیں۔ اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا ہے۔ جو جھاگ ہے وہ اڑا جائے گا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھاتا ہے۔"

پانی کا نزول اور نوری ہوں کا اس کے ساتھ برکتاً لیک لیا مضمون ہے جو برقی نور روح نور ہاؤں کے ساتھ ہم معنی و ہم جنس ہے۔ سابق مقرر میں روح و برقی نور صاحب مثال کا ذکر تھا۔ دونوں اس کائنات کے عام مناظر قدرت کا حصہ ہیں۔ اس سورہ کا مشترک موضوع اور مضمون انہی کے گرد گھومتا ہے۔ اور ان مناظر سے اللہ واحد اور تبارکی قدرت 'نیلے اور گرفت کا اعتبار بھی ہوتا ہے۔ نوری ہونے والی مقدار کے مطابق برکت ہے' ہر ایک اپنے ظرف کے مطابق۔

اس سے اس بات کا اعتبار ہوتا ہے کہ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک مقدار مقرر کر رکھی ہے۔ ہر ہلے اور نوری کے لیے بھی پانی کی مقدار مقرر ہے۔ یہ لفظ کی شان مدبرانہ ہے 'جو اس سورہ کا موضوع خاص ہے۔ مثال کا یہ دائرہ اور موضوع اور مقدار ہی ہے جو فیض پائندہ ہے اور جس کو رات اور دن لوگ دیکھتے رہتے ہیں یہ منظر ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے لیکن یہ اندھوں کی طرح اس پر کوئی غور نہیں کرتے اور نہ یہ مناظر ان کے دامن کش ہوتے ہیں۔

ہماری نظروں کے سامنے پانی برقرار رہتا ہے 'نوری اور ہلے ہتے رہتے ہیں اور اس دنیا کے خس و خاشاک کو ساتھ ہمارے لے جاتے رہتے ہیں۔ ان نوری ہاؤں پر بھاک بھی ابھتی رہتی ہے 'اس قدر کہ بعض لوگات پانی چھپ جاتا ہے۔ اور بھاک کے چھاؤں سے ہوجاتے ہیں۔ لیکن اس بھاک کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی 'اس کا کوئی وزن نہیں ہوتا۔ اور پانی جو بھاک کے نیچے قائم رہتا ہے اپنی رفتار سے پتلا رہتا ہے۔ نہایت سکون کے ساتھ لگا بندھا۔ پھر یہ پانی اپنے اندر لیک افادہ رکھتا ہے۔ غیر نری شیر اور زندگی اور شادابی۔ یہی صورت ان دھاتوں اور خزانوں کی ہوتی ہے جنہیں بھلا یا جاتا ہے۔ اس سے معومات بنتی ہیں 'آلات بننے ہیں اور انسانوں کی حیات کے لیے مفید ہوتے ہیں مثلاً لوہا، تانبا اور سیر۔ وغیرہ۔ ان پر بھی بھاک ابھتی ہے جو بیکار ہوتی ہے اور نئے پیمک دیا جاتا ہے اور جو صافی چیز ہوتی ہے وہ نیچے رہ جاتی ہے۔ جب بھاک اٹھ جاتی ہے تو اصل چیز نیچے سے نمودار ہوتی ہے۔

دنیا کی زندگی میں حق و باطل کی یہ مثال ہے۔ باطل کا یہ منظر اور منظر بناو قات سامنے آتا ہے وہ ہلے ہوتا ہے 'پھر وہ ہے 'دوڑنا بھاگنا ہے۔ اس کا بہت فکر نظر آتا ہے۔ لیکن یہ باطل بھاک کی طرح ہوتا ہے 'اندھے اور غیبت مارے کی طرح ہوتا اور فطرت کی طرح پیمک دیا جاتا ہے یا فتم ہو جاتا ہے اور اس غیبت نہ محسوس حقیقت ہوتی ہے اور نہ اس کے اندر شعور اور شعاع ہوتا ہے بلکہ حق بیش پردہ اور شعرا ہوا اور ہوا ہوتا ہے۔ بعض لوگات اس پر شہر ہوتا ہے کہ یہ جم گیا ہے 'اس میں جود ہے بلکہ یہ فتم ہو گیا ہے۔ اس کا سکون موت کی علامت ہے۔ لیکن حق بیش دنیا میں باقی رہتا ہے جس طرح پانی باقی رہتا ہے اور بھاک فتم ہو جاتی ہے اور جس طرح بھلا ہوا مولیٰ اصل حالت میں باقی رہتا ہے اور لوگوں کو تسخیر دیتا ہے اور اس کی بھاک یا فضل فتم ہو جاتا ہے اسی طرح حق قائم رہتا ہے۔

كَذٰلِكَ يَصْطَرِبُ ۙ اللّٰهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّ (۱۷:۱۳) "اسی طرح اللہ مثالیں دیتا ہے۔" اسی طرح اللہ ہر دعوت اور ہر تحریک کا انجام مقرر کرتا ہے 'ہر نظریے اور اس کے انجام کی بد و بدھد کا بھی انجام ہوتا ہے۔ اللہ لوگوں کے اعمال و اقوال کے ساتھ یہی سلوک کرتا ہے۔ وہ ہر کائنات ہے۔ وہ ہر حکم اور تبار ہے۔ وہ حق و باطل کی تکمیل کا بھی مدبر ہے اور اس نے یہ قانون قدرت وضع کیا ہے کہ آخر کار باطل نے زائل ہونا ہے اور حق نے غالب آنا ہے۔

لہذا یہ بات چنے کا وعدہ رکھو کہ جن لوگوں نے حق پر لیک کہا ان کا انجام اچھا ہو گا۔ اور جن لوگوں نے دعوت حق کا

اٹھ کر دیا وہ ایک نہایت ہی خوفناک اور ہولناک انجام سے دوچار ہونے والے ہیں۔ ان کی حالت یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے کوئی پوری زمین اور آسمانوں کا مالک ہو تو وہ اس دن کے عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کے لیے بالکل تیار ہو گا۔ لیکن اس کے پاس زمین و آسمان کہاں ہوں گے کہ وہ دے سکے۔ ان کا صاحب تو سرسبز ہو گا اور ان کا عذاب جہنم ہو گا اور کیا ہی برا عذاب ہو گا۔

لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ كَوْافَّةً

لَهُمْ مَا فِي الْاَرْضِ جَمِيعًا ذٰلِكَ مَعَ لِقَائِهِمْ وَاُولٰٓئِكَ لَهُمْ سُوْرَةُ الْحَسٰٓئِ

۱۱ ع

وَمَا لَهُمْ حَمِيْمٌ ذٰلِكَ مَعَ الْاَلْحَادِ

۸

”جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں نے اسے قبول نہ کیا وہ اگر زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اپنی ہی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکار سے بچنے کے لیے اس سب کو فداء میں دے ڈالنے پر تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے پوری طرح حساب لیا جائے گا اور ان کا عذاب جہنم ہے۔ بہت ہی برا عذاب۔ یہاں دعوت حق کو قبول کرنے والوں کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو قبول نہیں کرتے اور حنہ کے مقابلے میں سوہ احساس ہے۔ اور جنت کے مقابلے میں بس الہداد ہے۔ اور یہ تقابلی انداز کلام اس پوری سورہ میں ملحوظ رکھا گیا ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

درس نمبر ۱۱۳ ایک نظر میں

اس سورہ کے حصہ اول میں موضوع تھا اس کائنات کے آفاق اور عالم غیب کی مگرائیاں اور جس انسانی کے عقائدات اور گہری انسانی نفسیات اور ان پر غور۔ اس دوسرے حصے میں انسانی وجدان کے خصوصیات، انسانی عقل کے انداز کردہ نتائج اور انسانیت ہی تکلیف اور گہری سوچ، خصوصاً رسالت منصب رسالت اور وحی الہی کے بارے میں حقائق عقیدہ توحید اور رد شرک، لوگوں کی نادانی اور غفلت کا مقابلہ اور وقوع قیامت میں جلدی۔ مسائل وحی ہیں جو پہلے حصے میں تھے، البتہ ستر لیک دوسری وادی میں ہے یعنی وادی عقل و فردیں۔

اس حصے میں ستر کا آغاز وادی فکر و ایمان میں ہوتا ہے۔ سکری وادی میں اندھیری رات جیسی تاریکی ہے جبکہ وادی ایمان میں روز روشن کی طرح روشنی ہے۔ ایک میں ظلم ہے اور دوسری میں تاریکی اور جہالت ہے۔ اس کے بعد رونے غم کا فزونی کی خصوصیات و علامات اور مومن کی صفات اور حلاج کی طرف پھر جاتا ہے اور پھر مشاہد قیامت میں سے ایک صحنہ سامنے آتا ہے جس میں ہل جنت کے نعمات اور ہل جہنم کے عذاب کا ذکر ہے۔ درمیان میں رزق کی کشادگی اور رزق کی تنگی کے موضوع پر بھی بات ہوتی ہے اور دونوں حالات کسی کو اللہ کی حیثیت کے مطابق پیش آتے ہیں۔ ایک محفل ان لوگوں کے ساتھ ہوتی ہے جن کے دل ذکر الہی کے ساتھ مطمئن ہیں۔ پھر قرآن کریم کے توصیف اور اس کی قوت کا ذکر، قرعہ ہے کہ اس سے متاثر ہو کر پہاڑ چل پڑیں، قرعہ ہے کہ زمین مارے خوف کے پھٹ پڑے اور قرعہ ہے کہ مردے بھی بات کرنے لگیں۔ پھر وہ عذاب اور مصائب جو کفار کو درپیش ہوتے ہیں یا ان کے علاقوں کے قرعہ ہی دوسری اقوام پر نازل ہوتے ہیں لیکن یہ لوگ مہرت نہیں لیتے۔ پھر حایر انداز حکم ان کے انہوں کے بارے میں 'پھر قدرے ان اقوام کی وادی میں سیر جن کو ہدایت کیا گیا اور جن کے مقابلے اور مصارع ان کے پاس ہی ہیں۔ آخر میں ان کو انہما سے ڈرایا جاتا ہے جو ان کے لیے بے یقینی سے انتظار کر رہے ہیں کیونکہ وہ رسول پر حق کی کھڑے ہیں۔ اچھا چلو اس انہما مضمون کی طرف مگر نہیں جانتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حصہ اول میں عقل و فرد کو جھوٹنے کے لیے جو ضربات لگائی گئی تھیں، ابھی اس دوسرے حصے میں اس کا خاطر خواہ اثر ہو اور لب عقل نے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ انسانی عقل کے دروازے کھل گئے ہیں اور انسان نے دعوت انسانی کے بارے میں سوچنا شروع کر دیا۔ لہذا سورہ کے ان دونوں حصوں میں پایم رہا ہے۔ یعنی اس سورہ کے دونوں حصے انسانی عقل و کردار کی تہوں کو پھیل رہے ہیں تاکہ انسانی احساس اور عقل کام کریں۔

درس نمبر ۱۱۳ تشریح آیات

۱۹--- تا --- ۲۳

اس حصے میں پہلا مسئلہ مسئلہ وحی الہی ہے۔ اس سورہ کے آغاز میں بھی اسے چھیڑا گیا تھا۔ یہاں دوبارہ اس پر غور کیا جاتا ہے، مصلحت ہی جدید انداز میں۔

اَلَّذِينَ يَعْلَمُوْا اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْلٰی
اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾

”پہلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تبارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے، دونوں یکساں ہو جائیں؟ صیغہ تو واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ”یہاں ایک طرف وہ لوگ ہیں جو اس بات پر یقین کرتے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو کچھ نازل ہوتا ہے وہ حق ہے اور ان کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو یقین نہیں کرتے جو جانتے نہیں بلکہ ان کے بالفاظیل جو لوگ ہیں وہ اندھے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ نسبت ”یہاں“ ”موثر“ اور دل میں بیٹھ جانے والا انداز ہے کہ وہ کسی شخص یا کردار یا رویے کو جسم شکل میں پیش کرتا ہے اور جو حقیقت اور عقل بھانپنے خود حقیقت، سچی اور بے ساختہ بھی ہوتی ہے مثلاً یہاں مخالفین کو اندھا کما گیا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس واضح اور ظاہر و باطن حقیقت کو جو شخص نہیں دیکھتا وہ اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کے سامنے اس کے حوالے سے لوگوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک گروہ دیکھنے والا ہے تو وہ کہتا ہے۔ دو سرا انہوں کا گروہ ہے اور وہ جاہل ہے۔ بعض اندھے پن سے مراد انہوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہے۔ مطلب اس شخص سے ہے جس کی قواسمہ مدر کہ بھگتی ہو، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہوں اور جن کی روح افسوس صرفت سے محروم ہو گئی ہو اور ان کے دلوں میں صرفت الہی کی آخری چنگاری بھی بجھ گئی ہو۔

اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ ﴿۱۹﴾ (۱۹: ۱۳) ”صیغہ تو واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ ”یہاں“ ”موثر“ اور دل میں بیٹھ جانے والا انداز ہے کہ وہ کسی شخص یا کردار یا رویے کو جسم شکل میں پیش کرتا ہے اور جو حقیقت اور عقل بھانپنے خود حقیقت، سچی اور بے ساختہ بھی ہوتی ہے مثلاً یہاں مخالفین کو اندھا کما گیا ہے اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اس واضح اور ظاہر و باطن حقیقت کو جو شخص نہیں دیکھتا وہ اندھا ہی ہو سکتا ہے۔ اس حقیقت کے سامنے اس کے حوالے سے لوگوں کی دو اقسام ہیں۔ ایک گروہ دیکھنے والا ہے تو وہ کہتا ہے۔ دو سرا انہوں کا گروہ ہے اور وہ جاہل ہے۔ بعض اندھے پن سے مراد انہوں کا اندھا نہیں ہے بلکہ دل کا اندھا ہے۔ مطلب اس شخص سے ہے جس کی قواسمہ مدر کہ بھگتی ہو، ان کے دلوں پر تالے پڑ گئے ہوں اور جن کی روح افسوس صرفت سے محروم ہو گئی ہو اور ان کے دلوں میں صرفت الہی کی آخری چنگاری بھی بجھ گئی ہو۔

ہے ہیں :

الَّذِينَ يُؤْتُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْفُضُونَ الْعَيْثَ ۖ

”اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں اسے مضبوط باندھنے کے بعد توڑ نہیں دیتے۔“ اللہ کا عہد مطلق ہے اس سے وہ تمام عہد مراد ہیں جو اللہ کے ہیں اور بیثاق بھی مطلق ہے اور اس سے مراد بھی وہ تمام بیثاق ہیں جو اللہ کے ساتھ کیے گئے۔ سب سے بڑا عہد ’عہد ایمانی‘ ہے کیونکہ وہ سب سے تمام عہد اس کا نتیجہ اور اس کے ثمرات ہیں۔ سب سے بڑا بیثاق یہ کہ ہم ایمان کے تقاضے پورے کریں گے۔

عہد ایمان قدیم بھی ہے اور جدید بھی ہے۔ قدیم عہد وہ ہے جو فطرت انسانی کے ساتھ مربوط ہے اور اس کا مطلق تاسوس کائنات سے ہے جس کے مطابق یہ چری کائنات پختی ہے اور فطرت انسانی براہ راست اس دلیہ ابراہیم کا اور اک کر رہی ہے جس سے یہ کائنات پیدا ہوئی اور اس بات کا یقین کرتی ہے کہ اس کائنات کا خالق ایک ہے اور وہی اس بات کا حقیقی ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ یہ فطری بیثاق وہ ہے جو تمام انسانوں سے لیا گیا ہے جبکہ وہ آدم کی پشت میں تھے اپنے عمل پر ہم نے عہد است کی یہی تفسیر بند کی ہے۔ پھر اس عہد کی تجدید رسول اللہ کے دور میں ہوئی ہے جن کو اللہ نے انہوں کے لیے بھیجے اس لیے نہیں کہ وہ کوئی جدید عہد ہیں بلکہ اس لیے کہ وہ باوجود ہائی کر نہیں اس عہد است کی اور اس کی تفسیر اور تشریح لوگوں کے سامنے کریں۔ وہ لوگوں کو بتائیں کہ اس عہد کا تقاضا یہ ہے کہ لوگ صرف اللہ کی بندگی کریں اور اللہ کے سوا تمام دوسروں کی بندگی کا جو اپنی گردن سے لٹا کر پھینکیں اور علم صالح اور راہ راست پر چلنے کا مضبوط رویہ اختیار کریں۔ ہر معاملے میں اللہ و اللہ کی طرف رجوع کریں جس کے ساتھ انسانوں نے عمل کر دیا ہو اور ہے۔

اس عظیم عہد الہی کے تقم میں بعد میں آنے والے عہد ہیں ’طواہر و عہد و بیثاق انسانوں کے ساتھ ہو۔ رسولوں کے ساتھ ہو‘ عوام الناس کے ساتھ ہو‘ قریب کے رشتہ داروں کے ساتھ ہو‘ اہل و عیال کے ساتھ ہو‘ بیثاق انسانوں کے ساتھ ہو۔ چنانچہ جو شخص عہد اول اور بیثاق اول کی فکر کرے گا وہ تمام دوسرے موثقی کی رعایت کرے گا کیونکہ تمام جو دو موثقی پر عمل کرنا ایک فرض ہے۔ جو شخص عہد اول کا پاس رکھتا ہے وہ دوسرے جو دکا بھی پاس رکھے گا کیونکہ یہ تمام عہد الہی کے زین میں آتے ہیں۔

یہ ایک عظیم اصول ہے جس کے اوپر چری زندگی کی عمارت استوار ہوتی ہے۔ اس اصول کو قرآن کریم چند کلمات کے اندر ضبط فرماتا ہے :

وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِمْ أَنْ يُوصَلَ وَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ ۖ وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِعَاءَ وَجْهِ
رَبِّهِمْ وَاتَّقُوا الصَّلَاةَ وَانْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَيَذَرُونَ
بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ ۖ

”ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روایہ کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں برقرار رکھتے ہیں، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب سے کام لیتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انہارے دے ہوئے رزق میں سے غنیمت اور پوشیدہ خیریت کرتے ہیں، اور برائی کو بھٹائی سے منع کرتے ہیں۔ آخرت کا گہرا خیال لوگوں کے لئے ہے۔“

یہ اعمال اور کلی قصہ ہے، یعنی اللہ نے جن روایہ کے ہونے کا حکم دیا ہے اسے بڑھتے ہیں یعنی وہ مکمل اطاعت کرتے اور پوری طرح وقار اور استوار ہوتے ہیں۔ سنت نبی کے مطابق سیدھے چلتے ہیں اور ان کی رفتار میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ اس لیے یہاں ایک الگ قصہ بیان کر دیا اور جس کے اندر اللہ کے وہ تمام مفرد احکام آگئے جن کا اللہ نے حکم دیا ہے کیونکہ تمام احکام کو یہاں ایک ایک کر کے بیان کرنا بہت ہی مشکل تھا اور یہاں مقصود بھی نہ تھا بلکہ یہاں مقصود یہ تھا کہ انسان نقصان پانے لغزش پر پیدا چلے اور تمام معاملات میں اطاعت شعار ہو۔ اطاعت کا رشتہ ٹوٹنے نہ پائے اور آیت کے آخر میں یہ اشارہ بھی کر دیا گیا کہ وہ لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اطاعت کا لہ کے بارے میں بہت حساس ہیں۔

وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوءَ الْعِقَابِ (۲۱:۱۳) ”اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔“ لہذا کی حیثیت اور قیامت کے برے حساب سے وہ ڈرتے ہیں کیونکہ وہ جلد ہی اور جلد آدمی حساب و کتاب سے غلبی ہی اپنا حساب تیار کرتے ہیں۔

وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ (۲۲:۱۳) ”ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب سے کام لیتے ہیں۔“ تیسری آیت اور آیتوں میں اور میرے کچھ جملے ہیں۔ ایک میرے یہ کہ انسان اللہ کے ساتھ کچھ ہونے عدلی راہ میں مشکلات پر میرے کرے۔ مثلاً اعمال، عبادت اور دعوت اسلامی کی راہ میں مشکلات، نیز دشمنوں پر میرے مشکلات حیات میں میرے۔ ایسے لوگ کم ہوتے ہیں جو خوشحالی میں میرے کسی اور کبر و غرور اور پاشگری نہ کریں۔ لوگوں کی حالتوں اور جماعتوں پر میرے، جبکہ ان کی وجہ سے بنیاداً انسان کا بڑا تجربہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح دوسرے معاملات اور اجتماعی زندگی کے رد میں میرے۔ یہ سب میرے لہذا کی رضامندی کے لیے ہیں، اس لیے نہیں کہ لوگ یہ کہیں کہ یہ غصہ بہت ہے یا یہ کہ لوگ کہیں یہ غصہ فرما کر رہا ہے۔ نہ جھل اپنے آپ کو شریف حیثیت کرنے کے لیے یا جھل اس لیے کہ جبر و غرور سے حرے نقصان ہو گا۔ فرض لہذا کی رضامندی کے سوا کسی بھی عقیدے کے لیے کیا جائے و لا میرے قبول نہیں ہے۔ صحت اور آزمائش میں میرے ہے کہ انسان اللہ کے فیصلے پر شاکر اور قانع رہے۔

وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ (۲۲:۱۳) ”اور نماز قائم کرتے ہیں۔“ اخلاص ملوہ بھی اللہ کے بیٹاق اور حمد میں شامل ہے لیکن یہاں اس کا ذکر بطور اس لیے کر دیا گیا کہ وقایع بیٹاق کی یہ پہلی علامت اور رکن دیکھیں ہے۔ نیز اللہ کی طرف توجہ کا اس لیے ہم اور اتم مقرر ہے اور ہوسے اور رب کے درمیان جسمانی رابطہ ہے۔ نماز خاص اللہ کے لیے ہے، اس کی ہر حرکت اور اس کا ہر لہ لہ اور صرف اللہ کے لیے ہے۔

وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً (۲۲:۱۳) ”اور انہارے دیئے ہوئے رزق سے غلامیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔“ یہ حکم بھی اس آیت میں شامل ہے کہ اللہ نے جو روایہ ہونے کا حکم دیا ہے انہیں

جوڑتے ہیں اور بیشاک الہی کے ذمہ دریاں اور نکالنے پر دے کرتے ہیں۔ لیکن اس کو بھی یہاں خصوصیت کے ساتھ لایا گیا کیونکہ یہ اللہ کے بندوں کے درمیان انتہائی درلود کا منظر ہے۔ اتفاق فی سبیل اللہ سے خدائی اور اسلامی زندگی کے رد و لغو منظم ہوتے ہیں۔ دینے والے کا دل بخل کی بیماری سے پاک ہوتا ہے اور پینے والے کا دل کینہ سے پاک ہوتا ہے۔ ایک اسلامی سوسائٹی کی انتہائی زندگی باقی محبت اور تعاون پر مبنی ہو جاتی ہے۔ پوشیدہ قریح ان مقامات میں ہوتا ہے جہاں بیچنے کی عزت غرض کو چھوڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ ایسے مقامات پر ہوتا ہے جہاں دوسروں کے لیے نمونہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں شریعت کا نفاذ مقصود ہو یا قانون کی اطاعت مقصود ہو یا دوسرا کوئی انتہائی فائدہ ہو۔

وَيَذَرُهُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ (۱۳: ۲۲) ”اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔“ یہاں خصوصیت ہے کہ روزِ مرنے کے معاملات میں وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے دفع کرتے ہیں۔ اس سے مراد دینی معاملات میں نہیں ہیں کہ دینی معاملات میں کوئی برکتوں کے ساتھ اچھا کر دو۔ لیکن یہاں قرآن کریم کی تعبیر حید سے آگے بڑھ کر چیتے کا ذکر کرتی ہے۔ برائی کا جواب نیکی سے دینے سے ایک سرکش شخص کی سرکشی میں کمی آ جاتی ہے اور ایک انسان بھر پوری کے بدلے میں بھلائی پر نائل ہو جاتا ہے۔ اور شرکی آگ بجھ جاتی ہے اور شیطان کے دوسے فتنے ہو جاتے ہیں۔ میں برائی کا دلیہ ہو جاتا ہے اور وہ فتنے ہو جاتی ہے۔ چنانچہ آیت میں حنہ کا ذکر پہلے کیا گیا۔

پھر اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ بدی کا جواب نیکی سے صرف اس وقت دیا جائے گا جب یہ امید ہو کہ اس طرح شر کا دلیہ ہو گا اور برائی فتنے ہوگی لیکن اگر کوئی شخص اس سے حید کرتا ہے اور اسے جرات ہوتی ہے تو ایسا رویہ اچھا نہ ہو گا۔ بلکہ ایسے حالات میں اس بات کی ضرورت ہوگی کہ برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے اور جہاں بھی بداعت کی ضرورت ہو شر کا دلیہ کیا جائے گا کہ شرکی قہیں بھول نہ جائیں اور ان کو حید سرکشی اختیار کرنے کی جرات نہ ہو۔

برائی کا جواب نیکی سے اس وقت دیا جاتا ہے کہ وہ افراد کے درمیان معاملہ ہو اور وہ دونوں مساوی حیثیت کے مالک ہوں۔ رہے وہ معاملات جن کا تعلق دین اسلام سے ہے تو اس میں یہ رویہ اختیار کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ دین کے معاملات میں کسی جہالت کرنے والے شخص کے سامنے اگلی طور ہی صحیح کٹ کرتی ہے۔ نیز جن لوگوں کا طریقہ یہ ہو کہ وہ زمین میں فساد کرتے پھر اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار کیا جائے لیکن کسی معاملے میں کیا رویہ اختیار کیا جائے قرآن نے کئی چالیت کو ایک فردی صوبہ پر پھردا ہے کہ وہ اصل کو کام میں لاکر ایسا رویہ اختیار کرے جس میں خیر ہو اور بھری ہو۔

جَلَّتْ عَنِّي مَسْجِدُكُمُ الَّذِي كُنْتُمْ تُخْلِقُونَ فِيهِ عِبَادًا لَّغَيْرِ وَكَانَ صَبْرُكُمْ وَلَئِنْ سَأَلْتُمْ عَنِ الدَّارِ الْآخِرَةِ لَيَسَّيَّرَنَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ الْخُرُوجَ مِنْهَا بِقُوَّةٍ وَيُنْفِثُ فِيهَا الرِّيحَ لَكُمْ فِيهَا مَخْرَجٌ وَمَخَالٍ كَثِيرٌ مَّا يُدْخِلُكُمْ فِيهَا بَآبَ ۖ سَلَامٍ ۚ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ هَٰذَا

”یعنی ایسے راجع ہوں ان کی لہدی قیام گاہ ہوں گے وہ خود بھی ان میں داخل ہوں گے اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی

تاریوں اور ان کی تولاد میں ہے جو جو صالح ہیں وہ بھی ان کے ساتھ وہاں جائیں گے۔ طائفہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے اور ان سے کہیں گے ”تم پر سلامتی ہے“ تم نے دنیا میں جس طرح میرے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے سزا میں ہوئے ہو نہیں کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا کفر!۔

ان ہی لوگوں کے لیے آخرت کا کفر ہے۔ یہ آخرت میں عالی مقام ہوں گے۔ ایسے باقائت ہوں گے جو ان کے قیام کے لیے ابدی اور دائمی ہوں گے۔ ایسے ہی باقائت میں ان کے اقارب و رشتہ دار، آپاء و تولاد ان کے ساتھ ہوں گے۔ یعنی ان میں سے وہ جو صالح ہوں گے اور یہ لوگ ان باقائت میں اپنی ٹکی اور صلاح کی بنیاد پر داخل ہوں لیکن ان کے ساتھ ان کے کفر سے ان کے رشتہ دار بھی داخل ہوں گے۔ دوست اور پیار میں وہاں ہوں گے۔ دوست و احباب اور آپاء و تولاد کا اجتماع ایک محبوب اور لذت بخش ہے جس سے جنت کے حصے دوچھ ہوں گے۔

اس اجتماع میں جہاں دوست و احباب ہوں گے اور جہاں اعزاء و اقارب ہوں گے طائفہ کی طرف سے اعلان و مہلتا اور مبارکباد کے پھاٹک ہوں گے اور بے شمار لوگ وہاں آ جا رہے ہوں گے۔

يَدْخُلُوْنَ عَلَيْهِمْ مِّنْ كُلِّ بَابٍ (۲۳:۱۳) ”ہر طرف سے ان پر داخل ہوں گے“ یہاں آکر اندر اڑھنگو اس طرح ہو جائے گا کہ گویا ہم اس شکر کو دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سے طائفہ کو وہ درگزرہ آ رہے ہیں اور مبارک و سلامت ہو رہی ہے۔

سَلِّمٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنَجِّمُ عَقَبِيَ الدَّارِ (۲۴:۱۳) ”تم پر سلامتی ہے“ تم نے دنیا میں جس طرح میرے کام لیا اس کی بدولت آج تم اس کے سزا میں ہوئے ہو۔“ گویا ایک محلِ مسرت ہوگی اور ہر طرف سے خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی اور سلامت و مبارک اور جشنِ مسرت کی ٹپل برپا ہوگی۔

اور دوسری طرف وہ لوگ ہوں گے جن کی محلِ کام نہ کر رہی تھی اس لیے وہ صحت نہ پکڑ سکے تھے ان میں ہسرت تھی کہ وہ شکستہ راہ حق پر مبر کرتے۔ ان لوگوں کی حالت پر لحاظ سے حمد اور دانشور لوگوں کے برخلاف اور عملِ انکس ہوگی۔

وَالَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَ
يَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ لَا أُولَئِكَ لَهُمُ
الْعَذَابُ وَلَهُمْ سُوْرُ الدَّارِ

”رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو منہ پھوٹا بانہہ لینے کے بعد ٹوڑ دالتے ہیں“ جو ان راہبوں کو کاٹنے میں جنہیں اللہ نے جڑنے کا حکم دیا ہے اور جو زمین میں فساد کھیلتے ہیں“ وہ لعنت کے سزا میں ہوں گے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب برا لکھا ہے۔“

یہ اس عہد است کو توڑتے ہیں، جو فطرت انسانی نے ناموس الٰہی کی صورت میں اللہ کے ساتھ کیا ہوا ہے اور وہ اس کے بعد تمام وعدوں اور معاہدوں کو توڑتے ہیں۔ اگر ایک انسان عہد است کو توڑ دے تو کیا وہ ان تمام وعدوں اور معاہدوں کا قاض ہو گا جو اس عہد است پر قائم ہیں۔ جس شخص کے دل میں خوف خدا نہیں ہے وہ کسی شخص، کسی عہد، اور کسی میثاق کا پاس کیسے کر سکتا ہے۔ یعنی ایسے شخص یا عوام ان روئیا کو توڑتے ہیں جن کے جوڑنے کا حکم اللہ نے دیا ہے۔ لیل عقل و دانش کو سمبر کرتے تھے، نماز قائم کرتے تھے اور اطاعتیہ اور پوشیدہ راہ خدا میں اتفاق کرتے تھے اور بھران کا عمومی رویہ یہ تھا کہ وہ برائی کا جواب نیکی سے دیتے تھے۔ لیکن یہ لوگ فساد فی الارض برپا کرتے ہیں۔ لیل و دانش کی جن چیزوں کا وہ ذکر ہوا ان میں سے کسی ایک کو چھوڑنے سے فساد فی الارض نمودار ہوتا ہے۔

”وہ لوگ“ وہ جو اللہ سے دور ہیں اور راندہ و درگاہ ہیں ان کے لیے جنت ہے۔ عہد و استقبال کے مقابلے میں راندگی ہے اور قسم اللہ ار کے مقابلے میں سوہ لہار ہے۔

یہ لوگ اس لیے راندہ و درگاہ ہونے کہ وہ حیات دنیا میں ہی عرق رتبے اور دن کی ٹھہریں آخرت کی دائمی نعمتوں کی طرف نہ اٹھ سکیں۔ حالانکہ رزق کا تقبیل صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، ’وہی اس میں توسیع بھی کرتا ہے‘ وہی رزق میں تنگی بھی کرتا ہے۔ یہ سب کام اللہ کے اختیار میں تھا اور کوئی شخص اپنے لیے خود فراخی رزق کا انتظام نہیں کر سکتا تھا کہ اس پر ارتقا۔ مگر یہ لوگ آخرت کے ظاہر ہوتے تو یہ ضروری نہ تھا کہ اللہ ان سے دنیا کی خوشیوں میں لیتا کیونکہ وہی دانا تھا۔

اللَّهُ يَمْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ ۚ وَفِي حُجَّتِ بِالْخَلْقِ ۚ وَمَا الْخَلْقُ
الَّذِينَ فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ ۖ

”اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراخی بخشتا ہے اور جسے چاہتا ہے ناپا رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیا کی زندگی میں تمہیں ہیں، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حراج تھیں کے سوا کچھ بھی نہیں۔“

--- ○ ○ ○ ---

اس سے قبل اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا تھا۔ ایک شخص اس حقیقت کو جانتا ہے اور بات ہے کہ رسول اللہؐ پر جو سچائی نازل ہو رہی ہے، ’وہ حق ہے‘ وہی دانشمند اور عقلمند ہے اور جو نہیں جانتا وہ احمق ہے۔ اب یہاں کلی فکر کی کم عقلی اور اندھے پن کی کچھ مثالیں دی جاتی ہیں کہ یہ لوگ اس کائنات میں اللہ کی آیات و نشانات کو نہیں دیکھ پا رہے۔ دانشوروں کے لیے تو یہ قرآن ہی کافی مجاہد ہے جس عقل کے یہ کورسے قرآن سے بھی بڑا کوئی مجاہد طلب کرتے ہیں۔ سورہ کے پہلے حصے میں ان کے مغالبت کا ذکر ہو چکا ہے اور وہاں یہ جواب بھی دے دیا گیا تھا کہ رسول تو صرف ارادے والا ہے اور مجاہد کا مددور اللہ کے اختیار میں ہے۔ یہاں ایسے ہی مغالبت کو بھردہا کر دکھایا جاتا ہے کہ مغالبت و مجاہد کے اسباب کیا ہوتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اللہ کے ذکر ہی سے مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ اس قرآن اور ذکر الٰہی سے آگے حرج و فراق عادت مجاہد کا مطالبہ نہیں کرتے۔ یہ قرآن اپنی جگہ گہری اثر آفرینی کا حامل ہے یہاں

تک کہ اسے سن کر قریب ہے کہ پہاڑ چل پڑیں اور قریب ہے کہ زمین چٹ پڑے اور قریب ہے کہ مہرے بھی اس کی حمایت کے نعرے لگنے لگ جائیں کیونکہ اس قرآن میں بے پناہ قوت 'مادہ حیات اور انقلابی اسیرت' ہے۔ آخر میں مؤمنین کو یہ چاہیے کہ وہ ان لوگوں سے بچیں جو جہالت طلب کرتے ہیں اور انسانی تاریخ میں ان لوگوں کے رویہ کا مطالعہ کسی جنوں نے بھی مثالیں چھوڑی ہیں اور پھر ان لوگوں کی حالت کو بھی دیکھیں جو ان جیسے جے اور جے اللہ کے مذاہب میں گرفتار ہوئے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَاتُ مِنْ رَبِّهِ
قُلْ إِنْ أَلَّهِ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ اللَّهُ
أَمْنًا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ الَّذِينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَحَسُنَ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي
أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمَا أُمَمٌ لَقَدْ جَاءَهُمْ الذِّكْرُ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُم
يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ
مَتَابٌ لَهُ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ خُلِعَ
بِهِ السَّمَوَاتُ بَلْ يَلْعَنُ الْأَمْرُ جَبِينًا أَفَلَمْ يَأْنَسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ
اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِئْسَ صَعْمًا
قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا
يُخْلِفُ الْوَعْدَ اللَّهُ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ قَبْلِكَ قُلُوبًا
ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَلَئِمَّا كَانَ عِقَابٌ

۱۰ یہ لوگ جنوں نے (رسالت محمدیؐ کو ماننے سے) انکار کر دیا ہے کہتے ہیں: "اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نیکائی نہیں آئی۔"۔ کہو اللہ جسے چاہتا ہے مگر ادا کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا

ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے (اس نبیؐ کی دعوت کو) مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خیردار ہو! اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہو کرتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور جنگ عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔

نبیؐ 'ایسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے' لیکہ لکی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ عظیم ستارہ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ اس حال میں کہ یہ لپٹے ثابت صریحانہ خدا کے کافر سے ہوتے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے 'اسی پر میں نے ہمدرد کیا اور وہی میرا خدا مادی ہے۔

تو کیا ہو چاہا اگر کوئی ایسا قرآن نذر دیا جاتا جس کے زور سے پھاڑ پھینٹتے گتے یا زمین شق ہو جاتی 'یا مردے قبروں سے نکل کر بولنے لگتے؟ (اس طرح کی نصیحتیں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے) بلکہ سارا اعتبار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا نفع ایمان (بھی تک کٹا کر صلب کے جوب میں کسی نشانی کے تصور کی آس لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر) باجوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو ہمارے انسانوں کو چاہت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرداروں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے 'یا ان کے گھر کے قریب کہیں نازل ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ پتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آپ پر آہو۔ یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا یہی اذیلا چاہا ہے مگر میں نے جیسے مگر میں کو ایمان دی اور آخر کار ان کو بکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری سزا کیسے سخت تھی۔

ان لوگوں کی تردید کا خلاصہ یہ ہے کہ دلوں کے اندر ایمان پیدا ہونے کا حقیقی سبب وقوع معجزات نہیں ہے۔ ایمان کے دلائل اور اسباب خود کسی انسان کے نفس کے اندر موجود ہوتے ہیں اور انسان خود اپنی نفسیاتی کیفیات اور داخلی نظری دوائی کی وجہ سے ایمان لاتا ہے۔

قُلْ اِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْٓ الْاِلٰهَ مَنْ اَنَابَ (۲۷:۱۳) "کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔"

اللہ صرف ان لوگوں کو چاہت دیتا ہے جو اس کی طرف میلان رکھتے ہوں اور ان کا یہ میلان اور اہمیت الٰہی اللہ کا جذبہ ہی ہے جس نے ان کو نکل ایمان بنایا۔ اس کا دوسرا مضمون یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کی طرف میلان اور اہمیت نہیں رکھتے وہی گمراہ ہوتے ہیں 'اللہ اللہ بھی ان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ لہذا دلوں کے اندر چاہت کی استعداد اور پھر طلب چاہت اور اس راہ میں سستی کرنے سے چاہت ملتی ہے۔ لیکن جو دل اللہ کی چاہت کی استعداد ہی سے محروم ہوتے ہیں اور جو اس سمت میں حرکت ہی نہیں کرتے وہ اللہ سے دور چاہت سے دور ہو جاتے ہیں۔

اس کے بعد مومن دلوں کی ایک نسبت ہی شفاف تصویر کشی کی جاتی ہے۔ یہ تصویر کشی نہایت ہی اطمینان و قرار، انس و محبت اور مسرت اور بے شکست کے رنگوں میں رنگی ہوئی ہے۔

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوْبُهُمْ بِذِكْرِ اللّٰهِ (۲۸:۱۳) "وہ جنہوں نے نبیؐ کی دعوت کو مان

لہا ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔" ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ اپنے رب سے متعلق ہیں۔ وہ اللہ کے ہر اور رحمت میں ہیں اور اللہ کے ہاں مومن اور محفوظ ہیں۔ وہ عثمانی کی مشکلات سے بھی مطمئن ہوتے ہیں، راجح کی پڑائیاں میں بھی مطمئن ہوتے ہیں۔ اور وہ عقلی کائنات، اس کے آغاز اور انجام کے بارے میں بھی شفاف سوچ رکھتے ہیں اس لیے مطمئن ہوتے ہیں، وہ ہر علم، ہر شر اور ہر زیادتی سے اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں سمجھتے ہیں اس لیے مطمئن ہوتے ہیں اللہ ہے کہ اللہ کی مشیت سے کوئی معیت آجائے تو وہ اس پر بھی راضی ہوتے ہیں اور اسے اظہار کھر اس پر صبر کرتے ہیں۔ دلالت، رزق، دنیا و آخرت کی پردہ پوشی کے بارے میں بھی ان کو اللہ پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اس لیے وہ مطمئن ہوتے ہیں۔

لَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۸:۱۳) "بے شک اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔" اعلیٰ ایمان کے دلوں میں اللہ کے ذکر سے جو اطمینان پیدا ہوتا ہے اس کا صحیح علم صرف ان لوگوں کو ہوتا ہے جن کے دلوں میں ایمان کی بنیاد پر مٹاس پیدا ہو جائے اور ان کو اللہ کا فضل حاصل ہو جاتا ہے۔ ایسے لوگ اس ایمانی بنیاد پر طمانیت اور محسوس کرتے ہیں لیکن اس کی بنیاد پر لگی ہوئی ہیں جن کو الفاظ کے ادب سے دور سے لوگوں تک غفل نہیں کیا جاسکتا۔ خصوصاً ایسے لوگوں تک جن کو یہ معرفت حاصل نہ ہو کیونکہ یہ حقائق الفاظ کی گرفت سے باہر ہوتے ہیں۔ یہ اطمینان دلوں میں سرایت کرتا ہے۔ ان کو سنوں اور فرحت دیتا ہے، ہمت دیتا ہے۔ وہ امن و سلامتی کا شعور پاتے ہیں۔ ایسے اعلیٰ معرفت محسوس کرتے ہیں کہ وہ تمنا نہیں ہیں، ان کو ایک ہر انامول اپنا دوست اور یار نظر آتا ہے۔ کیونکہ ان کے گرد اللہ کی صنعت کاریاں ہوتی ہیں جبکہ خود صاحب معرفت اللہ کی حمایت میں ہوتا ہے۔

ان لوگوں سے بڑا بدبخت اس روئے زمین پر کوئی نہیں ہے جو حقیقی ہدایت کی وجہ سے اور ذکر الہی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امن و رحمت سے بے خبر ہوں۔ اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں ہے کہ وہ اس کرۂ ارض کے لوہے چلے پھرے اور اسے اپنے کائناتی ماحول سے کوئی امن و رحمت نہ ہو۔ اس سے بڑا کوئی بدبخت نہ ہو گا جو اس دنیا میں چلے پھرے اور اسے معلوم نہ ہو کہ اس کا مقصد وہ کیا ہے؟ وہ کیوں آیا ہے اور کس وجہ سے آیا ہے؟ اور اس کے لوہے زندگی کا یہ پیرچہ کیوں ڈالا گیا ہے؟ اور اس سے بدبخت اور کون ہو گا جو اس کرۂ ارض پر چن چن کر پھرتا ہو اور وہ اپنے ماحول کی ہر چیز سے اس لیے بدبخت ہو۔ اسے معلوم ہو کہ اس کے اور ہر چیز کے درمیان ایک نہایت ہی لطیف تعلق ہے؟ اس سے بدبخت اور کون ہو گا جو سفر حیات طے کر رہا ہے لیکن آگیا ہے، رات ہے، ہم کر رہا ہے اور پہاڑوں اور صحراؤں میں آگیا پھر رہا ہے اور زندگی کا یہ کشن سڑوہ آگیا پھر گائیڈ کے، پھر انہیں سفر کے اور پھر ہادی و مددگار کے طے کر رہا ہے۔ اور اسے نشان و منزل تک معلوم نہیں۔

یاد رکھو! زندگی کے اس کشن سفر میں بعض نکات ایسے بھی آتے ہیں، نہایت ہی تاریک گھڑیاں جن کا مقابلہ صرف وہ شخص کر سکتا ہے جو اللہ کا ہو گیا ہو، جسے اللہ کی حمایت کا بھروسہ ہو، ورنہ خواہ کوئی کس قدر طاقتور، بہادر اور مستقل حراں کیوں نہ ہو زندگی میں بعض ایسی تاریک گھڑیاں آتی ہیں کہ ایمان کی تمام قوتیں جواب دے جاتی

ہیں۔ آخری سہرا صرف تعین ہانڈی قوت اور ذکر الہی سے حاصل ہوتا ہے۔

أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۸:۱۳) ”خیر دل! ذکر الہی سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے۔“ یہ لوگ جو ہانڈی طرف کیجئے والے ہیں اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے مطمئن ہیں اللہ کے ہاں ان کا انجام بہت سی اچھا ہو گا کیونکہ انہوں نے اچھا عمل اختیار کیا اور وہ اللہ کے مطیع فرمان رہے۔

الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَىٰ لَهُمْ وَحَسَنُ مَا أَجْرُ (۲۹:۱۳) ”جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ طوبیٰ طلب طلب سے ہے بڑا نیکوئی۔ یہ میں تعلیم اور تقسیم کے لیے آتا ہے یعنی ان کے لیے بہت بڑی طرح فوری ہے۔ ان کا اچھا انجام اس اللہ کے ہاں ہو گا جس کے وہ اپنی زندگی میں مطیع فرمان رہے۔“

وہ لوگ جو ہجرت طلب کرتے ہیں ”لیسے لوگوں کو انالی اطمینان کا شعور حاصل نہیں ہوتا۔ وہ دینی ٹھکان میں جتا ہوتے ہیں اور اپنی اس دینی پریشانی کو دور کرنے کے لیے ہجرت کا مطالبہ کرتے ہیں اور لے بغیر آپ کسی قوم میں آنے والے پہلے رسول نہیں ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ معاملہ ناقابل فہم ہو گیا ہے۔ اس سے قبل بھی کئی اقوام گزری ہیں اور کئی رسول گزرے ہیں۔ اگر یہ لوگ کفر پر عمل کرتے ہیں تو آپ لپٹے منجان پر کام کرتے رہیں اور اللہ پر بھروسہ کریں۔“

كَذَٰلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِا أُمَّةٌ لِّتَلُوْا عَلَيْهِمُ الَّذِيْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُوْنَ بِالرَّحْمٰنِ قُلْ هُوَ رَبِّيْ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

(۳۰:۱۳) ”لے ہی ان شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا۔ ایک نئی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گذر چکی ہیں تاکہ تم ان لوگوں کو وہ پیغام سناؤ جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے۔ اس حال میں کہ یہ لپٹے نہایت سی مریان خدا کے کا لپٹے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہ میرا رب ہے۔ اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا خدا ہوتا ہے۔“ جب کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ دین کا کفر کرتے ہیں جس کی رحمت بہت سی بڑی ہے۔ جس کے ذکر سے دل مطمئن ہو جاتے ہیں اور ان کی عظیم رحمت کا شعور ان میں پیدا ہو جاتا ہے۔ لے بغیر آپ کی ذہنی قوت صرف یہ ہے کہ جو وہی آپ کی طرف آتی ہے آپ ان لوگوں کو چڑھ کر سنا دیں۔ آپ کے پیچھے کا مقصد یہ ہے کہ اگر وہ کفر کے لڑکھاپے پر عمل کرتے ہیں تو اطمینان کر دیں کہ میرا بھروسہ تو صرف اللہ وعدہ پر ہے اور یہ کہ میں اسی کی طرف لوٹنے والا ہوں اور کسی اور کی طرف پناہ دینے کے لیے مجھے رجوع نہیں کرنا ہے۔“

ہم نے آپ کو صرف یہ ذہنی دی ہے کہ آپ قرآن کی دعوت لوگوں تک پہنچا دیں۔ یہ قرآن پڑھیں پڑھت خود یہ کتاب اور یہ کام بہت سی چوب لپٹے اندر رکھتا ہے۔ اگر کسی قرآن کے ذریعہ پھاڑ پھانے جاتے یا زمین کے ٹکڑے کر دیتے جاتے یا اس کے ذریعہ مرے یا تمہیں کرتے گئے تو یہ باتیں اس قرآن میں بھی ہوئیں اور اس کے ذریعے یہ مذکور ہجرت عموماً پڑھتے ہوتے لیکن قرآن (ہر کتاب الہی) تو اس لیے نازل کیا جاتا ہے کہ عوام کو ان کی اپنی اور ان کے

لڑائیں سے آگاہ کیا جائے۔ اگر یہ ظالمین اب کفر کرنے پر قائل تھے ہیں اور ہرگز مان کر نہیں دیتے تو وقت آگیا ہے کہ مومنین ان سے مایوس ہو جائیں اور ان کو پھوڑ دیں کہ کذبین کے ساتھ اللہ کا جو سلوک ہوتا ہے وہ آجائے۔

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْحَيَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ لَآرَاضُ أَوْ كَلِمَةٌ بِمِ الْمَوْتِ بَلَّ لِّلَّهِ خَافِرٌ جَمِيعًا لَقَلَّمُ يَأْتِيهِ الَّذِينَ لَعَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَهْدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَآ يُزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّصِبِهِمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةً أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّى يَأْتِيَ وَعْدُ اللَّهِ

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (۱۳: ۳۱) ”اور کیا ہو جاتا کہ کوئی ایسا قرآن لہر دیا جاتا جس کے ہر دور سے پہاڑ چنے چنے یا مین فتن ہو جائے یا مرسے قبروں سے نکل کر بولے کتے؟ (اس طرح کی لٹائیاں دکھا دیتا کہ مشکل نہیں ہے) بلکہ سارا اعتبار ہی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ پھر کیا حال لیا ان (ابھی تک کفار کی غلب کے جواب میں کسی نشانی کے تصور کی کہیں لگائے بیٹھے ہیں اور وہ یہ جان کر) مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟ جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رو بہ اختیار کر رکھا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب کیسے ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ان پر آہو۔ یعنی اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔“

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن کو مجید کو قبول کیا اور اس کی کیفیات میں ادب سمجھے اس نے ان کے اندر اس قدر انقلاب برپا کر دیا کہ پہاڑوں کے چلائے جانے، زمین کے شق ہونے اور مردوں کے زندہ ہونے سے وہ بڑا مجروح تھا۔ ان مذکور مغزات سے بھی ان لوگوں کی زندگیوں میں دور رس تبدیلی ہوئی اور بڑے مجزول رو نما ہوئے۔ ان کی زندگی کی قدوسی بدل دی گئی بلکہ اسام اور مسلمانوں نے خود اس زمین کے چرے کو بھی بدل کر رکھ دیا اور اسلام اور مسلمانوں نے اس کے ارضی کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔

اس قرآن کی اثر افزائی اس کی ذات اور طرزِ ادب اس کی اس کی دعوت اور فلسفے میں اس کے موضوعات کام اور طرزِ کام میں بذاتِ خود ایک بڑا مجروح ہے۔ اس کے اندر کسی ہوسے سے بڑے مجزول کے مقابلے میں بہت بڑی تاثیر ہے۔ نور اس کی اس مجزاہ شان سے وہی غصہ وقف ہے جو ان معانی اور فلسفوں اور تہذیب اور تعمیر اور اسبابِ کام سے وقف ہو۔ اور ان کو ان چیزوں کے سمجھنے کی ذہنی قوت ہرگز حاصل ہو۔ جن لوگوں نے اسے سمجھا اس پر عمل کیا اور اس کی کیفیات اور اس کے افکار میں اسے انہوں نے پہاڑوں کے چلائے سے بھی بڑے مجزول کر رکھا۔ قرآن مجید کے اثرات کے نتیجے میں تو اقوام اور نسلوں کے حالات اور سوچ کے دھارے بدل گئے۔ انہوں نے ان چیزوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جو زمین کے مقابلے میں زیادہ سخت تھیں۔ مگر یہی جو دردم و درواج کا وہ جو درجہ قرآن اور مسلمانوں نے توڑا وہ زمین اور پتھروں سے کہیں زیادہ سخت تھا۔ انہوں نے نئی اقوام کو زندہ کیا جو مردوں سے زیادہ مردہ تھیں۔ زندہ ہو کر بھی مردہ تھیں، وہ اقوام جن کی روح کو وہم اور گمان نے قتل کر دیا تھا۔ وہ تان و ہم و گمان کے بیماری تھے۔ عربوں

کے اندر جو انقلب رونما ہوا، ان کی زندگی کے اندر جو تبدیلی نمودار ہوئی اور اس میں شک کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ انقلب صرف اور صرف قرآن کی وجہ سے آیا جس نے ان کی زندگی کا محتاج ہی بدل کر رکھ دیا تو کیا یہ انقلب ہماروں کے چلنے، زمین کے گھلنے ہونے اور مردوں کے گویا ہونے سے کوئی کم انقلب تھا۔

بَلْ لَّئِنَّ الْاِنْسَانَ لِرَبِّهِٖٓ اَكْمِرًا حَمِيًا (۳۱: ۱۳) ”بلکہ سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“ وہی ہے جو تحریک کی نوعیت کو اختیار کرتا ہے اور وہی ہے جو تحریک کے لیے وسوسے اور ذرائع اختیار کرتا ہے۔ مگر اس قرآن کو سن کر بھی کسی قوم کے دلوں میں حرکت اور دلولہ پیدا نہیں ہوتا تو اقل ایمان جو بھی ایسے دلوں کو حرکت میں لانے کی سعی کر رہے ہیں ان کے لیے مناسب یہی ہے کہ وہ ایسے لوگوں سے بچیں جو چاہیں۔ ان کے معاملے کو اللہ پر چھوڑ دیں۔ اگر اللہ چاہتا تو تمام لوگوں کے اندر دلالت کی استعداد پیدا کر دیتا۔ اور انسانوں کو بھی اسی طرح دلالت کی جہت پر تحقیق کر دیتا جس طرح فرشتوں کو اس نے دلالت پر پیدا کیا ہے۔ یا لوگوں کو مجبور کر کے دلالت کی راہ پر چلا دیتا لیکن اللہ نے انسانوں کے دہرے میں نہ خیر کی انہیم تیار کی اور نہ فرشتوں جیسی جہت ان کو دی۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور اللہ کو معلوم تھا کہ انسان اس مقصد کے نقشے کس طرح پورے کر سکتا ہے۔

اللہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو اللہ کے فیصلوں پر چھوڑ دیا جائے۔ اگر اللہ نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ ان اقوام عرب کو اس طرح نیست و بید نہ کرے جس طرح بعض اقوام کو ہلاک کیا گیا تھا تو ان پر کوئی نہ کوئی معیبت آئی ہی رہتی ہے۔ یا ان کے گمروں کے قریب آئی رہتی ہے۔ اور یہ لوگ دلائلِ حق اللہ کے مذاہبوں کا شمار ہوتے رہتے ہیں اور ان میں سے بعض ان صحابہ میں ہلاک بھی ہو جاتے ہیں۔

اَوْ تَحُلُّ قَرِيْبًا مِّنْ ذٰلِكَ رَہِمٌ (۳۱: ۱۳) ”یا ان کے گمروں کے قریب ڈال دی جاتی ہے۔“ جس سے وہ خوفزدہ ہو جاتے ہیں اور بھروسہ نہایت ہی حق اور خوف سے انکار کرتے ہیں کہ کہیں اس جیسی معیبت دوبارہ نہ آ جائے۔ بعض لوگ نرم بھی ہو جاتے ہیں ان میں ایک تحریک پیدا ہوتی ہے اور ان کو حقیقی زندگی مل جاتی ہے۔

حَتّٰی يٰۤاَنۡبِيَا وَعَدُ اللّٰہُ (۳۱: ۱۳) ”یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ سن پورا ہو۔“ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے لوگوں کے ساتھ کیا ہے اور اس وعدے اور عبادتِ لوگوں کو سست نہیں دی ہے۔

اِنَّ اللّٰہَ لَا یُخٰنِفُ اَیُّہِمۡا (۳۱: ۱۳) ”یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔“ اللہ کا وعدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہر شخص اس دن اس انجام سے دوچار ہونے والا ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا ہے۔ اس بات کی مثالیں انسانی تاریخ میں سوہو دیں کہ اللہ سست دیتا ہے لیکن سست اور انکار کے بعد اللہ کی پکار بھی آ جاتی ہے۔

وَلَقَدْ اٰسْتَهۡزِجُوْا بِرُسُلِہِۭۤا مِّنۡ قَبْلِکَ فَاَمَلِیۡتُ لِلَّذِیۡنَ کَفَرُوْۤا اَنۡمَ اَخَذَتُہُمۡ فَکَیۡفَ کَانَ

﴿۱۳:۲۲﴾ ”اور تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا حق اڑایا جا چکا ہے مگر میں نے بیشِ مکرین کو ذلیل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا“ پھر جبکہ لوگ میری سزا نہیں سخت تھی۔۔۔ یہ ایک سوال ہے جس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ مطالب ایسا رہا ہے کہ فطیس اس کا جواب نہ دے سکیں۔

— ۰۰۰ —

”وہ سراسر شرکاء کا ہے۔ سورہ کے صدر اول میں بھی اسے چھڑا دیا تھا۔ یہاں بھی ان عیاروں کا ذکر نصیحت ہی حثارتِ امیرِ اندامیں کیا جاتا ہے۔ یہاں اللہ کے ساتھ ان کا تکفل یوں کیا جاتا ہے کہ لفظ تو ہر شخص پر قائم ہے۔ وہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے گا۔ دنیا میں بھی دے رہے ہیں اور جو لوگ اللہ پر یہ فخر ہے کہ اس کے شریک ہیں ان کو اس دنیا میں بھی سزا دی جاتی ہے اور آخرت کی سزا تو سخت ہی شدید ہے۔ بلکہ تلّٰی توفیٰ کے لیے اس دوسرا حقِ انتہا کر رہی ہے۔“

أَمَنَ مَوْفَاتٍ عَلَىٰ كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۖ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ
ثُلَّ سَمُوهُمْ ۚ أَمْ تُشِخُّونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمْ يَبْطَأُوهُ مِنَ الْقَوْلِ ۚ
بَلْ رُتِجَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ ۚ وَمَنْ يُضِلِلِ اللَّهُ
فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ ۖ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَقُّ ۚ وَ
مَا لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ دَافِعٍ ۚ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعدَ الْمُتَّقُونَ ۖ تَجْرِي مِنْ
تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ كُلُّهَا دَائِمٌ وَظُلُمَاتٌ لَيْلِكَ عُقْبَىٰ ۚ الَّذِينَ اتَّقَوْا ۖ وَ عُنُقِي
الْكَافِرِينَ ۖ الْكَافِرِينَ ۖ الْكَافِرِينَ

”پھر کیا وہ ہر ایک ایک شخص کی کمائی پر نظر رکھتا ہے (اس کے حلقے میں یہ جہانم کی جاری ہیں کہ) لوگوں نے اس کے کچھ شریک ٹھہرا رکھے ہیں؟ اسے نہ جی ‘اُمن سے کہو (اگر واقعی وہ خدا کے لیے چاہے ہوئے شریک ہیں تو) ذرا ان کے نام کو کہہ دو کہ وہ کون ہیں؟۔۔۔ کیا تم اللہ کو ایک ہی بات کی خبر دے رہے ہو؟ جسے وہ اپنی دین میں نہیں جانتا؟ یا تم لوگ جس پر ہی جو تم میں سے ہے کہ راستے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہِ راست سے روک دیئے گئے ہیں‘ پھر جس کو اللہ گرفت میں پھینک دے اسے کوئی راہ نہ دکھائے وہ گمراہ ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے‘ اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔ کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچائے، والا ہو۔ خدا اس انسانوں کے لیے جس جہنم کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان یہ ہے کہ اس کے نیچے نیویں ہزارہی ہیں‘ اس کے پھل داغی ہیں اور اس کا سایہ لا زوال ہے۔ یہ انجم

ہے حق لوگوں کا۔ اور منکرین حق کا انہام یہ ہے کہ ان کے لیے ”وزخ کی آگ ہے“۔

اللہ مہلت دہانی ہر شے پر گھڑی ہے۔ ہر حال میں ہر شخص اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ ظاہر میں بھی اور چھپے ہوئے بھی۔ لیکن قرآن کا انداز بیان ایسا ہے کہ وہ اس گمراہی اور توجہ کو نہایت ہی معنی انداز میں پیش کرتا ہے اور یہ قرآن مجید کا انداز کلام ہے کہ وہ معافی اور تسویرات کو معنی انداز میں پیش کرتا ہے۔ یوں کہ سننے والا حائر ہو کر کچھ نہ لگتا ہے۔

اَفَمَنْ هُوَ قَاتِمٌ عَلٰی كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ (۱۳: ۳۳) ”پھر کیا وہ جو ایک ایک شخص کی کائناتی کوتاہی سے دیکھ رہا ہے۔ ہر انسان کو ذرا یہ تصور کر لینا چاہئے کہ اس کے لیے ایک گمراہی کھڑا ہے“ اسے دیکھ رہا ہے اور اس کا حساب کر رہا ہے۔ کون؟ اللہ۔ اب کون ہے جو اسے خوف کے کاپ میں لٹا جبکہ یہ تصور ہو بھی حقیقت پس انداز ہے۔ قرآن انسانی قوس قدر کے سامنے اس معنوی مضمون کو نہایت ہی حسی انداز میں پیش کرتا ہے۔ کیونکہ انسان ہر مہلت کے مقابلے میں محسوس ماحول سے زیادہ حائر ہوتا ہے۔

جب صورت حالات یہ ہو تو پھر بھی یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرتے ہیں؟ ان لوگوں کی یہ حرکت اس منہر کی روشنی میں نہایت ہی کمزور اور مٹاؤنی نظر آتی ہے۔ اس حشر کو دیکھنے والا ہر شخص ایسے لوگوں کے رویے پر تعجب کرنے لگتا ہے۔

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ (۱۳: ۳۳) ”لوگوں نے اللہ کے کچھ شریک بنائے ہیں۔“ حالانکہ اللہ ہر شے پر گھڑی ہے۔ ہر شخص کی کائناتی اس کی نظروں میں ہے کوئی چیز اللہ سے چھوٹ نہیں سکتی۔

قُلْ سَمِعُوْهُمْ (۱۳: ۳۳) ”کہو“ اور انہم لو ان کے۔“ کیونکہ ان شریکوں کے جو نام پورے جاتے ہی وہ کمرے پر۔ ہو سکتا ہے کہ بعض جوں اور شریکوں کے نام بھی ہوں لیکن انداز بیان محض حکم اور حکارت کے انداز میں ان کو بھول شخصیت تصور کر کے پرچھتا ہے کہ ذرا ان کے اصل نام تو۔

اَمْ تَتَّبِعُوْنَہٗ بِمَا لَا یَعْلَمُ فِی السَّامٰوٰتِ (۱۳: ۳۳) ”کیا تم اللہ کو ایک نئی خبر دیتے ہو جسے وہ اپنی زمین میں نہیں جانتا۔“ یہ ان کے ساتھ ایک مذاق ہے لیکن تم انسان ہو کر بھی ایک ایسی خبر دیکھتے ہو جس کا علم اللہ کو اپنی ملکوت میں نہیں۔ عجیب سوچ ہے یہ قصاری۔ تم تو جانتے ہو کہ اللہ کے سوا اور اللہ بھی ہیں اور اللہ کو اس کا پتہ نہیں؟ جبکہ اس قسم کا دعویٰ کرنے کی جرات یہ کفار بھی نہ کرتے تھے لیکن انسان انہما سے ان کا دعویٰ یہی تھا کہ اللہ تو پکار پکار کر کہہ رہا تھا کہ اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے اور یہ لوگ کہتے تھے کہ لڑاں فلاں بھی اللہ ہیں۔

اَمْ یَبْظَآہِرُ مِنْ الْقَوْلِ (۱۳: ۳۳) ”کیا تم لوگ بس عیسیٰ جو تم میں آتا ہے کہہ دالتے ہو۔“ تم لوگ دوسرے ہوں گے وہ دہر کا قول محض سلفی بات کے طور پر کہہ رہے ہو اور اس بات کا کوئی مضمون اور معنی نہیں ہوتا جبکہ مسئلہ الہیت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ محض سلفی باتوں سے ہو جائے مگر کپ شپ میں الہیت اور توحید و شرک کے مسائل حل ہو جائیں۔

یہاں تک تو تعلقہ جہاں تھا۔ اب جمیدگی سے اس مسئلہ پر بات کی جاتی ہے۔

بَلْ زَيْنٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضِلِّ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِن

ہَادٍ (۳۳: ۱۳) ”حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو سامنے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاریاں خوشامد ہی بنی ہیں اور وہ راہ راست سے ہر دوک دینے لگے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پیشک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔“ مسئلہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے کفر کیا۔ اپنے آپ سے دلائل ایمان کو چھپایا، اپنے دل و دماغ کو دلائل ایمان و ہدایت سے مستور رکھا۔ اس لیے ان پر سنت الہیہ کا اطلاق برحق ہو گیا۔ ان کے نفوس نے ان کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ حق پر ہیں۔ اور یہ باور رکھا کہ ان کی مکاریاں اور حق کے خلاف ان کی جو ہر ہمت لگتی اور کامیاب ہیں۔ اس طرح ان کے اس غرض عمل نے انہیں راہ حق سے روک دیا۔ جس شخص کو اللہ کے سنن و ہدایت کے تحت گمراہ قرار دے دیا جائے تو اس کے لیے ہر کوئی بھی ہادی نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ جب کوئی فرد یا قوم سنن الہیہ کے اسباب فراہم کر دے تو پھر اللہ کی سنت اٹل ہو جاتی ہے۔

اور ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوتا ہے؟

لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا (۳۴: ۱۳) ”ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی ہی میں عذاب ہے۔“ اگر ان کو کوئی معیشت آئے یا ان کے گمروں کے قریب ہی کوئی معیشت نازل ہو جائے تو کسی ان کے لیے عذاب ہے کہ یہ لوگ ہر وقت اس خوف اور حلق میں رہیں کہ کہ بھی یہی معیشت ہم پر ٹوٹنے والی ہے۔ نیز اگر کسی کا دل ایمان کے لیے تگ ہے تو وہ جیسے اور پھر میں جائے تو یہ کیا توڑا عذاب ہے جبکہ ایسے ہی ایمان دل ہر وقت حیرت پر پٹال اور بے چینی کا شکار رہتے ہیں۔ ان کو حادثات پیش آتے رہتے ہیں لیکن وہ نہیں سمجھتے کہ ان پر یہ عذاب کیوں آیا۔

وَلَعَذَابُ الْآٰخِرَةِ اَشَقُّ (۳۴: ۱۳) ”اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے۔“ یہاں آخرت کے عذاب کی خفیں کی تفصیلات نہیں دی جاتیں تاکہ انسان غرور اس کے بارے میں سوچ لے۔

وَمَا لَهُمْ مِّنَ اللّٰهِ مِّنْ وَّاقٍ (۳۴: ۱۳) ”کوئی ایسا نہیں جو انہیں خدا سے بچائے والا ہو۔“ اللہ کی پکار سے چھڑائے اور اللہ کے عذاب سے بچائے۔ ان پر جو عذاب بھی آئے گا وہ اسے سمجھتے رہیں گے۔

دوسری جانب اہل تقویٰ اور اہل ایمان ہیں۔ یہ کفار تو ایسے ہوں گے کہ اللہ کے عذاب سے ان کو بچانے والا کوئی نہ ہو گا۔ متحین وہ ہوں گے جنہوں نے ایمان، صلاح کے ہتھیار سے اپنے نفوس کو بچایا۔ یہ لوگ عذاب سے مامون اور محفوظ ہوں گے۔ جبکہ امن و سلامتی کے علاوہ ان کو رہائش کے لیے نعمت ملیں گے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَائِمٌ وَ

ظَلُّهَا (۳۵:۱۳) "مذہب اترس انسانوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان ہے کہ اس کے نیچے نہیں بہ رہی ہیں اس کے پچل دانگی ہیں اور اس کا سایہ لازوں"۔ یہ ہے ساز و سامان ان کے لیے اور یہ ہے ان کی تفریح اور خوشی۔ یہ مقرر کہ غنی چھٹوں ہے اور ہفت ہیں اور ان میں دانگی پچل ہیں ایک نہایت ش فرحت بخش مقرر ہے جبکہ دوسری جانب جنم کی منہیں ہیں۔ یہ مذہب اور یہ حقیقتیں ان لوگوں اور ان لوگوں کا قدرتی انجام ہیں۔

تِلْكَ عُقُوبَةُ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقُوبَةُ الْكَافِرِينَ ﴿۱۳﴾ (۳۵:۱۳) "یہ انہام ہے حق لوگوں کا اور مقررین حق کا انہام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔"

--- ۱۱۵ ---

لب بات دہی اور دہیوں کے مسائل کو لے کر آگے بڑھتی ہے۔ یہ ہڈا ہٹا ہے کہ قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے اہل کتاب کا موقف کیا ہے۔ ہڈا ہٹا ہے کہ کتب سب کے اندر ہر ہدایات دی گئی ہیں۔ یہ آخری کتاب ان کے بارے میں ہم ہے۔ اس کا زبان قول فیصل ہے اور یہ آخری اور فائنل حکم ہے۔ اس آخری کتاب میں اللہ نے وہ احکام دیے ہیں جو لہ ۱۱ پارک جہت رہیں گے۔ ان میں وہ امور بھی ہیں جن کو سبقت رسولوں پر فائل کیا گیا تھا۔ نیز اس کتاب کے درجے اللہ نے سبقت کتب کی جن باتوں کو نہ مناسب سمجھیں کہ وہ نہ دیا۔ ان کی حکمت سے اللہ ہی خبردار ہے۔ لہذا اسے بغیر آپ اس موقف پر جم جائیں جو قرآن کا موقف ہے اور لوگوں کی خوشنیت کی پیروی نہ کریں خصوصاً اہل کتاب کی۔ نہ کسی جھوٹے معاملے میں اور نہ کسی بڑے معاملے میں۔ رہے وہ لوگ جو مجھرت صاب کرتے ہیں تو انہیں صاف صاف کہہ دو کہ میری دعوت پہنچا ہے۔ جب معجزات کی ضرورت ہو تو اللہ کے اذن سے ان کا تصور و حدود محدود ہوتا ہے۔

وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَلَا أُشْرِكَ بِهِ ۖ إِلَهِهُ أَدْعُوا وَإِلَٰهُي مَآبٍ ۖ وَكَذَٰلِكَ أُنْزِلَتْهُ مُكْتَمًا عَرَبِيًّا ۖ وَكَذَٰلِكَ اتَّبَعْتُ أَمْرَ اللَّهِ ۖ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ ۚ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن دُولِي ۚ كَذَٰلِكَ ذَاتِي ۚ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِيُخْلِجَ أَجَلِي ۖ كِتَابِ ۚ يَتَّخِذُوا اللَّهَ مَآيِسًا ۚ وَيُنْفِثُ ۚ وَعِندَآ أَنزِلُ الْكِتَابَ ۚ وَلَٰنَ مَا تُؤْتِيكَ

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے مقابلے میں اپنا موقف واضح کر دے جو قرآنی تعلیمات میں سے بعض چیزوں کے منکر ہیں۔ یہ کہ وہ پوری کتاب کو معنوی سے پکڑیں گے جو ان پر نازل ہوئی ہے چاہے اس پر اہل کتاب خوش ہوں یا ان میں سے کچھ لوگ بدراض ہوں کیونکہ جو کچھ ان پر نازل ہوا ہے وہ حکمِ حق ہے۔ سیدہ احکام منسوخ ہو گئے ہیں اور یہ کتابِ ربی زبان میں نازل ہوئی ہے اور اس کا معلوم بھی واضح اور مکمل ہے کیونکہ اب یہ اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اس لیے ہم نے اب اپنے تمام نظریات اس سے اللہ کرنے ہیں۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا (۳۷: ۱۳) ”اس طرح ہم نے یہ فرمانِ ربی تم پر نازل کیا ہے۔“

وَلَنْ أَتَّبِعْتُمْ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنْ لَدُنْهِ وَكِيٍّ وَلَا وَاقٍ

(۳۷: ۱۳) ”اب اگر تم نے اس علم کے باوجود ہمارے پاس آپکا ہے۔ لوگوں کی خواہشات کی بھڑکی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی شرارِ حامی و مددگار ہے اور نہ کوئی اس کی پکڑ سے تم کو بچا سکتا ہے۔“ کیونکہ ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ علمِ انبیین ہے اور دوسرے گروہ جو کچھ کہتے ہیں وہ ان کی اپنی خواہشات ہیں، علمِ دقیقین پر مبنی نہیں ہیں۔ یہ حکمِ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہذیبِ آجبرِ افغانہ میں دیا گیا ہے۔ یہ انداز اس حقیقت کو دہن نشین کرنے کے لیے زیادہ بلیغ طریقہ ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اس معاملے میں تاریخ کی کوئی گواہی نہیں ہے یہاں تک کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس کی اجازت نہیں ملا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

مگر کسی کو یہ اعتراض ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر ہیں تو انہیں معلوم ہو چاہیے کہ تمام رسول بشری گزرے ہیں۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً (۳۸: ۱۳) ”تم سے پہلے بھی ہم سے رسول بھیج چکے ہیں اور ان کو ہم نے بیوی بچوں والا بنایا تھا۔“

اور اگر اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی مادی مجرورے کہ نہیں آئے۔ تو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ ان کا کام ہی نہیں ہے یہ تو اللہ کا کام ہے۔

وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۳۸: ۱۳) ”اور کسی رسول کی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے ان کے بغیر کوئی نئی خوراک رکھائے۔“ اللہ اپنی رحمت کے مطابق جہاں ضرورت ہو وہاں خالقِ عادتِ مجرورات کا مدد کر دیتا ہے۔

پس اہل کتاب کو دی ہوئی کتابوں اور نبی آخر الزمان کو دی ہوئی کتاب میں بعض نزائیات کے حوالے سے اختلاف ضرور ہے۔ اس لیے کہ ہر دور کی کتاب لگ ہوتی ہے۔ لیکن یہ آخری کتاب ہے۔

لِكُلِّ أَحَدٍ كِتَابٌ (۳۸) يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ

(۱۳: ۳۸ - ۳۹) ”ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے“ اللہ جو کچھ چاہتا ہے، مٹا دیتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب ہے۔“ اللہ کی حکمت کا لحاظ ہو تو وہ جس حکم کو چاہتا ہے، مٹا دیتا ہے اور جو منفعہ ہوا ہے قائم رکھتا ہے۔ تمام باتوں کی اصل کتاب اور حکیم اس کے پاس محفوظ ہے۔ جس کے اندر اس حذف اور شیخ اور نئے احکام کی تمام تفصیلات درج ہیں۔ لہذا سب کتب اسی کی ہیں، وہی اس میں ہر حرف اور شیخ کرتا ہے جہاں اور جب اس کی حکمت مستثنیٰ ہو۔ اس کی مشیت کو نہ کوئی رد کر سکتا ہے اور نہ کسی کو اعتراض ہو سکتا ہے۔

اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جس مذہب کی دھمکی دی اور جس برے انہماک سے انہوں نے دوچار ہونا ہے، چاہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں وہ اس انہماک سے دوچار ہوں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، اس سے نکل کر توبہ ہو جائے، اس سے ان لوگوں کے انہماک پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس سے رسول کی رسالت اور ہادی تعالیٰ کی اہدیت پر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔

وَ اِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ اَوْ تَتَوَقَّعَنَّكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَّغُ وَ عَلَيَا الْحِسَابُ (۱۳: ۴۰) ”اے نبیؐ جس برے انہماک کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ فراہم تمہارے پیچھے ہی دکھادیں یا اس کے طور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں انہیں، بہر حال تمہارا کام صرف پیغام پہنچانا رہتا ہے اور حساب لیکنا تمہارا کام ہے۔“

اس فیصلہ کن دہلیز میں، تحریک اصلاحی کی ذمیت اور تحریک کی لیڈر شپ کے لیے مسلمان بصیرت ہے، لیڈر شپ کا کام صرف یہ ہے کہ وہ ہر مرحلے میں مناسب پالیسی اختیار کرے اور اپنا فریضہ سرانہماک دے۔ ان کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ تحریک کو اس انہماک تک پہنچائیں جہاں تک اسے اللہ پہنچانا چاہتا ہے۔ نیز ان کا یہ فریضہ بھی نہیں کہ وہ تحریک اللہ تعالیٰ اور مراحل میں مبتلا رکھائیں نہ ان کا یہ کام ہے کہ تحریک کی افواہی کا اعلان کر کے مایوس ہو جائیں۔ جب لیڈر شپ دیکھے کہ اللہ کے فیصلے میں دیر ہو رہی ہے اور ان کو ممکن فی الارض فیصلہ نہیں ہو رہا ہے اور اللہ اسے وہ بھی دور ہیں تو پریشان نہ ہوں، وہ تو صرف دانی ہیں، محض دانی۔

اللہ کی قوت کے آجڑ تمہارے، محل میں فکر آ رہے ہیں۔ اللہ بڑی بڑی مضبوط اقوام کو پکڑتا ہے۔ وہ زوال کے کڑھے میں گرتی ہیں، اس وقت جبکہ وہ زمین پر سرکشی اختیار کرتی ہیں اور فساد برپا کرتی ہیں۔ لکن اقوام کی قوت میں کمی ہوتی ہے، دوست میں کمی ہوتی ہے اور ان کی حکمت کم ہوتی جاتی ہے۔ کسی وقت تو ان کی حکومت سے سورج خوب نہیں ہوتا لیکن بعد میں وہ سکر کر رہ جاتی ہیں اور اب اللہ کسی قوم کی حکمت و شمارے کا فیصلہ کرتا ہے تو اللہ سے چہچہہ دلا کوئی نہیں ہے اور اللہ کا فیصلہ جہلہ ہو کر رہتا ہے۔^{۱۰}

(۱) بعض لوگوں نے محض الارض کا مضمون قطبین میں زمین کے سکرانے سے کیے ہیں۔ یہ تعبیر قلیل ہے، ایسے لوگوں کو چاہئے کہ وہ قرآن مجید سے ایسا نہ لیں کہ کسی کیونکہ قرآن کا مضمون اور سیاق ان سائنسی مفہومات کا تحمل نہیں ہے۔

أَوْ كُمْ يَبْرُوا آتَا نَارِي الْأَرْضِ نَنْفُصًا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ

لَا مُعَقَّبَ لِحُكْمِهِ ۖ وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ﴿۱۵﴾

”کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے گھ کرتے چلے آتے ہیں؟ اللہ حکمت کو رباب۔ کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ثانی کرنے والا نہیں ہے اور اسے حساب لینے پر تیار نہیں تھی۔“
یہ لوگ اہم ساریت سے منکاری تھے اور سیاست اور دھوکہ بازی میں زیادہ نہیں ہیں لیکن اللہ نے اس کے وجود اور اقوام کو پکڑا لیا کہ اللہ کی قوت اور تدریس سے زیادہ حکم تھی۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا

كُتِبَ كُلُّ نَفْسٍ ۖ وَسِعَعُوا الْمَكْرُ لِمَنْ عُفِيَ الدَّارِ ﴿۱۶﴾

”ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے ہیں وہ بھی بڑی بڑی پائیں چل چکے ہیں مگر اصل فیصلہ کن چال تو پوری پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جان ہے کہ کون کیا کچھ کمالی کر رہا ہے اور مقرر ہے یہ عسکرین حق دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے۔“

سورہ کا خلاصہ اس بات کی نقل سے ہوتا ہے کہ کفار نے آپ کی رسالت کا صاف صاف انکار کر دیا۔ اس سورہ کا آغاز آپ کی رسالت کے مضمون سے ہوا تھا۔ یوں آغاز و انجام میں سورہ کا مضمون اور محور بتا دیا گیا۔ اللہ یہاں خود شہادت دے رہے ہیں کہ اسے بخیر آپ کی رسالت پر میں خود گواہ ہوں اور اللہ کی گواہی کے بعد کسی کی گواہی کی ضرورت ہی نہیں آتی۔ کیونکہ اس کتاب اور وحی و رسالت کے بارے میں وہی سب سے زیادہ عظیم و عجیب ہے۔

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا آتَتْ مُرْسَلًا قُلُوبًا لَنَا لَوْلَا شَهِيدُنَا

بَيْنِي وَبَيْنَكَ لَا وَمَنْ جُنْدَاكَ جَاءُوا الْكِتَابِ ﴿۱۷﴾

”یہ عسکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے پیچھے ہوئے نہیں ہو۔ کہو ”میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور پھر اس شخص کی گواہی جو کتاب آجانی کا ظم رکھتا ہے۔“

--- (۱۰) ---

یہ سورہ فتح ہوتی ہے اس نے انسانی دل کو چوری کائنات کی سیر کر لئی اور شمس انسانی کی دنیا میں بھی گھمایا اور اس

پر نہایت ہی گہرے اور وسیع اثرات ڈالے اور ہر دل مومن کو اس دلیل پر لاکھڑا کر دیا کہ قرآن جو کچھ کہہ رہا ہے اس پر لفظ گواہ ہے اور یہ لفظ کی شادت سورہ کے آغاز میں بھی لائی گئی اور اختتام پر بھی لائی گئی۔ لفظ کی شادت کے بعد کسی دعوتی کے ثبوت کے لیے اور کیا شادت درکار ہوگی۔ لفظ کی شادت پر قوت فہم ہو جاتی ہے۔

اس سورہ کے خاتمہ پر یہ بات کہنا ضروری ہے کہ اس سورہ میں اسلامی نظریہ حیات اور جس منہاج پر قرآن نے اس نظریہ کو پیش کیا ہے اس پر غور کرنا ضروری ہے 'حق تو یہ تھا کہ جن آیات میں اس کو بیان کیا گیا ہے 'ہم وہاں ہی یہ تفصیل دے دیتے لیکن ہم نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ آیات کی تفسیر کے درمیان میں ایک تفصیلی بحث لاکر آیات کی روٹی کو ٹھنڈا کر دیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس موضوع کو سورہ کے آخر تک موخر کر دیں۔

اسلامی نظریہ حیات اور اس کے منہاج کی طرف آیات کے ذیل میں ہم نے اشارت برسر حال کیے ہیں۔ یہاں سورہ کے اختتام کے بعد اب مناسب ہے کہ قدرے مطلق بات رکھی جائے۔ واللہ المستعان!

اس سورہ کا آغاز کلام 'اس کے موضوعات' اور اس کے اندر دی جانے والی آفرینیاں یہ بتاتی ہیں کہ یہ سورہ کی ہے 'اور جس طرح بعض روایات میں آدہ ہے کہ یہ مدنی ہے' اور حقیقت یہ مدنی نہیں ہے۔ جس طرح بعض مصنفین میں بھی اسے مدنی لکھا گیا ہے 'ان کے دلائل سے معصوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جس میں لوگ دعوت اسماعیلی سے سخت منہ موڑے ہوئے تھے۔ وہ بھلائے تھے بلکہ دعوت اسلامی کو چیلنج دے رہے تھے۔ مثلاً یہ سورہ بتاتی ہے کہ مشرکین بار بار ہجرت طلب کرتے تھے 'اور یہ مطالبہ کرتے تھے کہ جس عذاب سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے وہ ان پر جلدی نازل کیوں نہیں ہوتا۔ اس لیے اس بات کی ضرورت تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے مخلصی بھروسہ والوں کو یہ مشورہ دیا جائے کہ وہ گھر نہیں میں اور جس حق پر وہ ہیں اس پر جم جائیں۔ ان کے پاس جو دعوت ہے وہ چونکہ باطل دعوت ہے 'اس لیے اس کے اریہ وہ اس امرض' کھڑے ہیں اور اس چیلنج کا مقابلہ کریں اور صرف اللہ سے دعا کریں کہ وہ ان کی حاکمات کو دور کر دے اور کھل کر اعلان کریں کہ اللہ وہ حکم اور خالق و رب ہے 'اور اس موقف پر جم جائیں اور یہ عقیدہ رکھیں کہ یہ حق ہے اگرچہ مشرکین اس کی کھڑے ہیں کس۔ یہ سورہ مشرکین کے سامنے یہ دلائل بھی رکھتی ہے جو اس کائنات میں جگہ جگہ بکھرے ہوئے ہیں اور وہ دلائل بھی جو خداوند کے نفل میں ہیں۔ پھر تاریخ انسانیت اور اس کے اہم واقعات میں ہیں۔ غرض یہ اور اس قسم کے بے شمار دلائل ہیں جو اس سورہ میں نہایت ہی مؤثر انداز میں پیش کیے گئے ہیں جن کے اثرات قلب پر گہرے پڑتے ہیں اور جن سے انسانی فکر کو بہت زیادہ غذائی ہے۔

خلا اس سورہ میں لایا گیا ہے کہ یہ کتاب ہی حق ہے اور یہی سچائی ہے 'اگرچہ لوگ اس سے منہ موڑیں' اس کو بھلائیں 'اسے چیلنج دیں' اور اسے قبول کرنے میں دیر کریں۔ اس راوی حاکمات اس بات پر دلیل نہیں ہیں کہ یہ کتاب سچی نہیں ہے۔

الْمَرْءُ يَرْفَعُ آيَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا

يُؤْمِنُونَ (۱: ۱۳) "یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ سچو حق ہے۔ مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔"

كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزُّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ (۱۷:۱۳) ”یہی مثال ہے اللہ حق و باطل کے معاملے کو دیکھ کر کرتا ہے، جو بھانک ہے وہ لا جاتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لیے نافع ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے۔ اس طرح اللہ مخلوقوں سے اپنی بات بھانتا ہے۔“

أَقَمْنِ يَوْمَهُنَّ آتِمًا أَنْزَلَ إِلَيْكَ مِنَ رَبِّكَ الْحَقَّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَى إِنَّمَا يَنْذِرُكَ وَأَوَّلُو الْآلِيَابِ (۱۹:۱۳) ”بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تھمرے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے، اور وہ شخص جو اس حقیقت سے انحراف ہے، دونوں یکساں ہو جائیں۔ نصیحت تو اس شخص کو ہی قبول کیا کرتے ہیں۔“

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَوْ لَا أَنْزَلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ (۲۷) الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۸) (۲۷:۱۳ - ۲۸) ”یہ لوگ جنہوں نے (رسالت نبوی کو ماننے سے) انکار کر دیا ہے۔ کہتے ہیں: ”اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نکتہ ایسی نہیں آتی“۔ کوئی اللہ شہ چاہتا ہے مگر اللہ کہہ رہا ہے ”اور وہ اپنی طرف آئے گا“۔ اس کو کاروائی اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں وہ جنہوں نے (دعوت اسلامی) کو مان لیا ہے ”اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے (ایمانان نصیب ہوتا ہے)۔“

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَّةٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهَا أُمَمٌ لَتَلَوُنَّ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (۳۰:۱۳) ”اے نبی! اسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے کہ ایک نئی قوم میں جس سے پہلے بہت ہی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو وہ نظام عطا کر دو جو ہم نے تم پر انسا کیا ہے اس حال میں کہ یہ اپنے نصیحت سربراہ خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ میں سے کہہ دو میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے“ اسی پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا ملاؤ ہوئی ہے۔“

وَالَّذِينَ آمَنَتْهُمْ الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَنْزَلَ إِلَيْكَ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ وَ لَا أُشْرِكَ بِهِ إِلَهُ إِلَيْهِ أَدْعُوا وَ إِلَيْهِ مَتَابِ (۳۶) وَ كَذَلِكَ

أَتَقْلَبُهُمْ جُحُومًا عَرِيبًا وَلَئِنْ أَتَيْتَهُمْ لَعْنًا وَعَلِمَ مَا لَكَ مِنْ أَلْفَمٍ مَا لَكَ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا

وَأَقِ (۳۷) (۱۳: ۳۶-۳۷) ”اے نبی! جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو تم نے تم پر نازل کی ہے نفرت ہیں اور مختلف گروہوں میں بکھرنے لگے ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے۔ تم صاف کر دو کہ مجھے تو صرف اللہ کی ہدایت کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ کسی کو اس کے ساتھ شریک ٹھہراؤں“ اللہ اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف مبرا رہ جاؤ۔“ اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان جاری کیا ہے۔ اب اگر تم نے اس حکم کے باوجود جو ہمارے پاس آچکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی حصار اعلیٰ و درکار ہے اور نہ کوئی اس کی پکار سے تم کو بچا سکتا ہے۔“

وَإِنْ مَا تُرِيدُكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعُكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا

الْحِسَابُ (۱۳: ۴۰) ”اور اے نبی! جس برسے انہما کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ تم ہمارے پیچھے ہی دکھا دیں اس کے تصور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اذیتیں پہنچا رہے ہیں اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔“

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَلَسْتُمْ مُرْسَلًا قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ

عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ (۴۳) ”یہ منکرین کہتے ہیں کہ تم خدا کے بھیجے ہوئے نہیں ہو۔ کو“ میرے اور ہمارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور میرا نفس کی گواہی جو کتاب آسمانی کا حکم رکھتا ہے۔“

اور ان آیات پر غور کیجئے ان سے محسوس ہوتا ہے کہ مشرکین کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور اس قرآن کا کس طرح متبادل اور حراست کر رہے تھے۔ اور ان حالات میں اللہ تعالیٰ اور قرآن کریم نے مشرکین کے اس سخت موقف کے بارے میں کیا رویہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔

ان آیات میں جو بات کھل کر اور واضح طور پر کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کے منہ موڑنے، بھٹکانے، کرے، حراست کرنے اور دعوت کو نہایت سست رفتاری سے قبول کرنے اور دعوت کی راہ میں بے پناہ مشکلات کھڑی کرنے کی اس مشرکانہ پالیسی کے باوجود اللہ نے حضور اکرم کو صاف صاف ہدایت دی کہ آپ ان سے دو ٹوک انداز میں بات کریں اور جو سچائی آپ پر نازل کی گئی ہے وہ صاف صاف بتائیں۔ دعوت الہی کے بغیر دی نکالت یہ ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ اور خالق نہیں اس کے سوا کوئی حاکم اور قانون ساز نہیں ہے اس کے سوا کوئی ہدایت دہرے صحت کے لائق نہیں وہی واحد اور قادر ہے سب لوگوں نے اس کے پاس جانا ہے چاہے جسے میں یا آگ میں اور یہی وہ نکالت ہے جن کا مشرکین کہ انکار کرتے تھے اور ان کی حراست کرتے تھے۔ حضور اکرم سے کہا گیا کہ آپ اس سچائی میں سے بعض چیزوں کو چھپا کر یا بعض کے اعلان میں تاخیر کر کے ان مشرکین کی ناشتہ دی حاصل کرنے کی سعی نہ کریں۔ اس سلسلے میں حضور اکرم کو کلی دھمکی دی گئی کہ اگر آپ نے ان کی غشوندی حاصل کرنے کی کوشش کی تو آپ کے لیے بھی اللہ کے ہاں سزا ہے

کوئی آپ کو پہ نہیں سکے گا۔

یہ کلمہ اشارہ بلکہ اعلان حق لوگوں کو صاف صاف دیتا ہے 'جو اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں' کو اس دعوت کا یہی منہاج ہے۔ 'اس میں کسی اجتہاد کی ضرورت نہیں ہے' نہ اس میں کوئی خاص سخت عملی اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ دایمیں کو چاہئے کہ وہ اس دعوت کے بنیادی نکات کا اعلان صاف صاف کریں۔ ان میں سے کسی نکتے کو حذف نہ کریں۔ نہ اس کو موخر کریں۔ ان بنیادی حقائق اور نکات میں سے پھیلاؤ نہ ہے کہ چونکہ اللہ 'عالم اور رب اور قانون ساز صرف اللہ ہے اس لیے اللہ کے سوا کسی اور شخص یا ادارے کی اطاعت نہیں کی جاسکتی۔ حذات جیسے بھی ہوں' مخالف قوتیں جس قدر بھی طاقتور اور سخت ہوں 'اس نکتے کا اعلان ضروری ہے۔ اگرچہ لوگ نہ ملتے ہوں 'نہ موڑتے ہوں' یا راہ میں سخت سے سخت مشکلات حائل ہوں 'اور نصیحت ہی خطرناک حالات ہوں۔ یہ بات نہ سخت کے حصے میں آتی ہے اور نہ موعظہ حسد کے حصے میں آتی ہے کہ دعوت اسلامی کے کچھ نکات کو پھینچا دیں یا اسے موخر کر دیا جائے لیکن اس لیے کہ ملک کے اندر موجود طاقتور قوتیں اس بات کو پسند نہیں کرتیں 'یا کارکنوں پر غصہ کرتی ہیں 'یا امراض کرتی ہیں۔ یا دایمیں کے خلاف سازشیں کرتی ہیں 'لیونکہ ان دو بات کی بنا پر دایمیان حق کے لیے پڑائیں ہے کہ وہ اسلام کے ان اسلامی نکات میں سے کسی کو ترک کر دیں یا موخر کر دیں۔ دایمیان حق کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شعائر' القا اور اطوار اپنائیں یا روحانی اور المذاقی اصباح کی راہ اختیار کریں اور اللہ کی وحدانیت اور حاکمیت کا صاف اعلان ترک کر دیں اور اس کے نتیجے میں صرف اسلامی نظام کی اطاعت کی دعوت اس لیے چھوڑ دیں کہ وہ ان طاقتور قوتوں کے غضب اور انتقام سے بچ جائیں۔

یہ بات یاد رہے کہ اللہ نے اسلامی نظریہ حیات کے پیش کرنے کا منہاج ہی اور صرف یہی بتایا ہے 'اور یہی منہاج ہے جس پر اللہ کے علم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری دنیا میں پھیلے رہے۔ نیز کسی بعد میں آنے والے دانی کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس طریق کار کو ترک کر دے یا کوئی دوسرا طریق کار اختیار کرے۔ اللہ خود اپنے دین کی حفاظت کا امر داتا ہے۔ وہ دایمیں کے پانے کا بھی امر داتا ہے۔ اور خود سرکشوں کی ریڈ وہ لٹوں سے نشت لینے والا ہے۔

قرآن کریم نے دعوت اسلامی کا جو اسلوب اختیار کیا ہے اس میں وہ احکام اور ہدایات و دلائل بھی ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں دارل فرمانے میں اور اس میں وہ دلائل 'شاہد اور شہادت بھی ہیں جو اس کا نکات کی کھلی کتاب میں موجود اور مشاہد ہیں۔ قرآن کریم اس پوری کا نکات کو انسانی طبیعت کے لیے موضوع غور و فکر قرار دیتا ہے اور یہ ہم دیتا ہے کہ اس کا نکات کے اشارات کو اللہ کو بخیر کہ اس کا نکات میں ایسے دلائل موجود ہیں جو اللہ کی حیرت اور تقدیر کی طرف اشارات کرتے ہیں۔ پھر قرآن مجید وہی حکم اور کتاب کا نکات کے ساتھ انسانی تاریخ کے ہم واقعات کو بھی مافظہ علم و ہدایت قرار دیتا ہے۔ انسانی تاریخ میں دست قدرت کی حیرت اور تقدیر کام کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ چنانچہ قرآن انسان کو تاریخ کے سامنے بھی پیش کرتا ہے اور یہ ہم دیتا ہے کہ انسان اپنے جس دشمن اور قوت مدد کو کاربٹ پر غور کرنے کے لیے استعمال کرے۔

اب لیجئے اس کا نکات کی کھلی کتاب کو 'یہ سورہ اس کے کئی صفحات کو پیش کرتی ہے۔ اکثر مقامات پر آیت ہدایت قرآنیہ

پیش کرنے کے بعد کتاب کائنات کو پیش کیا جاتا ہے۔ جس سورۃ ملاحظہ ہوں :

الْعَمَّ يَتْلُو الْكِتَابُ وَالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ (۱:۱۳) ”یہ کتاب الہی کی آیات ہیں اور جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ میں حق ہے مگر اکثر لوگ ایمان نہیں لیتے۔“

اللَّهُ الَّذِي رَفَعَ السَّمَوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ بَلْقَاءَ رَبِّكُمْ تَوْفِقُونَ (۲) ”وہو الہی مدد الارض و جعل فیہا رواسی و انتہر و من کل الشمرات جعل فیہا ر و حین الثین یغشی الیل النہار ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون (۳) و فی الارض قطع متحورات و حثت من اعناب و زرع و نخیل صبنان و غیر صنو ان یسقی بماء واحد و یفضل بعضہا علی بعض فی اکل ان فی ذلک لآیات لقوم یعقون (۴) (۱۳:۲ - ۱۴:۴) ”وہو اللہ ہی ہے جس نے آسمان کو ایسے

سادہ کے بغیر قائم کیا جو تم کو ”عمرتے ہوں“ پھر وہ اپنے وقت لحاظ سے ملو رہا ہوا۔ اس نے آفتاب و ماہتاب کو ایک قانون کا پابند بنایا۔ اس سارے نظام کی ہر جگہ ایک وقت مقرر تک کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی سرپرست فرما رہا ہے۔ وہ نہ تو کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ شاید کہ تم اپنے رب کی عاقبت کا کھینچ کر دیکھو اور وہی ہے جس نے یہ زمین پیدا رکھی ہے۔ اس میں پہاڑوں کے کھوٹے گاڑے ہیں اور دریا بہا رہے ہیں۔ اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے بوٹے پیدا کر دیے ہیں اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نظم و انضام ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔ اور دیکھو زمین میں ایک ایک شے پائے جاتے ہیں جو ایک دوسرے سے متصل واقع ہیں۔ شہر کے باغ ہیں، ٹھیکریں ہیں، نیچر کے درخت ہیں جن میں سے ہم کو کھربے ہیں اور کچھ دھبے سب کو ایک ہی پانی پر اب کرتا ہے۔ انحراف میں ہم کسی کو بہرہ دیتے ہیں اور کسی کو کھتر۔ ان سب چیزوں میں بہت سی شکلیاں ہیں جن لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

چنانچہ اس چارویں سورہ میں اس کائنات سے ایسے مناظر پیش کیے جاتے ہیں جو اس بات کو حجت کرتے ہیں کہ اللہ اس کا خالق مالک اور حاکم ہے اور اس چارویں کائنات کو وہ چل رہا ہے۔ اور اس کے اندر اس کا نظام اللہ ہی چل رہا ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن کریم لوگوں کو نصیحت کرتا ہے۔ وہ ان تمام مشاہد و مناظر کو کھجی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس بات سے

انکار کرتے ہیں کہ اللہ وہ بارہ تحقیق کرے گا۔ وہی کائنات اس بنا پر کرتے ہیں کہ یہ قرآن بے حد اہمیت کا حامل ہے۔

وَ اِنْ تَعْصَبْ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ ؕ اِذَا كُنَّا تُرْبًا ؕ اِنَّا لَفِيْ خَلْقٍ جَدِيْدٍ ۚ اَوَلَمْ تَرَ اَنَّكَ اَوْثَقُ النَّارِ اَصْحَبُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ (۱۳: ۵) ”اگر جسے عجب کرنا ہے تو عجب کے قاتل لوگوں کا یہ قول ہے کہ ”جب ہم سر کر سلی ہو جائیں گے تو کیا ہم نے سر سے پید ا کیے جائیں گے۔“ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب سے ٹکر کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کی گردنوں میں حلق چسے ہوئے ہوں گے۔ یہ جنسی ہیں اور جنم میں عیش رہیں گے۔“

هُوَ الَّذِيْ يُرِيْكُمْ اَیْرَاقَ حَقُوْقٍ وَ طَمَعًا وَ يَنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ (۱۲) وَ يُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَ الْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَ يُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَّشَاءُ (۱۳) (۱۳: ۱۲-۱۳) ”وہی ہے جو تمہارے سامنے ہمیں چٹا ہے، ہمیں دیکھ کر جسے اندیشہ بھی لاحق ہوتے ہیں اور ہمیں بھی بندھتی ہیں۔ وہی تو ہے جو پانی سے لہے ہوئے بادل اٹاتا ہے، بارانوں کی گرج اس کی جہ سے ساتھ اس کی چلی جان کرتی ہے، نور فرشتے اس کی صیت سے لرزے ہوئے تسبیح کرتے ہیں۔ وہ کوئی ہوتی نہیں کو بھیجتا ہے اور ہوائی قوت اس میں چڑھتا ہے اگر ادا ہے۔“

اللہ اس کائنات کے صفات ان لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے جو اللہ کے بارے میں مجھڑتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ کائنات وہ اللہ کی رحمت کے آثار و نعمتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اللہ کی قدرت اور اس کی سلطنت کے آثار و برکت دیکھتے رہتے ہیں، ”جو دیکھتے ہیں کہ یہ ہماری کائنات اس کی مطلق قربان ہے۔ وہ اس کائنات کے اندر اپنے بندوں کی بہائی کے لیے تعزات کرتا ہے اور اس کائنات میں اس کے سوا کوئی کسی قسم کا تعزیر اور جہود و تقدیر نہیں کر سکتا۔“

وَ هُمْ يَحَادِّثُوْنَ فِيْ اللّٰهِ وَ هُوَ عَلِيْدٌ اَلْمِحَالِ (۱۳) لَّهٗ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ شَيْءٌ اِلَّا كِبَاسِطٌ كَفٰیهِ اِلٰی الْمَآءِ یَلْبِغُ فَأهُ وَ مَا هُوَ بِاَلْبَلٰغِمْ وَ مَا دُعَآءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِیْ ضَلٰلٍ (۱۴) وَلِلّٰهِ یَسْجُدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ طَوْعًا وَ كَرْهًا وَ ظَلَّلُوْهُمْ بِالْغُدُوِّ وَ الْاَصَالِ (۱۵) اِسْمُہٗ: قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ اَلْاَرْضِ قُلِ اللّٰهُ قُلْ اَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُوْنِیْ اَوْلِیَآءَ لَا یَعْلَمُوْنَ اِلٰنَفْسِیْہُمْ

فَعَالُوا لَآئِسًا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الْغَائِمِيُّ وَالْبَصِيرُ أَمْ هَلْ تَسْتَوِي الظُّلُمَةُ وَالنُّورُ أَمْ
جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ خَلَقُوا كَخَلْقِهِ فَتَشَابَهَ الْخَلْقُ عَلَيْهِمْ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ

الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (۱۶) (۱۳: ۱۳ تا ۱۶)) ”تو کہ اللہ کے بارے میں بھڑک رہے ہوتے ہیں ’نی
واقع اس کی جان پڑی زبردست ہے۔ اسی کو پکارنا رقی ہے۔ دریں وہ دوسری ہتیاں جنہیں اس کو چھوڑ کر یہ لوگ
پکارتے ہیں ’وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتیں۔ انہیں پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص یا پانی کی طرف ہاتھ پھیلا
کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے مدد تک پہنچ جا۔ حالانکہ پانی اس تک پہنچنے والا نہیں۔ اس کی طرف کانٹوں کی
دھاریں بھی بکھری ہیں مگر ایک تجربہ پر ف! وہ تو اللہ ہی ہے جس کو زمین و آسمان کی ہر چیز طوعاً و نکرہاً سجدہ و رکوع
ہے اور سب چیزوں کے سامنے عاجز و شرمندہ اس کے آگے جھکتے ہیں۔ ان سے جو چھوڑنا ’سمان و زمین کا رب کون ہے؟

کو ’اللہ۔ پھر ان سے کہو کہ حقیقت یہ ہے کہ کیا تم نے اسے چھوڑ کر ایسے معبودوں کو اپنا کارساز ٹھہرایا جو خود اپنے لیے بھی
کسی نفع و نقصان کا اعتبار نہیں رکھتے؟ کو ’کیا اندھا اور آنکھوں والا برابر ہوا کرتا ہے؟ کیا روشنی اور تاریکیاں یکساں ہوتی
ہیں؟ اور اگر آپ نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے ہوئے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح بکھیر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر
تکلیف کا معاملہ ختم ہو گیا؟ کو ہر چیز کا خالق صرف اللہ ہے اور وہ یکتا ہے ’سب پر غالب!“

اس میں یہ کائنات والوں کی قدرت اور اثرات ایمان کی ایک بھرپور نشانی گواہی جاتی ہے۔ یہ انسانی قدرت کو نہایت
گہری اور جامع منتقل اور سوچ سفاک کرتی ہے۔ اور یہ کائنات پوری انسانی شخصیت سے غلبہ ہوتی ہے۔ اس کے تمام
قوائے مدد کے سے بھلا ہوتی ہے اور یہ مکالمہ حبيب ہے اور نہایت منتقل اور مرتب ہے۔

اس کے بعد قرآن کریم انسان کے غرور و تکبر کے لیے انسانی تاریخ کو پیش کرتا ہے۔ انسان کو قرآن کریم یہ سکھاتا ہے کہ
اس کی پوری زندگی اور اس کا ہوا ’اللہ کے دست قدرت میں ہے ’اللہ حاکم ’کا برآمدہ اور محسوس کنواں کرنے والا ہے۔

وَيَسْتَعِجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ
لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلٰی ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ (۱۳: ۶) ”یہ لوگ بھلائی
سے پہلے برائی کے لیے جلدی پا رہے ہیں۔ حالانکہ ان سے پہلے بہت ناک مثالیں گزر چکی ہیں اور یہ شک تھارہا
بھٹن والا ہے انسانوں کے لئے ان کے علم پر اور وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے۔“

اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثَىٰ وَمَا تَغِيضُ الذَّرْحَامَ وَمَا تَزْدَادُ وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ
بِمَقْدَارٍ (۸) ”علم الغیب و ’شہادۃ الکبیر المتعال (۹) ’سواء منکم من ’سر
القول و من ’جہر بہ و من ’مستخف باللیل و سار بالنہار (۱۰) ’لہ معقبۃ

مَنْ يَنْصُرْ يَدِيَهُ وَمَنْ خَلْفَهُ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرَ أَمْرَهُمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا أَفْلَا مَرَدُّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

(۱۱) (۱۳: ۸ تا ۱۱) ”اللہ ایک ایک حال کے بہت سے واقف ہے جو کچھ اس میں بتا ہے اس میں وہ بھی دیکھ جاتا ہے اور جو کچھ اس میں کی جاتی ہوئی ہے اس سے بھی وہ بخیر رہتا ہے۔ ہر جگہ کے لیے اس کے ہاں ایک مقدار مقرر ہے۔ وہ چاہے اور ظاہر ہر جگہ کا عالم ہے۔ وہ بزرگ ہے اور ہر حال میں ہاں تر ہے وہ ہے۔ تم میں سے کوئی شخص خواہ دور سے بات کرے یا آہستہ اور کوئی رات کی تاریکی میں چھپا ہوا یا دن کی روشنی میں چل رہا ہو اس کے لیے سب یکساں ہیں۔ ہر شخص کے آگے اور پیچھے اس کے مقرر کیے ہوئے گھر ہیں جو اس کے ختم سے اس کی دیکھ بھل کر رہے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدل لیتی اور جب اللہ کسی قوم کی شامت مانے لایا کر لے تو پھر وہ کسی کے گالے نہیں لے سکتا۔ نہ اللہ کے مقابلے میں ایسی قوم کا کوئی حامی و مددگار ہو سکتا ہے۔“

اللَّهُ يَسْطُرُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ وَفَرَحُوا بِالْحَيَوَةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَوَةُ

الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ (۱۳: ۲۶) ”اللہ جس کو چاہتا ہے رزق کی فراہمی بخشتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ناپا کر رزق دیتا ہے۔ یہ لوگ دنیوی زندگی میں بھی ہیں، مالا مال دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متاعِ عجب کے ساتھ بھی نہیں۔“

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَتُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُ قَرِيبًا مِّنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ

يَأْتِيَهُمْ وَعَدُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ (۳۱) وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْتُ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ

فَأَمَلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ عِقَابِ (۳۲) (۱۳: ۳۱ -

(۳۲) ”جہن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کر رکھا ہے۔ ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی ہی رہتی ہے یا ان کے گمراہی کے قریب کہیں آفتیں ہوتی ہیں۔ یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ ان پر آوے۔ اور اللہ جتنا چاہے وہ کسی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا ہے، مگر میں نے بیشک سب کو اچھل دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا، پھر دیکھ لو کہ میری مزاحمت ختم تھی۔“

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقِّبَ لِحُكْمِهِ

وَهُوَ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۴۱) وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكَيْلَمْ يَكُنْ

كُلُّ نَفْسٍ وَ سِعْلَمُ الْكُفْرُ لِمَنْ عَقَّبَ الْذَّارَ (۴۲) (۱۳: ۴۱ - ۴۲) ”کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم اس سرزمین پر پہلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آتے ہیں؟ لہذا حکومت کر رہا ہے۔ کوئی اس کے فیصلوں پر نظر ڈال کر نے دلائل نہیں ہے اور اسے صاحب لینے کچھ دیر نہیں لگتی۔ ان سے پہلے جو لوگ ہو کر رہے ہیں وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر اس فیصلہ کن چال پر دیکھ کر پوری کی پوری اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ کون کیا کچھ کمالی کر رہا ہے اور مقرر یہ ہے مگر یہ حق دیکھ لیں گے کہ انہماں کس کا خیر ہوتا ہے۔“

میں قرآن کریم اپنے مناجات کے مطابق انسانی تاریخ سے شواہد اور بصیرت افروز دلائل پیش کرتا ہے اور ان کو اس قدر موثر بنا دیتا ہے کہ وہ جمہوری طور پر انسانی فطرت کو قبول کرتے ہیں اور یہ دلائل حلیت معظم اور مرتب انداز میں پیش کیے جاتے ہیں۔

ذکرہ بالا تصریحات سے ہمیں ایک نشان راہ معلوم ہوتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا اہم نشان ہے۔ وہ یہ کہ قرآن کریم انسانی شخصیت کو ہمہ جہت اور ہمہ پہلو خطاب کرتا ہے۔ قرآن انسانی شخصیت کے کسی ایک پہلو کو خطاب نہیں کرتا مثلاً لغزو دین کا پہلو یا اسلام و بصیرت کا پہلو یا اعلاہیات اور شعور کا پہلو۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کریم کو دعوت اسلامی کی گائیڈ بک بنالیں۔ دلی ہر مسئلہ کی حاشی قائم دوسرے ذرائع سے پہلے قرآن سے کرے اور قرآن سے معصوم کرے کہ وہ لوگوں کو دعوت کس اسلوب اور کس طریقے سے دے اور کس طرح مردہ دلوں کو زندگی دے اور کس طرح وہ بھی ہوئی روحوں میں آگ لگائے۔

حقیقت یہ ہے کہ جس اللہ نے قرآن کو لادراوی خالق انسان ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسان کا حراج کیا ہے اور اس کی رسالت کیسی ہے۔ وہ انسانی نفسیات کے ثقیب و فراز سے واقف ہے۔ وہ جانتا ہے کہ ان حضرت میں کمال کمال نیر ہے۔ پھر ایموں کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ اپنی دعوت کا آغاز اللہ کی وحدت الوہیت اور وحدت حاکمیت کے مسئلے سے کسی۔ اور یہ دعوت دین کہ انسان پر اللہ کی بادشاہت کا قیام ضروری ہے اور ان دائیوں کا یہ بھی فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کو رب تعالیٰ سے حصار کرنے کا وہی طریقہ اختیار کریں جو قرآن نے اپنا ہے اور یہی حریف حق اور حق ہے۔ ان لوگوں کو اللہ کے دین اور کلام حیات پر ملے آئیں اور ان سے تسلیم کر آئیں کہ اللہ بھی دین ہے اور ایک ہے اور رب بھی دین ہے اور حاکم ہے اور کلام اور قانون بھی اسی کا پہلے گاجو شریعت ہے۔

لہذا تعالیٰ کی صحیح معرفت کرنے کے لیے اور شرک کے ہر قسم کے شبہات کی عمل نشی کے لیے قرآن کریم یہ سحر ہر اختیار کرتا ہے کہ لوگوں کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقت بیان کر دی جائے اور منصب رسالت کی صحیح تفریق پیش کر دی جائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام سے پہلے اہل کتاب کے درمیان حقیقت الوہیت کو حقیقت نبوت کے درمیان غلط فہم کے فکری انحراف پیدا ہو گیا تھا۔ یہ نبیوں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی امت میں امت پاری کے خصائص اور حاکمیت وہیہ کے خصائص کا انشاء کر دیا تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام کے حوالے سے لاواہی اور باعسوی مہاشن سے یہاں نبیوں کو کھوئے ٹکڑے کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک عورت تک کی فرستے دست و گریبان ہوتے رہے۔

یہ اختلاط صرف یہاں نبیوں کے ہاں ہی نہ ہوا بلکہ اس میدان میں بے شمار پت پرستانہ مذہب کو دھوکا ہوا۔ نبوت کے قصود و افعال فہم ہو گئے۔ بعض لوگوں نے نبیوں کو جادوگروں سے جوڑا۔ بعض نے نبی اور کشتی غلام کو ایک

قرار دیا۔ بعض نے نبیوں اور جنوں کے درمیان رشتہ قائم کیا اور بعض نے نبیوں کو خلیہ لڑوں کے ساتھ جوڑ دیا۔ عرب بہت پرستوں میں ان میں سے اکثر ہمیں پائی جاتی تھیں۔ اس لیے بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ حب کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ بعض یہ مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں خارق عادت عجول دکھائیں۔ بعض حشیں مطالبے بھی تھے۔ بعض آپ پر چادو کر ہونے کا الزام لگاتے تھے اور بعض لوگ یہ کہتے تھے کہ آپ پر جنوں کا اثر ہو گیا ہے اور آپ بھولن ہیں۔ بعض کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ کے ساتھ فرشتے ہوں۔ غرض اس قسم کے چیلنج اور مطالبے وہ کرتے تھے اور اثرات لگاتے تھے۔ یہ سب مطالبات اس لیے تھے کہ وہ نبوت کے بارے میں بت پرستانہ جاہلی تصور رکھتے تھے۔

چنانچہ قرآن کریم نے نبی اور منصب نبوت کی اصلیت پر طویل کلام کیا اور یہ بتایا کہ رسول کی طبعی حیثیت کیا ہے اور رسالت کی مابیت کیا ہے اور الوہیت کی حقیقت کیا ہے؟ جو اللہ وحدہ لا شریک کی ذات میں ہے اور بندگی اور عبودیت کی حقیقت کیا ہے جن تمام انواع و اقسام مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ یہ بندگی اور عبودیت انبیاء عظیم اسلام کی شخصیات میں بھی مشتمل ہے۔ انبیاء عظیم اسلام بھی اللہ کے صالح بندے ہیں۔ وہ اللہ کے علاوہ کوئی اور مخلوق نہیں ہیں۔ ان کے اندر ان صفات میں سے کوئی صفت نہیں ہے جو انہی صفات ہیں اور ان کو جنات اور کسی اور خلیہ مخلوق کے ساتھ کوئی تعلق و نسبت نہیں ہے۔ بس فقط ان پر اللہ کی وحی آتی ہے اور اس وحی کے ساتھ بھی ان کو کسی خارق عادت معجزہ کا ظاہر کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔ اگر کوئی معجزہ صادر ہوتا ہے تو وہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے وہ انسانوں میں سے انسان ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ اللہ نے ان کو منصب رسالت کے لیے منتخب کر لیا ہے اور نبی اور رسول منتخب ہونے کے بعد بھی وہ بشر اور بندے ہی رہے۔

چنانچہ اس سورہ میں کئی مقامات پر مقام رسالت اور طبیعت نبی کی وضاحت کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا کہ نبی اور رسول کے حدود کیا ہیں چنانچہ بہت پرستیوں نے نبی کی ذات کے ساتھ جن فقط قصودات و افکار کو وابستہ کر دیا تھا ان کو صاف کیا گیا اور نبیوں کی طرف جن قصوں اور دعوئہ نامائی کمائوں کی نسبت کی جاتی تھی اس کی عمل نشی کر دی گئی۔ جن کی وجہ سے خصوصاً اہل کتاب کے افکار و عقائد میں فساد پیدا ہوا۔ چنانچہ اس سورہ نے ان افکاروں کے اندر داخل شدہ بہت پرستانہ افہام اور کمائوں کو مکمل طور پر صاف کر دیا۔

یہ مباحث قرآن نے محض لاہوتی اور مابوتی فلاسفی کے طور پر نہیں چھیڑے۔ نہ کسی فلسفیانہ علمی بحث کے طور پر بلکہ یہ مباحث اس وقت کے معاشرے میں فتنے والے عملی سوالات کے جواب میں آئے ہیں۔ اس لیے یہ جوابات عملی چیلنج کے جواب میں ایک رد عمل اور تحریک کے طور پر آئے ہیں اور یہ اس وقت پر ہجادمیں سے ایک عملی جواب تھا خلافاً:

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَلَا نُنْزِلُ عَلَيْهِ آيَاتٍ مِّنْ رَبِّهِ اِنَّمَا اَنْتَ مَنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ

ہَاد (۷: ۱۳) ”یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دیا ہے کہتے ہیں کہ ”اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نئی بات نہیں آتی؟ تم محض خبردار کر دینے والے ہو اور ہر قوم کے لیے ایک راہنما ہے۔“

وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ .

يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَتَابَ (۱۳: ۲۷) ”یہ لوگ جنہوں نے انکار کر دیا کہتے ہیں ”اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نئی کتاب کیوں نہیں اتری؟“۔ ”کو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔“

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَا فِي أُمَمٍ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِآ أُمَمٌ لَتَتْلَوُنَّ عَلَيْهِمُ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ قُلْ هُوَ رَبِّي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ مَتَابِ

(۱۳: ۳۰) ”اے محمد اُسی شان سے ہم نے تم کو رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک لکڑی قوم میں جس سے پہلے ہم سے ہی قومیں گزر چکی ہیں، تاکہ تم ان لوگوں کو دو پیغام سنو جو ہم نے تم پر نازل کیا ہے اس حال میں کہ وہ اپنے نصیب مریاں خدا کے کافر بنے ہوئے ہیں۔ ان سے کہو کہ وہی میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس پر میں نے بھروسہ کیا اور وہی میرا پلادلوں گا۔“

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِيَّةً وَمَا كَانَ لِلرَّسُولِ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ (۱۳: ۳۸) ”تمہ سے پہلے بھی ہم سے رسول بھیجتے تھے، اور ان کو ہم نے یہی نبیوں والا ہی بنا دیا تھا، اور کسی رسول کو بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے ارادے کے بغیر کوئی نئی شئی خود لا دکھاتا۔ ہر دور کے لیے ایک کتاب ہے۔“

وَإِنْ مَا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ تَتَوَقَّعَنَّكَ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ (۱۳: ۴۰) ”اے نبی جس برسے انتہام کی دھمکی ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ خواہ ہم شمارے جیسی بات دکھا دیں یا اس کے تصور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اطمینان بہر حال شمار اکام صرف پیغام دیتا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے۔“

رسالت کے منصب کی توصیت اور رسول کے اختیارات کی حدود کو ان آیات میں نہایت چمکی طرح واضح کر دیا جاتا ہے کہ رسول تو صرف ارادے والے ہیں اس کی ذمہ داری صرف یہ ہے کہ ہر پیغام آپ تک آیا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دے اور جو وحی آتی ہے اس کی مطابقت کرے۔ وہ کوئی مجبورہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں چل سکتا۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ ان کے بھی رب ہیں اور آپ نے بھی اللہ ہی کے سامنے جانا ہے۔ آپ دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہیں۔ آپ نے شادی کی اور آپ کی اولاد ہوئی اور آپ نے اپنی انسانیت اور بشریت کو اپنے تمام تقاضوں کے ساتھ برتا۔ جس طرح آپ نے اللہ کی عملی بندگی کی اور بندگی کے تمام حقوق ادا کیے۔

قرآن نے کھل مٹائی کے ساتھ دنیا کی فغا سے منصب نبوت اور اہل انبیاء کے ساتھ دولت و بام و خرفات کو صاف کیا اور یہ اہر آلود مطلع صاف ہو گیا۔ تجھ نے نبی اور نبوت کے ساتھ اور کج اور ن کی والدہ کے ساتھ جو خود ساختہ عقائد متعلق کر دیئے تھے قرآن کریم نے ان کی غبی کر دی۔ یا جس طرح دوسرے بت پرستان عقائد کے نبیوں کے ساتھ جو بولہام و خرفات و دولت کر دیئے تھے قرآن نے ان کو جڑ سے لگاڑ پھینکا۔ میرا بت کو حضرت میں علیہ السلام نے تو ایک سچے آسمانی دین کے رنگ میں پاک و صاف پیش کیا گیا تھا مگر ایک ہی مدی کے اندر میرا بت ایک کھل بت پرستان دین بن گیا حالانکہ حضرت میں علیہ السلام نے اپنے آپ کو صرف اللہ کے بندے کے طور پر پیش کیا تھا۔

اس نکتے پر بحث کے جتنے سے نکل درج ذیل آیت پر غور کا ضروری ہے۔

وَ اِنْ مَّا نُرِيَنَّكَ نَعَضُ الَّذِي نَعْبُدُهُمْ اَوْ نَتَوَقَّعُكَ فَاِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ وَ عَلَيْنَا

الْحِسَابُ (۱۳: ۱۰) ”اور لے جی جس برے انجام کی، ممکن ہم ان لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا کوئی حصہ، خواہ ہم تمہارے پیچھے جی دکھا دیں یا اس کے حضور میں آنے سے پہلے ہم تمہیں اٹھائیں، ہر حال شمار اکام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہر اکام ہے۔“

یہ بات اس نبی سے کہی جارہی ہے جس پر یہ قرآن وحی ہو کر نازل ہوا ہے۔ آپ کو حکم دیا گیا ہے کہ آپ خود یہ بات لوگوں کو فہمائیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ دعوت دین کا انجام آپ کے اپنے اختیار میں نہیں ہے اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ خود آپ کے ہاتھوں ہی سے دین غالب ہو اور پھیل جائے۔ آپ کا فریضہ اس حد تک محدود ہے کہ آپ تبلیغ کرسں، چاہتے دینا نہ دینا اللہ کا کام ہے۔ اب یہ کام آپ کے چیتے ہی اور جانے یا اس سے پہلے آپ کو موت اپنی آغوش میں لے لے یہ امور آپ کے فرائض میں شامل نہیں۔ آپ کا فریضہ صرف یہ ہے کہ آپ یہ دعوت لوگوں تک پہنچا دیں۔ اس کے بعد حساب لینا اللہ کا کام ہے۔ اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چارہ اختیارات لے لیے گئے اور آپ کی دعوت کو محدود کر دیا گیا۔ کیونکہ حضور کے فرائض ہی محدود ہیں اور فیصلہ کرنا صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔

اس سے یہ حکمت نکلے ہے کہ ایمان حق کو چاہنے کے وہ اللہ کے ہاتھ ہوئے آداب و دعوت کو ساتھ لے کر ملیں اور نتائج اور انجام کے غور میں جلدی نہ کرسں۔ ان کو یہ اختیار بھی نہیں ہے کہ وہ یہ مطالبہ کرسں کہ لوگ کیوں ان کی دعوت کو قبول نہیں کرتے؟ نہ ان کو یہ حق حاصل ہے کہ اللہ نے ان کے ساتھ نصرت کا وعدہ کیا ہے اس کا مطالبہ کرسں اور نہ یہ حق حاصل ہے کہ اللہ نے کذبین کو نیست و نابود کرنے کا وعدہ کیا ہے اس کے غور کا مطالبہ کرسں۔ وہ اس انداز سے بات نہیں کر سکتے مثلاً: ”ہم نے اتنا عرصہ دعوت دی اور ہماری بات پر اس قدر قبول لوگوں نے لیکر کہا۔“ یا ”ایک عرصہ ہوا کہ ہم مصائب پھیل رہے ہیں اور اللہ خالوں کو نہیں بکڑ رہا ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ ایمان حق کے ذمہ صرف دعوت دینا ہے۔ دین کی بات کر دینا و آخرت میں بھلائے دلوں اور نہ ماننے والوں کا انجام کیا ہوا ہے یہ بدلوں کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ لہذا ایک دینی کو اللہ کے دربار میں نصرت و اہم سے کھڑا ہونا چاہئے اور اپنی بددلی کا اعتراف کرنا چاہئے۔ یہ کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہئے کہ وہ اپنے بدلوں کو کس انجام تک پہنچاتا ہے۔

یہ سورہ چونکہ کئی سورتوں میں سے ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرائض کو تبلیغ تک محدود کر

دیا گیا ہے۔ کیونکہ مکہ میں جہاد فرض نہ ہوا تھا۔ مدینہ میں تبلیغ کے بعد جہاد کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ تحریک اسلامی میں اس سکتے پر غور کرنا بھی لازمی ہے اور ان آیات پر تحریک انداز سے غور کرنا چاہئے جن میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اس دین کے تحریکی انداز کو بھی پیش نظر رکھنا چاہئے۔ کیونکہ جہاد کے لغوی معنی تحریک خصوصاً ہیں۔ یہ آیات دعوت اسلامی کی راہنمائی تحریک صورت حالات کو دیکھ کر کرتی ہیں اور تحریک کے ساتھ ساتھ نکلتی ہیں۔ ان میں یہ ہدایات بھی موجود ہیں کہ ہم دعوت اسلامی کو تحریکی انداز میں۔ ہمارے دور میں اسلام پر لگنے والوں اور حقیقتات کرنے والوں کی اکثریت کے پیش نظر یہ بات نہیں ہوتی۔ وہ اسلام کو مجدد نظام کے طور پر دیکھتے ہیں۔ اسے جو تحریک نہیں دیکھتے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی کج فہم میں خصوصاً جہاد نہیں آتے اور نہ وہ تحریکی زندگی میں خصوصاً جہاد کوئی صدق تلاش کر سکتے ہیں۔

بعض لوگ تو یہ آیت یا اس قسم کی دوسری آیات پڑھتے ہیں۔

فَأَنصَبْ عَلَيْكَ الْبَيْعُ وَ عَلَيْنَا الْحِسَابُ (۱۳: ۴۰) ”یہ ایک قصداً کام بیٹھا دینا ہے اور حساب لینا جہاد کا کام ہے“ اور اس بیٹے تک پہنچتے ہیں کہ دینی کام کا تبلیغ کے بعد فتح ہو جاتا ہے۔ اگر انہوں نے بیٹھا دیا تو کسی ان کا لپیٹا دیا ہو گیا۔ ہر جہاد تو دین لوگوں کے تصور میں بڑے علم کی حد تک اس کی کوئی کچھ نہیں نظر نہیں آتی۔ بعض لوگ اس قسم کی آیت کو پڑھ کر جہاد کو منسوخ تو نہیں کرتے لیکن جہاد کے دائرہ میں کو محدود کر دیتے ہیں۔ ان کو اتنی بات بھی کچھ نہیں آتی کہ یہ آیت کی آیت ہے اور جہاد کے لئے ہونے سے پہلے نافذ ہوتی ہے۔ یہ اس حقیقت کو دیکھ نہیں پاتے کہ اسلام اور دعوت اسلامی ایک تحریک تھی اور اس تحریک کے مختلف مراحل میں مختلف ہدایت دی گئیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے محققین صرف کرویہ میں جہاد کو خصوصاً قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ کبھی تحریک اسلامی کا حصہ نہیں رہے۔ لیکن جو لوگ کرویہ میں بیٹھے ہوں اور ”قائدین“ ہوں یا ”عاقدین“ ان کی کج فہم سے یہ آیت پلا رہی ہے۔

اصل بات یہ ہے کہ تبلیغ دایمان حق (نور اور سل ہوں یا جہاد میں آنے والے ہوں) کے کام کی اساس ہے۔ اور یہ تبلیغ بھی جہاد کے مراتب میں سے پہلا مرتبہ ہے۔ جب یہ تبلیغ صحیح خطوط پر ہو اور اس دین کے اس حقائق کی تبلیغ کی جائے۔ ان اساسی عقائد کو فوری باتوں سے مقدم رکھا جائے یعنی جب اللہ کی ربوبیت کی تبلیغ کی جائے کہ وہ وحدہ خالق و مالک ہیں اور ربوبیت کی تبلیغ کی جائے کہ وہ وحدہ رب اور حاکم اور قانون ساز ہیں اور یہ تبلیغ سب سے اول درجے میں ہو اور پھر یہ تبلیغ کی جائے کہ تمام لوگ صرف اللہ کے بندے اور غلام ہوں گے اور اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں گے۔ نظام زندگی صرف اللہ سے لگ کر کسی کے اور کسی اور ذریعہ سے لگ کر نہ کریں گے تو اس قسم کے دایمان پر جاہلیت پہلے دن ہی سے اپنی توجہ فوس کر رہتی ہے۔ کیونکہ یہ صحیح تبلیغی ہوتے ہیں ان کا نصب الدین صحیح ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ جاہلیت کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پہلے اعتراض کرتی ہے اور ان کو نظر انداز کرتی ہے پھر جلیج کرتی ہے پھر مقابلہ کرتی ہے پھر متحدہ کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ تحریک اسلام کے حامل دایمان کے سامنے جلد ہی جہاد کا مرحلہ آ جاتا ہے۔ اور یہ صحیح تبلیغ کا آخری مرحلہ ہوتا ہے۔

وَ كَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَ كَفَىٰ رَبِّكَ هَادِيًا وَ نَصِيرًا
”اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لئے مجرمین میں سے ایک دشمن بنایا ہے اور تمہارا ہی نصیب ہے راہنمائی اور مدد

کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ ہے صحیح طریق کار اور اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔

اس سورہ میں ایمان حق کے لیے ایک دوسرا سنگ میل بھی آتا ہے کہ انسان کی نیت و ارادہ اور پھر اس کے عزم کے مطابق اس کی حرکت اور اس کے انہام و نتائج کے درمیان تضیق کیا ہے۔ چنانچہ یہ سورہ طے کرتی ہے کہ اللہ کی رحمت انسان کو اسی انہام تک پہنچاتی ہے۔ جس کا وہ ارادہ کرے اس جانب حرکت کرے اور اس کے لیے جو وعدہ کرے۔ لیکن نیت ارادہ اور تحریک اور نتائج بہر حال اللہ کے نظام بقا و قدر کے اندر ہی ہوتے رہتے ہیں۔ اس انہام نکتے کی وضاحت کے لیے اس سورہ کے اندر چھ آیات آئی ہیں وہی کافی ہیں۔ یہ مسئلہ بہت اہم ہے اور اس پر درجہ اول آیات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بَقِيَهُ حَتَّىٰ يُفَيِّرَ أَمْرًا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ أَلٍ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ أَلٍ
 مَنْ وَال (۱۱:۱۳) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنے اوصاف کو نہیں بدلتی اور جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کرے تو پھر وہ کسی کے ہاتھ نہیں ٹک سکتی۔ نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی قوم کا کوئی حاکم اور وہ دیکھ سکتا ہے۔“

لِّلَّذِينَ اسْتَحَابُوا أَلْيَهُمُ الْحُسْنَىٰ وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَحْبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُمْ مَا فِي
 الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّثْلَ مَعَهُ لَأَفْقَدُوا أَيْمًا وَلَئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَا وَهُمْ بِهِمْ
 بِشَىْءٍ الْمَهَادُ (۱۸:۱۳) ”جن لوگوں نے اپنے رب کی دعوت قبول کر لی ان کے لیے بھلائی ہے اور جنہوں
 نے اسے قبول نہ کیا وہ زمین کی ساری دولت کے بھی مالک ہوں اور اچھی اور فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑ سے بچنے کے
 لیے اس سب کو فدیہ میں دے ڈالنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن سے ہر ہی طرح حساب لیا جائے گا
 اور ان کا حساب ختم ہے جو بہت ہی برا الحاکم ہے۔“

قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ (۲۷) الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ
 قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۸) (۱۳:۲۷-۲۸) ”مگر اللہ
 جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی
 لوگ ہیں وہ جنہوں نے (اس نبی کی) دعوت کو مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا
 ہے۔“

وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْحَيَالُ أَوْ قُطِعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُتِبَ بِهِ الْمَوْتُ يَلِ اللَّهُ لَمَّا جَمِيعًا

(۳۱) ”پھر کیا مل ایمان پائیں نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو سارے انسانوں کو ہدایت دے دیتا؟“

بَلْ زَيْنَ كَفَرُواْ وَمَكْرُهُهُمْ وَاصْدُواْ عَنِ السَّبِيلِ وَمَنْ يُّضِلِلِ اللّٰهُ فَمَا لَهُ مِنْ

ہَادٍ (۱۳: ۳۳) ”حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت کو ماننے سے انکار کیا ہے ان کے لیے ان کی مکاروں طرشتا بنا دی گئی ہیں“ اور وہ راہ راست سے روک دیئے گئے ہیں۔ پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ہے۔“ ان آیات میں سے پہلی آیت اس امر میں صریح ہے کہ کسی قوم کے حال کو بدلنے کے معاملے میں اللہ کی مشیت ہی ناگزیر ہوتی ہے جس پر وہ قوم پہلے کا ارادہ کر رہی ہے اور ایک ارادے ’ایک شعور اور عملی اقدام سے اپنے حال کو بدلنا شروع کر رہی ہے۔ جب ایک قوم اس معنی میں اپنے حال کو بدلنا شروع کر رہی ہے تو اللہ ان لوگوں کو ایسا کرنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ لیکن جب کسی قوم کا حال یہ ہو جائے کہ اللہ ان کو برے انجام تک پہنچا دے تو اللہ کا ارادہ بھی نافذ ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی حد بندی نہیں ہوتی اور پھر ان کو اللہ سے کوئی اور پناہ نہیں سنا اور نہ اللہ کے سوا ان کا کوئی دوست و مددگار ہو سکتا ہے۔

لیکن جب وہ اللہ کی دعوت پر لبیک کہہ دیں اور اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد اپنے حالات بدلنا شروع کر دیں تو اللہ بھی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا ارادہ کر دیتا ہے اور اگر وہ اللہ کی دعوت کو قبول نہ کریں تو اللہ ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کر لیتا ہے۔ پھر ان کے ساتھ سخت حساب ہوتا ہے اور وہ پھر کوئی بڑے سے بڑا ہنچہ نہ جڑنا دے کر بھی وہ اپنے آپ کو آزاد نہیں کر سکتے کیونکہ انہوں نے دعوت قبول ہی نہیں کی اور یہ ان کا وہ انجام آخرت میں! دوسری آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دعوت پر لبیک کہنا یا نہ کہنا ان کی حرکت اور ان کے ارادے پر موقوف ہے۔ اور اللہ کی مشیت ان کے اس ارادے اور حرکت کے ذریعہ ہی کام کرتی ہے۔

تیسری آیت کا خلاصہ تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور اس کی مشیت بے قید ہے لیکن اس آیت میں دوسرا حصہ یہ ہے ”وَيَهْدِيْ اِلَيْهِ مَنْ اَنَابَ“ ”اور اپنی طرف ہدایت اس شخص کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔“ یعنی ہدایت کا فیصلہ اس کے ہارے میں ہوتا ہے جو رجوع الی اللہ کرے۔ لہذا اسطرح ہوا کہ گمراہ اس کو کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع نہیں کرتا۔ جو دعوت قبول کرتا ہے اور پھر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اس سمت میں چلتا ہے تو اس کو گمراہ نہیں کرتا اور یہ اللہ کا وعدہ ہے ’جو اس نے کیا۔ جَاهِدُواْ فَاِنَّا كَافَّةٌ لَّهُمْ سَيِّئًا“ ”جو لوگ ہماری راہ میں جہاد کریں گے ہم ضرور اپنی راہوں کی طرف ان کی رہنمائی کریں گے۔“ تو یہ چلتی اور یہ حفاظت اللہ کے اس نظام مشیت کا تقاضا ہے جو اس نے اپنے بندوں کے لیے جاری کیا ہے۔ لیکن یہ مشیت ان پر چلتی ہے ’جن خطروں پر لوگ اپنے حالات و اوصاف بدلنے کا ارادہ کر لیں اور چل پڑیں۔ قبولیت کی راہ پر یا انکار کی راہ پر۔

چوتھی آیت میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب لوگوں کو ہدایت پر لے آتا۔ مقصد یہ ہے کہ اگر اللہ کی مشیت ہوں ہو تو تمام لوگوں کو ایک ہی مقصد اور پر پید کر دیتا اور یہ استخوان ہدایت ہوتی یا ان کو راہ راست پر چلنے پر مجبور کر دیتا۔ لیکن اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ ان کے اندر ہدایت و حفاظت دونوں کی استعداد ہو۔ یہ نہ چاہا کہ ان سے حفاظت کی استعداد ہی سلب کر لی جائے یا ہدایت کی استعداد سلب کر لی جائے۔ بلکہ اللہ نے یوں چاہا کہ ہدایت و حفاظت کی

راہ پر چلانے کے لیے اپنی حیثیت کو ان کے فعل کو قبول و دعوت اور انکار و دعوت پر چھوڑ دیا۔ اب جو دلائل ایمان پر غور کر کے ”ہاں“ کہہ دے وہ چاہے کتنی راہ پر چلے گا اور جو ”نہیں“ کہہ دے وہ مگر ان کی راہ پر چلے نفع کا۔

دینی پانچویں آیت ”کہ جو لوگ انکار کرتے ہیں تو اللہ نے ان کی انکاری کو ان کے لیے عزیں کر دیا ہے“ اور دہ راہ راست پر آنے سے روک دینے لگے ہیں ”تو اس آیت کو جن لوگوں نے قرآن کے لغو سے سے لے کر کے چاہا ہے“ اس کے نتیجے میں اسلامی عقائد کی تاریخ میں مسئلہ جبر و اختیار کی مباحثہ پیدا ہوئے۔ لیکن اس آیت کو اگر دوسری آیت کے ساتھ خاک پر چھایا جائے ”جب کہ ہم سمجھتے ہیں تو اس سے بھی مسئلہ جبر و اختیار میں ایک جامع تصور سامنے آتا ہے۔ ان کے افعال کو ان کے لیے ”جو عزیں کر دیا گیا ہے“ اور انہیں راہ راست پر آنے سے روک دیا گیا ہے تو یہ اس وجہ سے ہوا کہ انہوں نے انکار کر دیا اور انکار کی راہ پر اس قدر آگے بڑھے کہ بھر ماریاں شروع کر دیں۔ یہ اس طرح ہوا جس طرح اللہ نے قریظہ کا لہو کسی قوم کی حالت میں بدلتا جب تک وہ خود اسے بدلنے کا ارادہ اور سعی نہیں کرتی خود راہ چاہت ہے یا راہ مصلحت پر۔ لہذا ان کے افعال کی تشریحیں اور راہ راست سے روکنا ان کے لیے ارادہ اور فعل سے ہوا۔

اب اس بحث کی تکمیل ہوگئی تاکہ یہ موضوع صاف ہو جائے جس میں مسلمانوں کے علاوہ دوسری امتوں کے لوگوں نے بھی لغو محسوس کی۔ وہ یہ کہ خود لوگوں کا ارادہ بھی ان کے انجیم کے حسیں کرنے میں فاکل نہیں ہے۔ کیونکہ ارادہ اور فعل دونوں بھی اللہ کی تقدیر کے تابع ہیں۔ ہر واقعہ اور حادثہ (ارادہ بھی واقعہ ہے) اللہ کی تدبیر کے مطابق ہوتا ہے اور تدبیر کے ذریعہ اللہ کا ارادہ اور اس کی حیثیت پوری ہوتی ہے۔ ”اَنَا كُلُّ شَيْءٍ حَلَقْتُهَا بِقَدَرٍ“ ”ہم نے ہر چیز کو ایک انداز کے مطابق پیدا کیا۔“ اس کائنات کے نظام میں خود کاری نہیں ہے ”اور نہ اسباب کا ایسا نظام ہے کہ سب کے نتیجے میں سب کا ہونا لازمی ہو۔ سب اور سبب دونوں نظام قضاء و قدر کے تحت ہیں۔ خدا لوگوں کی توجہ اور ارادہ پر دہ لپٹے کسی فیصلے کے بارے میں کہتے ہیں وہ جب ہی کرتے ہیں کہ اللہ کا نظام حیثیت ان کی راہ ہو اور کہ دے اور یہ حیثیت نظام تقدیر کے مطابق چلتی ہے۔ ”وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِعَقْدٍ“ ”اس کے ہاں ہر چیز کی مقدار مقرر ہے۔“

یہ آیات ”جنس طرح ہم نے اس سورہ پر تبصرے کے وقت کہا“ انسان کی ذمہ داریوں میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ نظام کائنات میں انسان نہایت ہی اہم اور کرم مخلوق ہے۔ کیونکہ یہ واحد مخلوق ہے کہ یہ جو ارادہ کرے گا خود اللہ کا نظام حیثیت اس سے پر چلتا ہے۔ خدا خود بندے سے پوچھتا ہے کہ تم نے کدھر جانا ہے۔ یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ خدا بندے کی رضا پر اپنے نظام حیثیت کو چلائے اور یہ اس انسان کے لیے بڑا امتیاز ہے۔

اس سورہ میں ہی لوگوں پر جنہوں نے فکری راہ اختیار کی اور اس دین کو قبول کرنے سے انکار کیا ”یہ فیصلہ ہفتہ کیا گیا ہے کہ ان لوگوں میں انسانی ”مخصوصیت“ کا پتہ ہوگئی ہے اور انسان کے اندر قبول حق کی جو فطری استعداد اور صلاحیت رکھی گئی ہے اس کے کام چھوڑ دیا ہے اور انسان کا حراج ”اپنی عوازل اور درست سلج سے گر گیا ہے۔ اس لیے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان کی فطرت اپنی جگہ درست معیار پر ہو“ اور اس کی انسانیت کی سطح بھی پر قرار ہو ”وہ بوجھ نہ گئی ہو“ ”مطل نہ کر دی گئی ہو اور اس کے اندر فہم نہ ہو گیا ہو“ اور ان کے سامنے صحیح قرآنی انداز میں حق پیش کر دیا گیا ہو اور وہ قبول نہ کرے۔ اور اسلام نہ لے آئے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کی دعوت (یعنی فطری دعوت ہے کہ وہ ایک مسلم الفطرت انسان کی فطرت کی گرائیوں میں از خود موجو ہے۔ مگر انسان اس راہ حق کو قبول نہیں کرتا یا اس کی راہ میں کوئی رکاوٹ

دل دی گئی ہے تو یہ سب کچھ اس کے اپنے فساد انسانیت کی وجہ سے ہے۔ چنانچہ انسان خود اپنے اس فطری پاکیزگی وچ سے خلاص کاغتن ہو جاتا ہے۔ اور پھر مذاب کاغتن ہو جاتا ہے جیسا کہ دوسری سورہ میں اللہ نے فرمایا:

سَاصْرِفْ عَنْ بَنِي الْاَذْنِ يَتَكَبَّرُونَ فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّا يُؤْمِنُوا بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَّا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ

سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ (۱۴۶:۷) ”میں اپنی نشانوں سے ان لوگوں کی نگاہیں پھیر دوں گا جو ہمیشگی حق کے زمین میں پڑے پڑے ہیں ’وہ خود کوئی نشان دیکھ لیں بھی اس پر ایمان نہ لائیں گے۔ اگر سیدھا راستہ ان کے سامنے آئے تو اسے اختیار نہ کریں گے اور اگر ٹیڑھا راستہ نظر آئے تو اس پر چل پڑیں گے اس لیے کہ انہوں نے ہماری نشانوں کو بھلا دیا اور ان سے بے پرواہی کرتے رہے۔“

اس سورہ میں لکھی آیات ہیں جو اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ کفری دراصل اندھے ہیں اور فطری بصیرت کے عامے کا ہم ہے۔ اور پادشہ کے معنی یہ ہیں کہ پادشہ اپنے ولی عہدیت اور فطرت سلامت ہے اور اس کی ضم و ادراک کی قوتیں کام کر رہی ہیں ’اور نہ اس کائنات کے اندر واضح دلائل پادشہ موجود ہیں بشرطیکہ کوئی عقل سے کام لے اور غور و فکر کرے۔“

اَلَّذِينَ يَعْلَمُونَ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنَ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو الْاَلْبَابِ (۱۹) اَلَّذِينَ يُؤْفِقُونَ بَعْدَ الْاَلَةِ وَلَا يَنْقُصُونَ الْحِمْلَ (۲۰) وَالَّذِينَ يَصِلُونَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِمْ اَنْ يُّوَصَّلَ وَيَحْشُونَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُونَ سَوْءَ الْحِسَابِ (۲۱) وَالَّذِينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاتَّقُوا مِمَّا رَزَقْنَهُمْ سِرًّا وَعَلٰنِيَةً وَيَدْرءُ وَنَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَقَبٰی الدَّارِ (۲۲)

(۱۳:۱۹ تا ۲۲) ”بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو تمہارے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل کی ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے اندھا ہے ’دونوں یکساں ہو جائیں؟ بصیرت تو واضح اند لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو چرا کرتے ہیں ’اسے مضبوط پابندی کے بعد تو نہیں ڈالتے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن چیزوں کو برقرار رکھے گا ہم دیکھ رہے ہیں ’اپنے رب سے اس سے اسے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے میرے کام چیتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ ہمارے دیے

ہوئے رزق سے علانیہ اور پوشیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اور برائی کو بھلائی سے دیکھتے ہیں آخرت کا گھراپے ہی لوگوں کے لئے ہے۔“

وَقُولُوا الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَ يَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَرَادَ (۲۷) الَّذِينَ آمَنُوا وَ تَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (۲۸) الَّذِينَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ طُوبَى لَهُمْ وَ حَسَنُ مَا أَجَبَ

(۲۹) (۱۳: ۲۷ تا ۲۹) ”یہ لوگ جنہوں نے (رسالت محمدی کو ماننے سے) انکار کر دیا ہے کہتے ہیں: ”اس شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نکالی کیوں نہ اتری“۔ کوئی اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اسی کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرے۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے (اس نبی کی دعوت کو) مان لیا ہے اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوا ہے۔ خبردار رہو! اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور ایک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔“

وَهُوَ الَّذِي مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِيهَا رَوَاسِي وَ أَنْهَارًا وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ جَعَلَ فِيهَا رَوَاجِينَ أَرْبَعِينَ بَعْشِيَ اللَّيْلِ النُّجُومَ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُفَكِّرُونَ (۳) وَ فِي الْأَرْضِ قَطْعٌ مُتَجَوِّرٌ وَ جَنَّاتٌ مِنْ أَعْنَابٍ وَ زُرْعٌ وَ نَخِيلٌ صِنْوَانٌ وَ غَيْرُ صِنْوَانٍ إِنْ يَسْقِي بَمَاءٍ وَاحِدٍ وَ نَفَضِلَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْتَاكِلِ إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ

يَعْقِلُونَ (۴) (۱۳: ۳ - ۴) ”اور وہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے کھنڈے گاڑ رکھے ہیں اور دریائے ہما دیئے ہیں اسی نے ہر طرح کے پھلوں کے بڑے پتے لگائے ہیں اور وہی دن پر رات طاری کرتا ہے۔ ان ساری چیزوں میں بڑی نکالیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر سے کام لیتے ہیں۔“

ع ان میں سے فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جو لوگ کھ شادت کو تسلیم نہیں کرتے وہ انہی سے ہیں۔ وہ غور و فکر نہیں کرتے اور عقل سے کام نہیں لیتے اور چونکہ وہ لوگ اس دعوت کو قبول کرتے ہیں وہ فہم ہیں۔ اس لیے ان لوگوں کے دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ یعنی یہ خوب اس منزل کو پا لیتے ہیں جس کو ان کی لغت جاتی ہے اور چونکہ وہ انکے حامی ہوتے ہیں اس لیے وہیں تک پہنچ کر وہ مطمئن ہو جاتے ہیں۔

اس دنیا پر بسنے والے انسانوں کا مطالعہ کر کیا جائے تو قرآن اللہ کے ان اقوال و آیات کا صدق وہ اس دنیا میں پائے

گا ان لوگوں کی صف میں جو اس حق سے منہ موڑتے ہیں جو دین اسلام کی شکل میں نازل ہوا ہے۔ یہ دین کامل و مکمل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے اور یہ لوگ بگڑی ہوئی فطرت کا نمونہ ہیں جن لوگوں کی شخصیت کے وہ پرزے ہی زنگ آلود ہو گئے ہیں جن کے ذریعے انسان اپنے گرد پھیلی ہوئی کائنات سے سچائی کے مکمل وصول کرتا ہے جبکہ یہ چوری کائنات جو ہماری کردہ ہے۔ اس کی وحدانیت اور قدرت اور تقدیر اور موجد کے نظام کو غلطانے کا ہرگز کام نہیں ہے۔

قرآن کریم کا فیصلہ یہ ہے کہ جو لوگ اس سچائی پر ایمان نہیں لاتے وہ اندھے ہیں اور اللہ ان کو اندھا کرتا ہے۔ لہذا ہم ایسے مسلمانوں کے لیے یہ بات شایان شان نہیں ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں 'قرآن کو وحی اتری سمجھتے ہیں' وہ اپنی زندگی کے معاملات میں سے کسی معاملے میں اندھوں سے نصیحت اور راہنمائی حاصل کریں۔ خصوصاً ایسے معاملات میں جن کا حقیقی فیصلہ امور سے ہو جن کے ذریعہ حیات انسانی پر خوب و ناخوب کا حکم لگایا جاتا ہو۔ نہ ایسے لوگوں سے زندگی کی بنیادی اقدار کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہئے۔ نہ ان سے سوسائٹی کے رسوم و آداب اور پھر سیکھنا چاہئے کیونکہ ان کی فطرت بگڑ چکی ہے اور وہ اندھے ہیں۔

یہ ہے ہمارا موقف غیر مادی افکار و فطرتوں کے بارے میں۔ ہاں خاص مادی علوم کو اس سے مستثنیٰ کیا جاسکتا ہے کیونکہ اس بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طوق فرمایا: 'انتم اعلم بامور دنیا کم' 'تم اپنے دنیا کے امور کے بارے زیادہ جانتے ہو'۔ فرض ایک مسلمان کے لیے یہ مناسب نہیں ہے جو اس حق کو جان ہو جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف آیا ہے 'وہ کسی کافر کے سامنے بیٹھے یا زانوئے تہذیب کرے جبکہ وہ اس سچائی کا منکر ہو' کیونکہ قرآنی رو سے وہ اندھا ہے اور اگر کوئی مسلم اللہ کی شہادت کو رد کرتا ہے تو پھر وہ مسلم نہیں رہ سکتا۔

ہمیں چاہئے کہ اس دین کو سمجھ سکیں۔ اور اس کے فیصلوں کو آخری فیصلے سمجھیں اور اگر کوئی ایسے معاملات میں ترقی کرتا ہے تو وہ بنیادی عقیدے اور بنیادی نظریے میں مداخلت کرتا ہے 'اللہ کی شہادت کو رد کرتا ہے۔ اس صورت میں تو یہ واضح فکر ہو گا۔

زیادہ تعجب انگیز بات یہ ہے کہ آج ہمارے دور کے بعض لوگ یہ زعم رکھتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں 'اس کے بعد انسانوں کے نظام زندگی لٹاں اور لٹاں سے اللہ کرتے ہیں اور ان لٹاں اور لٹاں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: 'انہم عَمٰی' 'وہ اندھے ہیں'۔ اور پھر بھی یہ زعم رکھتے ہیں کہ وہ مسلم ہیں۔

یاد رہے کہ یہ دین ایک سمجیدہ دین ہے 'اس کے ساتھ حرج برداشت نہیں کیا جاسکتا۔ یہ تو ایک حتیٰ فیصلہ ہے۔ اس میں کوئی مداخلت نہیں ہے۔ اس کی ہر آیت اور ہر فقرہ حق ہے۔ مگر کوئی اس احکامات و جزم اور اس حزم اور اس سمجیدگی سے اس دین کو قبول نہیں کرتا تو اس دین کو کسی ایسے مدللان کی ضرورت نہیں اور اللہ تعالیٰ من العالین ہے۔

یاد رہے کہ کسی مسلم پر جالی پھر کا اس قدر دباؤ نہیں ہونا چاہئے کہ مسلمان نظام جائیت سے اپنا نظام زندگی اور پھر اللہ کرے جبکہ وہ جان ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فیصلے لے کر آئے ہیں وہ حق ہیں۔ یہ بات بھی حق ہے کہ اس سچائی سے اندھا اس کو نہیں جان سکتا۔ اگر پھر بھی وہ کسی اندھے کا شاگرد بنتا ہے اور اس سے علم و دانش لیتا ہے اور اللہ کی شہادت کے بعد تو یہ اس کی مرضی ہے۔

اب ہمارے سامنے اس سورہ کا آخری سگ میل آتا ہے جو اس سورہ نے نصب کیا ہے۔ یہ کہ اللہ کی طرف سے جو

سہائی قرآن کی عقل میں آئی اور لوگوں نے اس کا انکار کر کے لکھ دے ہوئے کا ثبوت دیا تو یہ انکار ہی دراصل مہد اوس
 فتنہ فساد کا ہے جو اس دنیا میں پھیلا ہوا ہے گویا کہ اس سہائی کا پہلا کام ہی یہ ہے کہ انسانوں کو شر اور بھلائی اور امن اور
 معروف کی طرف ہٹائے۔ لہذا ہر لوگ اپنی فطرت کے حمد کو بھول جاتے ہیں اور اپنی عقل و فکر سے بھی کام نہیں لیتے اور
 اس سہائی کو مستزکر دیتے ہیں جبکہ وہ جانتے بھی ہیں کہ حق اور سہائی صرف اس تعلیم میں ہے جو قرآن میں ہے تو کیا
 لوگ ہیں جو عقلی فطرت میں جکڑ گئے ہیں بالذاتی وہ لوگ ہیں جو اسے قبول کرتے ہیں۔ وہ مسلح ہیں اور اس دنیا کی
 زندگی کو پاک و صاف کرنا چاہتے ہیں۔

اَفَمَنْ يَعْلَمُ اَنَّمَا اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰی اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُو
 الْاَلْبَابِ (۱۹) الَّذِيْنَ يُؤْتُوْنَ بَعْدَ الْعَهْدِ اَللّٰهُ وَ لَا يَنْقُضُوْنَ الْمِيْثَاقَ (۲۰) وَالَّذِيْنَ
 يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اَللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَيَخَافُوْنَ سُوْءَ الْحِسَابِ
 (۲۱) وَالَّذِيْنَ صَبَرُوْا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِمْ وَلَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَ اَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ
 سِرًّا وَعَلٰنِيَةً وَ يَذَرُوْا وَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ اُولٰٓئِكَ لَھُمْ عِشِّي الدَّارِ (۲۲)

(۱۳: ۱۹ تا ۲۲) ”بھلا یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ شخص جو صمد سے رب کی اس کتاب کو جو اس نے تم پر
 نازل کیا ہے حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس حقیقت کی طرف سے انحراف ہے 'دونوں یکساں ہو جائیں؟ سمجھتے تو انھیں
 لوگ ہی قبول کیا کرتے ہیں۔ اور ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرتے ہیں 'اسے مضبوط
 پائندگی کے بعد تو زمین والے۔ ان کی روش یہ ہوتی ہے کہ اللہ نے جن جن روایات کو برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے انہیں
 برقرار رکھتے ہیں 'اپنے رب سے ارستے ہیں اور اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ کہیں ان سے بری طرح حساب نہ لیا
 جائے۔ ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی رضا کے لیے سب سے کام لیتے ہیں۔ نماز قائم کرتے ہیں۔ ہمارے دیشے
 ہوئے رزق سے طاعت اور پیچیدہ خرچ کرتے ہیں۔ اور برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں 'آخرت کا گھر اپنی لوگوں کے
 لیے ہے۔“

وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اَللّٰهِ مِنْۢ بَعْدِ مِيْثَاقِهٖ وَيَقْطَعُوْنَ مَاۤ اَمَرَ اَللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَ
 يَفْسِدُوْنَ فِی الْاَرْضِ اُولٰٓئِكَ لَھُمُ اللَّعْنَةُ وَلَھُمْ سُوْءُ الدَّارِ (۲۳: ۲۵) ”وہ وہ لوگ
 جو اللہ کے عہد کو مضبوط پائندگی کے لیے کٹے ہوئے ڈال دیتے ہیں 'جو ان راہوں کو کاٹتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا
 ہے 'اور جو زمین میں فساد مچاتے ہیں 'وہ لعنت کے مستحق ہیں اور ان کے لیے آخرت میں بد رہائش گاہ ہے۔“

یاد رہے کہ انسانوں کی زندگی اس وقت تک اصلاح پذیر نہیں ہو سکتی جب تک ان کی قیادت ایسے اسباب بصیرت

اور حلقہ لوگوں کے ہاتھ میں نہ ہو جو یہ جانتے ہوں کہ اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے وہ
برحق ہے 'اور انہوں نے اہل کے دین تخلیق فطرت کے وقت اللہ کی دعوت کو تسلیم کرنے کا جو پختہ عہد کیا تھا اس کا پاس
رکھتے ہوں۔ پھر آدم علیہ السلام سے اور جو انبیاء و لوگوں سے عہد لینے آئے ہیں 'اس کا بھی وہ پاس رکھتے ہوں اور حق کا
یہ عزم ہو کہ صرف اللہ کی بندگی کریں گے۔ صرف اس کے نظام زندگی کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ کسی دوسرے
سچے مشد سے ہدایات اللہ نہ کریں گے 'صرف اللہ کے لوازم اور نواہی پر عمل کریں گے 'اللہ نے جن روایات کو جوڑنے کا حکم
دیا انہیں جوڑیں گے۔ جو بدعت اڑتے ہیں کہ ان سے کسی کوئی لکھ بات نہ ہو جائے جو اللہ کو برا لگ کر دے 'اور وہ
آخرت میں برے حساب سے بھی ڈرتے ہیں اور اپنی ہر سوچ 'ہر عمل اور ہر حرکت میں آخرت کے حساب کو مد نظر رکھتے
ہوں۔ وہ اس عہد الٰہی کی راہیں آنے والی مشکلات کو گھیز کرتے ہیں۔ نہ زکوٰۃ کم کرتے ہیں اور اللہ کے دینے ہوئے مال
سے غلیہ اور ظاہری طور پر خرچ کرتے ہیں۔ اور زمین میں سے برائی 'لہذا اور شرکی اصحاب برائے احسان سے کرتے
ہیں۔ صرف ایسے ہی لوگ اس زمین کی اصلاح کر سکتے ہیں اور میں اس کے سچے ہیں کہ وہ قائم ہو۔

حقیقت یہ ہے کہ اس کرۂ فاضل پر لوگوں کی زندگی کی اصلاح صرف الٰہی یا پھر اور حلقہ شہادت کے ذریعے
مکن ہے جو صرف اللہ کی ہدایات پر چلے جو پوری زندگی کو اللہ کے احکام و ہدایات کے مطابق اہمال دے اور یہ بھی
حقیقت ہے۔ مگر اور اندرونی قیادت کے ذریعہ اصلاح ممکن ہی نہیں ہے جن کے پاس یہ یقین ہی نہ ہو کہ اللہ نے حضرت
محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل کیا ہے وہ حق ہے 'اور اس وجہ سے وہ اللہ کے سوا کسی دوسرے کی ہدایات اور
طریقوں پر چلتی ہو 'حالانکہ اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے کہ اس کے بندوں پر ایسے احکام اور نظام چلا دیے جائیں جو
اصلاح نہیں کرتے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ انسانوں کی اصلاح نہ سرمایہ دارانہ نظام سے ہوتی ہے اور نہ اشتراکی نظام سے
اور نہ کسی دیگر نظام سے اس لیے کہ یہ سب نظام اندھا ہیں اور یہ نظام یہ یقین نہیں رکھتے کہ حضرت محمد صلی اللہ
علیہ وآلہ وسلم پر جو کچھ نازل ہوا وہی حق ہے۔ جس سے اور جو اور ہونا جائز نہیں ہے۔ پھر انسانیت کی اصلاح نہ تعمیر کسی
سے ہو سکتی ہے اور نہ کسی انجینئر شپ سے۔ نہ نظام جمہوریت سے انسانیت کی اصلاح ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سب طریقہ ہائے
کار اور سیاسی نظام انہی سے ہیں۔ یہ نظام خود اپنے لیے رب مقرر کرتے ہیں؟ خود اپنے لیے نظام ہائے حکومت تجویز کرتے ہیں
اور لوگوں کے لیے ایسے قوانین بناتے ہیں جن کی اجازت اللہ نے نہیں دی۔ پھر یہ لوگوں سے خود ان قوانین کی پابندی
کرتے ہیں۔ اور ان کو اپنے نظام بناتے ہیں۔

یہ بات جو ہم کہتے ہیں اور ہماری بات نص قرآنی پر مبنی ہے لیکن اس کا ثبوت اس صورت حالات سے ملتا ہے جو
اس وقت پوری دنیا میں پائی جاتی ہے۔ ایک عام بدعتی ہے جس میں یہ لاکھ گرتا رہے۔ مشرق سے مغرب تک
جہاں جاگیردارانہ سرمایہ داری ہو 'یا لادنی اشتراکی ممالک ہوں۔ یا دوسرے وہ علاقے جن میں انجینئر شپ نافذ ہے 'ایسے
تمام علاقے اس وقت 'بدنقصی' بدحالی اور غم و مدوہ سے بھرے ہوئے ہیں۔ اس لیے کہ ان علاقوں کی تمام قیادتیں
اندھی قیادتیں ہیں۔ اور وہ اس بھائی سے محروم ہیں جو حضرت محمد پر اتاری ہے۔ نہ یہ اپنی قصبات کا پاس رکھتی ہیں
اس لیے انسانی زندگی ان نظاموں کے تحت کسی جگہ بھی درست نہیں ہے۔

جہاں تک ایک سے سچے نظاموں کے تعلق سے وہ تو اپنے ایمان اور اس عقیدے کے تقاضوں کے مطابق ان تمام کاموں کو

ہے پیچک دیتا ہے 'جو حضرت محمدؐ کی تعلیمات سے ماخوذ نہ ہوں' چاہے وہ نظام انتظامی سیاسی نظام ہو یا کوئی اقتصادی نظام ہو 'یا کوئی سیاسی طرز عمل ہو۔ کیونکہ مسلمان کا قیہ عقیدہ ہے کہ اسلامی شریعت ہی اس کا دستور اور منشور ہے۔ وہی نظام اس کے ہاں مقبول ہو گا جو خدا اور رسولؐ نے اپنے صالح بندوں کے لیے تجویز کیا ہے۔ اور اگر کوئی مسلمان کوئی اور نظام لٹھ کرنے کی مذموم حرکت کرتا ہے تو محض غیر لٹھ کا نظام زندگی اپناتے ہی وہ دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور ان لوگوں کے دین اور طریق زندگی میں داخل ہوتا ہے جن سے وہ یہ نظام لٹھ کرتا ہے۔

کسی مسلمان کا کوئی چابی نظام لٹھ کرنا 'لیک تو اسلام کے خلاف ایک حرکت اور بغاوت ہے لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اس حرکت سے وہ خلافت فی الارض کے منصب جلیل کو کس قیادت کے حوالے کر دیتا ہے جو اندھی قیادت ہے۔ چابی خلافت کی قیادت پر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو لٹھ کے ساتھ کیے ہوئے لڑی اور فطری حد کو توڑتے ہیں۔ پھر دنیا میں لٹھ نے جن روایات کو قائم کرنے کا حکم دیا ہے میان کو توڑتے ہیں۔ پھر یہ فساد فی الارض پھالتے ہیں اور ان تمام فسادات کی جڑ بھی یہ اندھی قیادت ہوتی ہے۔

انسانیت نے بدعتی اور معصیت کے غویل دان دیکھے ہیں اور پوری تاریخ میں انسانیت مختلف نظام ہائے زندگی مختلف طور طریقوں اور مختلف گھڑز کے اندجروں میں 'اس اندھی قیادت کی پیروی میں جگہ ٹوٹیاں مارتی رہی ہے۔ اس اندھی قیادت نے کبھی فلاسفہ اور مفکرین کا لباس اختیار کیا، کبھی مدیون تک اس نے قانون سازوں اور سیاست دانوں کا لباس پہنا، لیکن اسے قلع اور کاسیانی حاصل نہ ہوئی اور اندھی قیادت کے زیر سایہ انسانوں کی انسانیت چند نہ ہو سکی اور انسان کبھی بھی اس معیار تک نہ پہنچ سکے کہ انہیں علیحدہ لٹھ فی الارض کہا جاسکے۔ صرف اسلامی نظام حیات کے زیر سایہ ایک عرصہ کے لیے انسانیت نے سربلندی حاصل کی تھی اور اسلامی نظام حیات کا یہ جیڑہ انسانی تاریخ کا یادگار زمانہ رہے گا۔

وخت الی لٹھ کی چابی شاہراہ پر اس سورہ نے یہ واضح سنگ ہائے میل نصب کیے تھے۔ ہم نے قارئین کو ان سنگ ہائے میل کے پاس لا کر رکھا کیا۔ اگرچہ ہم اس سورہ کے اشارات کا حق ادا نہیں کر سکے 'لیکن ہم نے قارئین کو سمت دکھا دی ہے۔

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله

فی ظلال القرآن

جلد چہارم

پارہ ----- ۱۳

سورۃ ابراہیم - ۱۴

۱ --- تا --- ۵۲

سورۃ ابراہیم ایک نظر میں

سورۃ ابراہیم ایک نئی سورہ ہے اور اس کا موضوع وہی ہے جو اکثر کی سورتوں کا موضوع ہے۔ یعنی اسلامی نظریہ حیات کے بنیادی مسائل، عمومی و رسالت، عقیدہ، توحید، نبوت، بعد الموت اور حساب و کتاب اور جزائے و سزا۔

لیکن اس موضوع کو پیش کرنے اور اس کے بنیادی حقائق بیان کرنے کے سلسلے میں یہ سورہ ایک خاص محتاج بحث و بیان اختیار کرتی ہے، جس طرح قرآن کریم کی تمام سورتوں میں منفرج کلام اہتیار کیا جاتا ہے۔ ہر سورہ کی اپنی فقہانہ اصطلاح اور خاص رنگ اور روشنی ہوتی ہے جس کے مطابق وہ موضوع کے اساسی حقائق پیش کرتی ہے۔ اس سورہ کے اساسی حقائق کا رنگ و صبغ موضوع کے اعتبار سے دوسری نئی سورتوں جیسا ہی ہے لیکن ان حقائق کو مخصوص ذیل سے پیش کر کے اور مخصوص روشنی میں پیش کر کے اس کے اعتبارات و اثرات کو دو چکر کر دیا گیا ہے۔ ان بنیادی حقائق کو بیان کرتے ہوئے یہ سورہ اپنے طول و عرض اور طرف و محال کے مطابق حقائق کے بعض لطائف میں کی اور بعض میں پیش کر دیتی ہے، انہیں وہی حقائق یہاں دیے حقائق نظر آتے ہیں اور اس طرح یہ سورہ فی اعتبار سے شہکار اولیٰ القلم رسالت کا مجسمہ نظر آتی ہے۔

معلوم ہوتا ہے کہ اس سورہ کے نام ”سورہ ابراہیم“ سے اس کی مخصوص لفافہ لپیٹا ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ابوالانبیاء تھے۔ وہ نہایت ہی مبارک اللہ کے شکر گزار اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ عبادت کرنے والے تھے۔ ان صفات ابراہیمی کا پورا سایہ اس سورہ پر چھایا ہوا ہے۔ ان تمام حقائق پر بھی ابراہیمی رنگ غالب ہے جو اس سورہ میں بیان ہوئے ہیں۔ طرز اور اور اس کے اثرات پر بھی ابراہیمی رنگ غالب ہے۔

اس سورہ میں کئی نظریاتی حقائق بیان کیے گئے ہیں، لیکن دو باتیں چوری سورہ پر چھائی ہوئی ہیں اور یہ دونوں باتیں حضرت ابراہیم کے ذمہ سایہ ہیں۔ پہلی حقیقت یہ ہے کہ یہ سورہ تمام رسولوں اور تمام رسولوں کو ایک ہی حقیقت سمجھتی ہے اور یہ کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک تھی۔ ان کا موقف ایک تھا، ایک ہی امت تھی جو ہمیشہ ہدایت کے ستارے میں کھڑی ہو گئی۔ بہتیت بھی بیٹھ ایک ہی رہی ہے یعنی وہ قوت جو دین اللہ کی کھڑی بیٹھ کر رہی۔ اگرچہ زمانے مختلف تھے اور اگرچہ رسولوں کے ملتے مختلف تھے۔ دوسری حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں پر بے شمار نعمتیں نازل کیں اور اگر بندے اللہ کا شکر ادا کریں تو ان انعامات ہمیشہ میں شکر کے ذریعے عطا ہو جاتا ہے اور اگر کوئی قوم کفر اور باغی کرے اور اگر لوگ یہاں کرتے رہتے ہیں تو اللہ کا غضب بھی آتا ہے۔

یہ دونوں حقائق باریہ دونوں پر تو اور رنگ اگرچہ اپنی جگہ ہیں اور ساری سورہ کے روح و راسخ ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ سورہ میں دوسرے حقائق بھی موجود ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان دونوں حقائق کا سایہ اسی چوری سورہ پر غالب ہے۔ یہاں اس نکتے کی طرف اشارہ ضروری تھا۔

سورہ کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ کسی دین کا منصب رسالت ہوتا کیا ہے۔ اس کے بنیادی فرضیں کیا

ہوتے ہیں؟ یہ کہ لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں میں لانا یہ کام وہ اپنے شوق سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔

الرَّحُوبُ أَنْزَلْنَاهُ الْبَيِّنَاتِ لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ الْخَبِيرِ صِرَاطُ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۱۴: ۱) لَهٗ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ ”اے محمدؐ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لادو“ ان کے رب کی قیامت سے اس خدا کے رشتے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے۔ اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔“ اس کا خلاصہ بھی اسی مضمون پر ہوتا ہے۔ آخر میں اسی عظیم حقیقت یعنی عقیدہ توحید پر ہوا ہے۔

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنذِرُوْا۟ بِهِۦ وَيَلْعَلُوْا اٰمَنًا هُوَ الَّذِيۡ ذَكَرْ اٰوْلُوْا الْاَنْبِيَا (۱۴: ۵) ”یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا اسی ایک ہی ہے اور جو اصل رکھتے ہیں وہ ہوش میں آ جائیں۔“ اس سورہ میں بتایا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی پیغام کے ساتھ بھیجا گیا تھا جس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھیجے گئے ہیں اور ان کی ہمت کے عقائد بھی وہی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ ان کے لیے قرآن کریم جو الفاظ استعمال کرتا ہے وہ بھی وہی ہیں جو حضرت مر کے لیے استعمال ہوئے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآيٰتِنَا اَنْ اَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (۱۴: ۵) ”ہم اس سے قبل موسیٰ کو بھی اپنی لٹائوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے بھی ہم نے حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لادو۔“ اس سورہ میں بتایا جاتا ہے کہ رسولوں کا عمومی فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کا پیغام لوگوں کے سامنے کھول کر بیان کریں۔

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ اِلَّا بِلِسٰنٍ قَوْمٍۭہٗ لِّيُبَيِّنَ لَهُمْ (۱۴: ۴) ”اور ہم نے اپنا پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ انہیں بھی طرح رکھوں کر بات سمجھائے۔“ رسولوں کے فرائض کے ساتھ ساتھ رسولوں کی شخصیت کی حقیقت بھی یہاں بیان کر دی گئی ہے اور ان کی ذات کی قوت اور اختیارات ہی ان کے فرائض منصبی کی حدود کا تعین کرتے ہیں۔ یہ کہ ایک رسول کھس بیٹھا“ ناسخ اور کھلا ادا کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ کوئی مجرور از خود نہیں دیکھا سکتا۔ اگر ان کے ہاتھوں کسی مجرورے کا صدور ہوتا ہے تو وہ اللہ کے ارادے سے ہوتا ہے اور جس وقت اللہ کی مشیت ہوتی ہے اس وقت صدور ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ جس وقت رسول چاہے یا اس کی قوم چاہے مجرورے کا صدور ہو جائے۔ اسی طرح کسی بھی رسول کے اختیار میں یہ بات نہیں ہوتی کہ وہ کسی کو از خود اپنا نصیب دے یا اگر کسی میں چھوڑ دے۔ یہ نصیب اور حالات اللہ کی مشیت کے مطابق لوگوں کے حصے میں آتی ہے۔

رسول کی بشریت پر حیل لال جاہلیت نے اعتراض کیا ہے۔ اس سورہ میں بھی اہل جاہلیت نے رسول کی بشریت پر ان الفاظ میں اعتراض کیا ہے۔

قَالُوا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُوْنَ اَنْ تُتَّخَذُوْا عِمَّا كَانَ يَعْْبُدُ اٰبَاؤُنَا فَاتَّبُوْنَا

بِسُلْطٰنٍ مُّبِيْنٍ (۱۰: ۱۴) ”انہوں نے کہا تم کچھ نہیں ہو مگر دیسے ہی انسان جیسے ہم ہیں تم ہمیں ان بتوں کی ہدایت سے روکنا چاہتے ہو۔۔۔ جن کی ہدایت ہمارے باپ اور ادا کے وقت سے ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو اذ کوئی صریح خدا۔“ اسی طرح رسولوں نے بھی یک زبان ہو کر ان کے اس خیال کی تردید کی۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنْ اَللّٰهُ يَمُنُّ عَلٰی مَنْ يَّشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَاَمَّا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيْكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

(۱۱: ۱۴) ”ان کے رسولوں نے ان سے کہا ’وہابی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سزا دے۔ خدا تو اللہ ہی کے لان سے آگئی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہئے۔“

دورانِ مضمون یہ بتایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اندھروں سے نکالنا اور روشنیوں میں داخل کرنا بھی اللہ کے اہل حق ہی سے ہو سکتا ہے۔ جس تک رسول کا تعلق ہے ان کی اپنی طرف یہ ہے کہ وہ قوم کے سامنے پیغامِ مہول کر بیان کر دیں۔ اس کے بعد یہ کام اللہ کا ہے۔

فَيُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ (۱۴: ۴) ”پھر اللہ

بھی چاہتا ہے بھٹکا دے اور بھٹے چاہتا ہے ہدایت بخلا دے۔ وہ بلا درست اور حکیم ہے۔“ ان باتوں سے رسول کی حقیقت کا قیاس بھی ہو جاتا ہے اور ان کے فرائض کا قیاس بھی ہو جاتا ہے۔ رسول کی بشری حقیقت اور صفات میں سے کوئی چیز بھی ذاتِ الہی اور صفاتِ قدس کے ساتھ ملکت نہیں رکھتی۔ یہی اللہ کی ذات و صفات سے کسی جسم کی ملکیت کی نئی ہو جاتی ہے۔

اس سورہ میں اہل ایمان کے ساتھ جہف صاف وعدہ کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وہ یہ کہ اہل ایمان کو دنیا میں بھی اللہ کی مدد حاصل ہوگی اور ان کو اس زمین پر اللہ پر اہل اور خلافت فی الارض کا منصب دیا جائے گا اور آخرت میں قزوہ جنوں اور شہتوں میں ہوں گے اور کتبِ حق کو داخل جہنم کیا جائے گا۔

قرآن مجید اس حقیقت کو بیان کرتا ہے کہ تمام رسول یک زبان ہو کر یہ بات کہتے ہیں اور ان کی امتیں اور تمام اقوام بھی رسولوں کو یک زبان ہو کر یہی بات کہتی ہیں :

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلرُّسُلِ لِمَ نَحْنُ نَحْرَجُكُمْ مِنْ أَرْضِنا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مَبْنِئِنَا وَوَحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ (۱۳) وَلَنَسُكِّنَنَّكَمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ بِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَعَافٍ وَعِيدٌ (۱۴) وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۵)

(۱۴: ۱ تا ۱۵) ”اور مکرر میں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ یا تو تمہیں ہماری ملت میں رہیں یا ہم کا دورت ہم تمہیں اپنے ملک سے نکل دیں گے۔ تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان کا لوں کو بہرہ کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کر دیں گے۔ یہ انعام ہے۔ اس کا جو میرے حضور جواب دیں گا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ ہر جبار دشمن حق نے مدد کی کمانی۔“ یہ سورہ معرکہ حق و باطل کی تصویر کشی معاصر قیامت میں بھی کرتی ہے۔ وہاں اہل ایمان کی حالت یہ ہوگی۔

وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (۱۴: ۲۳) ”جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے ان سے بیشہ رہیں گے اور وہاں ان کا استقبال مدحتی کی مبارکباد سے ہو گا۔“
اور کافروں کی حالت یوں ہوگی۔

وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (۴۹) سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرَانٍ وَتَنْفُسُهُمْ وَجُوهُهُمُ النَّارُ (۵۰) (۴۹: ۴۹-۵۰) ”اس دن تم مجرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں لکڑھڈاؤں جڑے ہوں گے۔ تارکول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔“ اس معرکہ کو یہ سورہ ضرب الامثال کی صورت میں بھی بیان کرتی ہے۔ اہل حق کی مثال یوں دی جاتی ہے۔

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ (۲۴) تُؤْتِي أُكْلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۲۵) وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثِلَتْ مِنْ لُجَّةٍ الْاَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (۲۶) يَثْبُتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِأَقْوَالِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (۲۷) (۱۴: ۲۴ تا ۲۷) ”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے ظالم کو گمراہ کر دیا ہے؟ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کبھی دلت کو درخت ’جس کی جڑ زمین میں گہری جمی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں۔ ہر کان وہ اپنے رب کے علم سے اپنے بھلے دے رہا ہے۔ جو مثال اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں اور گمراہی کی مثال ایک بد دلت درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے اٹھاڑ پھینکا جاتا ہے‘ اس کے لیے کوئی احکام نہیں ہے۔ ایمان لانے والوں کو اللہ ایک قول عبثیت کی بنیاد پر دنیا و آخرت ’دونوں میں ثابت صاف دکھائے‘ اور کافروں کو اللہ بھگا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔“

اور دوسری جگہ ہے:

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيحُ فِي يَوْمٍ عَاصِفٍ لَّا يَقْدِرُونَ مِمَّا كَسَبُوا عَلَيَّ شَيْعٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلُّ الْبَعِيدُ (۱۸: ۱۴) ”جن لوگوں نے اپنے رب کے ساتھ گمراہی کی ہے ان کے اعمال کی مثال اس راکھ کی ہے جسے ایک عاصفونی دن کی آغوش نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے لیے کاجو بھی پھل نہ پائیں گے۔ یہ پرے درہے کی گم گشتگی ہے۔“

اس سورہ کی چار ہی تفاسیر دو حقائق چمکاتے ہیں اور یہ دونوں حقائق ابراہیمؑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شخصیت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ’اللہ کی طرف بیکو ہونے والے‘ اور اللہ کے سامنے گمراہانے والے بندے تھے۔ ان دو حقائق میں سے ایک یہ ہے کہ تمام رسول اور تمام راسخین در حقیقت ایک ہی سطح کی کڑیاں ہیں۔ تمام رسولوں کی دعوت ایک ہی ’تمام کی امت‘ ایک ہی امت تھی اور تمام امتوں نے اپنے اپنے دور میں جاہلیتوں کا مقابلہ کلدوسری حقیقت اس چار ہی تفاسیر کی چمکانی ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت عام ہے۔ تمام انسانوں پر اور ان میں سے اپنے عقائد بدل پر سب سے زیادہ اللہ کا احسان ہے۔ ان دونوں نکات پر ہم ذرا تفصیل سے بات کریں گے۔

پہلی حقیقت کہ اس سورہ میں ایک متضاد طریق بیان میں ظاہر کیا گیا ہے لیکن یوں کہ ہر رسول انفرادی طور پر مقرر کیا ہے ’اس نے اپنی دعوت پیش کی ہے‘ اس نے اپنی قوم سے انفرادی طور پر خطاب کیا ہے۔ اس کے بعد دوسرا رسول آیا ہے ’مگر تیسرا آیا ہے اور سب نے ایک ہی بات کی ہے اور سب کو اس کی قوم نے ایک ہی جواب دیا ہے۔ پھر اللہ نے سب کے ساتھ ایک ہی سوچ کر دے ہے۔ بعض کو دنیا میں سزا دی ہے اور بعض کو آخرت کے لیے سزا دے دی ہے۔ لیکن طرز ادائیگی جی کہ ہر رسول اپنی باری پر ترجیح پر آیا اور اپنی بات کی اور چلا گیا۔ جس طرح کوئی قلم چلتی ہے اور مختلف کردار آتے اور جاتے ہیں۔ سورہ اعراف اور سورہ ہود میں خصوصیت کے ساتھ یہ انداز اختیار کیا گیا تھا۔

لیکن سورہ ابراہیم ’یعنی ابراہیمؑ کی سورہ میں تمام نبیوں کو ایک ہی شخصیت کی صورت میں ایک ہی صف میں گمراہ کیا گیا ہے۔ سب کی تکفیر اکٹھی دکھائی گئی ہے اور وہ قوم سے یکساں کی خطاب ہیں۔ اقوام بھی یکساں کی جواب دیتی ہیں اور یہ تکفیر قیامت تک چلتی دکھائی گئی ہے۔

یہ۔ نظر آتا ہے کہ سب رسولوں کی امت ایک جگہ ہے۔ قرآن اہم جگہ بھی ایک جگہ جمع ہیں۔ زبان و مکان کے

قائے مناد کیے گئے ہیں۔ گویا ان کے بیان مکان و زمان کے قائلے عارضی تھے جو الٹا دیے گئے۔ یہاں صرف دو عظیم حقائق کی شکایں دکھائی گئی ہیں یعنی زبان اور کفر۔ ایک طرف ایمان ہے اور دوسری طرف کفر اور اللہ ص کے نبیائے یہ دونوں حقائق ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ ان کے مقابلے میں زبان و مکان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَادُّوْا وَالَّذِيْنَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ اِلَّا اللّٰهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَرَدُّوا۟ اَيْدِيَهُمْ فِى۟ اَقْلَامِهِمْ وَاَقَالُوۡۤا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُرْسِلْتُمْ بِهِۦ وَاِنَّا لَفِى۟ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوۡنَاۤ اِلَيْهِ مُرِيبٍ (۹) قَالَتْ رُسُلُهُمْ اِنِّى۟ اللّٰهُ شَكَ فَاَطِيعِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ يَدْعُوۡكُمْ لِيُغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوۡبِكُمْ وَيُخْرِجَكُمْ اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى قَالُوۡۤا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا تُرِيدُوۡنَ اَنْ تَصُدُّوۡنَا عَمَّا كَانِ يَعْبُدُ اٰۤبَاؤُنَا فَاتُّوۡنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِيۡنٍ (۱۰) قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ يَمُنُّ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَاۤ اَنْ نَّاتِيَّكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوۡنَ (۱۱) وَمَا لَنَاۤ اَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلٰى اللّٰهِ وَ قَدْ هَدٰىنَا سَبِيۡلَنَا وَلِنَصْرِفَ عَلٰى مَاۤ اُذْيِتُمُوۡنَا وَعَلٰى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُوۡنَ (۱۲) وَقَالِ الَّذِيْنَ كَفَرُوۡۤا الرُّسُلُ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ اَرْضِنَاۤ اَوْ لَنَعُوۡدَنَّ فِى۟ مِلَّتِنَاۤ اَوْۤاُخْرِجُوۡنَا وَلَٰكِنْ يَّخَافُ رَبُّهُمۡ لَتُهْلِكَنَّ الظَّالِمِيۡنَ (۱۳) وَلَنَسْكُنَنَّكَمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِىۡ وَخَافَ وَعِدَ (۱۴) (۹: ۱۴ تا ۱۶) ”کہا ان میں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح“ عاد و ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا ذکر لفظ ہی کا مسموم ہے؟“ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو انہوں نے اپنے من میں ہاتھ دیا لیے اور کہا کہ ”جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت غیاب سمجھتے ہیں“ وہ کہتے ہیں۔ ان کے رسولوں نے کہ ”کہا خدا کے پاس۔ میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ وہ ہمیں بار بار اپنے آکر تمہارے قصور معاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر شدہ مدت دے۔ انہوں نے جواب دیا ”تم کچھ نہیں ہو مگر دیکھو ہی انسان جیسے ہم ہیں“ تم ہمیں ان ہستیوں کی بدگفتار روکا رہے

ہو جن کی بدگئی ہمارے باپ دادا سے ہوئی چلی آ رہی ہے۔ اچھا تو نا کوئی صریح سند۔“ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ”واقعی ہم کچھ نہیں جانتے مگر تم ہی جیسے انسان۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے اور ہمارے حقیر میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سند ملا دے۔ سند تو اللہ ہی کے ان سے آ سکتی ہے اور اللہ ہی پر ہل ایمان کا بھروسہ کرنا چاہئے۔ اور ہم نبیوں نے اللہ پر بھروسہ کس جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ ہو لائق تم لوگ ہمیں دے رہے ہو ان پر ہم صبر کس گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہئے۔ آخر کار سگریں نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ”یا تمہیں ہماری ملت میں دلکش آواز ہو گا اور تم ہمیں سینے تلک سے نکال دیں گے۔“ جب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ”ہم ان غامضوں کو پاک کر دیں گے اور ان کے بعد ہمیں نشان میں آباد کر دیں گے۔ یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وصیت سے ڈرتا ہو۔“

وَأَسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ (۱۵) مِّنْ وَرَثَةِ جَهَنَّمِ وَيُسْقَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ (۱۶) يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسَبِّغُهُ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِعَاشٍ وَمَنْ وَرَثَةُ عَذَابٍ غَلِيظٍ (۱۷) (۱۴: ۱۵ تا ۱۷) ”انہوں نے فیصلہ پایا تھا (تو) یوں ان کو فیصلہ ہوا اور ہر جبار دشمن حق نے سوزی کھائی پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے۔ وہاں اسے کیسو کا سا پانی پیئے گا اور چائے کا گتہ وہ زبردستی حق سے ڈرنے کی کوشش کرے گا اور شکل ہی سے آواز سنے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر پھٹی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پئے گا اور آگے لیک سخت عذاب اس کی جان کا لاگ رہے گا۔

یہاں ان آیات میں روح علیہ السلام سے لے کر تمام اقوام اور تمام رسولوں کا سوال و جواب ایک ایک کر کے دے دیا گیا۔ یہاں زمان و مکان کے خالص دور ہو جاتے ہیں ایک عظیم حقیقت سامنے آتی ہے کہ آدم کے بعد نبی آخر الزمان تک تمام رسولوں کی رسالت اور دعوت ایک ہے اور اس دعوت پر تمام ہل چاہلیت کا اثر اس بھی ایک ہے اور یہ کہ تمام تکبریں، سگریں کا انہماک بھی ایک ہے کہ وہ آخر کار شرمندہ و ناکام رہیں گے اور وہ عذاب بن س سگریں حق کا انکار کر رہے ہیں۔ یہ لائق کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ عزم دیا گیا:

الرَّكُوبُ أَزْلَ الْهَلِكِ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۱۴: ۱) ”یہ کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ۔“ اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں نقل کرے:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۱۴: ۵) ”اور ہم نے موسیٰ کو رسول بنا کر بھیج دیا تھا نبی کے ساتھ کہ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دے۔ یہ دونوں احکام ایک ہی قسم کے ہیں۔ انبیاء و رسل اور نفل نکر کا یہ معرکہ یہاں ہی ختم نہیں ہو جاتا بلکہ یہ معرکہ میدان آخرت میں بھی برپا ہوتا ہے۔ قیامت کے مختلف مناظر میں بھی اس معرکے کے کچھ شکست جتے ہیں اور اس میں بھی

اس کے چند لہوے موجود ہیں۔

وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعْفُ اللَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَقِيلَ اسْمِعُوا مَعْنُونَ عَمَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا الْوَيْلُ لَنَا مِنَ اللَّهِ لَهْدَيْنَاكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجْرُ عَمَّا نَمُ صَرَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّجْبُورٍ (۲۱) وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا أَنْفُسُكُمْ مَا آتَاكُمْ بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا أَنْتُمْ بِمُصْرِحِي أَنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲) وَأَدْخِلِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ (۲۳) (۱۴: ۱ تا ۲۳))

”اور یہ لوگ جب اپنے اللہ کے سامنے بے غلبہ ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کھڑے رہے وہ ان لوگوں سے جو بلائے جتے ہوئے تھے انہیں گے ”دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے“ اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کہہ سکتے ہو؟“ وہ جواب دیں گے ”اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں دکھا دیتے۔ اب تم کیا اس بے غلام کو جوع کس یا سبزو بہر حال ہمارے نیچے کی کوئی صورت نہیں۔“

اور جب فیصلہ چکا رہا چاہئے گا تو شیطان کے کا ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچ تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور نہیں کہ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر جھپکے کہا۔ اب مجھے غامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو طاعت کرو۔ یہاں نہ میں تمہاری قیادری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے ہی تم نے مجھے خدا کی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بڑی اللہ ہوں“ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا تجزی ہے۔ بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے کلمہ عمل کیے ہیں وہ اپنے باغوں میں داخل کیے جائیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے پیشہ رہیں گے ”اور وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک دے ہو گا۔“

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهُ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (۴۲) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُؤُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَنْفِ الثُّمَامِ كَهْرَاجٍ

(۱۴: ۴۶ - ۴۳) ”اپ یہ عالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، اللہ کو تم اس سے غافل نہ کہو“ اللہ تو انہیں حال رہا ہے اس دن کے لیے جب حال یہ ہو گا کہ انہیں کچل پھینک دی جائے گی، سر اٹھائے بھاگے چلے جا رہے ہیں انہیں لوہے جی ہوئی ہیں اور دل اڑنے جا رہے ہیں۔“

وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لَيَبْذُلُهُمْ
الْحَبَالُ (۴۶) فَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ مُخْلِفًا وَعْدِهِ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (۴۷)
يَوْمَ تَبْدُلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (۴۸)
وَتَرَى الْمُحْرَمِينَ يَوْمَئِذٍ مُّقْرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ (۴۹) سَرَّابِلُهُمْ مِنْ قَطْرٍ اِنْ وَتَغْشَى

وُجُوهُهُمُ النَّارُ (۵۰) (۱۴: ۴۶ تا ۵۰) انہوں نے اپنی ساری چالیں چل دیکیں مگر ان کی ہر چال کا تو اللہ کے پاس تھا۔ اگرچہ ان کی چالیں لکی غیب کی تھی کہ ہاڈاں سے مل جائیں۔ پس لے لی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدے کے خلاف کرے گا۔ اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ زرا تو انہیں اس دن سے جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیئے جائیں گے اور سب کے سب اللہ واحد اور قادر کے سامنے بے غلبہ حاضر ہو جائیں گے۔ اس دن تم محرموں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ان کے ہاتھ پاؤں جکڑے ہوں گے اندر کول کے لباس پہنے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چروں پر چھائے جا رہے ہوں گے۔

ان سب آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی سرگرم ہے جو دنیا میں شروع ہوتا ہے اور آخرت کے میدان میں اس سرگرم کا اختتام ہوتا ہے۔ عین دینار آخرت قائم مل جاتے ہیں اور ان میں کوئی قاصلہ اور تبدیلی نہیں رہتی۔

یہ مثال جو دنیا سے شروع ہو کر میدان آخرت میں جا کر اختتام پذیر ہوتی ہیں ان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتوں کے درمیان اس طویل سرگرمی کے بعد وصال کیا ہے اس کی توثیق کیا ہے اور اس سرگرمی کے آخری نتائج کیا ہیں مثلاً کہ خلیفہ ایک پاکیزہ درشت کی طرح ہے۔ یہ پاکیزہ درشت نبوت کا درشت ہے، یہ ایمان کا درشت ہے۔ یہ چھائی اور بھلائی کا درشت ہے۔ بری بات ایک برے درشت کی طرح ہوتی ہے اور یہ برا درشت کیا ہے، چالیت کا درشت ہے۔ باطل کا درشت ہے، ٹکڑ جیب، شر اور سرکشی کا درشت ہے۔

--- (۱۵: ۱) ---

دوسری حقیقت کا حقیقی ثبوت اور فکر کے ساتھ ہے، بے بہشتوں اور ان کی ناگہری اور سرکشی کے ساتھ ہے۔ یہ حقیقت بھی اس سوز و گمناہ پر چھائی ہوئی ہے۔ مختلف شکایات پر سیاق کلام میں جا بجا بکھری ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ تمام انسانوں پر اپنی نعمتیں نازل کرتے ہیں خواہ وہ مومن ہو یا کافر ہوں، صالح ہوں یا بدکار ہوں، نیک ہوں یا فاجر ہوں اور مطیع فرمان ہوں یا کافرمان ہوں۔ یہ اللہ کی رحمت اس کی مصلحت اور اس کا فضل و کرم ہے کہ کافر، کاسق اور فاجر کو بھی اس کے فرائض پر اخلاعات سے نوازا جائے۔ جیسے اسی طرح جس طرح مومن، نیک اور مطیع فرمان کے لیے

عالمات ہیں تاکہ وہ فکر اور کس۔ اس نعمت کو جب پیش کیا جاتا ہے اس کائنات کے نہایت ہی عظیم میدان میں پیش کیا جاتا ہے اور اس عظیم کائنات کے وسیع فریم ورک میں اسے رکھا جاتا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَانزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ الْكَبِيرَ يُدْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَأْتِمْ (۳۲) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَافِقَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (۳۳) وَآتَاكُم مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ

کَفَّارٌ (۳۴) (۳۴: ۱-۳۴) ”اللہ ہی تو ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برساتا، پھر اس کے ذریعے سے درختوں سے رزق کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے جس نے کھجور کے درختوں سے لے کر سمندر میں اس کے عم سے چلے اور دریاؤں کو تھامنے کے لیے سڑکیا۔ اور اس نے سورج اور چاند کو تھامنے کے لیے گولہ اور دن اور رات کو تھامنے کے لیے سڑک دیا۔ جس نے وہ سب کچھ جسے دیکھنا ہی نہیں آتا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو کر نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکر ہے۔“

اللہ نے رسولوں کو لوگوں کی ہدایت کے لیے روانہ کیا، یہ بھی ایک نعمت ہے جو ذکر ہوا نعمت کے برابر ہے، اس سے زیادہ ہے۔

كُتِبَ لَكَ أَنْ تَخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۱۴: ۱) ”اے محمدؐ“ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ اور روشنی لہذا کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے۔ یہاں جس نور کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ بہت ہی بڑا نور ہے۔ یہ وہ نور ہے جس کے ذریعہ انسان کی چاروں اعضاء متحرک ہو جاتی ہے۔ یہی قاتلہم رسولوں کا فریضہ ہے ان اقسام میں جس کی طرف انہیں بھیجا گیا اور یہی قاتلہم حضرت موسیٰؑ کا اپنی قوم میں۔ پھر تمام رسولوں نے بھی اللہ کے احکام کا یہی ذکر کیا۔

يَدْعُوكُمْ لِيُبَغِيَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ (۱۴: ۱۰) ”اے تمہیں بتاتا ہے تاکہ تمہارے گناہ بخش دے۔“ لوگوں کو غور دینا اور ان کی ظلمی صفات کو ایک بہت بڑی نعمت ہے جو نور کی نعمت کے برابر ہے۔ بلکہ اس کے قریب تر ہے۔ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کو اللہ کے عہدات کی یوں یاد دلائی کہ انہیں۔

وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِذْ كُنتُمْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْحَكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيَذُبُّونَ آبَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذُنُوبِكُمْ لَا تَدْرِكُونَ

مَنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ (۶: ۱۴) ”یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا۔ اس نے تم کو فرعون واپس سے پھرنایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لوگوں کو قتل کر رہا ہے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھے تھے۔ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔“ اسی نغمہ میں رسولوں کے ساتھ اللہ کے وعدے کا ذکر کیا جاتا ہے۔

فَاَوْحٰی اِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لِتَهْلِكُنَّ الظَّالِمِیْنَ (۱۳) وَلَنَسْکِنَنَّکُمُ الْاَرْضَ مِنْۢ بَعْدِهِمْ ذٰلَکَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَخَافَ وَعَبَدَ (۱۴: ۱۳-۱۴) ”ہم نے ان کی طرف وحی کی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد یقیناً زمین میں جن میں تمہیں رہنا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے وہ ہے جو مجھ سے راستے ہیں اور میری وصیت سے راستے ہیں۔“ یہ بھی اللہ کی بڑی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔

پھر کہ تمہارا اگر تم شرعت بھلاؤ گے تو اللہ کی نعمتوں میں اضافہ ہو گا۔

وَ اِذْ تَاَذَنَ رَبُّکُمْ لَیْنِ شَکَرْتُمْ لَّا زَیْدَنَّکُمْ وَ لَیْنِ کَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِیْ لَشَدِیْدٌ (۷: ۱۴) ”اور یاد رکھو جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر تم شکر گزار بنو گے تو میں تم کو اور زیادہ نواز دوں گا اور اگر تم کفر میں مبتلا کرو گے تو میری سزا بہت سخت ہے۔“

وَ قَالَ مُوسٰی اِنَّ تَکْفُرًا وَاَنْتُمْ وَ مِنْ فِی الْاَرْضِ جَمِیْعًا فَاِنَّ اللّٰهَ لَغَفِیْرٌ حَمِیْدٌ (۸: ۱۴) ”اور اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی امانت میں محمود ہے۔“ اس سورہ میں یہ بھی کہا گیا کہ انسان باہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔

وَ اَنْ تَعْبُدُوْا اِلٰهَکُمْ لَآ تُحْصُوْہَا اِنَّ الْاِنْسَانَ لَظَلُوْمٌ کَفَّارٌ (۱۴: ۳۴) ”اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ پاؤ تو تمہیں کیسے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ناشکر ہے اسباب اور فائز ہے۔“
جو لوگ اکیلت الہ پر سجدہ کرتے ہیں تو ان کی سمیت جبر ہو جاتی ہے وہ مصائب پر صبر کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔

اِنْ فِیْ ذٰلَکَ لَآیٰتٍ لِّکُلِّ صَبّٰرٍ شَکُوْرٍ (۵: ۱۴) ”یہ ملک اس میں بھیجیں ہیں ہر صبر کرنے والے شکر گزار کے لیے۔“

اس سورہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امانت کو صبر اور شکر کے ایک نمونے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ سبب ذاری کے ساتھ دعا کرتے ہیں جبکہ وہ مسجد الحرام کے پاس حیریت

اللہ کے بعد کھڑے ہیں۔ اس وقت وہ بیکر محمد و عائشہ اور محمد و فاطمہ کا نمونہ ہیں۔

وَ اِذْ قَالَ اِبْرٰهِيْمُ رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا الْبَلَدَ اٰمِنًا وَّ اجْنُبْنِي وَبَنِيَّ اَنْ نَّعْبُدَ اِلٰهًا سِوَاكَ (۳۵) رَبِّ اِنَّهُمْ اضَلُّنَ كَثِيْرًا مِّنَ النَّاسِ فَمَنْ تَبِعَنِيْ فَاِنَّهٗ يُكْفِّرُ مِنْ عَصٰيِيْ فَانِّكَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۶) رَبَّنَا اِنِّيْ اَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ بُوَادٍ غَيْرِ ذِيْ زَرْعٍ عِنْدَ مَيْمَنِكَ الْمَحْرَمِ رَبَّنَا لِيَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ فَاَجْعَلْ اَقْدَمَهُ مِنَ النَّاسِ تُهْوٰى اِلَيْهِمْ وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ (۳۷) رَبَّنَا نَتَّ قَعْلَمَ مَا نَحْنُبِيْ وَ مَا نَعْلَمُ وَ مَا يَخْفٰى عَلٰى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى الْاَرْضِ وَّلَا فِى السَّمَآءِ (۳۸) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ وَهَبَ لِيْٓ عَلٰى الْكِبَرِ اِسْمَاعِيْلَ وَ اِسْحٰقَ اِنَّ رَبِّىْ لَسَمِيْعُ الدُّعَاِ (۳۹) رَبِّ اجْعَلْنِيْ مُقِيْمَ الصَّلٰوةِ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِيْ رَبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَاِىْ (۴۰) رَبَّنَا اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْ وَاَلْمُؤْمِنِيْنَ

یَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ (۴۱) (۱۴: ۱۵ تا ۴۱)) ”یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم نے دعا کی کہ ”پروردگار! اس شرکوان کا شرمنا اور گھمے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ پروردگار! ان جنوں نے بہتوں کو گمراہی میں ڈالا ہے، لہذا اگر میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریقے پر چلے تو وہ جیٹھا درگزر کرنے والا سرہانہ ہے۔ پروردگار! میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو مجھے محترم گھر کے پاس لا رہا ہے۔ پروردگار! میں نے اس کے لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کریں، لہذا ان لوگوں کے دلوں کو ان کا مشاغل ہٹا اور انہیں کہنے کو بچل دے، انا کہ یہ شرک لڑیں۔ پروردگار! چاہتا ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں اور نہ آسمان میں، پھر ہے اس خدا کا جس نے مجھے بڑھاپے میں اسامیل اور اسحاق مجھے بیٹے دیے۔ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا کو سنتا ہے۔ اسے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا دعا اور میری اولاد سے بھی ”پروردگار! میری دعا قبول کر“ پروردگار! مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن صاف کر دینا جو کچھ حساب قائم ہو گا۔“

چونکہ نعت اور اس کا اثر یا تاثری اس سورہ کا بنیادی مضمون ہے اس لیے اس میں جاہلانہی تعمیرات بکثرت آئی ہیں جو اس سورہ کے مضمون اور اس کے مہاسٹ کی فضا سے مطابقت رکھتی ہیں۔

وَاَرْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرٰتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُوْنَ (۳۷: ۱۴) ”ان کو پھلوں کا رزق دے شاید کہ وہ شکر بجالائیں۔“

اَذْكُرْ فِى ذٰلِكَ لَاٰتِیَ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُوْرٍ (۵:۱۴) ”سبے شک اس میں نشانیاں ہیں جس میں نصیب کے لیے جو صبر کرنے والا اور شکر گزار ہے۔“

اَلَمْ تَرَ اِیَّیَ الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا بَعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّاجْتُلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ الْاٰیٰتِ (۲۸:۱۴) ”کیا تو نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے مگر کی وجہ سے لڑکی نصیب کو بدل دیا اور اپنی قوم کو پکارت کے گھر میں جھوک دیا۔“

اَذْكُرْ وَانْعَمَ اللّٰهُ عَلَیْكُمْ (۶:۱۴) ”لڑکی جو عیسٰی تم پر کی گئی ہیں ان کو یاد کرو۔“
اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلَی الْكَبِیْرِ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ (۳۹:۱۴) ”شکر ہے اس خدا کے لیے جس نے یوحنا کے باوجود مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیے۔“
جب انبیاء نے نجات دہانوں کے امتزاجات کو رد کیا تو یہی کہا:

وَ لٰكِنْ اللّٰهُ یُعِنُّ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادِهٖ (۱۱:۱۴) ”لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے احسان کرتا ہے۔“ یہاں اللہ کے احسانات کو بیان کیا جا رہا ہے کیونکہ اس پوری سورہ میں مضمون اور فضا لڑکی خشتوں ’احسانات اور ان پر اللہ کے شکر کی ہے اور شکر ہی کی۔

یوں اس سورہ میں انداز تعمیر بھی سورہ کے مطلقین کی مناسبت سے اختیار کیا گیا ہے اور یہ قرآن مجید کا انداز ہے کہ وہ الفاظ و معانی سورہ کے موضوع اور مضمون کی مناسبت سے لاتا ہے۔

--- (۱) (۲) ---

یہ پوری سورہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلے حصے میں حقیقت و رسالت ’خصیصیت رسول‘ دنیا و آخرت میں اہل حق اور باطل کے درمیان محرک آزمائی اور پھر حق و باطل کی مثال کلمہ طیبہ اور کلمہ عبثہ کے ساتھ۔

دوسرے حصے میں انسانوں پر اللہ کے احسانات ’ان لوگوں کا انجام جنہوں نے ان احسانات کی تکفیر کی اور سرکشی اختیار کی۔ اہل ایمان اور ان کی شکرگزاری اور اہل ایمان اور اہل اسلام کے سرشتی حضرت ابراہیم علیہ السلام ’کالیوں اور خاندانوں کا انجام‘ اور قیامت کے مناظر سب سے خوفناک اور شہادت ہی ایسے مناظر جن میں حرکت اور زندگی بھر پر نظر آتی ہے اور دوسرے مطلقین۔ غرض سورہ کا غائر بھی آغاز کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

هٰذَا بَلَغَ لِنَاسٍ وَّ لَیَنْذَرُوْا بِهٖ وَ لَیَعْلَمُوْا اٰتَمًا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّ لَیَذْكُرْ اَوَّلُوْا

اَلْقَلٰبِ (۵۲:۱۴) ”یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے اور یہ سمجھا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ارے خبر دلا کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا اس ایک ہی ہے اور جو اصل رکھتے ہیں وہ غرض ہو جائیں۔“
اب پہلے سورہ کا حصہ اول۔

--- (۱) (۲) ---

درس نمبر ۱۱ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۷

الرَّسُولُ كَذِبًا أَتْرَكْنَاهُ إِلَيْكَ لِتُخَيِّرَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ
إِلَى صِرَاطٍ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۖ اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَدَلِيلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ ۖ ۝ الَّذِينَ يَسْتَجِيبُونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا
عَلَى الْأَخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۖ أُولَٰئِكَ فِي صُلٰحٍ
بَعِيدٍ ۖ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُم فَيُضِلُّ
اللَّهُ مَن يَشَاءُ ۖ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ ۖ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۖ

اللہ کے نام سے جو یہ اختصاراً اور نرم فرمائیے والا ہے

اس۔۔۔ ل۔۔۔ خ۔۔۔ یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے تمہاری طرف نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔ ان کے رب کی توفیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے اور زمین اور آسمانوں کی ساری موجودات کا مالک ہے۔ اور رخت چاکن سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے جو دنیا کی دنیا کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں۔ جو اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ (ان کی خواہشات کے مطابق) نیڑے ہو جائے۔ یہ لوگ گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں۔

ہم نے اپنے پیغام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ

کی روشنی ہے۔ اللہ کے عدل و حکمت اور رحمت پر ایمان کی روشنی ہے۔ ظلم و شکست ہوں یا سقم ہوں یہ ایمان و شکست میں مبرر آباد کرتا ہے اور مسرتوں میں غروب کی تعلیم دیتا ہے اور آزمائش میں حکمت و حیرت عطا کرتا ہے۔

صرف اللہ پر ایمان کہ وہی اللہ اور رب ہے 'یہ ایمان ایک نظام زندگی بھی ہے۔ فقط عقیدہ' تصور ہی نہیں ہے جو دل کو روشنی کرتا ہے۔ یہ نظام زندگی صرف اللہ کی بندگی کے اصول پر قائم ہے۔ جس میں صرف اللہ کی ربوبیت کا عقیدہ ہوتا ہے۔ اور تمام دوسری ربوبیتوں کا انکار ہوتا ہے 'جس کے اندر برتری ذیہ فقط اس ذات ہے بتا کو ہوتی ہے۔ وہی حاکم ہوتا ہے اور سب اس کے بندے ہوتے ہیں۔

اس نظام زندگی میں انسانی لغت کے ساتھ ہم آہنگی ہے 'اس میں انسان کی ضروری اور لاپرواہی حاجات کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ انکی حاجات جو انسان کو سعادت سے ہمکنار کرتی ہیں۔ اس کو نور ایمان دیتی ہیں اور اسے خوشی اور مسرت عطا کرتی ہیں۔ اس نظام میں قرار و ثبات بھی موجود ہے اور جو معاشرے اللہ کے سوا دوسرے انسانوں کی بندگی کرتے ہیں۔ ان میں جو تعمیرات 'اختراعات اور حیرانیاں اور پریشانیاں ہوتی ہیں ان سے اس میں انسان محفوظ ہوتا ہے۔ اس میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حاکم نہیں ہوتا۔ سیاست میں حکومت میں 'معاشیات میں اور سوسائٹی کے اجتماعی رویہ میں اور رسم و رواج میں کوئی انسان کسی دوسرے انسان کا حاکم نہیں ہوتا۔ اس نظام میں انسانوں کی قومیں اس کام میں صرف نہیں ہوتیں کہ وہ دوسرے انسانوں کو غلام بنائیں اور نہ اس نظام میں کوئی شخص کسی طاغوتی قوت کا چیلر ہوتا ہے۔

اس مختصر سے لُتْخَرْجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ (۱۱۴) "مگر تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکالو" کے پیچھے معانی و معلومات کے جہاں پوشیدہ ہیں بڑے بڑے حقائق ہیں اور قلب و فکر کی گرمی سونے کے نیچے میں وہ نظر آسکتے ہیں۔ اسلامی نظام زندگی کے قیام کے بعد ہی وہ آفاق فکر آسکتے ہیں۔ صرف انسانی الفاظ اور وسیع معنی کے بیان کے لیے کافی نہیں ہے۔

لُتْخَرْجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ (۱۱۴) "مگر تم لوگوں کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف نکال دو ان کے رب کے حکم سے۔" اللہ کے حکم ہے اور ان ہی سے تم یہ کام کر سکتے ہو کیونکہ رسول کا کام تو صرف یہ ہے کہ وہ نظام پہنچائے۔ اس کی اپنی طرف بیان ہے۔ رہا لوگوں کا تاریکیوں سے روشنی میں آنا تو یہ صرف اللہ کے فضل و کرم اور اس کے حکم اور ان سے ہو سکتا ہے اور یہ کام اس مدت کے مطابق ہوتا ہے جو اللہ کی مشیت کے مطابق کام کرتی ہے۔ رسول تو فقط رسول ہوتا ہے۔

إِلٰهِ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ (۱۱۴) "اس خدا کے راستے کی طرف جو زبردست اور اپنی ذات میں محمود ہے۔" خود کے اعتبار سے صراط اور کاہل ہے 'اور اللہ کی راہ اللہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کی مدت ہے 'اس کا وہ ناموس ہے جو اس پوری کائنات پر حکمران ہے 'اس کی راہ اس کی وہ شریعت ہے جو زندگی پر حاوی کرنے کے لیے بھیجی گئی ہے اور ایمان کی روشنی اور وہی اسی شریعت کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ بلکہ یہ نور ذات خود یہ صراط اور شریعت ہے۔ انسانی عرس کے اندر جو ایمانی نور چمکتا ہے وہی نور اس پوری کائنات کے اندر بھی چمکتا ہے۔ یہ مدت حیات ہے 'ناموس

فطرت ہے اور وہی شریعت ہے جو جس اس نور سے منور ہو وہ اور اک اور تصور میں غلطی کا ارتکاب نہیں کرتا۔ غرض عمل اور طریقہ زندگی میں بھی وہ غلطی نہیں کرتا۔ یہی مرحلہ مستقیم ہے۔ عزیز و حمید کی راہ میں ہے اور یہ عزیز قوت کا ہرہ کا مالک ہے اور اپنی اہانت میں خود اور ہرری کائنات پر قابض ہے۔

یہاں اللہ کی قوت کا اظہار اس لیے کیا گیا ہے کہ کائنات میں ہر ذرات تک ہو جائیں اور حمید اس لیے کہا گیا کہ ہر شے اس کی حمد و ثناء کے اس کا شکر ادا کریں۔ اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ وہ زمین و آسمان کا مالک اور حاکم بھی ہے۔ وہ لوگوں کا محتاج نہیں ہے وہ تو اس پر ہی کائنات کو اپنے جسد قدرت میں رکھتا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ (۲: ۱۴) ”اور زمین و آسمان کی ساری موجودات کا مالک ہے۔“ جو شخص اللہ جہوں سے نکل کر نور میں آیا اور اس نے راہِ ہدایت پائی تو اس کے بارے میں یہاں خاموشی اختیار کر لی جاتی ہے۔ یہاں ان لوگوں کو دھمکی دی جاتی ہے جو روشنی میں آنے سے انکار کرتے ہیں۔ کافروں کو مذہبِ شیعہ سے اڑا دیا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس نعت سے استغناء کرنے سے انکار کر دیا۔ اس سے بڑی نعت ”اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ نے رسول بھی“ اسے لپک کتاب دی تاکہ وہ لوگوں کو اللہ جہوں سے نکال کر روشنی میں داخل کرے۔ یہ اس قدر عقیم نعت ہے کہ کوئی انسان اس نعتِ عظمیٰ کا شہری اور انہیں کر سکتا۔ جسے ہر کوئی اپنا اس نعت کی بھڑکی کرے تو پھر کہا

وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ (۲: ۱۴) ”اور سخت جہنم کے سزا ہے قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لیے۔“ یہاں یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ صفت کیا ہے جس سے اس نعت کی بھڑکی اور نکر ہوتا ہے جو رسولِ کریم لے کر آئے ہیں۔ وہ صفت یہ ہے۔

الَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلَى الْآٰخِرَةِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا ۗ أُولَٰئِكَ فِي ضَلٰلٍ بَعِيدٍ (۳: ۱۴) ”جو دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دیتے ہیں اللہ کے راستے سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ راستہ (ان کی خواہشات کے مطابق) نیڑھا ہو جائے“ لوگ گمراہی میں مبتلا دور نکل گئے ہیں۔“ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی محبت ایمان کے تقاضوں کے ساتھ متضاد ہے اور مرحلہ مستقیم پر اعتدال کے خلاف ہے اور جب کوئی دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دے تو صورت یہ نہیں رہتی۔ آخرت کو ترجیح دینے سے دنیا میں بھی اعتدال پیدا ہوتا ہے اور دنیا میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ لہذا آخرت کی محبت اور ترجیح سے ترک دنیا لازم نہیں آتا۔

واقعہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے دل آخرت کی طرف حوجہ ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے میدان میں بھی خسارے میں نہیں ہوتے۔ یہ بات ان لوگوں کے ذہن میں آتی ہے جن کی فکر جاوہر الہی سے منحرف ہو۔ اسلام میں آخرت کو ترجیح دینے کا تصور بھی دراصل دنیا ہی کی اصلاح کے لیے ہے۔ ایمان باللہ کے تقاضوں میں سے ایک اہم تقاضہ یہ بھی ہے کہ فریضہ عبادتِ ارضی کو بحسن و خوبی سرانجام دیا جائے۔ حق تعالیٰ ارضی میں یہ بھی داخل ہے کہ زمین کی تعمیر و ترقی میں دلچسپی

کی ہے اور اس کے اندر موجود ذراؤں سے اشتداد کیا جائے۔ اسلام میں یہ تصور نہیں ہے کہ آخرت کے ناکاموں کے لیے دنیا کے نظام کو معطل کر دیا جائے بلکہ سچائی، انصاف، راستی اور خدا کی رضا مندی کی خاطر زندگی کی تعمیر و ترقی ہی دراصل حید ہے، آخرت کی ترقی کے لیے۔ یہ اسلام کی پالیسی ہے کہ دنیا میں بھی خیر ہو اور آخرت میں بھی خیر۔

پھر وہ لوگ کون ہیں جو دنیا کو آخرت کے مقابلے میں ترجیح دیتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نور ایمان کی روشنی میں اپنے مذہب سے متصادف نہیں پہنچ سکتے، وہ زمین کے قدرتی وسائل پر تب ہی تسلیم کر سکتے ہیں، وہ حرام تب ہی کما سکتے ہیں، وہ لوگوں کا احساس تب ہی کر سکتے ہیں اور لوگوں کی اجتماعی دولت کو تب ہی لوٹ سکتے ہیں جب وہ نور ایمان کے دائرے سے نکل جائیں اور اللہ کے دین کی طرف ہدایت اور اس پر استقامت سے محروم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ایسے دنیا پرست لوگوں کو بھی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور خود بھی اللہ کے راستے پر نہیں چلتے بلکہ وہ اللہ کے دین اور شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق، احاطے کی سعی کرتے ہیں۔ دین سے استقامت اور عدالت کو معیشت سے عدل کو نکال چاہتے ہیں۔ جب یہ لوگ اپنے آپ کو اور دوسرے تمام اناس کو اللہ کی راہ سے روک بیٹے میں کاسیاب ہو جاتے ہیں اور جب وہ اسلام کی عدالت اور استقامت سے دامن چھڑا لیتے ہیں تب یہ کہ ایسے لوگ ظلم کر سکتے، سرکشی کر سکتے، دھوکہ دے سکتے، اور لوگوں کو فساد پر آمادہ کر سکتے ہیں۔ اس طرح وہ پھر زمین کے وسائل پر قابض ہو جاتے ہیں، حرام کما سکتے ہیں، ذلیل اور غیر اخلاقی ذلیل سے دولت بنتے ہیں۔ پھر یہ زمین میں سرکشی اور طغیانی اور غرض اختیار کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو غلام بناتے ہیں اور لوگوں کو اس قدر کردہ کرتے ہیں کہ ان میں مقابلے یا احتجاج کی سکت بھی نہیں رہتی۔

یہ واقعہ ہے کہ ایسی ہی نظام زندگی، دراصل زندگی، حرمت اور سوائی انصاف کا ضامن ہے اور یہی اس بات کی بھی ضمانت ہے کہ اس میں ان لوگوں کو اثر و سبقت نہ ہو گا جو وسائل اور مادی پر قابض ہوئے ہوئے ہیں یا وہ آخرت کے مقابلے میں دنیا پرستی کو درج دینا چاہتے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بَلِّغُوا مَوْعِدَهُ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ (۱۴ ۱۵) ”اور ہم نے اپنا نظام دینے کے لیے جب بھی کوئی رسول بھیجا ہے اس نے اپنی قوم ہی کی زبان میں پیغام دیا ہے تاکہ وہ بھی طرح قبول کر بات سمجھائے۔“ یہ انسانوں کے لیے ہر جگہ کی نبوت میں ایک بڑی نعمت رہی ہے کہ رسول ان کی زبان ہی کا بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اندھیروں سے نور کی طرف بڑی سہولت سے نکال سکے اور اس بات کی ضرورت بھی تھی کہ وہ اہل ایمان ہو تاکہ وہ ایمان کرے اور یہ سمجھیں اور مقصد پورا ہو۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ان کی قوم کی زبان میں رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اگرچہ آپ پوری انسانیت کے لیے رسول تھے کیونکہ آپ کی قوم کے ذمہ یہ فریضہ عائد کر دیا گیا تھا کہ اب پوری انسانیت تک عربوں کا فرض ہے کہ وہ اس پیغام کو پہنچائیں۔ رسول اللہ کی حرکت محدود تھی۔ آپ کے ذمہ یہ فریضہ عائد کیا گیا کہ آپ سب سے پہلے جزیرۃ العرب کو جا لیتے ہیں تاکہ وہ اس پیغام کو وہاں غالب کر دیں تاکہ وہ مرکز اور سرچشمہ ہو اور آپ کی رسالت اور پیغام کو پھر امت کے لوگ دور دراز تک پہنچائیں اور غلط فہمی یا ہو کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب میں اسلام کو غالب کر دیا تو اللہ نے آپ کو اس جہاں سے اٹھایا لیکن خود آپ نے پیش اسلام کو جزیرۃ

عرب کے اطراف کے لیے تیار کر کے بھیج دیا تھا۔ یہ لنگر بھی لگانا تھا کہ حضورؐ وہاں پہنچے۔ اس سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جزیرۃ العرب سے باہر دوسرے ممالک تک اپنے دعوتی خطوط ارسال کر دیئے تھے۔ یہ خطوط آپ نے اس لیے بھیجے تھے کہ لوگ دیکھ لیں کہ آپ کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ لیکن اللہ نے رسول اللہ کے لیے صرف یہی فریضہ مقرر کیا تھا اور حضورؐ انسانیت میں ایک انسان صرف ہی کر سکتا ہے کہ آپ جزیرۃ العرب میں عربی زبان میں تبلیغ کا کام کس اور اس کے بعد چری دنیا تک تبلیغ رسالت کا کام بعد میں دعوت اسلامی کے حاملین کیں۔ چنانچہ یہاں ہوا اللہ اس بات میں کوئی تعارض نہیں ہے کہ رسول اللہ کی رسالت چری انسانیت کے لیے ہی تھی اور خود آپ نے اپنی قومی زبان میں کام کرنا تھا اور اپنی زندگی میں عطا کردہ نئی میں کام کرنا تھا۔

فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۴: ۱۷) ”پھر اللہ جسے چاہتا ہے ہٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت بخشتا ہے“ وہ بالادست اور حکیم ہے۔ ہر رسول اور نبی آخر الزماں کی رسالت کا فریضہ صرف یہی ہے کہ وہ اپنا پیغام پہنچا دے۔ دینی بات کوئی ہدایت کی راہ دیتا ہے یا نہیں‘ تو یہ کام تو کسی رسول کی قدرت میں نہیں ہے۔ یہ اللہ کا کام ہے مگر کسی کو ہدایت دے یا گمراہ کر دے۔ خود رسول کی خواہش بھی اس مسئلے میں ضروری نہیں ہے کہ چری ہو۔ یہ شان الہی ہے۔ اللہ نے اس کے لیے اس کائنات میں ایک سنت وضع کر رکھی ہے۔ یہ سنت اللہ کی مشیت کے مطابق چلتی ہے۔ جو شخص گمراہی کے مقدمات اختیار کرتا ہے اور گمراہی گمراہ لہاتا ہے تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے اور جو شخص ہدایت کے مقدمات اختیار کرتا ہے اور ہدایت کی راہیں اپناتا ہے تو وہ ہل ہدایت میں سے ہو جاتا ہے۔ یہ سب کام اللہ کی مشیت کے مطابق اور تابع ہوتے ہیں۔ اور انسان کے لیے یہی سنت اللہ نے وضع کی۔

وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ (۴: ۱۷) ”وہ بالادست اور حکیم ہے۔“ وہ اس بات کی قدرت رکھتا ہے کہ جس طرح اس کی مشیت ہو اس کے مطابق لوگوں کی زندگی بھر جائے اور وہ یہ تعریف اپنی حکمت اور اپنی تقدیر سے کرتا ہے۔ اللہ نے تمام معاملات اپنے کنٹرول میں لے رکھے ہیں۔ اس کی حکمت میں واقعات الگ الگ ہیں کسی سبب اور بغیر کسی وجہ کے رونما نہیں ہوتے۔

اس طرح ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی قومی کی زبان میں ارسال کیا تھا۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ بَآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُمْ بِآيَاتِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّخَلْقِ صَابِرٍ
شَكُورٍ ۚ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
أَنْجَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سِوَاءَ الْعَذَابِ وَيَدْعُوكُمْ ابْنَاءَ كُفْرٍ وَ

يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَهُمْ وَفِي ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ ۝۱۶
 وَكَانَ رَجُلٌ مِّنْكُمْ يَتْلُو اٰٰتِیَنا عَلٰی قَوْمٍ لَّا یَرْذَوْنَ ظَنَّهُ ۚ وَلَکِن لَّا یُؤْمِنُوْنَ اِلَّا بِاللّٰهِ لَعَنَ اللّٰهُ قَوْمَ الَّذِیْنَ کَفَرُوْا ۚ وَكَانَ اللّٰهُ لَعَنَیْهِ ۝۱۷

حیثین

”ہم اس سے قہر مومنوں کو بھی اپنی کتابوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں۔ اسے ہم نے تم رہا تاکہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تدریج الہی کے سنی آموز واقعات سے نصیحت کر۔ ان واقعات میں بڑی کتابیں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو مہر اور شکر کرنے والا ہو۔

یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون واپس سے بچایا جو تم کو سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زنا پر مجبور کرتے تھے“ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔ اور یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ نواہوں گا اور اگر کفر ان نعمت کرو گے تو میری سزا موت ہے۔“ اور موسیٰ نے کہا کہ ”مگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ خود ہے۔“ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو حکم دیا گیا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو حکم دیا گیا تھا دونوں کے الفاظ ایک ہی ہیں۔ اس سورہ میں یہی انداز کلام اختیار کیا گیا ہے۔ اس فقرے کے بارے میں بھی ہم مفصل بات کر چکے ہیں ”نبی تمہارا بھی ہے۔ حضرت محمدؐ کے لیے یہ حکم تھا۔

لَتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ (۱: ۱۴) ”تاکہ تم لوگوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔“ اور یہی حکم موسیٰ کے لیے ہے۔

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مُوسٰی بِآیٰتِنَا اَنْ اَخْرِجَ قَوْمَکَ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّوْرِ (۵: ۱۴)
 ”یہ کہ اپنی قوم کو ظلمات سے نکال کر روشنی میں لاؤ۔“

حضورؐ کو حکم پوری انسانیت کے لیے ہے اور حضرت موسیٰؑ کو حکم صرف ان کی قوم کے لیے تھا۔ جیسا متعدد دونوں کالک ہی تھا کہ اپنی قوم کو تاریکیوں سے نکالو۔

وَذَكِّرْهُمْ بِآیٰتِ اللّٰهِ (۵: ۱۴) ”اور انہیں تدریج الہی کے سنی آموز واقعات سے نصیحت کرو۔“
 سب کے سب وہاں اللہ کے ہیں۔ لیکن یہاں ان تاریخی دلوں سے مقصد ہے جن میں اللہ کے انعامات یا اللہ کا عذاب و سزا طور پر نظر آتا ہے تاکہ ان سے انسانیت یا انسانیت کی کوئی جماعت استفادہ کرے اور نصیحت حاصل کرے۔ بعد میں تحلیلات آ رہی ہیں کہ حضرت موسیٰؑ نے اپنی قوم کو ایام اللہ سے اور یا اور اقوام کے تاریخی واقعات ”قوم نوح“ قوم عاد“

قوم خود اور ان کے بعد آنے والی قوم کے بارے میں یاد دہانی کرتی۔ یہ ہیں ایام اللہ۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّكُلِّ صَبّٰرٍ شٰكُوْرٍ (۵۱۴) ”ان واقعات میں بڑی نشانیاں ہیں جن سے غصے کے لیے جو صبر اور شکر کرتے رہا ہو۔“ ان ایام میں بعض آیات ’دلائل اور نشانات‘ اقوام کی بدبختی کے ہیں جن سے صبر کی نصیحت حاصل ہوتی ہے اور بعض آیات اللہ کی نعمتوں کی ہوتی ہیں اور ان سے شکر کی نصیحت حاصل ہوتی ہے۔ جو غصے مہر کرنے والا اور شکر بجالانے والا ہوتا ہے وہی ان نصیحتوں کا اور لگ کر سکتا ہے اور ان کے اندر پائی جانے والی حکمت اور مہرت کو سمجھ سکتا ہے۔ نیز ان میں اس کے لیے مثل اور یاد دہانی بھی ہوتی ہے۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں نبوت کے فرائض سرانجام دیتے رہے اور قوم کو نصیحت کرتے رہے۔

وَ اِذْ قَالَ مُوسٰى لِقَوْمِهٖ اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ اَنْجَاكُمْ مِّنْ اٰلِ فِرْعَوْنَ يَسُوْمُوْنَكُمْ سُوْءًا الْعَذَابِ وَيَلْبِسُوْنَ اِبْنَانَكُمْ وَيَسْتَحْيُوْنَ نِسَاءَكُمْ وَفِيْ ذٰلِكُمْ

بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (۶۱۴) ”یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا ”اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ اس نے تم کو فرعون واپلوں سے چھڑایا جو تم کو سخت تعظیص دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچا رکھتے تھے“ اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔“

حضرت موسیٰؑ ان کو اللہ کی نعمتیں یاد دلاتے ہیں۔ یہ نعمت کی اللہ نے ان کو سخت عذاب سے نجات دی۔ یہ عذاب ان کو آس فرعون کی طرف سے دیا جا رہا تھا اور یہ عذاب مسلسل ان پر حاویا جا رہا تھا۔ اس میں کوئی وقت یا کوئی پمٹھی کا عرصہ نہ تھا اور اس عذاب کی انتہا یہ تھی کہ وہ ان کے بچوں میں سے لڑکوں کو قتل کر دیتے تھے اور عورتوں کو زندہ رہنے دیتے تھے۔ یہ اس لیے کہ ان کے اندر قوتِ مدافعت باقی نہ رہے اور مردوں کی کسی کی وجہ سے جتنی اعتبار سے وہ ضعیف ہو جائیں تاکہ ان کو ذلیل کر کے رکھا جاسکے۔ اللہ نے ان کو نکالی اور امت کی اس حالت سے نکالا۔ چنانچہ یہاں ان کو حضرت موسیٰؑ یاد دلاتے ہیں تاکہ وہ شکر بجالائیں۔

وَ فِيْ ذٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ عَظِيْمٌ (۶۱۴) ”اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہاری بڑی آزمائش تھی۔“ پہلے تو ان کو نعمت کے ساتھ نہیں بلکہ معصیت میں آزمایا گیا تاکہ ان کے صبر پر درایت اور قوت مدافعت اور حزم کو آزمایا جاسکے کہ وہ کس قدر غصے میں اور کس قدر اللہ کے احکام بجالانے والے ہیں۔ صبر کا یہ مفہوم یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ذات کو برداشت کرتے کرتے اپنے آپ کو اس کا عادی بنا لے بلکہ صبر یہ ہے کہ انسان مصائب کو برداشت کرے لیکن اس کی احتیاجت میں کوئی تزلزل نہ آئے۔ وہ شکست برداشت نہ کرے۔ روحانی طور پر بہت نہ ہارے، اپنے پروگرام پر چلنے کا حزم پر راکھا ہو اور اس کے اندر علم اور سرکشی کے مقابلے کے لیے چھری کا حزم موجود ہو۔ اگر ایسا نہیں ہے تو صبر نہیں بلکہ ظواری اور ذات کو قتل کرنا ہے اور نصیحت میں بھی ان کے لیے آزمائش ہے کہ آیا وہ شکر کرتے ہیں یا نہیں۔ اللہ کی اس نعمت کا اعتراف کرتے ہیں یا نہیں۔ اور نجات کے بدست اللہ کی راہ بدلتے کہ

لہاتے ہیں یا نہیں۔

حضرت موسیٰؑ صریح بیان کرتے ہیں۔ لایم لحد کے بیان کے بعد اب ان کو معطل کی ہدایات دیتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اب تمہیں جاننے کے سبب اور شکر کو اپنا دلیلیہ بنالو اور اگر تم شکر کرو گے تو اس کا نتیجہ اچھ ہو گا اور اگر کفر کرو گے تو اللہ کا عذاب بھرتا رہو گا۔

وَ اِذْ تَاَذَنَ رَبُّكُمْ لَیْنْ شُکْرْتُمْ لَّا زَیْدُنْکُمْ وَ لَیْنْ کُفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابَیْ لَشَدِیْدٌ

(۷: ۱۴) ”یاد رکھو! تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ اگر شکر گزار ہو گے تو میں تم کو اور زیادہ نوازوں گا اور اگر کفر ان نعمت کرو گے تو میری سزا سخت ہے۔“

یہ ایک عظیم حقیقت ہے ’یہ حقیقت کہ شکر نعمت سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور کفر ان نعمت سے انسان اللہ کی شدید پکڑ میں آجاتا ہے۔ جب ہم ذرا اس حقیقت پر غور کرتے ہیں تو پہلی ہی سوچ میں ہمارے دل اس حقیقت پر مطمئن ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک تو یہ اللہ کا سہارا دہ ہے اور اس نے ہر حال پر راہ کر رہا ہے لیکن اگر ہم اس کے اسباب کو بھی معلوم کرنا چاہیں اور ایسے اسباب کی تلاش کرس جنہیں ہم سمجھ سکتے ہیں تو بھی نہیں کچھ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔

شکر نعمت سے معظوم ہوتا ہے کہ شکر کرنے والے کے غص میں ایک صحیح معیار بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ کی نعمت کا نظری تقاضا ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے۔ ہر نعمت سیم ’انسان کا نظری صلہ شکر کو کہتے ہیں۔ ایک تو یہ سب ہے ’دوسرے یہ کہ جو غص نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے وہ یہ یقین رکھتا ہے کہ اللہ ہی ان نعمتوں کا متصرف ہے۔ اس طرح یہ غص سرکشی سے باز رہتا ہے ’لوگوں پر ایسے آپ کو برتر نہیں سمجھتا اور اللہ کی نعمتوں کو مخلوق خدا کے اویٹ دینے ’شر کرنے‘ معاشرے میں فساد پھیلانے اور خصوصاً زندگی کا پیالے کے لیے استعمال نہیں کرے گا۔

ان امور سے انسان کے غص نے اندر پائی آجاتی ہے اور ایسا غص عمل صالح کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ خدا کی دی ہوئی دولت میں اچھا تصرف کرتا ہے اور اس اچھے تصرف کی وجہ سے اس میں ترقی ہوتی ہے اور برکت آجاتی ہے۔ اس طرح ایسے غص سے اس کے لوہہ گردے کوک بھی خوش ہوتے ہیں اور پھر اس خوشی کی وجہ سے وہ اس کی اور معاونت کرتے ہیں۔ اس طرح معیشت کی رنی کے لیے طرہ پر امن ماحول فراہم ہوتا ہے اور اس میں ترقی ہوتی ہے۔ اگرچہ ایک مومن کے لیے تو صرف یہی کافی ہے کہ اگر شکر کرے تو میں زیادہ دولت دوں گا چاہے وہ دوسرے اسباب کو سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے کیونکہ اللہ کا وعدہ ایک حق ہے اور اس نے ہر حال پر راہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر و طرح کا ہوتا ہے ایک تو اس طرح کہ نعمت کا شکر ادا نہ کیا جائے ’دوسرے اس طرح کہ دولت مند غص میں ات کا انکار کر دے کہ ان نعمتوں کا کچھ والا لاف ہے۔ وہ ان نعمتوں کو اپنے علم ’اپنی مہارت اور اپنی ذاتی جدوجہد کا ثمرہ قرار دے۔ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ علم ’مہارت‘ جدوجہد کی قوت یہ اللہ کی نعمتیں نہیں ہیں۔ یہ اس کی خود پیدا کردہ ہیں۔ وہ بھی کفر ہی نعمتوں ہوتا ہے کہ ان کی وجہ سے یہ غص سرکشی اختیار کرتا ہے ’تکبر کرتا ہے ’اپنے آپ کو لوگوں کے مقابلے میں بڑی چیز سمجھتا ہے اور ان کے ذریعہ فساد پھیلاتا ہے اور عیش و عشرت کرتا ہے۔ یہ سب امور اللہ کی نعمتوں کی بھڑکی میں آتے ہیں۔ عذاب شدید کی بھی پھر مختلف شکلیں ہیں ’بھی تو یہ ہیں آتا ہے کہ اللہ کی نعمت کسی

سے سلب کر لی جاتی ہے اور وہ معنی طور پر حق سے محروم ہو جاتا ہے یا انسانی شعور پر غفلت کا کارہا ہوتا ہے وہ مٹ جاتا ہے۔ بعض لوگات کسی نعمت کو انسان کے لیے معیبت بنا دیا جاتا ہے اور صاحب نعمت پر اس کی وجہ مصائب آجاتے ہیں۔ جو لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ حسد کرتے ہیں اور کہی بولیں ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس پر ایک عرصے کے بعد عذاب آجاتا ہے اور کہی اس عذاب کو آخرت تک ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ لیکن عذاب مقرر ہے کیونکہ کفری نعمت کا جرم بغیر سزا کے نہیں رہ سکتا۔

اگر کوئی شکر کرتا ہے تو اللہ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور اگر کوئی کفران نعمت کرتا ہے تو اللہ کو اس سے کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ اللہ تو بذلت خود فتنی ہے اور دونوں جہانوں میں کسی کا علاج نہیں ہے۔ وہ بذلت خود محمود ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف لوگوں کے شکر اور حمد کے ساتھ محمود ہو سکتا ہے۔

وَقَالَ مُوسَىٰ إِنَّ تَكْفُرًا وَاتَّمُوا مَن فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا فَإِنَّ اللَّهَ لَغَفِيْرٌ حَمِيْدٌ

(۸۰، ۱۴) "اور موسیٰ نے کہا کہ اگر تم کفر کرو اور زمین کے سارے رہنے والے بھی کافر ہو جائیں تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی دولت میں محمود ہے۔" اگر تم شکر کرو گے تو اس سے تمہاری زندگی سدھرنے گی۔ لوگوں کے نفوس اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے اور پیکرہ ہوں گے اور شکر کی وجہ سے وہ سدھ رہ جائیں گے۔ وہ محسن ہو جائیں گے کہ اب یہ نعمت ان شاء اللہ جاری رہے گی اور اس کے پکڑنے اور فتح ہونے کا خطرہ نہ رہے گا۔ نیز بطور شکر نعمت پر فخر کیا جائے گا اس پر کوئی حس پریشان نہ ہو گا بلکہ خوش ہو گا۔ کیونکہ نعمت موعود ہے اور بطور شکر جو حصہ جائے گا اس سے بڑھ حصہ پاک ہو گا اور اجر حرا لے گا۔

حضرت موسیٰؑ اپنی قوم کے سامنے وقف و صحبت جاری رکھے ہوئے ہیں لیکن وہ وہیں محرم میں چلے گئے تاکہ محرم ایک عظیم معرکہ دکھایا جاسکے۔ جو تمام انبیاء کی امتوں اور ان کے باقاعدہ چلیں میں برپا ہو گا۔ ان جہانوں نے اپنے اپنے رسولوں کی عکس کی تھی۔ قرآن مجید کا یہ الفاظ اسلوب ہے کہ وہ کلام کا انداز بلاغت بدل کر اسے زندہ معرکہ میں بدل دیتا ہے۔ یہ معرکہ زندہ اور متحرک ہوتا ہے۔ اس میں افراد چلتے پھرتے نظر آتے ہیں اور ان کے تاثرات بھی صاف نظر آتے ہیں۔ زبان و مکان کو لپیٹ کر اب ایک عظیم معرکہ۔

اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمٌ اٰتَوْهُم مَّا يَسْتُوْدُوْنَ وَالَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُوْنَ اِلَّا اللّٰهُ جَلَّ ثَنَاٰهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا اٰيٰتِيْهِمْ فَاَنۡوَابِهِمْ وَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَاۤ اُنۡسِلۡنَا بِهٖ وَ اِنَّا لَكٰفِرُوْنَ مِمَّا نَدۡعُوۡنَا اِلَيْهِ مُّوۡسٰیؑ قَالَت رُسُلُهُمْ

اَنِ اللّٰهُ شَکُّ فَاَطِيعِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ يَدْعُوْکُمْ لِيَّغْفِرَ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ
وَّ يُخْرِجَکُمْ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ۚ قَالُوْا اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا فَمَا تَدْعُوْنَ اَنْ
تَصُدُّوْکَ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ اٰبَاؤُنَا قَالُوْا سُلْطٰنٌ مُّبِیْنٌ ۚ قَالَتْ اَلَمْ رُسُلُهُمْ
لَنْ نَّخْشٰنَ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُکُمْ وَ لَکِنَّ اللّٰهَ یَمُنُّ عَلٰی مَنْ یَّشَکُّ مِنْ عِبَادِهِ
وَمَا کَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِّبِعَکُمْ سُلْطٰنٌ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ ۚ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ
الْمُؤْمِنُوْنَ ۝

”کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں؟ قوم نوح“ عاد، ثمود اور ان کے بعد آنے والی بہت سی قومیں جن کا ثناء اللہ ہی کو معلوم ہے؟ ان کے رسول جب ان کے پاس صاف صاف باتیں اور عملی کلمے نکالتے تھے تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ دھال لیے اور کہا کہ ”جس نظام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کو نہیں ماننے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی طرف سے ہم سخت ضمانت آئینہ شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“ ان کے رسولوں نے کہا ”کیا خدا کے درے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔ وہ تمہیں ہمارا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور صاف کرے اور تم کو ایک مدت مقرر تک سلطنت دے۔ انہوں نے جواب دیا ”تم کچھ نہیں ہو کر دیتے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان بتوں کی بدگئی سے روکتا چاہتے ہو جن کی بدگئی ہمارے باپ دادا سے ہوئی تھی آری ہے۔ اچھا تو لڑ کوئی صریح سند۔“ ان کے رسولوں نے ان سے کہا ”واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ نہیں اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتا ہے۔ اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند دے دیں۔ سند تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔“

یہ نصیحت حضرت موسیٰؑ کے قول میں سے ہے لیکن سیاق کلام میں موسیٰؑ علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دیا گیا تاکہ منظر پر رسولوں اور ان کی دعوت کا حصہ لایا جائے۔ یعنی تمام رسولوں کا اپنی اپنی بالمشابہت جہلیلوں کے ساتھ مکان و زمان کے اختلاف کے باوجود جو رویہ رہا اسے کچھ کر کے اس منظر میں لایا گیا۔ موسیٰؑ علیہ السلام کو اپنی اس عقیم قلمے کو پیش کرنے والے Compaicor تھے۔ انہوں نے اس قلمے کے پوسے کر داروں کو آگے سامنے کر دیا۔ اب وہ خود منظر پر شریک منظر ہو گئے ہیں۔ قصص کو پیش کرنے کا یہ ایک قسم کا اسلوب ہے جو قرآن نے اختیار کیا ہے کہ وہ ایک حکایتی اور خیالی انداز کلام کو زندہ کر داروں کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سب رسول اور ان کی اہم موجود ہیں اور قوم رسولوں کا مقابلہ جہلیلوں کے ساتھ ہے۔ اقوام اور رسولوں کے درمیان وہاں وہاں کے فاصلے من دئے جاتے ہیں اور واقعات کو زمان و مکان سے علیحدہ کر کے پیش کر دیا جاتا ہے تب کہ زمان و مکان کے پردوں کے پیچھے وجود کی حقیقت ہے۔

اَلَمْ يَاتِكُمْ نَبَاُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُوْدَ وَ الَّذِيْنَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا

يَعْلَمُوْنَهُمْ اِنَّ اللّٰهَ (۹۱۴) ”کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہلے ہو چکے ہیں؟ قوم نوح“
عادمودنوح کے بعد آنے والی امت سی قومیں جن کا ذکر اللہ ہی کو معلوم ہے؟“ یہ امت سی اقوام ہیں۔ ان میں وہ
لوگ بھی ہیں جن کا ذکر قرآن کریم میں نہیں ہوا۔ یعنی قوم موسیٰ مکرر اقوام ثمود کے دو مہمان۔ یہاں سیال کام کا مقصد یہ
نہیں ہے کہ ان اقوام کی تفصیلات دی جائیں کیونکہ رسول بھی دراصل ایک زمرہ ہیں اور جن لوگوں کو تبلیغ کی جاتی تھی وہ
بھی ایک زمرہ کے لوگ ہیں۔

جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ فِيْٓ اَفْوَاهِهِمْ وَاَقَالُوْا اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا

اُرْسِلْتُمْ بِهِ وَاَنَّا لَفِيْ شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُوْنَآ اِلَيْهِ مُرِيْبٍ (۹۱۵) ”تو انہوں نے اپنے منہ میں ہاتھ
دبا لیے اور کہا کہ ”ہمیں یہ دعویٰ کے ساتھ تم کیسے گمے ہو ہم اس کو نہیں مانتے اور جس چیز کی تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کی
طرف سے ہم سخت شبان آئین شک میں پڑے ہوئے ہیں۔“

فَرَدُّوا اَيْدِيَهُمْ (۹۱۵) کا مضمون یہ ہے کہ جس طرح کوئی شخص اپنی آواز کو بلند کرنے کے لیے منہ
کے سامنے ہاتھ رکھتا ہے تاکہ آواز بلند ہو اور دور تک سنی جاسکے۔ اس وقت لوگ اپنے منہ کے سامنے تھپی پالتے ہیں تا
کہ تھپی کے آگے پیچھے ہونے سے آواز زیادہ بلند ہو۔ اس طرح آواز میں زیادہ مویں پیدا ہوں اور اس توجہ کی وجہ
سے آواز دور تک جائے۔ یہاں ان کی اس حرکت کو اس لیے پیش کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ پر زور انداز میں کلمہ جب کہتے
... تھے۔ چانک دلی اور توہین آمیز طریقے سے نہایت ہی کرسٹ اور تشدد و آداب سے خالی طریقوں سے انہوں نے
پیغمبروں کی بات کا انکار کیا۔

رسولوں کی دعوت کا بنیادی نکتہ ہی یہ ہوتا تھا کہ اللہ ایک ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے اور اپنے بندوں میں سے
کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں ہے۔ اس حقیقت میں شک کرنا جس کا اور ایک بڑا فطرت سیر کرتی ہے اور اس کا نکتہ
کے اندر پھیلے ہوئے شاید بھی ظاہر ہو رہی ہو تو ایسے حالات میں عقیدہ توحید میں شک کرنا نہایت ہی مکروہ اور فحش حرکت
ہے۔ رسولوں نے اس شک کو بے حد مکروہ سمجھا کہ زمین و آسمان کا یہ نظام شاید عادل ہے۔

قَالَتْ رُسُلُهُمْ لَفِيْ اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ (۱۰۱۴) ”ان کے

رسولوں نے کہا ”کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا خالق ہے۔“ کیا اللہ کے بارے میں شک ہے
حالانکہ زمین و آسمان کا یہ نظام بالکل پکار رہا ہے کہ اللہ وہ ہے جس نے یہ نظام بنایا ہے اور اسے چلا رہا ہے۔ رسولوں
نے یہ بات اس لیے کی کہ زمین و آسمان نہایت ہی واضح اور کھلے دلائل و شکائت ہیں۔ ان کی طرف اشارہ ہی کافی
ہے۔ ان کے نظام کو ہرگز رادیکر کہ رادہ اہت پر آسکتا ہے۔ رسولوں نے زمین و آسمان کی طرف اللہ اشارے ہی کو کافی
سمجھا۔ اس کے بعد رسولوں نے بندوں پر اللہ کی نعمتوں کو گواہا شرار کر دیا کہ اللہ نے ان کو ایمان کی دعوت دی اور ایک

وقت تک ملت بھی دی تاکہ وہ دعوتِ ہدایت پر سوچ سکیں۔

يَذْعُوكُمْ لِغُفَرٍ لَّكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ (۱۰:۱۴) ”وہ جسیں بلا رہا ہے تاکہ تمہارے قصور معاف کرے۔“ حقیقی دعوتِ تواریان کی دعوت ہے جس کے نتیجے میں مغفرت نصیب ہوتی ہے۔ جیسی یہی دعوت و مغفرت کو ایک ساتھ لایا گیا ہے تاکہ اللہ کا احسان بھی طرح واضح ہو کہ ایمان لائے ہی مغفرت ہو جاتی ہے اور پھر ان لوگوں کا رویہ اور سخت انگڑائی قابلِ توجہ اور قابلِ مذمت ہو جاتا ہے کہ مغفرت کی طرف دعوت دی جا رہی ہے اور یہ لوگ ہیں کہ نہ میں ہاتھ ڈال کر انکار کرتے ہیں۔

وَيُخَوِّضُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى (۱۰:۱۴) ”اور تم کو ایک مدت مقررہ تک ملت دے۔“ اللہ تعالیٰ ایمان و مغفرت کی دعوت دینے کے ساتھ ہی ان سے یہ مطالبہ نہیں کر سکتا کہ وہ فوراً قبول کر س اور نہ ہی ان کی نگاہ سے بعد فوراً ان کو ہٹا کر لے لیا جاتا ہے۔ یہ ملت اس دنیا میں بھی ایک وقت تک ہوتی ہے یہ فوراً قیامت تک بھی بڑھ سکتی ہے۔ اس عرصے میں تم بھی طرح اس دعوت پر غور کر سکتے ہو اور اللہ کی عزت اور رسولوں کے بیان پر بھی غور کر سکتے ہو۔ یہ اللہ کی رحمت بڑی رحمت اور مردی ہے اور یہ بھی اللہ کے انعامات میں سے ایک نعمت ہے۔ تو کیا ایسے انعامات جیہ کا وہی جواب ہے جو تم دے رہے ہو۔ لیکن یہ لوگ بہت ہی جاہل ہیں اور وہ اسی پرانے جہادِ انترض کا سارا لہجے ہیں۔

قَالُوا إِنَّا أَنْتُمْ أَلَا بُشِّرْ مُثْلًا قُرَيْشُونَ إِنْ تَصُدُّونَا عَمَّا كُنَّا يَعْبُدُ

أَبَائُنَا (۱۰:۱۴) ”انہوں نے جواب دیا ”تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں۔ تم ہمیں ان بتوں کی ہدایت سے روکنا چاہتے ہو جن کی ہدایت باپ دادا سے ہوئی چلی آ رہی ہے۔“ اللہ نے انسانوں میں سے ایک شخص کو رسول بنا کر بھیجا۔ یہ تو انسانوں کے لیے موازنہ لیکن وہ نہ صرف یہ کہ اسے سمجھتے نہیں بلکہ اس کا انکار کرتے ہیں اور اس میں نہ صرف شک کرتے ہیں بلکہ وہ ان رسولوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے تمہارے خلاف یہ سازش کی ہے کہ ہمیں اس راہ سے ہٹا دیں جس پر ہمارے باپ دادا چلے آئے ہیں۔ لیکن سوچتے نہیں کہ رسول کیوں نہیں اس راہ سے ہٹا چاہتے ہیں۔ تمام بت پرست ہمیشہ عقلی جمود میں جکڑا ہوتے ہیں اور ان کے پاس یہی دلیل ہوتی ہے کہ ہمارے آباؤ اجداد یہی کام کرتے رہے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ آباء کے مذہب کی حیثیت کیا ہے؟ اگر غور و فکر سے کام لیا جائے تو ان باتوں کی حیثیت کیا ہے؟ جیسے اس کے کہ وہ کوئی عقل و فکر سے کام لیں اور اس جدید معقول دعوت کو قبول کر لیں یہ لوگ اپنا تجربوں سے ثبوت مانگتے ہیں۔

فَاتَّوْنَا بِسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ (۱۰:۱۴) ”ہمہا تو لاؤ کوئی صریح سند۔“ رسول اپنی بشریت کا انکار نہیں بلکہ اقرار کرتے ہیں بلکہ وہ تو ان لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتے ہیں کہ اللہ نے ان پر احسان کیا کہ انہیں ہدایت کے راستے کے لہلہ بنایا۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ تَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِنْ اَللّٰهُ يَمُنُّ عَلٰی مِّنْ بَشَرٍ مِّنْ

عِبَادِهِ (۱۶:۱۷) ”ان کے رسولوں نے ان سے کہا ”واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نازل کرتا ہے۔“۔ یہاں سیاق کلام میں اللہ کے احسان کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ اس چوری سورہ میں نفع اللہ کے احسان کی ہے۔ ہر جگہ اللہ کے احسان کا ذکر ہے۔ چنانچہ یہاں بھی لکھا گیا کہ اللہ کے احسان ہیں جس پر ہو جائیں۔ یہ احسان صرف رسولوں کی ذات پر ہی نہیں ہوتا بلکہ یہ چوری بشارت پر احسان ہے کہ اس میں سے بعض افراد کی یہ ذیولگی ملتی تھی کہ وہ دوسروں کی چاہت اور راہنمائی کا کام کریں۔ یہ ذیولگی ہے کیا؟ یہ کہ عالم بالا سے ان کا رابطہ ہو اور پھر لوگوں تک نظامِ عالم میں چوری راہنمائی پر احسان ہے کہ یہ رسول لوگوں کی فطرت کو چکائیں اور اس کے اوپر سے ذہن دور کر دیں تاکہ فطرت انسانی میں وہ قویں مآذہ ہو جائیں جو چاہت کو قبول کریں اور جود کی موت سے نکل کر قبولیت حق کی زندگی میں داخل ہوں۔ پھر انسانیت پر یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ رسول لوگوں کو مختلف اہول کی ہدایت اور نکلنے سے نکال کر صرف اللہ کی ہدایت میں داخل کریں اور ان کی عزت نفس اور ان کی قوتوں کو لوگوں کی فطرت میں صرف ہونے سے بچائیں۔ کیونکہ فطرت میں جب ایک انسان اپنے جیسے انسان کے سامنے جھکتا ہے تو اس کی عزت نفس ختم ہو جاتی ہے۔ انسانی قوت اپنے جیسے انسانوں کو شکست دینا کر بھر جاتی ہے۔

دینی یہ بات کہ رسول کوئی واضح مجرورہ پیش کریں یا کسی فوق القوت قوت کا مظاہرہ کریں تو تمام رسولوں نے اپنی اپنی قوم سے یہی کہا کہ مجرورہ کا مصدر تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، مگر عوام انہیں کے تائید کے ذریعہ میں یہ بات دینے جاتے کہ اے اللہ اور اللہ بشارت میں فرق کیا ہے تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں توحید کا ایسا صاف تصور دینے جاتے کہ اللہ کی ذات اور صفات میں کوئی شک نہ ہو۔ یہ وہ تکتہ ہے جس پر فتح کر تمام بہت پرستوں نے رستہ گم کر دیا اور یہ سائنس نے بھی توحید کا رستہ اس وقت گم کر دیا جب انہوں نے اپنے دین کو یونانی ”دوی مصری“ اور ہندی فلسفوں کے ساتھ کس کر لیا۔ یہ سائنس کی گمراہی کا آغاز ہی اس حنیدے سے ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر خوارقِ عادت مجرورہ کا مصدر ہوا۔ چنانچہ خود سائنس نے بعد میں ان کو لہ مان لیا۔

وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَ عَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ

الْمُؤْمِنُوْنَ (۱۶:۱۷) ”اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ ہمیں کوئی سند لا دیں۔ سند تو اللہ ہی کے ہاں ہے۔ وہ کہتی ہے اور اللہ ہی پر ہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہیے۔“۔ رسولوں کا کہنا یہ تھا کہ ہم اللہ کی قوت کے سوا کسی اور قوت پر کبھی کوئی بھروسہ نہیں کرتے اور یہ ان کا دائمی اصول ہے۔ کیونکہ ہل ایمان کو بھروسہ صرف اللہ ہی پر ہوتا ہے۔ ایک مومن کا دل صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور وہ اس کے اوپر بھروسہ کرتا ہے۔

رسولوں کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کی طرف سے تمام زیادتیوں کا مقابلہ ایمان سے کرتے ہیں۔ اور ان کی لذتوں کا مقابلہ ثابت قدمی سے کرتے ہیں۔ رسول ساریہ انداز میں ان چاہلوں سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں۔

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ

عَلَىٰ مَا أَذَىٰ لَّحُمُونَا ۖ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ ﴿١٤﴾

۱۴

”اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟ جو اذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہیں ان پر ہم صبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کا بھروسہ اللہ ہی پر ہونا چاہیے۔“

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا (۱۴: ۱۲) ”اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟“ یہ وہی شخص کی بات ہے جسے اپنے موت کو اپنے طریقہ کار پر چلتے پھرتے ہو اور وہ اپنے حسان پر مطمئن ہو۔ اس کا دامن اپنے حقیقی ولی اور ناصر کے احاطہ سے بھرا ہوا ہو ”اور وہ یقیناً رکنا کہ جو ذات قدرت مطلق ہے وہ اس کی سمجھ و دھماکا ہوگی۔ اگر ایک راجا درویش کو اپنے چار ہاتھوں سے گھیر لیا ہے کہ وہ منزل تک پہنچتا ہے یا نہیں۔ اصل لگ کر تو اس بات کی ہونا چاہئے کہ راجا درویش راہ پر سڑک رہا ہے وہ راہ و صحت ہے یا نہیں۔

جو شخص پر محسوس کرتا ہے کہ دست قدرت اس کی رہنمائی کر رہا ہے اور اپنے قدم بہ قدم چل رہا ہے ”تو وہ ایک ایسا شخص ہے جس کا شعور اللہ کے وجود اور اس کی قدرت کا یہ کہ محسوس کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ ایسے شخص کا دل اللہ تک پہنچا ہوا ہوتا ہے۔ جس شخص کو یہ شعور حاصل ہو وہ اپنی راہ پر چلتے میں بھڑکائی تردد نہیں کرتا اگرچہ راستے میں مشکلات ہوں“ اور اگرچہ راستے میں بڑی سے بڑی طاغوتی قوتیں ٹپکنی ہوتی ہیں۔ مگر وہ ہے کہ یہاں انجیر و خیم اسلام کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ یہ یقین رکھیں کہ اللہ ان کا ہادی و ناصر ہے اور وہ طاغوتی قوتوں کو خاطر میں نہ لاکر اپنی راہ پر بے دھڑک چلیں۔ اور اللہ پر بھروسہ کریں اور طاغوتی قوتوں کی دھمکیوں کو خاطر میں نہ لاکر آگے ہی چلیں۔

اس عظیم حقیقت تک صرف وہی لوگ پہنچ سکتے ہیں جو کسی موجود اور مستحکم معتدراصل طاغوتی نظام کے خلاف اسلامی تحریک کو لے کر اٹھتے ہیں۔ صرف ایسے عملی لوگوں کے دل میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ خود ہی کی رہنمائی کر رہا ہے۔ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور ان کے دل ایمان و یقین سے بھر جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے دل محسوس کرتے ہیں کہ ان کے لیے روشنی کی کڑکیاں کھنکھاتی ہیں اور ان کڑکیوں اور روشنی دانوں سے ان پر روشنی آتی ہے ”جو ایمان کی روشنی ہوتی ہے۔ اس رابطے کے ذریعہ ایمان کی نگاہ ہوا کے جھونکے بھی آتے رہتے ہیں اور ایسے دل اللہ کے ساتھ نہایت اہم اور قرب محسوس کرتے ہیں۔ تحریک اسلامی کے جن کارکنوں کے دلوں میں یہ شعور پیدا ہوتا ہے وہ پھر اس زمین پر پائے جانے والی معتدراصل طاغوتی قوتوں کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ ان کو نہ کوئی دھمک دے سکتا ہے اور نہ کوئی دھمکا سکتا ہے۔ ایسے کارکن پھر اس طاغوتی قوت کی قوت اور ہتھکڑی نہایت ہی عجز سے دیکھتے ہیں اس لیے کہ ان کے قلوب اللہ تک پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ان حیرت انگیز لوگوں کی سازشوں اور مظالم کو بھروسہ خاطر میں نہیں لاتے۔

وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا أَذَىٰ لَّحُمُونَا

”اور ہم کیوں نہ لکھ دے کہ جس جگہ کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟“ اور جو لوگوں میں تم لوگ نہیں دیکھ رہے ہو ان پر ہم مہر کر دیں گے۔ ہم صبر سے کام لیں گے اور انتقام اللہ ہمارے پاؤں پرگز نہ دے گا۔ ہم تم کو روکیں گے نہ دکھائیں گے اور ہمارے قدم محفوظ نہ ہوں گے اور دھن ہمارے قریب نہ آئے گا اور نہ ہم اگلے پاؤں بچیں گے۔ ہم اس راہ سے ہرگز اور دھڑلے نہیں گئے۔ نہ جدوجہد میں کسی کی کسی کے اور نہ ہی ہم شک میں گرفتار ہوں گے۔ اور یہ اس لیے کہ

وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ (۱۴: ۱۲) ”اور بھروسہ کرنے والے“ اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔“ اب سرکش عاقبتی قوتیں کھل کر سامنے آجاتی ہیں۔ یہ قوتیں ’جہاد اور مباحثہ رک کر دیتی ہیں‘ خود فخر جہاد دیتی ہیں کیونکہ یہ محسوس کرتی ہیں کہ یہ لوگ لوہے کے چنے ہیں۔ ان کو نہیں چھایا جاسکتا۔ نظریات کے متنبے میں ان قوتوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ اب یہ لوگ تشدد کے لوہے جھیلنے لگے کر سامنے آتے ہیں کیونکہ عاقبتی سرکش قوتوں کے پاس اس کے سوا ہتھیار نہیں ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي مِلْكِنَا

”آخر کار کفر کرنے والے اپنے رسولوں سے کہہ دیا کہ ”یا تو ہمیں ہماری ملت میں واپس آنا ہو گا ورنہ ہم تمہیں اپنے ملک سے نکال دیں گے۔“

اس مقام پر اسلام اور جاہلیت کے صحرے کی حقیقت کھل کر سامنے آجاتی ہے۔ دراصل کوئی جاہلی نظام اس بات کو محسوس نہیں کرتا کہ اسلام کا کوئی مستقل لفظ ’اہل حق‘ اور وہ جاہلیت کے انتداب سے باہر ہو۔ نہ جاہلیت اس بات کو برداشت کرتی ہے کہ اس کے مقصد نظام سے ہر کوئی اسلامی نظام ہو۔ اگرچہ اسلام کی یہ مقصد اہل حق جاہلیت کے ساتھ پر امن بقائے باہمی کے اصول پر چلنے کے لیے راضی ہو۔ اس لیے کہ جاہلیت کو پتہ ہے کہ اسلام ایک مستقل محرک سوسائٹی کی شکل اختیار کرتا ہے جس کی اپنی قیادت ہوتی ہے جس کا اپنا دائرہ دوستانہ ہوتا ہے۔ جبکہ یہی وہ بات ہے جسے کوئی نظام جاہلیت بھی گوارا نہیں کرتا۔ چنانچہ یہاں جاہلیت رسولان کرام سے خط و مطابقت نہیں کرتی کہ وہ اپنی دعوئی سرگرمیاں بند کر دیں بلکہ وہ کہتے ہیں کہ تم ہماری ملت اور ہماری پارٹی میں واپس آ جاؤ اور ہماری جاہلی سوسائٹی میں مدغم ہو جاؤ بلکہ ہماری کان میں ٹھیل جاؤ اس طرح کہ تمہارا کوئی مستقل وجود نہ رہے۔ یہی قودہ بات ہے جسے اسلامی نظام کا خارج قبول ہی نہیں کرتا اور نہ اس بات سے رسول --- --- --- متحیر و دبا ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ انکار کر دیتے ہیں اس لیے کہ ایک مسم جو جاہلی سوسائٹی سے آگے کر باہر آتا ہے کس طرح وہ دوبارہ اس سوسائٹی میں گھل مل سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ ہر جاہلی سوسائٹی ایسے عناصر سے مرکب ہوتی ہے جو اپنے طبعی حرائج کے اعتبار سے کسی اسلامی عنصر کو قبول ہی نہیں کرتا ہے کہ کوئی مسلمان اپنی چوری چھپ چھپ کر اپنی قوتیں اس جاہلی سوسائٹی کے استحکام ہی کے لیے خرچ کر رہا ہو اور جاہلیت کی بنیادی مضبوطی رہا ہو۔ بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی لاحق ہے کہ وہ جاہلیت میں گھس کر اور جاہلیت کے نظام کے اندر گھل کر اور اس کا کھل پڑہ بن کر اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ دراصل

اسلامی سوسائٹی کے عطا کردہ حاضری اور اس کے حراجی سے واقف نہیں ہیں اور نہ جہاں معاشرے کے حراج سے یہ لوگ واقف ہیں۔ ہر معاشرہ دراصل اپنے اندر صرف اسی اجزاء کو قبول کرتا ہے جو اس معاشرے کے لیے کام کر رہے ہوں۔ اس کے مقام اور حکام کو تسلیم کر رہے ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ رسولان کرام اعلیٰ انکار کر دیتے ہیں کہ ہم لب تصاری ملت اور سوسائٹی میں داخل نہیں آسکتے۔ اس مقام پر اللہ کی قوت کا ہر پھر جاہلیت پر ضرب لگاتی ہے۔ یہ لکھی ضرب ہوتی ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی کیونکہ یہ ضرب نہایت ہی عظیم قوت کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس ضرب کو پھر دے دے سرکش اور ڈکٹیٹر بھی نہیں ہر سکتے۔

فَاَوْحٰی اِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهْلِكَنَ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۴﴾ وَ لَنْسَخَنَّكُمْ اِلَیْهِمْ
مِنْ بَعْدِهِمْ ۚ ذٰلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِیْ وَ خَافَ وَ یَعْبُدِ ۝

”جب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ”ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد جنس زمین میں آباد کرس گئے۔ یہ انجام ہے اس کا جو میرے حضور کو لب وحی کا خوف رکھتا ہو اور میری حمد سے ڈرتا ہو۔“
یہ بات بان لیا جانے کہ اللہ کی عظیم قوت تحرکی معائنات میں جب مداخلت کرتی ہے جب رسول اپنی قوم سے مکمل علیحدگی اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کا تصور یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے انہیں اس جاہلیت سے نجات دے دی ہے۔ اس لیے اب وہ دوبارہ اس حکام جاہلیت میں داخل نہیں جاسکتے۔ جب تک وہ اپنی امتیازی شان پر اصرار نہیں کرتے۔ جب تک وہ اپنے دینی نظریے پر مصر نہیں ہوتے اور اپنی قیادت کی حقانیت میں اپنی ٹھگ سوسائٹی کی تعلیل نہیں کرتے۔ اور جب تک یہ تحریک اور قیادت نظریاتی بنیادوں پر اپنی قوم کو منظم نہیں کر دیتی۔ غرض جب تک یہ صورت نہیں ہوتی کہ ایک قوم دو ملتوں کی شکل میں منقسم ہو جائے۔ جن کا نظریہ ”جن کا طریق زندگی“ جن کی سوسائٹی اور جن کی قیادت علیحدہ ہو جائے تو اس وقت تک اللہ کی عظیم قوت مداخلت نہیں کرتی۔ جب اسلامی تحریک یہ پانچین اختیار کر لیتی ہے تو پھر اللہ کی عظیم قوت جاہلیت پر نیکسٹ ضرب لگاتی ہے۔ اب پھر کیا ہوگا۔ ”وہ تمام طاغوتی قوتیں پاؤں پاؤں کر دی جاتی ہیں جو تحریک اسلامی کے لیے خطرہ ہوتی ہیں اور پھر ایسے لوگوں کو اللہ کی عظیم قوت زمین میں منقسم کر کے بٹھ دیتی ہے اور جب چاکر اللہ کا وہ وعدہ سچا ہوتا ہے جو رسولوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور ان کے بعد دامیان حق کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر تحریک اسلامی جانی سوسائٹی کا حصہ ہو۔ اس کے اندر جھگڑا بھی ہو۔ اور جانی سوسائٹی کے طور طریقوں کے اندر ”جانی عظیم کے اندر کام کر رہی ہو“ اس سے علیحدہ نماز اور جد التحریک یا نظام نہ رکھیں ہو اور اس کی اپنی قیادت نہ ہو۔ اس وقت تک یہ مداخلت نہیں ہوتی اور نہ اللہ کی نصرت آتی ہے۔

فَاَوْحٰی اِلَیْهِمْ رَبُّهُمْ لَنْهْلِكَنَ الظَّالِمِیْنَ ﴿۱۴﴾ ”جب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی کہ ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے۔“ یہ نون تاکید اور عظمت کے لیے ہے۔ یہ دونوں معانی اس صفت موصیہ پر بہت لیت دیکھتے ہیں۔ یعنی ہم ان جابر شرکوں، ظالموں اور سرکشوں کو ہلاک کر دیں گے۔ ان کی ذاتی غریبوں کی وجہ سے اور

اس سچائی کی خاطر جو عوام کے لیے بھیجی گئی اور اس خوف و ہراس کی وجہ سے جو انہوں نے عوام کے اندر پیدا کر دیا تھا۔

وَلَنَسْخُكُنَّكَمُ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ (۱۴:۱۴) ”اور اس کے بعد تمہیں زمین پر آباد کر دیں گے۔“ یہ کام کسی طرف داری یا حرج کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ لفظ کی سخت جارحیت ہے اور اللہ کے ہاں فیصلے عدل کے مطابق ہوتے ہیں۔

ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعَبَدَ (۱۴:۱۴) ”یہ انعام ہے اس کا جو میرے حضور بولب دہی کا خوف رکھتا ہو اور میری وعید سے ڈرتا ہو۔“ یعنی ایک مختار کو بنا کر کسی اور کو اللہ اور اللہ کی قدرت دینا ”اس لیے ہوتا ہے کہ سرکشوں کو پتھر ان کی جگہ خدا کا خوف رکھنے والی قیادت ماننی چاہئے۔ پھر وہ دست درازی نہ کرے“ زمین میں غور اور تحکیر نہ کرے ”جباری و قتاری سے بھرپائی نہ کرے“ اللہ کے حدود سے اڑے اور اللہ کے سامنے جہل و غور فسادنی لادرض سے بچے ”زمین میں غم نہ کرے“ اس لیے کہ اسے یہ اللہ اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ اس کے لیے لعل بھیجی ہو۔

جب ہلال حق اور لعل باطل کے درمیان مکمل چھلنی ہو جاتی ہے تو پھر سرکشوں اور انکسروں کی اس حقیر دنیاوی قوت کے مقابلے میں اللہ جبار و قادر اور مکمل گھبریلنے والے کی عظیم قوت سامنے آتی ہے۔ کیونکہ رسولوں کی تخلیق کی قسم تم ہو جاتی ہے ”حق و باطل ایک دو حصے کے بالقابل صف آرام ہو جاتے ہیں اور مومن جمعوں سے جدا ہو جاتے ہیں۔ اب صورت عادت یہ ہوتی ہے کہ ایک طرف ایک گمپ میں دنیا کے سرکشوں کی قوت سامنے آتی ہے اور رسول اور دایمان حق دوسری طرف کمزور ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اللہ کی عظیم قوت ہوتی ہے۔ دونوں مع و نصرت کے لیے دعا کرتے ہیں ”اور انہی میں ہوتا ہے۔

وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ ﴿۱۵﴾ مِّنْ دُرِّ اَبَاهِ جَهَنَّمُ
وَيُسْفَىٰ مِنْ مَّاءٍ صَدِيدٍ ﴿۱۶﴾ يَتَجَرَّعُهُ وَلَا يَكَادُ يُسِغُهُ ﴿۱۷﴾ وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ
مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَ مَا هُوَ بِمَيِّتٍ ﴿۱۸﴾ مِّنْ دُرِّ اَبَاهِ عَذَابٌ قَلِيلٌ ﴿۱۹﴾

”انہوں نے فیصلہ چاہا تھا (تو حق ان کا فیصلہ ہوا) اور ہر جبار دشمن حق نے مدد کی کمانی ”پھر اس کے بعد آگے اس کے لیے جہنم ہے۔ وہیں اسے کچھ سو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا۔ جسے وہ زبردستی مقل سے لارے کی کوشش کرے گا اور شکل ہی سے لارے کے گا۔ موت ہر طرف سے اس پر چھوٹی رہے گی مگر وہ مرنے نہ پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب ان کی جان کا کاٹو رہے گا۔“

یہ ایک عجیب صحر ہے ”اس میں ہر سرکش و کفر جادہ مال ہوتا ہے“ اس دنیا کے میدان جنگ میں یہ ہتھ کٹا ہے۔

لیکن یہ مضر اسے کھڑا کر کے لیک دو سرا عجلاتی مضر اسکرین پر لانا ہے۔ اب یہ اکثر میں جنم کے اندر ہے اس جنم میں یہ شدید مضر ہے اور اس کو انسانی ذہنوں سے بننے والا سیال مادہ پٹا جا رہا ہے اسے نہیں چٹا چاہتا مگر اسے یہ شراب ہمیر پٹا جاتا ہے۔ یہ اس کے حلق سے نہیں اترتا کیونکہ یہ قوی طور پر حرہ ہے۔ گندہ اور مکروہ شراب۔ اس ڈکٹری طرف سے ہٹا کر اہیت اور تکلیف الفاظ کی اسکرین پر صاف و شفاف نظر آتے ہیں۔ صورت یہ ہے کہ ہر طرف سے اس پر آنے والا غلاب اس قدر شدید ہے کہ شاید بھی مچ جائے مگر اسے مرنے کی تو بہارت ہی نہیں ہے۔ شدید غلاب پر غلاب اس پر آ رہا ہے اس لیے تو نہیں مرنے۔

یہ ایک عجیب مضر ہے۔ اس میں ایک فکست خوردہ جہاز اور آکسیجن کی تصویر کشی کی گئی ہے اور اس تصویر کے پس منظر میں اس کا انوری خوفناک انہم دکھایا گیا ہے اور اس پس منظر کی عجلاتی تصویر میں لفظ "ظلیلہ" کارنگ بھرا گیا ہے۔ کیونکہ انہما میں اسے دور لفظ لہریں یہ ریاضی قوت کو ایمان حق کے خلاف اسی شدت (ظلیلہ) سے استعمال کرتا تھا حالانکہ ان کی وصیت یقیناً اصلاح اور بھلائی کے لیے تھی۔

سرکشوں کے اس انجام کے پس منظر میں اب کمار کی تصویر کشی کے لیے ایک جھٹیل آئی ہے جو مصور انداز میں ہے۔ یہ تصویر آرٹ کا بہترین نمونہ ہے اور یہ اس جاری منظر سے پہلے آئی ہے جس میں ٹاپا جا رہا ہے کہ حق کو بھٹانے والوں کو لفظ نیست و وجود کر دیتا ہے اور اس دنیا کو جدید لوگوں کے حوالے کر دے جاتا ہے جبکہ اس سے قبل اس زمین کے متاعر میں سے ان سرکشوں کی فکست کا منظر دکھایا جا چکا ہے۔ کمار کے اعمال کی یہ تصویر ایک دوسرے پس منظر میں دکھائی جاتی ہے جس طرح کسی منظر کے درمیان میں جھٹیل آتا ہے۔

مَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَمَثَلِ اسْتَنْتَخَبَةِ يَدِ الزَّيْفِ
فِي يَوْمٍ عَصِيفٍ لَا يَغْدِرُونَ وَمَا كَسَبُوا عَلَىٰ شَيْءٍ ذَالِكُمْ هُوَ الضَّلَالُ
الْبَعِيدُ ﴿٥﴾

”جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ہے ان کے اعمال کی مثال اسی راگہ کی سی ہے جسے ایک طوفانی دن کی آمد میں نے اڑا دیا ہو۔ وہ اپنے کیے کا کچھ بھی پھل نہ پائیں گے۔ یہی پرے درے کی کم گھنٹی ہے۔“

یہ منظر کہ سخت طوفانی ہوا کے دن راگہ اڑ رہی ہے پیش آتا رہتا ہے اور ہر کسی کے ذہن میں ہے۔ یہاں اس منظر سے قرآن کریم کے نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ کوئی چیز کسی طرح جسم حور پر ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا مالک اس کے یوں ضائع ہونے کو کسی طرح نہیں روک سکتا اور نہ کسی ضائع شدہ چیز سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس طوفانی منظر میں اس مضمون کو جسم کر کے پیش کیا جاتا ہے اور یہ منظر انسانی شعور کو بہت زیادہ متاثر کرتا ہے 'ضیاع اعمال کی تصویر اگر بھردہ ذہن اور قلبیہ انداز میں کی گئی ہو تو اس کا اس قدر اثر ہرگز نہ ہوتا۔ اس سے یہ بات بھی طرح ذہن نہیں ہو جاتی ہے کہ یہ اعمال پوری طرح اکارت گئے۔

یہ منظر کار کے احوال کی بے باک پیش کر رکھ دیتا ہے جو اعمال ایمان کی مضبوط بنیاد پر قائم نہیں ہوتے اور جو اپنے عقلی اسباب کے ساتھ مضبوطی سے جکڑے ہوئے نہیں اور جن کا باعث اور سبب تعلق باللہ نہیں ہوتا۔ وہ اسی طرح اڑ جاتے ہیں جس طرح تخت آندھ میں راکھ اڑ جاتی ہے اور ایسے احوال نہ مضبوطی سے قائم ہو سکتے اور نہ منظم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ اصل بات عمل نہیں ہونا بلکہ وہ دہرہ ہوتا ہے جس کی اساس پر عمل کا طور ہوتا ہے اس لیے کہ عمل ایک کائناتی حرکت ہے جس طرح مشین حرکت کرتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پیچھے محرک ہو اور اس میں کائناتی حسیں مقصد ہو۔

اس منظر میں ایک گہری معنوی حقیقت اور گہری تصور کے درمیان کس مطابقت ہے اور یہ منظر اس مضمون کو نہایت موثر اشاراتی اور دلچسپ اسلوب میں ظاہر کرتا ہے اور پھر جو نتیجہ سامنے آتا ہے وہ اس مضمون پر لٹ آتا ہے۔

ذَلَّتْ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ (۱۸: ۱۷) ”میں پرلے درے کی گم گشتی ہے۔“ یہ نتیجہ جس قدر تاریک ہے وہ راکھ کی اڑن کی تاریکی کے ساتھ پوری طرح ہم آہنگ ہے۔ کافر خود اپنے اعمال کے غبار میں گم گشتہ راہ نظر آتا ہے۔

پھر ایک دوسری جگہ جو اہل آیت میں آ رہی ہے ’وہ بھی اس منظر کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس میں سیاق کا ہم میں نقل قریش کو یہ اشارہ دیا گیا ہے کہ اقوام ساری کے کذبین و کاذبات تمام ہمارے انتقام میں ہے۔ مگر تم درست نہ ہوئے تو اللہ ہمیں سزا کرے گا۔ دوسری قوم کو یہ اعلان میں آکر دے گا۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِالْحَقِّۚ اِنْ يَشَآءْ
يُنْزِلْ عَلَيْكُمْ ذَرِيۡاۡتٍ مِّنۡ سَحَابٍ مِّمَّنۡ جَدِيۡدٍ ۝۱۷ وَ مِمَّا ذَلٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَعۡزِزُہٗ

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی فضا تمہاری جگہ لے آئے۔ ایسا کہ اس پر کچھ بھی دھڑل نہیں ہے۔“

ایمان اور کفر کے موضوع سے اور رسولوں اور پیغمبروں کے مقابلے کے مضمون سے اب بات زمین و آسمان کے متعلق کی طرف آ جاتی ہے۔ قرآن کے اسلوب کے مطابق اس انداز میں روئے خن کا پھر جانا ایک قیمتی امر ہے اور انسانی شعور میں بھی یہ تبدیلی یہ احساس پیدا کرتی ہے کہ اس کی نظام حیات اور قرآنی اسلوب ایک الہامی اور خدائی اسلوب ہے اس لیے کہ فطرت انسانی اور روح کائنات کے درمیان ایک خاص زبان کے ذریعہ بیانات کا تبادلہ ہوتا ہے۔ انسانی فطرت ’ظلمات کائنات کے ساتھ عمل مطابقت رکھتی ہے‘ انسان جو کسی اس کائنات کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ اس سے اثرات اور بیانات وصول کرنا شروع کر دیتا ہے۔

وہ وجہ جو اس کائنات کا مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر بھی ان کی فطرت کائنات کے اشارات اور بیانات اللہ نہیں کرتی۔ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی فطرت کی مشینیں جھوٹی ہیں اور اس مشین کا ریپر خراب ہو گیا ہے۔ ان کے

وَبَرُّوا بِاللّٰهِ جَمِيعًا ۖ قَالَالِ الضَّالُّونَ الَّذِيْنَ اسْتَكْبَرُوْا اِنَّا لَنُكَفِّرُ
تَبَعًا ۖ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّشْكُوْنَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ قَالُوْا لَوْ هَدٰنَا
اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَآءٌ عَلَيْنَا اَجْزَعْنَا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَّحْجِبٍ ۝۹
۱۵ وَ قَالَ الضَّالُّنَ الَّذِيْنَ لَتَا فِيْهِ الْاَمْرُ اِنَّ اللّٰهَ وَعَدَكُمْ وَعَدَ الْحَقِّ وَ وَعَدْتُكُمْ
فَاَخْلَفْتُكُمْ ۚ وَ مَا كَانَ لِيْ عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ اَسْتَجِبْتُمْ
لِيْ ۚ فَلَا تَكُوْنُوْنَ وَا لَوْ مَوَّآ اَنْفُسَكُمْ ۚ مَا اَنَا بِمُصْرِخِكُمْ وَ مَا اَنْتُمْ بِمُصْرِخِيْ
۝۱۰ اِنِّيْ كَفَرْتُ بِمَا اَنْتُمْ مُّشْكُوْنَ مِنْ قَبْلُ ۚ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ ۝۱۱

”اور یہ لوگ جب اپنے اللہ کے سامنے بہ نواب ہوں گے تو اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کھڑے ہو رہے ہوں گے وہ ان لوگوں سے جو بے بس ہوئے تھے نہیں گے۔ ”دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے اب کیا تم اللہ کے نواب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی بچ کر سکتے ہو؟“ وہ جواب دیں گے ”اگر اللہ نے ہمیں ہمت کی کوئی راہ دکھائی ہوئی تو ہم ضرور تمہیں دیکھا دیتے۔ اب تو یہاں ہے خدا ہم جہاز و قریب کریں یا صبر بہر حال تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں۔“ اور جب فیصلہ نکال دیا جائے گا تو شیطان کہے گا ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں‘ میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر لبیک کہ۔ اب مجھے غصہ نہ کرو‘ اپنے آپ کی غلطی سے کہو۔ میں نے تمہیں تمہاری فساد دہی کر رکھا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدا کی میں شریک بنا رکھا تھا‘ میں اس سے بری اللہ ہوں‘ ایسے ٹھکانوں کے لیے تو دروازا کھلا دیا ہے۔“

دعوت اسلامی اور ایمان حق کی یہ داستان‘ اور بھٹانے والوں اور ڈیکھنے والوں کی یہ کہانی اب اس دنیا کے انجام سے آخرت کے انجام پر معلق ہوگئی ہے اور حتمیت ہی دلچسپ مقرر ہے۔

وَبَرُّوا بِاللّٰهِ جَمِيعًا (۱۴ : ۲۱) ”اور یہ لوگ جب اپنے اللہ کے سامنے بہ نواب ہوں گے۔“ یہ سرکش و تکبر بھی کھڑے ہیں۔ اللہ کے سامنے اور ان کے کھڑے کردار والے مہین بھی کھڑے ہیں جنہوں نے اذیت اور کھردری کا کردار پلہ کر لیا تھا۔ شیطان بھی ایک طرف کھڑا ہے۔ دوسری جانب وہ لوگ بھی کھڑے ہیں جو رسولوں پر ایمان لائے تھے اور ایک کام کرتے تھے۔ یہ سب اب ایک میدانِ تیاست میں ہیں‘ نکلے میدان میں۔ اللہ کے لیے تو یہ پہلے بھی ظاہر ہا رہے تھے جن آج وہ خود اپنے احساس و شعور میں اپنے آپ کو نکال کر بہ نواب محسوس کرتے ہیں۔ کیونکہ

میدانِ شمشیر کوئی پردہ اور لوٹ نہیں ہے۔ یہ میدان بھرا ہوا ہے 'پردہ الفتا ہے اور مکالمہ شروع ہوتا ہے۔

فَقَالَ لِلْمُضَغْفُورِ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا اَنَا كُنْتُ لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ اَنْتُمْ مُعْتَدُونَ عَنَّا مِنْ

عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ (۶۱: ۱۴) اس وقت ان میں سے ہر دنیا میں کمزور تھے 'وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے کہیں گے 'دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے 'اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟' پردے کردار کے کمزور لوگ ہر حال کمزور ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس اہل انسانی دولت سے دستبردار ہو جاتے ہیں جو اللہ نے ہر انسان کو دی ہے۔ وہ آزادی کی دولت ہے 'آزادی رائے ہے 'آزادی دین اور نظریہ اور حریت عمل ہے۔ ان لوگوں نے اپنی مرضی سے اپنی آزادی کو ترک کر کے غلامی اختیار کر لی ہے اور سرکشوں اور اکیٹروں کے غلام بن گئے ہیں۔ یہ غیر اللہ کے بندے اور غلام بن گئے ہیں اور اللہ کی غلامی کی بجائے انہوں نے انسانوں کی غلامی اختیار کر لی ہے 'انہیں اسلام میں عقلی کوئی معقول عذر نہیں ہے بلکہ عقلی لیک جرم ہے 'اللہ کسی کو یہ اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کا غلام بن جائے وہ تو انسانوں کو دعوت دیتا ہے کہ باعزت زندگی اختیار کرو 'میری عزت کرو' میری پناہ میں آ جاؤ۔ اللہ نے ہر انسان کو آزاد اور کرم بنایا ہے اور اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی آزادی کو کوچ دے 'ایا کسی بڑی سے بڑی مادی قوت کے سامنے سپر لاند ہو جائے چاہے وہ بہت بڑی قوت کیوں نہ ہو۔ کسی بھی قوت کو اللہ یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے انسانوں کو اپنا غلام بنا کے رکھے۔ اسلام میں ہر انسان کی آزادی اور عزت کا احترام ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی مادی قوت بھی صرف انسانی جان اور جسم کا عقلی قسم کر سکتی ہے۔ اللہ دوزخیت دے سکتی ہے لیکن کسی کی آزادی سلب نہیں کر سکتی۔ انسانی ضمیر 'انسانی روح اور انسانی عقل پر کوئی ڈیکٹر حکومت نہیں کر سکتا' نہ عقل 'روح اور ضمیر کو کوئی قید کر سکتا ہے' ضمیر اور روح 'اور عقل اور حریت سے لیک انسان خود دستبردار ہو کر آتا ہے۔ ہمارا ذلیل ہو کر مصطفیٰ میں داخل ہو جاتا ہے۔

لپٹے مقامات 'تقریبات' افکار اور طرز عمل میں کسی ضیف سے ضیف آزادی کو کوئی انسان سرکشوں اور اکیٹروں کے تابع نہیں بنا سکتا۔ کوئی شخص بھی کسی ضیف سے ضیف آزادی کو اس بات پر مجبور نہیں کر سکتا کہ وہ کسی سرکش اور اکیٹر کا دین قبول کرے 'لیو کہ اللہ خالق و رازق موجد ہے جو سب کا کفیل و ذمہ دار ہے۔ صرف ضیف لوگ خود اپنی خوشی سے یہ کام کرتے ہیں 'یہ خود ضیف بن گئے 'ان کی قوت اور کسی سرکش اور اکیٹر کی قوت برابر ہے۔ جاہ و عروج اور مال و منال کے اعتبار سے یہ مصطفیٰ اکیٹر کے برابر ہوتے ہیں۔ کسی اکیٹر کا عروج اور منصب کسی کو ضیف نہیں بنا سکتا بلکہ یہ ذہنی طور پر پردے کر دے کہ لوگ ہوتے ہیں 'لپٹے ایمان اور روح کے اعتبار سے یہ کمزور لوگ ہوتے ہیں 'بے عزت اور آبرو یافتہ لوگ ہوتے ہیں اور اپنی آزادی اور عزت کو معمولی مخالفت کے لیے بچ دینے والے لوگ ہوتے ہیں جو جھکے ہیں حالانکہ عزت و آبرو اور آزادی انسان کا نہایت قیمتی اثاثہ ہوتا ہے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ ان پردے لوگوں کی لیک بھیڑ ہے اور سرکش اور اکیٹر چہر لیک ہیں۔ آخر یہ بھیڑ کیوں چہر لوگوں کی غلامی اختیار کرتی ہے 'در اصل ان عوام میں بہت نہیں ہوتی 'یہ روحانی اعتبار سے شکست خوردہ ہوتے ہیں۔ ان کے اندر صیبت نہیں ہوتی 'عزت حس نہیں ہوتی اور یہ روحانی اور داخلی طور پر ان اکیٹروں کے سامنے شکست

کہائے ہوئے ہوتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ کوئی انکثیر مجبور عوام کو صرف ان کی مرضی ہی سے دلیل کرتا ہے۔ اگر عوام انہیں کھڑے ہوں تو ان کے سامنے کوئی انکثیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ صورت حال خود عوام کے کمزور ارادے کی وجہ سے ہے۔ کسی انسان پر زلت جب ہی طاری ہوتی ہے، جب اس کے اندر دلیل ہونے کی صلاحیت ہو، انکثیر بیعت عوام کی اس کمزوری سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ اب ذرا کمزوروں کی ذہنیت کو دیکھو کہ قیامت کے دن وہ کس انداز سے چلی آتا ہے، ان کی بات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ نہایت بڑے گروہ کے مالک تھے اور ہیں۔

اِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَاَهْلُ اَنْتُمْ مُغْنُوْنَ عَنْنَا مِنْ عَذَابٍ اَللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ (۲۱: ۱۴) ”دنیا میں ہم تمہارے تابع تھے، اب کیا تم اللہ کے عذاب سے ہم کو بچانے کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہو؟“ یہ تمہاری تابع داری ہی ہمیں اس انجام تک لے آئی ہے ہر بہت ہی اذناک انجام ہے۔ یا ان کا مقصد اللہ ہے کہ انہوں نے اللہ کا عذاب تو دیکھ لیا ہے، اب یہ ان مسکین کی سرزنش کرنا چاہتے ہیں کہ تمہاری قیامت اور رہنمائی یہ رنگ لاتی ہے، اب آگے بڑھو اس عذاب کے لیے۔ ہر حال ان کا مطلب یہ بھی ہو، ہر حال میں ان کی زلت پر بھی ولایت کرتا ہے اور مسکین کا جواب۔

قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللّٰهُ لَهَدَيْنٰكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْنَا اَجْرٌ عَنَّا اَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مُّحْصِيٍّ

(۲۱: ۱۴) ”وہ جواب دیں گے، اگر اللہ نے ہمیں نہایت کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور جہنم دیکھ دیتے۔ اب تو یہ کہیں ہے خود ہم جہنم و فرج کس یا میر، ہر حال ہمارے لیے نیچے کی کوئی صورت نہیں ہے۔“

یہ دہل یا خواست ایک دو ٹوک جواب ہے: ”مگر اللہ نے ہمیں نہایت کی کوئی راہ دکھائی ہوتی تو ہم ضرور جہنم دیکھ دیتے۔“ اب ہمیں یہاں علامت کرتے ہو، ہماری راہ بھی ایک ہے اور انجام بھی ایک ہے، آخر ہم کب راہ نہایت پر چلے کہ تم کو گمراہ کر دیا۔ مگر ہمیں دلالت نصیب ہوتی تو تم بھی ہمارے ساتھ راہ دلالت پر ہوتے، جس طرح ہماری گمراہی نے ہمیں گمراہ کیا۔ اب قیامت میں یہ لوگ اپنی دلالت اور خلافت کو اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اب تو یہ اللہ کی کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں حالانکہ دنیا میں یہ ان خطا پر اس طرح دست درازیاں کرتے تھے کہ گویا ان سرکشوں سے کوئی پوچھنے والا جبار و قہر ہے ہی نہیں۔ اب یہاں وہ دلالت و خلافت کو اللہ کی طرف منسوب کر کے اس کی ذمہ داری سے بچنا چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو ان کو یہ حکم نہ دیا تھا کہ تم گمراہ ہو جاؤ؟

اِنَّ اللّٰهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَا۟ وَالتَّمَنّٰ۟ اِنَّ اللّٰهَ لَوِ كُوْنُ كُوْفٰ۟ی كَا حَمِّ نَیْسٍ دَجٍّ۔ لیکن درپردہ یہ ان کمزور فطرت لوگوں کو علامت بھی کرتے ہیں، ان کا مطلب یہ ہے کہ اب جہنم و فرج سے فائدہ نہیں، نہ صبر کرنے سے فائدہ ہے۔ عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے، صبر سے یا جہنم و فرج سے یہ تو جتنے کا نہیں۔ اب تو یہ کا دروازہ بند ہے۔ اگر یہ کھلا ہوا تو گمراہ لوگ فریاد کر کے دلالت پر آ سکتے تھے، اگر دنیا میں کوئی سختی ہوتی اور تم صبر کرتے تو بھی اللہ کی رحمت کی امید تھی۔ اب تو صلت ختم

ہے اور عذاب سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَحْزَنًا أَمْ صَبْرًا مَا لَنَا مِنْ مَّحِيصٍ (۲۱:۱۴) ”اب تو کیسا ہے خود ہم جزع فرغ کر س یا صبر! ہمارے لیے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔“۔ اب تو آخری ٹیپٹ ہو چکا ہے 'بات ہی تم ہے' سوال و جواب ہو چکا ہے 'اب انج پر ایک ٹیپٹ انگیز کر دار آتا ہے۔ شیطان نمودار ہوتا ہے 'جو گمراہی کا دال اور سرکشی کا مدی غم ہے۔ یہ انج پر زلزلوں کے لیے میں آتا ہے۔ کانٹوں کی طرح نمودار ہوتا ہے 'اور دونوں فریقوں پر اپنے شیطان غور کا انداز کرتا ہے اور ان کو ایسا چکر لگاتا ہے کہ یہ زبانی زخم شایع عذاب جہنم سے بھی کڑا ہے۔

وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِي عَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا أَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُمُونِي وَلَوْلَا اتَّفَقْتُمْ مَآ أَنَا بِمُصْرِعِكُمْ وَمَا أَنتُمْ بِمُصْرِعِيَّ إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۲۲:۱۴) ”اور شیطان کے گا“ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ اب بچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔ میرا تم پر کوئی زور تو تھا میں 'میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر ایک کہا۔ اب مجھے غصہ نہ کر د' اپنے آپ ہی کو ہمت کرو۔ میں نہ میں تمہاری فریادری کر سکتا ہوں اور نہ تم میری۔ اس سے پہلے جو تم نے مجھے مددائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری الذمہ ہوں 'ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا بنتی ہے۔“

خدا کی پناہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان درحقیقت شیطان ہے۔ اس معر میں یہ مکمل قارم میں ہے جس طرح مسکین بریں وکیل اور مستضعف لوگوں کے دربار کے لوگ اپنی جمع قارم میں ہیں۔

یہ وہی شیطان ہے جو سینوں کے اندر دوسرا انداز میں کیا کرتا تھا 'لوگوں کو بچ کر داریں اور گناہوں کے لیے دعوے دیتا تھا 'اکثر کو لوگوں کے لیے مزین بناتا تھا۔ دعوت اسلامی کے شکنے سے لوگوں کو روکتا تھا 'آج وہ انہیں نصیحت ہی پیش زنی اور طعنہ زنی اور دردناک حراج سے کہتا ہے کہ تمہاری اپنی فعلی ہے۔ اب یہ بھی اس کے بیان کردہ حقائق کا کوئی جواب نہیں دے سکتے کیونکہ وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق تو آخری ٹیپٹ ہو چکا ہے۔ اب تو وہ جانتی بات کہتا ہے لیکن بعد از وقت۔

إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَعَدْتُكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ (۲۲:۱۴) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ اب بچے تھے اور میں نے جتنے وعدے کیے ان میں سے کوئی بھی پورا نہ کیا۔“ اس کے بعد شیطان ایک نیا طعنہ دے کر انہیں چکر لگاتا ہے کہ کیوں تم نے میری دعوت پر ایک کہا 'مجھے تم پر کوئی اللہ تو حامل نہ تھا۔ صرف یہ بات تھی کہ تم لوگوں نے اپنی نصیحت کو بھلا دیا ہے میرے اور تمہارے درمیان جو دشمنی تھی اس کو

نظر انداز کر دیا۔ اور تم نے میری لفظ دعوت کو قبول کر لیا۔ اور تمہاری جی دعوت کو ترک کر دیا۔

وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّنْ سُلْطٰنٍ اِلَّا اَنْ دَعَوْتُكُمْ فَاٰسْتَجِبْتُمْ لِيْ (۲۲:۱۴) ”میرا تم پر کوئی زور تو تھا نہیں، میں نے اس کے سوا کچھ نہیں کیا کہ اپنے راستے کی طرف تم کو دعوت دی اور تم نے میری دعوت پر ہلک کر لیا۔“ اس کے بعد وہ انہیں مزید شرمندہ کرتا ہے اور کہتا ہے مجھے ملامت نہ کرو بلکہ تم خود قابل سرزنش ہو کہ تم نے میری ملامت کی۔

فَلَا تُلُوْٓمُوْنِيْ وَاَتْلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ (۲۲:۱۴) ”اب مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ ہی کو ملامت کرو۔“ اب وہ ان کو اپنے حال پر چھوڑتا ہے اور ان سے دشمنی ہو جاتا ہے، حالانکہ خود اس نے ان کے ساتھ وعدے کیے تھے اور ان کو ہمہدیس دہائی تھیں، ”اور ان کے دل میں دوسرے والے تھے کہ تمہارا کچھ بھی نہ بچو گے گا۔ اب جبکہ وہ فریاد کر رہے ہیں تو ان کی کوئی مدد نہیں کر رہا ہے۔ اور اگر وہ ان سے فریاد کرے تو وہ بھی کوئی مدد اس شیطان کی نہیں کر سکتے۔

مَا اَنَا بِمُصْرِحِكُمْ وَمَا اَنْتُمْ بِمُصْرِحِيْ (۲۲:۱۴) ”میں نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری۔“ اب تو ہمارے دورِ تدریس درمیان کوئی قطع اور کوئی دوستی نہیں ہے۔ اب وہ اس بات سے اپنی براہ راست کا اعلان کرتا ہے کہ تم نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ صاف صاف انکار کرتا ہے کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا۔

اَنِّيْ كُفِّرْتُ بِمَا اَشْرَكْتُمْ مِّنْ قَبْلُ (۲۲:۱۴) ”اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدائی میں شریک بنا رکھا تھا میں اس سے بری اللہ ہوں۔“ شیطان اپنی تقریر ایک نئی بات پر ختم کرتا ہے جو اس کے دوستوں کے لیے ختم حوصلہ ختم ہے۔

اِنَّ الظَّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ (۲۲:۱۴) ”ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا جہنمی ہے۔“ یہ دیکھو شیطان کا کردار ایسی تو ہے جو ان کو گمراہی کی طرف بلا رہا تھا اور وہ اس کے کہنے پر گمراہ ہو گئے تھے۔ ان کو رسولِ خدائی طرف بلا رہے تھے اور ان لوگوں نے رسولان کی ایک نہائی۔ انکار کر دیا۔

میں اس کے کہ اس منہ پر پردہ گر جائے دوسری طرف سے ایک لال لہان کا گرد پ نمودار ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج قیامت کے دن سرخرو ہو گئے ہیں۔ ان کی بہات کا پھلہ ہو گیا ہے۔

وَاَدْخِلِ الْاٰذِنِیْنَ اٰمِنُوْا وَعَمِلُوا الصَّٰلِحٰتِ جَلَّتْ تَجْرِیْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِیْنَ فِيْهَا بِاٰذْنِ رَبِّهِمْ یَحْبِبُوْنَ فِيْهَا سَلٰوٰتٌ

”بخلاف اس کے جو لوگ دنیا میں ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کیے

دیکھا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کمر طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ہے؟ اس کی مثال لکڑی ہے جیسے لکڑی بھی، ادا کا درخت جس کی چڑ زمین میں گہری جی ہوئی ہے اور شاخیں آسمان تک پہنچی ہیں، 'برآن دولہے رب کے غم سے لہنے پھل دے رہا ہے۔ یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔ اور کمر طیبہ کی مثال لکڑی بدلت اور درخت کی سی ہے جو زمین کی سطح سے نکلا دیکھا جاتا ہے اس کے لیے کوئی احتکام نہیں ہے۔ لیکن لانے والوں کو اللہ ایک قول غایت کی بنیاد پر دیتا اور آخرت 'دلوں میں ثابت عطا کرتا ہے' اور کمالوں کو اللہ بھلا دیتا ہے۔ اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔"

کمر طیبہ کی مثال اچھے درخت کی دی گئی ہے جو ہر وقت پھل دیتا ہے، 'بھلا پھول' ہے اور کمر طیبہ کی مثال بیکار جڑی بوٹیوں کی ہے، 'جس کو کسان جلا دیکتا ہے بیکار اور معرکتے ہوئے نکلا دیکھتا ہے۔ کسی جگہ اس کے لیے قرار نہیں ہے۔ یہ مثیل اور فضلی مضر انبیاء اور سرکش اور آکلیڑوں کے قصے سے لیا گیا ہے۔ اس قصے میں انبیاء اور داعیوں کا جو انہیں تباہ کیا ہے اور بھلانے والے سرکشوں کا جو انہیں تباہ کیا ہے یہ مثیل اس پر مبنی ہے۔ سہہ انبیاء لکڑی کمر طیبہ ہے جس کی جڑ اور لٹاویہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ یہ درخت تاریخ کے مختلف موسموں میں اپنا پھل دیتا رہا ہے، کسی نہ کسی دور میں کوئی نہ کوئی نبی آیا ہے اور وہ اصلاح، دعوت اور ایمان کا پھل دیتا رہا ہے جس میں بھلائی اور بھی زندگی کا سامان فراہم ہوتا رہا ہے۔

لیکن یہ فضلی اس سورہ کی فضا اور اس قصے کی لغا کے ساتھ متضاد ہونے کے ساتھ ساتھ مطالب و معانی کا نہایت وسیع آفاق رکھتی ہے اور اس کے اندر گہرے حقائق ہیں۔ کمر طیبہ سے مراد کمر حق ہے، جو لکڑی منہ اور اصل دار درخت کی طرح ہوتا ہے، 'حق محکم'، 'فوس اور منہ ہوتا ہے۔ زمانے گزر جاتے ہیں لیکن یہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ باطل کی طوفانی ہوائیں اسے اپنی جگہ سے نہیں ہلاتیں اور غم و سرکشی کے کدال اسے نکلا نہیں پھینکتے۔ اگرچہ بعض اوقات ہوا محسوس ہوتا ہے کہ غم اور سرکشی کے سخت طوفان اسے جڑ سے نکلا دیکھیں گے۔ یہ درخت نہایت پختہ ہوتا ہے اور ان کی شاخیں فضاؤں میں پڑی دور تک جاتی ہیں۔ یہ سرکشی اور غم پر پڑی بندہ کی سے عمارت آسمان نظر داتا ہے۔ اگرچہ بعض اوقات محسوس ہوتا ہے کہ شر اس کا پختہ فضاؤں میں بھی متاثر رہا ہے لیکن اس درخت کا پھل آتای رہتا ہے، پھر اس درخت کی گرم رخ کی صالح انسانوں کے دلوں میں ہوتی اور اس کی پادشہی ہی رہتی ہے اور یہ فضا بعد نسل بڑھتی رہتا ہے۔

باطل جو کمر طیبہ ہوتا ہے۔ یہ ہے کار بھادی اور بولی کی طرح ہوتا ہے۔ کبھی کبھی یہ بھادی بھی بہار دکھاتی ہیں اور کبھی جنگلات کی مثل اختیار کر لیتی ہیں اور بعض لوگ اس سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید باطل کا درخت حق سے بڑھ گیا ہے۔ لیکن اس کی جڑیں نہیں ہوتیں۔ معمولی طاقت صرف کرنے سے اسے نکلا دیکھا جاتا ہے۔ جس طرح فصل سے جڑی بوٹیوں کو نکلا دیا جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے لوگ اسے نکلا دیکھتے ہیں اس لیے وہ قرار دیتا ہے عروہ ہوتا ہے کیونکہ ہوتا ہی ٹھیک ہے۔

یہ فصل لکڑی مثال یا ضرب البطل ہی نہیں ہے، نہ کوئی لکڑی بات ہے جس کے ذریعہ لکڑی لوگوں کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے بلکہ یہ فضلی زندگی کی ایک حقیقت ہے۔ اگرچہ بعض اوقات اس حقیقت کے ظاہر ہونے میں دیر لگتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ چٹائی اور بھلائی کو کبھی بخ دین سے نہیں نکلا دیکھا جاسکتا اور نہ یہ چٹائی کبھی مرتی یا باور ہوتی ہے اگرچہ

شرکی گرفت سخت ہو اور شر اس کی راہ روک رہا ہو۔ اسی طرح خالص شریعی دنیا میں پہنچتا پھرتا نہیں۔ دراصل وہ اپنے ساتھ خیر کا کوئی حصہ لٹاتا ہے، اور جب اس شر کے ساتھ لٹائے ہوئے خیر کے حاصر قلم ہو جاتے ہیں تو پھر شرابی موت آپ مر جاتا ہے۔ اگرچہ یہ بدبردہ بڑی قوت اور عظیم طاقت نظر آتا ہو۔ ہر حال اصل حقیقت یہ ہے کہ خیری خیریت سے ہوتا ہے اور شریعت مشکلات سے دوچار ہوتا ہے۔

وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ (۲۵: ۱۴) ”یہ مثالیں اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبق لیں۔“ یہ لکھی مثالیں ہیں جو زمین پر حقیقت کی شکل میں موعود ہیں۔ لوگ ان پر نظر نہیں دالتے، قرآن صرف لوگوں کو حوصلہ کرتا ہے۔ کیونکہ یہ تذکرہ ہے۔

شجرہ جنت اور اس قسم درخت کی تعبیر میں حق کے ثابت کی صورت کبھی بھی ہے، ان کے حق کی جیس کمری ہوتی ہیں اور وہ آسمان تک بند شاخیں رکھتا ہے اور نظر بھی آتا ہے کہ وہ بلند ہے۔ حق کھڑا رہتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ وہ مضبوط اور محسوس ہے، اس کھڑے اور شجرہ طیبہ کے ذریعہ ایک فضیل دے کر اللہ کیا جانتا ہے؟

يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ

(۲۷: ۱۴) ”ایمان والوں کو اللہ اس قول طبعیت کی بنیاد پر دنیا و آخرت دونوں میں ثابت عطا کرتا ہے۔“ اور اسی طرح کھڑے شجرہ طیبہ کے ذریعہ کہ وہ شجرہ طیبہ کی طرح ہے اور اس کے لیے کوئی ثبوت و قرینہ نہیں ہے۔

وَيَضِلُّ اللَّهُ الضَّالِّعِينَ (۲۷: ۱۴) ”لوہ خالوں کو بھٹکا دیتا ہے۔“ چنانچہ انداز کلام اور اس سے مراد مضمون کے درمیان کمال ہم آہنگی پیدا ہو جاتی ہے۔ ”اللہ لیل ایمان کو اس زندگی میں ثابت و قرینہ عطا کرتا ہے اور یہاں ان کی ہمت بڑھ جاتی ہے آخرت میں انہیں مضبوط کرتا ہے، وہاں ان کا انجام بخیر ہوتا ہے کیونکہ ان کے دلوں کی دھڑکی پر ایمان بڑھ کھڑا ہوتا ہے۔ ان کی فطرت کا حصہ ہوتا ہے اور اس درخت سے ان کی زندگی سے اعمال ساتھ چلتے رہتے ہیں۔ یہ درخت ہے اعمال آتے ہیں۔ یہ درخت قرآن و سنت کی تعلیمات کے ذریعہ مضبوط سے مضبوط تر ہوتا جاتا ہے۔ اس کے سامنے امید کی شمع ہوتی ہے۔ اور دنیا و آخرت کی کامیابی کا یقین ہوتا ہے، یہ سب باتیں باہم ملتی ہیں اور محسوس ہیں۔ ایک ہی راہ ہے اور ایک ہی طریقہ ہے۔ اور جن لوگوں کے حیرت کی دھڑکی میں یہ درخت کھڑا ہوتا ہے اس سرزمین میں حق ہے جنتی حیرت اور اضطراب نہیں ہوتا۔

خالوں کو اپنے علم اور شرک کی وجہ سے (قرآن میں علم کا باطل حق باطل پر ہوتا ہے) نور اور روشنی سے دور کر دیا جاتا ہے۔ یہ لوگ وہاں و غفلت کی تنگ دکانک و دلوں میں بیٹھتے رہتے ہیں۔ یہ ہوائے نفس کی تشنگی راہوں پر پھلتے ہیں۔ اللہ کی ایک ہی راہ سے محروم ہوتے ہیں تو اللہ اپنی سنت چارہ کے مطابق پھر ان کو حیرت گمراہ کرتا ہے۔ کیونکہ انہوں نے خود علم، تہذیبی اور ہوائے نفس کی بندگی کی راہ کو اختیار کیا۔ تو یہ بیٹھتے رہے اور بدی کی راہوں میں دھیرے دھیرے گمراہ ہو گئے۔

وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (۲۷: ۱۴) ”اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے۔“ اس کا ارادہ ہے قید ہے‘
 نیک ہے کہ وہ ایک ناموس فطرت جاری کر آئے لیکن وہ خود اپنے ناموس فطرت کا پابند نہیں ہے۔ البتہ اس کے قانون
 پر جو وہ اس کو پسند کرتا ہے۔ اگر وہ چاہے تو اپنے جاری کیے ہوئے ناموس فطرت کو بدل بھی دیتا ہے کیونکہ اللہ کو
 روکنے والی کوئی قوت نہیں ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے‘ دیتی ہوتا ہے۔

اس تجربہ سے رسولان کرام کے حکیم قہرے نور کمانی کی بات کا خاتمہ ہوتا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کی کرنی تھی۔ اس کا
 پتلا حصہ اس سورہ کے آغاز میں ایک ہیے حصے میں پھیلا ہوا تھا۔ یہاں حضرت ابراہیمؑ کو انبیاء کی کمانی تھی۔ پھر چند
 دوسرے انبیاء کی کمانی تھی جس کی شاخیں تاریخ کے اندر دو رنگ پھیلی ہوئی تھیں اور یہ کل طیبہ کے درخت کے پانی تھے جو
 حق کی طرح پھل پھوٹتا تھا۔ یہ کل طیبہ جو یہ سب پھیلے کر آئے یہ شجرہ طیبہ کی طرح تھا۔ یہ کل تو حیدہ تمام انبیاء کا شجرہ
 طیبہ ایک ہی تھا‘ ایک ہی پھل دیتا تھا‘ یہ کل تو حیدہ تھا اور تمام انبیاء کے پانی یہ کل ایک راہ اور دعوت بھی ایک ہی تھی۔

یہ تھی اسلام اور جاہلیت کے درمیان طویل کشمکش۔ اس کی طرف ہم نے اس پوری سورہ میں جانباہر سرسری
 اشارت کیے ہیں۔ میں اس بات کو ضروری سمجھتا ہوں کہ ان اشارت پر دوبارہ قدرے غور کیا جائے۔

چنانچہ اس قہرے سے معلوم ہوتا ہے کہ پوری انسانی تاریخ میں قافلہ ایمان ایک ہی قافلہ ہے۔ آدم علیہ السلام سے
 ادھر یہ قافلہ دوں دوں ہے اور رسولان کرام اس قافلے کے قائد ہیں۔ تمام انبیاء کی دعوت ایک ہی تھی یہ عقیدہ وہی
 طرف تھی۔ ایک ہی آواز انہوں نے بلند کی اور ایک ہی طریق کار یہ انہوں نے کام کیا۔ سب کی دعوت یہ تھی کہ اللہ اور حاکم
 ایک ہی ہے‘ وہی رب ہے‘ اور اس کے ساتھ کوئی اور اللہ اور رب اور حاکم نہیں ہے‘ اور اعلیٰ ایمان کو اس کے سوا کسی پر
 بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ نہ اللہ کے سوا کسی اور کی پناہ میں آنا چاہیے اور نہ اللہ کے سوا کسی اور کو اپنا سارا بھگتا چاہیے۔

پس اللہ وحدہ کو ایک سمجھنے اور عقیدہ تو حیدہ کی وہ تاریخ جسے آج کل علماء ”تختل ادیان“ بتاتے پھرتے ہیں مگر پہلے
 لوگ حدود انہوں کو سمجھتے تھے۔ پھر وہ انہوں کو ماننے لگے یعنی ”شیر و شر کے اللہ“ اس طرح لوگ پہلے شیر و حجر‘ سورج‘
 چاند‘ ستاروں اور سیاروں کی پوجا کرتے تھے اور پھر آخر میں انہوں نے اللہ وحدہ کی پوجا شروع کر دی۔ یوں ان کے
 تفکرات میں ارتقاء ہوا اور انسانیت کا علم و عقیدہ ترقی کرتا رہا۔ اسی طرح ان کی سوسائٹی بھی ترقی کر کے‘ ایک بادشاہی
 بادشاہی کے قیام تک پہنچی۔

لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ جب سے انسانی تاریخ شروع ہوئی ہے تمام رسولوں نے عقیدہ تو حیدہ کی تبلیغ کی ہے۔
 تمام رسولوں کی رسالت اور دعوت میں یہی بنیادی عنصر تھا اور اس میں کوئی استثناء نہیں ہے۔ جس قدر معروف ستادی
 دین ہیں‘ قرآن کریم کے مطابق ان کی دعوت یہی تھی۔

اگر تختل ادیان کے علماء اپنی بات اس طرح کرتے کہ رسولوں نے جو عقیدہ تو حیدہ آدم علیہ السلام سے لے کر
 حضرت عمر رضی اللہ علیہ و آلہ وسلم تک بیان کیا۔ اس کے بعد سمجھنے کے لیے انسانوں کے فہم و ادراک میں یوں ارتقاء ہوا
 کہ رسولان کرام کی مسلسل جدوجہد کی وجہ سے عوام الناس کے اذہان میں یہ روشنی پھیلنے لگی تھی کہ اللہ اور آخر میں اس طویل
 جدوجہد کے لیے زیادہ لوگ اللہ کے دین‘ عقیدہ تو حیدہ کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے تو ان علماء تختل ادیان کی بات
 منقول نظر آئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ اس منہاج بحث و تحقیق سے متاثر ہیں جو یورپ میں مروج ہے۔ اس

منہاج کی خدمت میں دراصل کنیت کے خلاف عدولت دشمنی ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ دور جدید کے مسلم مفکرین نے بھی اس کا خیال نہیں رکھا۔ ہر حال قاتل ارباب دہشت یا دہشت گرد اسلامی اور دینی سوچ کے مخالف پہلے ہیں اور یہ اندازہ ثابت کرتے ہیں کہ ارباب کی بنیاد دینی پر نہیں ہے بلکہ دین بھی دراصل انسانی سوچ کا ارتقاء ہے۔ جس طرح دور سے انسانی افکار انسانوں اور تجربوں میں ارتقاء ہوتا رہا ہے اسی طرح دینی فکر بھی ارتقاء پذیر رہی ہے۔ فرض اس تقریبی دشمنی اور اس سوچ کی کتنی حد تک ہے کہ ہمارے دور کے ماہرین علماء قاتل ارباب اس طرز پر بات کرتے ہیں اور اپنی اس سوچ اور فکر کو علمی اور تحقیقی سوچ کہتے ہیں۔

اگر کسی اور ملک و ملت کا کوئی فرد اس منہاج سے دم کو کھاتا ہے تو کھائے مگر ایک مسلمان اس منہاج سے ایک منہ کے لیے بھی حاضر نہیں ہو سکتا۔ مسلمانوں کے پاس اپنے دین کے حوالے سے ایک صحیح منہاج فکر موجود ہے اور ان کے پاس دین کے حوالے سے ان کے اپنے کچھ بڑے شد و اصول ہیں اور اپنے منہاج بحث موجود ہے۔

فرض تمام انبیاء انسانیت کے سامنے ایک ہی دعوت پیش کرتے رہے۔ ایک ہی نظریہ دیتے رہے۔ اور اسی منہاج کے مطابق انسانوں نے اپنے اپنے دور میں جاہلیت کا مقابلہ کیا۔ قرآن کریم اس بات کو واضح طور پر بیان کرتا ہے کہ تمام رسول یہ دعوت لے کر آئے 'یہ ایک ہی نظریہ پیش کر کے' ہر دور میں ایک ہی طرح جاہلیت کا مقابلہ کرتے رہے۔ اور اس معاملے میں قرآن نے زمان و مکان کے حوالے سے کسی ارتقاء کی طرف کوئی اشارہ نہیں کیا۔

یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں دعوت فکر دیتی ہے کہ اسلام 'اسلام ہے اور جاہلیت' جاہلیت ہے۔ اسلام پیش اسلام رہا ہے اور جاہلیت پیش اسلام رہی ہے۔ تاریخ کے کسی دور میں ان کے درمیان کوئی اتحاد نہیں رہا ہے۔ جب اسلام کی بنیاد پر کوئی سوسائٹی بنی ہے اس کے ایک ہی ماحول رہا ہے اور جب بھی جاہلیت کی اساس پر کوئی نکتہ ہوا ہے وہ بھی ایک جیسا رہا ہے۔ مثلاً جاہلیت کی پہلی خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں انسان کا نظام ہوتا ہے اور اس میں حاکم اللہ نہیں ہوتا بلکہ کوئی لور ہوتا ہے۔ پرورش کرنے والی بھی لور ہوتا ہے 'چاہے کوئی متحد دھرم کا خاص ہو یا اللہ ایک سمجھتا ہو مگر رب اور حاکم متحد ہوں تو بھی یہ سوسائٹی ایک جاہلی سوسائٹی ہوگی اور اس سوسائٹی میں جاہلیت کے تمام لواصف و معاملات موجود ہوں گی۔

د رسولوں کی دعوت کی بنیاد یہ رہی ہے کہ اللہ کو ایک سمجھا جائے اور تمام جھوٹے لہ لوں کا انکار کر دیا جائے۔ دین صرف اللہ کا ہو 'صرف اللہ کے دین و شریعت کی اطاعت ہو اور صرف اللہ کو حاکم اور قانون ساز تصور کیا جائے۔ یہ نظریہ براہ راست اس نظریہ کی ضد ہے جو جاہلیت کی اساس رہا ہے۔ جو بھی کوئی شخص یہ اعتقاد کرتا ہے کہ حاکم بھی اللہ ہو گا' قانون بھی اللہ ہو گا تو ہر جاہلیت اسے اپنے لیے شہرہ بھجنی ہے 'خصوصاً جب لوگ اس نظریہ کے گروہ بن کر ایک جماعتی زندگی اختیار کر لیں اور خصوصاً یہ افراد جاہلیت سے چھٹ چھٹ کر آ رہے ہوں اور ایک نکتہ اختیار کر رہے ہوں 'ایسی صورت میں نظریہ جاہلیہ لور حاکم جاہلیت ایسے افراد کے اجتماع کو اپنے خلاف ایک بغاوت سمجھتے ہیں۔ پھر ہر جاہلی حکومت یہ خیال کرتی ہے کہ ان لوگوں کا عقیدہ منکوک ہے۔ حالانکہ یہ امور ایسے ہیں کہ ہر دور میں یہ تحریک اسلامی کے لیے لڑی ہیں کہ وہ اپنے نظریات کا مکمل کر اعلان کرے۔ پھر ان کی اساس پر جمیت تشکیل دے لور پھر یہ لوگ مل کر کام کر سں۔ ہر دور میں یہ طریق کار ضروری ہے۔

ہر دور میں حکام جاہلیت کا ایک نظام ہوتا ہے اور اس کی مصوریاتی تشکیل ہوتی ہے۔ جب وہ نظام دیکھتا ہے کہ اس کے مقابلے میں ایک حقدار نظریاتی نظام آگیا ہے اور ایک نئی سوسائٹی بھی بن رہی ہے جو ان کی سوسائٹی کے باطل حقدار مصوریاتی تشکیل اور نظام رکھتی ہے۔ کیونکہ جاہلی سوسائٹی کی حد میں حقداروں کا نظریہ ہوتا ہے۔ حاکم اس میں متعدد ہوتے ہیں اور اس میں انسان انسانوں کے نظام اور تابع ہوتے ہیں جبکہ اسلامی سوسائٹی میں ایک اللہ اور حاکم کا نظریہ ہوتا ہے اور اس میں تمام لوگ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ کوئی کسی کا بندہ نہیں ہوتا تو پھر جاہلی سوسائٹی اس نئی سوسائٹی کو پسپے لیے خطرہ سمجھتی ہے۔

خطرے میں اضافہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ یہ تشکیل شدہ اسلامی سوسائٹی روز بروز جاہلی سوسائٹی کے جسم کو کھاتی چلی جاتی ہے۔ لہذا وہیں جب اسلامی سوسائٹی جتی ہے تو خطرہ کم ہوتا ہے لیکن جب وہ جاہلیت سے یہ مقابلہ کرتی ہے کہ اللہ ہمارے حوالے کر دے تو یہ خطرہ حقیقت بن کر جاہلیت کے سامنے آ جاتا ہے کیونکہ اسلامی تحریک پھر جاہلیت سے مقابلہ کرتی ہے کہ لوگوں کو اپنی قحطی سے نکالو اور تم سب اللہ کی قحطی میں داخل ہو جاؤ۔ چونکہ آقا ز رسل سے یہی طریق کار رہا ہے، دعوت اسلامی اور تحریک اسلامی کا اس لیے آقا ز رعی سے ہر دور میں جاہلیت نے اسلامی تحریک کو پسپے دھوکے کے خلاف جینچے کھمبے۔ یہ بات بھی طرح سمجھ میں آتی ہے اور قدرتی مضمون ہوتی ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کوئی قائم دھوکے سے دور کسی حد آور کے مقابلے میں اپنی حفاظت کرتا ہے اور جس طرح ہر وہ شخص اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں لگاتا ہے جس نے عوام سے ملکیت غصب کی ہوئی ہوتی ہے۔

جب جاہلیت محسوس کرتی ہے کہ تحریک اسلامی اس کے وجود کے لیے خطرہ بن گئی ہے تو وہ بھی اس مقابلے کو موت و حیات کا مسئلہ سمجھتی رہی ہے۔ جاہلیت نے تحریک اسلامی کے ساتھ کبھی بھی نرمی، انصاف اور امن و سلامتی کے اصول کو نہیں اپنایا۔ کبھی بھی اس محرکے میں جاہلیت نے اپنے آپ کو دھوکہ نہیں دیا۔ نہ رسولان کرام نے اس محرکے میں کبھی اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ نہ ان کے بعد کسی مومن دانی نے اس مسئلے میں اپنے آپ کو دھوکہ دیا ہے۔ جاہلیت کا اعلان یہ رہا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِّنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُوذُنَّ فِي

مِلَّتِنَا (۱۴: ۱۳) ”اور کفار نے پیش ان کے پاس آئے دہلے رسولوں کو یہ کہا کہ یا تو تم ہمیں اپنی سرزمین سے نکل دے گی یا ہمیں وہیں ہماری ملت اور دائرہ اقتدار میں آنا ہو گا۔“ یہ لوگ رسولوں اور مومنوں کا صبر و دھرم و تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ تھے کہ ان کا اپنا کوئی نظریہ ہو یا اپنی کوئی جماعت ہو۔ ان کا مقابلہ یہ ہے کہ وہیں ہماری پارٹی میں آ جاؤ یا جلا وطن ہونے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ وہیں آ جاؤ ہماری سوسائٹی میں مدغم ہو جاؤ یا پھیل جاؤ اور اپنی طبعہ و سوسائٹی اور انجمنیت مت بناؤ۔

لیکن رسولان کرام نے بھی اس بات کو کبھی قبول نہیں کیا کہ وہ ملت جاہلیہ میں پھیل جائیں اور مدغم ہو جائیں۔ اپنا دھرم و فہم کرم دہی اور اپنی شخصیت کو فہم کرم دہی۔ اس لیے کہ ان کی سوسائٹی بالکل ایک نئے نظریہ، نئے آئین و دستور و منشور پر قائم ہوتی ہے جو جاہلیت کے نظریہ اور دستور و منشور سے حقدار ہوتا ہے۔ رسولوں نے اس طرح کا جواب بھی نہیں دیا اور رسل بھی نہیں کیا جو ہمارے دور کے بعض جاہل لوگ کہتے ہیں کہ جاہلی سوسائٹی میں مدغم ہو جاؤ اور اندر اندر سے کام کرو، اندر چکر اپنے عقیدے کو پھیلاؤ۔

حقیقت یہ ہے کہ جب کسی جاہلی معاشرے میں نفل دعوت ایک نیا اسلامی نظریے کے کر اٹھتے ہیں تو اس نظریے کی اساس پر خود بخود وہی کی سوسائٹی ان کی قیادت اور ان کی وقاداریاں لگ ہو جاتی ہیں۔ یہ نظری بات ہے اس میں کسی کے ارادے کو دخل نہیں ہوتا۔ یہی کسی سوسائٹی کی تشکیل کے لیے نظری انداز ہے جو طبیعی ہے اور لازمی ہے۔ اس عمل سے اگر کسی جاہلی سوسائٹی کے اندر رد عمل ہوتا ہے کہ لوگوں کو صرف ایک مذہبی بندگی، حاکمیت اور قانون اور دستور منشور پر جمع کیا جا رہا ہے تو یہ رد عمل بھی فطری ہوتا ہے۔ اس جاہلی نظام کے تمام کل پر اسے پھر اسلام کے خلاف کام کرتے ہیں۔ مگر کوئی سلطان اس جاہلی سوسائٹی کا کل پر زور مٹاتا ہے تو یہ رد عمل اس جاہلی سوسائٹی کا خادم ہو گا، اسلام کا نہ ہو گا جس طرح بعض اہل حق یہ سمجھتے ہیں کہ جاہلیت کا پر زور نہ کر اسلام کی خدمت کر دے۔

اس کے بعد وہ حقیقت ہمارے سامنے آتی ہے کہ جو کسی بھی دعوت کے لیے حضور ہے، اور جو شخص دعوت اسلامی کا کام کرتا ہے خود کسی زمان و مکان میں جو وہ یہ ہے کہ اللہ نے اپنے دوستوں کے ساتھ جو نصرت کا وعدہ فرمایا ہے ضرور یہ کہا ہے کہ میری نصرت آئے گی اور انہیں زمین میں اللہ نے گاؤں وعدہ اس وقت تک حقیقت کا روپ اختیار نہ کرے گا جب تک وہ کسی جاہلی سوسائٹی سے ممتاز ہو کر علیحدہ نہ ہو جائیں اور وہ اس دعوت کی بنیاد پر اپنی قوم سے الگ ہو کر اپنی سوسائٹی اور اپنی جمیعت تشکیل نہ دے لیں۔ مگر وہ کسی جاہلی سوسائٹی کا ہی حصہ رہیں مہیں میں چلیں پھر میں 'اسی کے کل پر نہ ہوں' تو اگرچہ وہ اسلام کے نظریے حیات پر یقین رکھتے ہوں، اس کے لیے کام کرتے ہو، اللہ کی اس نصرت اور وعدے میں تاخیر ہو جائے گی۔ یہ وہ لازمی 'عظیم اور بنیادی شرط ہے جس پر دعوت اسلامی کا کام کرنے والوں نے عمل کرنا ہے۔ اس بات کو انہیں بھی طرح سمجھ دینا چاہئے۔

آخر میں ایک پہلو دوسرا بھی قابل غور ہے، 'قرآن کریم رسولان کرام کے اس قافلے کو کس خوبصورت انداز میں پیش کرتا ہے۔ یہ قافلہ پوری انسانی تاریخ میں جاہلیت کا نہایت ہی خوبصورتی اور عظمت قدی سے متجلی کرتا چلا آ رہا ہے۔ یہ بیان اس لیے خوبصورت ہے کہ اس قافلے کے مسافر جس حق کے حامل ہیں وہ نہایت ہی سادہ، نظری اور خوبصورت ہے۔ یہ مسافر مطمئن ہیں، 'منجید اور اپنی راہ پر' ہوئے چلے آ رہے ہیں۔

قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ اِنْ نَحْنُ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَمُنُّ عَلٰی مَنْ يُّشَآءُ مِنْ دُوْنِ عِبَادِهِ وَمَا كَانَ لَنَا اَنْ نَّاتِيَكُمْ بِسُلْطٰنٍ اِلَّا بِاِذْنِ اللّٰهِ وَعَلٰی اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ

(۱۶: ۱۷) "ان کے رسولوں نے ان سے کہا: "واقعی ہم کچھ نہیں ہیں مگر تم ہی جیسے انسان۔ لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے، "نوازتا ہے۔" اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ جس میں کوئی خدا نہ ہیں۔ خدا تو اللہ ہی کے اذن سے ہو سکتی ہے اور اللہ ہی پر ہل انہیں کو بھروسہ کرنا چاہیے۔"

آنکھوں کو چکا چوند کرنے والی یہ خوبصورتی اس لیے پیدا ہوتی ہے کہ یہ ایک احمدہ قافلہ ہے جو ہر زمان و مکان میں، 'خداہ جاہلیت کا مقابلہ کرتا چلا آ رہا ہے' ہر دور میں اور ہر قوم میں۔

پھر یہ خوبصورتی ایک دوسرے پہلو سے بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اس دعوت اور اس حق کا جس کے یہ

رسولان کرم حامل ہیں اور اس حق کا جو اس کائنات میں پھیلے ہوئے ہے مگر اہل علم سے کیونکہ رسول سے کہتے ہیں۔

أَفَمَنِ اللَّهُ شَكَ فَاطِرُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۱۰: ۱۴) ”کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے۔“ اور دوسری آیت میں ہے۔

وَمَا لَنَا أَلَّا تَوَكَّلَ عَلَيَّ اللَّهُ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا (۱۲: ۱۴) ”اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جب کہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کی ہے؟“ اور دوسری جگہ ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِذْ يَشَأُ يَذْهَبُكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ (۱۹) ”وَمَا ذَلِكَ عَلَيَّ اللَّهُ بَعِزٌّ“ (۲۰: ۱۹-۲۰) ”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے آسمان و زمین کی تخلیق کو حق پر قائم کیا ہے؟ وہ چاہے قوم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقت تیار کر لے آئے۔“ لیکن اگر اس پر کچھ بھی دیکھا نہیں ہے۔“

اس طرح اس کائنات کی چھائی اور دعوت اسلامی کی چھائی کے درمیان گمراہی پیدا قائم ہوتا ہے اور اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ذات باری جو برحق ہے وہ ان دونوں چھائیوں کا سرچشمہ ہے اور یہ چھائیں مگر ہر جہت اور دور تک اس کائنات میں جہتیں رکھتی ہیں۔

كَشَحَرَةً طَيِّبَةً أَصْلَهَا ثَابِتٌ وَأَفْرَعُهَا فِي السَّمَاءِ (۲۴: ۱۴) ”جس طرح ایک اچھی نسل کا درخت ہوتا ہے جس کی جڑیں زمین میں ہوتی ہیں اور شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں۔“ اور اس حق کے ساتھ کچھ یہ وہ اصل ہے جس طرح

كَشَحَرَةً خَيِّبَةً اجْتَلَتْ مِنْ تَلَوَاتِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ (۲۶: ۱۴) ”جس طرح ایک ٹھیک درخت ہوتا ہے جسے زمین کے اوپر سے کھنڈر چھیک دیا جاتا ہے اور اسے زمین پر قرار نہیں ہوتا۔“

درس نمبر ۱۱ تشریح آیات

۲۸- تا- ۵۲

سورۃ البقرہ کا یہ دو سرا دور ہے۔ یہ بھی دور لول کے مضامین تک لے ہوئے ہے اور اس کے ساتھ ہم آجکل سے لور اسی کا تسلسل ہے۔

پہلے جسے کا مضمون یہ تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں داخل کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی لیے بھیجا گیا تھا کہ آپ اپنی قوم کو اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکال لائیں اور ان کو یہ صیحت کریں کہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوتا ہے۔ اللہ نے بنی اسرائیل پر بڑا فضل و کرم کیا ہے اور لڑائیوں کر دیا ہے کہ اگر تم نے شکر کیا تو میں تمہارے اوپر انعامات میں اضافہ کروں گا اور اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب سخت ہے۔ اس کے بعد نبیوں کے حالات اور ان کی تکذیب کرنے والے سرکشوں کا انجام دیا گیا ہے۔ یہ قصہ شروع ہوا اور پھر سبقت سے غائب ہو گیا۔ اس کی عینک کڑیاں آتی رہیں اور مختلف مناظر بھی آتے رہے۔ یہاں تک کہ کافرا قیامت کے میدان تک پہنچ گئے اور وہیں انہوں نے شیطان کا دھنڈا بنالیا یہ بعد از وقت تھا۔ قیامت میں وہ حق چھ مٹی وارہ۔

رسولان کریم کی یہ خوبی کہانی پہنچ کرنے کے بعد اب بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی قوم تک آتی ہے کہ اللہ کا حکم بڑا کرم ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا کہ لوگوں کو غلات سے نکال کر روشنیوں میں داخل کرے اور یہ اللہ کا حکم بڑا انعام تھا اور رسول اللہ تمہیں بتاتے ہیں کہ اللہ تمہیں بخش دے گا مگر قصداً اور دل بھی یہی ہے کہ تم اس نعمت کی ناشکری کرتے ہو اس دعوت کا انکار کرتے ہو اور نیکو کو اختیار کرتے ہو اور تم رسول اللہ اور اس کی دعوت پر نیکو اور ناشکری کو ترجیح دیتے ہو۔

اس کے بعد پوری انسانیت پر اللہ کے انعامات و کرامات گھنٹائے جاتے ہیں۔ اور اس پر کچھ کائناتی مناظر سے مثالیں دی جاتی ہیں اور اللہ کی نعمت کے شکر کے نونے کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے لوگوں کو یہ دعوت دی کہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے نماز پڑھو۔ اللہ کے بندوں کے ساتھ نیکو کر دلائل اس کے کہ وہ دن آجائے جس میں نہ مالی فائدہ ہوں گے اور نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوستی باری ہوگی۔

سوئی یہ تھا کہ اللہ ان کافروں کو پکڑا کیوں نہیں؟ اللہ نے ان کے معاملے کو نہ بنی صلیٰ چھوڑ دیا ہے اور نہ اللہ غافل ہے بلکہ اللہ کے معاملے کو رسول اللہ کے عذاب کے لیے مؤخر کر رہا ہے جس میں ٹکریں چلیں گی پھر رو جائیں گی۔ رہی یہ بات کہ اللہ نے رسولان کریم کے ساتھ جو وعدہ کیا ہے وہ پورا ہو کر رہنے والا ہے اگرچہ نیکو کرکس اور اگرچہ ان کا نیکو قدر تقسیم

ہو کہ بڑے بڑے پھاڑوں کو ہلانا، دھکا دینا، یوں یہ دوسرا حصہ بھی پہلے حصے سے مربوط اور مسلسل ہو جاتا ہے۔

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارَ
الْبَوَارِ ۚ جَهَنَّمَ ۚ يَصْلَوْنَهَا وَاَنْفُسُ الْفَرَارِ ۙ وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا
عَنْ سَبِيْلِهِ ۚ كُلٌّ تَتَمَنَّوْا وَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلَى النَّارِ ۙ

”تم نے دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفر کی نعمت سے بدل دیا اور (اپنے ساتھ) اپنی قوم کو بھی ہجرت کے گھر میں بھجوا دیا۔ یعنی جنم جس میں وہ بھٹے جائیں گے اور وہ بدترین حالت قرار ہے۔ اور اللہ کے کچھ ہمسرہ جو گھر کے لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹا دیں؟ ان سے کہو، ”ہم جسے کہو“ آخر کار نہیں ہٹ کر جاتا اور نفع ہی میں ہے۔

کیا یہ عجیب صورت حال ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں کسی قوم کو ایک عظیم نعمت سے نوازا ہے۔ یہ رسول ایک عظیم دعوت کا حامل ہے۔ یہ ایمان اور عمل صالح کی طرف دعوت ہے۔ اس کے نتیجے میں پوری قوم نجات و مغفرت حاصل کر سکتی ہے اور جہنم میں داخل ہو سکتی ہے۔ لیکن قوم ہے کہ اس نعمت کو ہاتھوں ہاتھ پینے کے بجائے کھڑکھڑا کر دے رہی ہے اور اس قوم کے قائدین کے ہاتھ میں جاہل عوام کی پاک دور ہے وہ قوم کی قیادت جنت کے بجائے ہجرت کے گڑھے کی طرف کر رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر قوم کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اس کے اٹھنے والے اور اس کے گرے والے قائدین ہی ہوتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم کے قائدین بھی لوگوں کو جہنم کے دروازے تک پہنچانے کے بعد اس میں گرے اور ٹھہرانے کا انتظام کر رہے ہیں جیسا کہ پہلے انبیاء کے خلاف ہابلیت زدہ قائدین نے اپنی قوم کے ساتھ یہی سلوک کیا تھا۔ جس طرح ان لوگوں نے اپنی اقوام کا براہ راست کیا، اسی طرح اہل کفر بھی یہی کر رہے ہیں۔

کسی قوم کے قائدین کا یہ عجیب فعل ہوتا ہے، عبادتگاہ انہوں نے زمانہ جاہلی کی اقوام کی تدریج کو چڑھا اور دیکھ ہوتا ہے۔ اگر نہیں دیکھتا تو اور چڑھا تھا تو قرآن نے یہ انتہام ان کے سامنے کس قدر موثر و رملی انداز میں پیش کیا ہے۔ ابھی ابھی اس کے مناظر نظروں سے گزر رہے ہیں اور یہ مناظر اس قدر دلچسپ تھے کہ گویا (strong) تھے اور مغفرت یہ وہ ان کو عملاً ہی طرح دیکھیں گے۔ کیونکہ قصور قرآن وہی مناظر پیش کرتی ہے جو ہونے والے ہیں۔ صرف یہ ہے کہ قرآن ان کو اس قدر موثر اور دقیق انداز میں پیش کرتا ہے کہ گویا واقع ہو گئے ہیں۔ غرض ان لوگوں کے حرد عین میں توبہ اختیار چلو یہ ہے کہ اس نعمت کے بدلے وہ کفر خرید رہے ہیں اور جس توبہ کی دعوت ان کو دی جا رہی ہے اس کا انکار کر رہے ہیں۔

وَجَعَلُوْا لِلّٰهِ اَنْدَادًا لِّيُضِلُّوْا عَنْ سَبِيْلِهِ (۳۰، ۱۴) ”اور اللہ کے کچھ ہمسرہ جو گھر کے لیے تاکہ وہ انہیں اللہ کے راستے سے بھٹا دیں“۔ یہی یہ اللہ کے ساتھ دوسری افضیات کو برابر کرتے ہیں اور ان کی عبادت اسی

طرح کرتے ہیں جس طرح لفظ کی عبادت کی جاتی ہے۔ ان کی حاکمیت کو اسی طرح تسلیم کرتے ہیں جس طرح لفظ کی حاکمیت کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ ان دو سری شخصیات میں اس طرح خصوصیات تسلیم کرتے ہیں جس طرح لفظ کی خصوصیات ہیں حالانکہ لفظ کا کوئی شریک اور مثل نہیں ہے۔ انہوں نے لفظ کے ساتھ یہ شریک اس لیے ٹھہرائے ہیں تاکہ لوگوں کو لفظ وعدہ اور مہر ادا مستقیم سے پورا کر دے لہذا لفظ کی راہ کے سوا وہ اور جن راہوں پر چلیں گے وہ شیطانی راہیں ہوں گی۔

اس آیت میں اس طرف اشارہ ہے کہ قوم کے کبراہ اور لیڈروں نے عہد اس قوم کو لفظ کی راہ سے پورا کر لیا اور لفظ کو لفظ وعدہ قرار دینے کے بجائے لوگوں کو دوسرے انہوں کی قیادت میں دے دیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ان دو سرے انہوں کے روپ میں یہ لوگ اپنی قیادت اور سیادت بھی چکاتے تھے جبکہ عقیدہ توحید پر سرکش ایکٹیری قیادت کے لیے اور اس کے مفادات کے لیے خطرہ ہوتا ہے۔ ہر زمانے اور ہر سوسائٹی میں طاقتور قوتوں کا کیا رویہ ہوتا ہے جس طرح زمانہ سابقہ کی جاہلیتوں میں یہی صورت رہی اسی طرح دور جدید کی جاہلیت میں بھی یہی صورت ہے کہ لوگ کسی نہ کسی صورت میں عقیدہ توحید کو چھوڑ کر اپنی قیادت کسی دغوی قوت کے ہاتھ میں دے دیجے ہیں۔ دور جدید میں لوگ اپنی حریت اور آزادی ایسے ہی دغوی انہوں کے ہاتھ میں دے دیجے ہیں۔ ان کی خواہشات کے مطابق چلتے ہیں۔ ان سے قانون اور شریعت لفظ کرتے ہیں اور لفظ کے قانون کے بجائے ان کبراہ سے قوانین اور ہدایات لفظ کرتے ہیں۔ لفظ کی توحید کے نظریہ کو جب اس منسوب تک وسعت دی جاتی ہے کہ حاکم بھی لفظ ہے اور قانون ساز بھی لفظ تو دور جدید کے لیڈر بھی جاہلیت کو اپنی طاقتور قوتوں کی طرح تحریک اسلامی کے خلاف میدان میں آ جاتے ہیں۔ یہ تحریک اسلامی کو اپنی عدالتی کے خلاف غورہ کھٹے ہیں اور اسے ہمارے طریقے سے بچنے کی سہی کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح لوگ آج پارلیمنٹ یا آرڈیننس کے ذریعہ غیر لفظ سے قانون لفظ کرتے ہیں، جو لفظ کے احکام کے خلاف ہوتے ہیں، بلکہ لفظ کے حرام کو حلال کرتے ہیں اور لفظ کے حلال کردہ کو حرام کرتے ہیں تو یہ لوگ بھی دراصل شرک کرتے ہیں اور ایسے لیڈر اور قانون ساز لفظ کے شریک ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اور یوں لوگوں کو گمراہ کیا جاتا ہے۔

رسول لفظ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کنا جاتا ہے کہ آپ بھی اپنی قوم کو صاف صاف کہہ دیں کہ جسے کہنا ہوتا ہے ہمارے چند دن ہیں، جب یہ مسرت غم ہوگی تو تم اور ہمارے لہی قیادت سب واصل جہنم ہوگی۔

اسے بغیر ان کو بچنے اس حال پر چھوڑ دے اور آپ میرے بندوں کو دعا دیں جو ایمان لائے ہیں، جو لفظ کی اس نعمت کی قدر کرتے ہیں اور انکار نہیں کرتے۔ لفظ کی نعمت کو کفر کے ہلے نہیں بیچتے کہ وہ میرا شکر ادا کریں، میری عبادت کریں اور اطاعت کریں۔ ان کفار کو چھوڑ کر آپ اپنی چوری توجہ اہل اسلام کو دیں۔

قُلْ لِّعِبَادِيَ الْكَثِيرِ اٰمَنُوا بِعِمَّتِ الصَّلٰوةِ وَ يُنفِقُوْا مِمَّا
رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا وَ عَلٰنِيَةً مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَّآئِيْ يَوْمٌ لَاَ بَيْنُعْرَفِيْهِ وَ لَا خَلْلٌ ۝۱۱

”اے نبی! میرے جو بندے ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو کہ نماز قائم کریں اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس

میں سے کئے اور مجھے (راہ خیر میں) خرچ کر جس عمل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔“

میرے بندوں سے کہیں کہ میرا شکر ادا کرنا صلوٰۃ کے ادا کرنا اور اگس۔ نماز شکر الہی اور ادا کرنے کا خصوصی ترین طریقہ ہے۔ پھر میرا شکر ادا کرنے کا اہم طریقہ انفاق فی سبیل اللہ ہے۔ جو کہ میں نے ان کو دیا ہے اس سے انعامیہ اور خیر خرچ کر کے۔ خیر اس وقت جب لینے والوں کی عزت نفس کی حفاظت بھی مقصود ہو اور دینے والوں کی مروت بھی محفوظ ہو کیونکہ جو لوگ خیر خرچہ کا پروار اور محتاج کے لیے خرچ کرتے ہیں وہ انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوتا اور انعامیہ وہاں خرچ کر کے جہاں صداقت واجبہ کا ادا کرنا مقصود ہو اور جہاں انفاق کو مثالی بنانا مقصود ہو اور دونوں طریقوں میں سے کسی طریقے کا انتخاب انفاق کرنے والے کے ضمیر پر چھوڑ دیا گیا ہے۔

اور ان کو یہ بھی کہ جس کہ انفاق کا بھی ایک وقت ہے ایک صفت ہے 'جب مسلت قسم ہوگی تو پھر نہ تجارت ہوگی نہ مال بڑھے گا اور نہ دستیاں ہوں گی اور نہ انفاق کے لیے ہاتھ میں کچھ ہو گا۔ وہاں تو نفعی اعمال ہی کام آئیں گے۔

مَنْ قَبْلُ أَنْ يَأْتِيَهُ يَوْمٌ لَا يَبِيعُ فِيهِ وَلَا يَخْتَلُ (۳۱: ۱۴) "عمل اس کے کہ وہ دن آئے جس میں نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست نوازی ہو سکے گی۔" اب اللہ شان اس کائنات کی عظیم کتاب کو کھول کر اپنے انعامات گنوا رہے ہیں۔ یہ عظیم اور افضل شکر انعامات ہیں۔ اس کتاب کے پڑھنے سے صفات ہیں اور ان کے اندر ناعد شکر انعام والہان کے انعامات ہیں۔ دور تک پہلے ہوئے آسمان 'یہ زمین' جس 'قدر' رت اور دن کی گردش 'آسمانوں سے نازل ہوئے وہ پانی' زمین سے لکے والے انواع و اقسام کے نباتات 'سمندر' 'سمندری مخلوق اور جہاز رانی' زمین کی ندیاں 'مانے اور دیا' فرض وہ سب کچھ جو انسان رت اور دن دیکھ رہا ہے۔ جس لوگ اپنی جدالت اور جاہلیت کی وجہ سے ان صفات کو نہیں پہنچتے۔ ان میں غرور و تکبر نہیں کرتے۔ یہ ملک انہیں عالم اور ہاشم ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو چھوڑ کر کفر کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ شریک بناتا ہے حالانکہ اللہ وحدہ خالق ورازق ہے اور اس چوری کائنات کو اسی نے انسان کے لیے سزا رکھا ہے۔

اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفَلَكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَآئِمًا ۚ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ وَاتَّقُوا مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ وَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفَّارٌ ۚ

”اللہ وہی ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسا دیا پھر اس کے ادا سے سماری

رزق رسائی کے لیے طرغ طرغ کے پھل پھا کیے۔ جس نے کشتی کو تھامے لیے سڑکیا کہ سمندر میں اس کے غم سے چلے اور دریاؤں کو تھامے لیے سڑکیا۔ جس نے سورج اور چاند کو تھامے لیے سڑکیا کہ لٹکا چلے جا رہے ہیں اور رات اور دن کو تھامے لیے سڑکیا۔ جس نے وہ سب کچھ جن میں دیا جو تم نے مانگا۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شکر نہ کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان بے طاقت ہے نہ صاف اور نہ کھرا ہے۔“

یہ ایک زبردست تنبیہی جملہ ہے 'انسانی شعور پر کون سے برسائے جا رہے ہیں۔ زمین و آسمان کے پڑے پڑے اجرام و پہاڑ بھی و قمر گردش نیل و صحر 'بارشیں اور پھل 'یہ سب کون سے اور سنگ باری کا کام کر رہے ہیں۔ ان میں اس ظالم انسان کے شعور کے لیے سخت کاٹ بھی ہے اور پربت اور پر سوز آواز بھی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ کل فکر کے لیے اس کتاب کے بخولت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ کتاب اس کائنات کے مناظر اور کس انسانی کی انہوں کو عقیدہ توحید کے ساتھ جوڑتی ہے۔ یہ کتاب اس کائنات کے مناظر میں سے ہر منظر اور ہر چمک کو ایک اشاراتی رنگ دیتی ہے۔ اسی طرح انسانی کس کے تصورات اور اشراقات میں سے ہر اشراق اللہ کرنے کی دعوت دیتی ہے۔ یوں یہ کتاب اس چھری کائنات کو اللہ کے نشانات اور دلائل کی نمائش گاہ بنا دیتی ہے 'جس میں دست قدرت کے نشانات جگہ جگہ پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر منظر اور ہر مثال پر قدرت الہیہ کے عجائبات کے طواریکے ہوئے ہیں۔ ہر قصور اور ہر رنگ اور ہر سایہ میں قدرت ہی قدرت نظر آتی ہے۔ قرآن کریم وہ دہادی کے مسئلہ پر منطقی مناظر و نمیں شروع کرتا جس میں اہلیت کے لاہوتی اور ناسوتی مباحث ہوں۔ قسطنطنیہ 'مصر 'مکہ 'مکہ مباحث 'جن میں قلب انسانی کے لیے کچھ رونا دہائی نہیں ہوتی بلکہ غم انسانی پر یہ مباحث موج ہوئی ہیں۔ قرآن کریم اس مسئلہ کو نہایت موثر 'اشاراتی انداز دیتا ہے اور کائنات کے مناظر 'عجائبات 'فطری دلچسپ اور تعلیمات کے درجہ نہایت ہی خوبصورت انداز میں اور نہایت منطقی ترتیب سے اسے پیش کرتا ہے۔

یہ عقیم اور بھرپور منظر ہے 'جس کے مناظر اس لائن پر چلتے ہیں جس میں 'اللہ کے بندوں پر اس کے احکامات و نکاحات دکھائے گئے ہیں۔ دست قدرت کی کاریگری کے عجیب نمونے ہیں۔ اس لائن پر چلے زمین و آسمان کے وسیع فاصلے اور لاہوت اور جاہلیات آتے ہیں۔ پھر پارٹوں کے مناظر اور ان کے نتائج نہایت اور پھول پھل آتے ہیں 'اور یہ سب کچھ زمین پر پانی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے 'پھر اس راہ میں ہمارے سامنے سمندروں کے نظارے آتے ہیں جس میں کشتیاں اور جہاز چلتے ہیں جو لوگوں کی ضروریات اٹھائے ہوئے ہیں 'پھر ہمارے سامنے ایک نیا نظارہ آتا ہے جو غم و قہر اور زمین سے حاصل ہے جس میں ان کی گراش اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والی گردش نیل و نہار کے مناظر اور پھر ان تمام انہیات کی ایک مجموعی جھلک جس میں انسان کی ہر ضرورت اور خواہش اور ان کے چارے ہونے کی جھلک دکھائی گئی ہے۔

وَ اَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَاِنْ تَعَدُّوا نِعْمَتَ اللّٰهِ لَا تَحْصُوهَا (۴: ۳۴) "جس

نے وہ سب کچھ جن میں دیا جو تم نے مانگا۔" اب سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ان چیزوں کے بعد بھی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہو۔ شمار اندازہ اور فیصلہ کس قدر ظالمانہ ہے کہ تم اللہ کی مخلوق میں سے زمین و آسمان کی ایک ادنیٰ مخلوق کو پہنچے ہو۔

وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ (۳۲: ۱۴) ”اور جس نے آسمانوں سے پانی برسایا پھر اس کے ذریعہ سے قدرتی رزق زمینی کے لیے طرح طرح کے پھل پیدا کیے۔“ ذراہت تو انسانی رزق کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اور تمام ظاہری نعمات کا حقیقی ذراہت ہے۔ ہر شے اور اس کے نیچے میں نہایت کا پیدائش اس قانون قدرت کے تابع ہے جو اللہ نے اس کرۃ الارض پر جاری کیا ہے۔ یہ قانون قدرت ہر شے پر سنا ہے نہایت اگاتا ہے اور پھر اس سے مختلف قسم کے پھل تیار ہوتے ہیں اور یہ سب موافقت اور سولیات انسان کے لیے ہیں۔ رزق کے ایک دانے کی تشکیل خود فریبی کے اندر کسی قدر مہل کام کرتے ہیں ’مثلاً زمین ’پانی‘ سورج کی شعاعیں اور ہوا۔ لوگ لفظ رزق سن کر صرف مال و دولت کی آخری شکل کو ذہن میں لاتے ہیں حالانکہ انسانی رزق کے دائرے میں بہت سی چیزیں آتی ہیں اور رزق کا مکمل نظام بہت ہی گہرا ہے۔ اس کرۃ الارض پر انسانی زندگی کے قیام کے لیے کم از کم جس چیز کی ضرورت ہے اس کی فراہمی کے لیے یہ کائنات بڑے بڑے اجرام فلکی کو حرکت دے رہی ہے۔ اس کے اندر ایک نہایت گہرا قانون قدرت کام کرتا ہے اور ہزار باسولیات اور موافقت فراہم ہوتے ہیں جو ہم ہمہ دم ہو کر کام کرتے ہیں۔ تب چاکر انسان کی زندگی کو قائم رکھنے کے لیے کم سے کم معیار چلا ہوتا ہے۔ اگر ان موافقت میں سے کوئی ایک بھی نہ ہو تو اس حضرت انسان کا ردہ رہتا ہی محال ہو جائے اور اس کا وجود ہی نہ ہو۔ اس آیت میں جن اجرام کی حرکت اور خدمت کا ذکر کیا گیا ہے کہ یہ انسان کے رزق کے اسباب فراہم کرتے ہیں ’یہ کافی و شافی ہے اور یہ تمام کام دست قدرت کے ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ أَنْتَجَرِي فِيهِ الْبَحْرَ بَأْمَرِهِ (۳۲: ۱۴) ”اور جس نے کشتی کو تھامنے کے لیے سزا کیا کہ سمندر میں اس کے حکم سے چلے۔“ کیونکہ لفظ فی ہے جس نے عناصر میں یہ خاص رکھے جن کی وجہ سے کشتی پانی پر چلتی ہے اور انسان کو اپنے حلقی خواص دے جس نے یہ باتیں معلوم کیں۔ یہ سب کام انسان اللہ کے امر سے کر سکتا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الْاَنْهَارَ (۳۲: ۱۴) ”اور دریاؤں کو تھامنے کے لیے سزا کیا۔“ ان دریاؤں کو بھاری ان کے نیچے میں زندگی کے دریا پانے گئے اور انسانوں کے لیے خیر کے سوتے پھوٹ پڑے۔ پھر ان دریاؤں میں چھیناں اور بھلائی کی دو سری اشیاء ’یہ سب چیزیں اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیں۔ پرندے ہیں یا چاند ہے جس نے انسان ان سے استفادہ کرتا ہے۔

وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ذَاتَيْنِ (۳۳: ۱۴) ”اور سورج اور چاند کو تھامنے کے لیے سزا کیا کہ گھار چلے جا رہے ہیں۔“ انسان براہ راست غش و آرزو استفادہ تو نہیں کر سکتا جس طرح پانی ’فضوں اور پھلوں سے ’سمندر اور درختوں اور مردوں اور دریاؤں سے براہ راست کرتا ہے لیکن غش و قدر کے آسمان انسان کے لیے مفید ہیں۔ ان سے انسان زندگی کا سوا لیتا ہے اور قوت حاصل کرتا ہے کیونکہ ان کو اللہ نے اپنے قانون قدرت کا پابند کر دیا ہے کہ یہ مسلسل انسان کے لیے اس کی ضرورت فراہم کرتے رہتے ہیں۔ انسانی زندگی کی ضروریات اور جسم انسانی کے حلیے سورج کی ان شعاعوں سے ترکیب ’تجدید و ترمیم ہوتے ہیں۔

وَسَخَّرَ لَكُم مِّنْ دُونِهِ الْفَلَاحَ وَالتَّهَارَ (۳۳: ۱۴) ”اور رات اور دن کو تمہارے لیے سخر کیا۔“ ان کو اللہ نے انسانی ضرورت کے مطابق بنادیا گردش لیل و نہار کا موجودہ نظام اس کو رخصت پر حیات انسانی کے لیے اور اس کی سرگرمیوں کے لیے ایسی ضروری ہے۔ اگر یہاں بجٹ دن ہوتا یا بجٹ رات ہوتی تو انسان سرسے سے زندہ ہی نہ رہ سکتا۔ زمین کا یہ ماحول اس کے لیے ہمارا گھر ہو چکا ہے یہ زندگی کی یہ نزلیات اور یہ پیدائش اور مشکل بن جاتی۔

اللہ تعالیٰ کے یہ ہمہ گیر اعمال کی تو یہ صرف آذات لاکھ ہیں۔ ان مخلوق کے اندر انعامات الہی کے جو نکات ہیں۔ اگر ایک ایک نکتے پر بحث کی جائے تو مستقل کتاب بن جائے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ ان کو لکھانا سمیٹ بیٹے ہیں۔ ایک اصولی بات۔

وَأَنكُمْ مِّنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ ”جس نے وہ سب کچھ چاہیں وہاں تم نے مانگا۔“ مال، کھانا، صحت، مازہ، سامان وغیرہ وغیرہ۔

وَأَن تَعْلَمَ وَافِقُصَّةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْنَ (۳۴: ۱۴) ”اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔“ یہ اس قدر زیادہ ہیں کہ انسانوں کی ایک عظیم جماعت بھی انہیں گن نہیں سکتی۔ بلکہ تمام انسان لگ جائیں تو بھی نہیں گن سکتے۔ اس لیے کہ انسان زمان و مکان کے اندر محدود ہے اس کا علم محدود ہے اس کے علم کی ابتدا ابھی ہے اور اختتام بھی ہے اور زمان و مکان کے درمیان محدود بھی ہے بلکہ اللہ کے انعامات اس قدر زیادہ ہیں کہ انسان کے دائرہ علم و ادراک سے ورہا ہیں۔ ان سب حقائق کے بعد بھی اسے لوگوں کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو اور یہ سب کچھ جانتے ہوئے تم اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کرتے بلکہ شکر کے بجائے تم کفر کرتے ہو حق ہے :

إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (۳۴: ۱۴) ”حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرا ہے۔“ جب انسانی ضمیر جاگ اٹھتا ہے اور اپنے گرد گرد کائنات کو جھٹکنا سے دیکھتا ہے کہ یہ پوری کائنات اس کے لیے سخر کر دی گئی ہے۔ یا تو پرلوراست اس کے کنٹرول میں ہے یا اس طرح کہ اللہ کے جاری کردہ ناموس قدرت کی رو سے یہ انسان کے لیے کام کر رہی ہے اور انسان کی ضروریات فراہم کر رہی ہے۔ جب اس طرح انسان اپنے ماحول پر غور کرتا ہے تو وہ اس حقیقت کو پا لیتا ہے کہ اللہ کے رحم و کرم کی وجہ سے یہ پورا ماحول انسان کا دوست ہے انسان کا مددگار ہے۔ اور اللہ نے اس کو انسان کے لیے نہایت ہی نرم اور مطیع فرمایا ہوا ہے۔ پھر انسان کا ضمیر جاگ اٹھتا ہے۔ وہ سراسر اٹھ کر ادا اپنے ناموس پر غور و فکر کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو وہ کانپنے لگتا ہے۔ اللہ کا خوف کھاتا ہے۔ سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور پھر وہ غشوع و خشوع میں اس رب شہم کی طرف دیکھتا ہے۔ اگر وہ کسی مشکل میں ہو تو فریاد کی دعا کرتا ہے اور اگر وہ اللہ کی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہو تو یہ دعا کرتا ہے کہ اسے اللہ ان نعمتوں کو محفوظ اور جاری رکھے۔

اور انسان ڈگر اور شاکر اور شکر کا اہل نمونہ اور انبیاء و حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے جن کے ہم سے یہ سورہ مستحسن ہے اور یہی مناسبت ہے کہ اس سورہ کے مضامین اور تفصیلات شکر اور ناشکری اور کفران نعمت کے عوار کے گرد

گھوستی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کے اہلی کر وار میں چلایا گیا تھا جس میں وہ مجسمہ شکر ہیں۔ نہایت خشوع و خضوع کی حالت میں ہیں اور نہایت ہی نرم اور دھمکے زحرہ میں دست پڑھا ہیں۔ آپ کی دعاؤں اور شکر کا یہ زحرہ آسمان کی طرف نہایت ہی نرم اور ہلادب سوجھن کی شکل میں بلند ہوتا ہے اور دور تک اس کی گونج آسمانوں میں غائب ہو جاتی ہے۔

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ
 أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ ۖ رَبِّ انْقَضَتْ إِلَيْنَا أَمَلُنَا كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ فَصْنَعْنِي
 قَوْلَهُ مِثْلِي ۚ وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي
 بُيُوتًا مِّنْ دُونِهَا ۖ وَبَيْنَكَ الْمُحَرَّمُ رَبَّنَا لِتُقِيمُوا الصَّلَاةَ ۖ فَاجْعَلْ
 أَنفِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرِ ۚ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ ۖ
 رَبَّنَا إِنَّكَ تَعْلَمُ مَا نُخْفِي ۚ وَمَا نُعْلِنُ ۚ وَمَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ ۖ فِي
 الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ ۖ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ
 وَإِسْحَاقَ ۚ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعٌ دُعَاءِ ۖ رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَرَبِّ
 ذُرِّيَّتِي ۖ رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ ۖ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ
 تَبْعَثُ الْقَوْمَ ۖ الْحِسَابُ ۖ

۱۸

”ایہ ذکر دو وقت جب ابراہیمؑ نے دعا کی تھی کہ ”پروردگار! اس شہر (یعنی مکہ) کو اس کا شہر بنا اور مجھے اور میری اولاد کو بیت پرستی سے بچا۔ پروردگار! ان جنوں نے بتوں کو تمثال میں والا ہے (جس سے کہ میری اولاد کو بھی یہ گمراہ کرس) ”فلا ان میں سے“ جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے اور جو میرے خلاف طریق اختیار کرے تو حقیقتاً تو دور کر دے اور میرا ہے۔ پروردگار! میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک گھر کو تجھے عزت مگر کے پاس آباد کیا ہے۔ پروردگار! یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرس ”فلا ان لوگوں کے“ دلوں کو ان کا اشتیاق بنا اور انہیں کھانے کو چل دے“ شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔ پروردگار! تو یہاں ہے جو کچھ ہم چاہتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔“

اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، نہ زمین میں نہ آسمانوں میں ”شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس چھپاے میں اسماعیلؑ اور اسحاقؑ مجھے بنے دینے“ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا سنتا ہے۔ اے میرے پروردگار! مجھے نواز قائم کرنے والا بنا اور میری اولاد میں سے بھی (اپنے لوگ اٹھا جو یہ کام کریں)۔ پروردگار! میری دعا قبول کر۔ پروردگار! مجھے نور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن عطا کر، جو جبکہ حساب قائم ہو گا۔“

اس مفسرین حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت اللہ کے پاس کھڑے نظر آتے ہیں۔ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کر دی ہے اور یہ وہی بیت اللہ ہے جس کی قریش اب قریش تک آچکی ہے۔ اور ذرا دیکھو ان کو یہ اللہ کے ساتھ کفریت اللہ میں کرتے ہیں۔ اور یہ کفر وہ اس گھر میں کرتے ہیں جس کے بنانے والے نے اسے صرف اللہ کی بندگی کے لیے بنایا تھا۔ قرآن کریم اس مفسرین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک عاجزی کرنے والا اللہ سے نہایت ڈرنے والا ذکر و شکر کرنے والا بنا کر رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ قریش ذرا غور کریں اور اپنے انکار اور ہٹ دھرمی کو ترک کر کے دعوتِ اسلامی کا اعتراف کر لیں شکر کے بھائے شکر کس مخلقت کے بھائے نصیحت حاصل کریں اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کے دعوتی کے ساتھ ساتھ وہ جو درود مکر رہا ہو گئے، وہیں ان کی اصلی راہ پر آجائیں اور حضرت ابراہیمؑ کی پیروی کر کے راہِ ہدایت پر آجائیں۔

رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَيْتَ آمِنًا (۳۵: ۱۴) ”پروردگار! اس شہر (یعنی مکہ) کو اس کا شہرِ امن“۔ امن وہ حالت ہے جو ہر انسان کی ضرورت ہے۔ انسان کے احساسات پر امن بہت اہم ہے کیونکہ انسان کی زندگی جاری ہی امن سے رہ سکتی ہے۔ یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ اس لیے دیا گیا ہے کہ اہل مکہ کو بتایا جائے کہ دارِ احمل کے داخل کو اور اس شہر کے امن کو چاہو نہ کرو! بڑی دعاؤں کے بعد یہ ملا ہے۔ تم ایک غویلِ عرصہ ہو! اس سے قائمہ اٹھاتے رہے ہو اور خود اپنے ہاتھوں سے چاہو کرتے ہو اور شکر نہیں کرتے۔ یہ امن اس شر کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے حاصل ہوا ہے۔ افسوس صد افسوس کہ تم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خرچے اور دین کو چھوڑ پٹے ہو! اور یوں چٹھری کرتے ہو۔ اور اس پر مستزاد یہ کہ اس خانہِ توحید میں تم نے اللہ کے شریکوں کے بت رکھ چھوڑے ہیں! تم اس شہر میں حضرت ابراہیم کے دین اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روکتے ہو! حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے اس حصے پر غور کرو۔

وَاجْتَنِبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ تَعْبُدُوا الْآصْنَامَ (۳۵: ۱۴) ”اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا“۔ حضرت ابراہیمؑ اس دعا سے معطوم ہوا ہے کہ آپ رب کے سامنے خیمہ و رخا کے بیکر ہیں۔ اور دل کی گمراہیوں سے انکار کر رہے ہیں۔ دعا یہ ہے کہ اے اللہ! مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچائو! آپ اپنی دعا میں مدد بھی طلب فرماتے ہیں اور راہنمائی بھی چاہتے ہیں۔ اس دعا سے معطوم ہونا ہے کہ آپ اس ہدایت کو اللہ کی شہادتوں میں سے ایک نعمت سمجھتے ہیں جس کی وجہ سے دلِ شرک اور بت پرستی کی تاریکیوں سے نکل آتا ہے اور جہالت کے بدلے علم اور تاریکی کے بدلے روشنی پاتا ہے۔ یعنی ایمان باللہ اور توحید کی ہدایت اور روشنی۔ توحید میں آخر انسان حیرت اور پریشانی کے چہ چہ اندھیروں سے نکل جاتا ہے اور گمراہی اور بدکرداری سے فاصلہ ہے۔ وہ روشن دماغ پر سکون اور برقرار ہوتا ہے اور مختلف اہل اور خداؤں کی بندگی سے نکل کر نورِ دلت اور تقویٰ سے نکل کر ایک خدا کی نہایت ہی عظمت و بندگی

میں داخل ہوتا ہے اور ایک آزاد زندگی پاتا ہے۔ یہ وہ اعلائیات ہیں جو حضرت ابراہیم پر رب تعالیٰ نے کر رکھے تھے۔ اب وہ دعا کرتے ہیں کہ یہ اعلائیات برقرار رہیں۔ وہ بھی اور ان کی اولاد بھی بت پرستی کی نعمت سے دور رہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ دعا اس لیے کرتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے اہول میں ان کی ہم عصر سطوں میں سے اکثریت کو بت پرستی نے گمراہ کر رکھا ہے 'مساجد لوگ بھی اس میں ہٹکائے ہوئے اور غلطی کثیر کو ان جنوں نے گمراہ کیا۔

رَبِّ اٰہِنُہُمْ اَصْلٰہُنْ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ (۳۶:۱۴) "اے رب! ان جنوں نے بتوں کو مگرانی میں اہل دیا ہے"۔ اب یہ دعا ان کا رنگ اختیار کرتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ جو شخص میرے طریقے کو اپناتے گا وہی میرا ہوا گا 'وہ میری طرف نسبت کر سکے گا' اور قیامت میں میرے مساحیوں میں سے ہو گا۔ لہٰذا ان کو نیکو کار بننے کا۔

فَمَنْ تَبِعَنِیْ فَاِنَّہٗ مِنِّیْ (۳۶:۱۴) "لہٰذا ان میں سے جو میرے طریقے پر چلے وہ میرا ہے"۔ اور جو میرے طریقے کو چھوڑ دے تو اس کا ابراہیم میں تجربہ ہو کر آتا ہوں۔

وَمَنْ عَصٰنِیْ فَاِنَّکَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (۳۶:۱۴) "اور جو میرے خلاف طریقہ اختیار کرے تو" درگزر کرنے والا میرا ہے"۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کس قدر مہربان 'رحیم اور درود اور صبر کرنے والے تھے۔ اس لیے وہ ان لوگوں کی پاکت کا مطالبہ نہیں کرتے۔ جو لوگ حضرت ابراہیمؑ کے طریقوں کو نہیں اپناتے اور اوہرا دھرو ہ جاتے ہیں 'آپ ان کے لیے عذاب میں ملدی نہیں فرماتے بلکہ عذاب کا تذکرہ ہی نہیں کرتے۔ آپ ان لوگوں کو جو حضرت کے طریقوں سے ہٹ جاتے ہیں 'اللہ کے رحم و کرم کے سہرہ کرتے ہیں 'غلو و درگزر کے حوالے کرتے ہیں۔ چنانچہ اس غنا پر رحمت اور مغفرت کے ساتھ پھیل جاتے ہیں اور رحمت و شفقت اور معرفت کے ان سامان کے چھپے میں معصیت کی لغاد ب جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام معصیت کی فضا کو کھولنے نہیں 'پس منظر میں لے جاتے ہیں۔

اب اس سے آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے سامنے یہ درخواست پیش فرماتے ہیں کہ اے اللہ تو دیکھ دیا ہے کہ میں نے اپنی اولاد میں سے بعض لوگوں کو اس غیروادی میں مستعد آباؤ کر دیا ہے۔ جو نیت اللہ کے قریب ہونے کے سوا غیور اور پسماندہ ہے اور یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو یہاں بھانے کا قصد کیا ہے۔

رَبَّنَا اِنِّیْٓ اَسْکَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ بُوَادٍ بَغِیْرَ ذِیِّ زَرْعٍ . عِنْدَ یَتِّکَ الْمُحَرَّمِ (۳۷:۱۴) "اے رب! میں نے اس بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو تنہا محرم گھر کے ساتھ لا بایا ہے"۔ یہ کیوں؟

رَبَّنَا لِیُتِمِّمُوْا الصَّلٰوۃَ (۳۷:۱۴) "پروردگار! یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز

قائم کریں۔“ لفظ اقامت صلوٰۃ مقصد ہے اور صرف اس مقصد کے لیے اس غرور و شک و دواہی میں ان کو بلیا ہے۔

فَاجْعَلْ أَفْتَدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ (۳۷: ۱۴) ”فقدانگوں کے دلوں کو ان کا مشفق بنا“۔ دعا میں کسی قدر رقت ہے اور فغان میں کسی قدر سرور ہے، دل میں رقت پیدا ہوتی ہے اور مشق کا دل ازار کر اس شہر پر کرتے نظر آتے ہیں۔ اس دواہی غیر ذی نفع اور شک و جھگڑی طرف عاشقوں کے کاٹے روں دہی ہیں۔ غرض اس دعا کے اندر اس قدر توانائی ہے اور دعا کے اندر اس قدر رقت ہے کہ قرب ہے کہ پوری کائنات کے آسمان دواہی کو ترک کر دیں۔

وَأَرْزُقْهُمْ مِّنَ الشَّجَرَاتِ (۳۷: ۱۴) ”اور انہیں کھانے کو پھل دے“۔ اور یہ پھل ان کو ان لوگوں کے درجہ میں ہو ہر طرف سے اسی مگر اور ان لوگوں پر پروانوں کی طرح آکر گریں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ وہ کھائیں، پھل اور سڑے گریں، اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جیسے شکر گزار ہونے کی خواہش کا ہر ہے کہ یہی ہے۔

لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ (۳۷: ۱۴) ”شاید یہ شکر گزار بنیں“۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اپنی اولاد کو بیت اللہ کے پاس میں آباد کرتے ہیں اور سابق کلام سے اس کا مقصد یہی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ یہاں رہ کر نمازوں کو قائم کریں جس طرح نماز کو قائم کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا مقصد یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی اس خواہش کے پیچھے صرف یہ جذبہ ہے کہ لوگ اللہ کے شکر گزار ہوں۔ لوگوں کے دل بیت اللہ اور اہل بیت اللہ کی طرف کھینچ آئیں، پھر لوگوں کے اس اجتماع سے ان کے لیے پھلوں اور نفلوں کی شکل میں خوراک فراہم ہو اور اس کے جواب میں یہ لوگ اللہ کا شکر ادا کریں۔

اس دعا کی روشنی میں قرآن کریم اس حقیقت کو ظاہر کرتا ہے کہ قریش جس مقصد کے لیے بیت اللہ کے قریب بسائے گئے تھے انہوں نے وہ مقصد ترک کر دیا ہے۔ نہ وہ اللہ کے لیے نماز قائم کرتے ہیں اور نہ اللہ کے ان انعامات پر اس کا شکر ادا کرتے ہیں حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو چکی ہے۔ بیت اللہ پر لوگوں کا اجتماع جاری ہے اور پھل اور ثروت ہر طرف سے ان کے لیے وافر مقدار میں آ رہے ہیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس دعا پر کہ اس نے اپنی اولاد کو یہاں بلیا ہے اور ان کو پھل اور دوسری ضروریات فراہم ہوں، تاکہ وہ نماز قائم کریں اور اللہ کا شکر ادا کریں، اب خود تبصرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تو حسب لوگوں کے دلوں کی خواہشات کو جانتا ہے خواہ ظاہری ہوں یا خفیہ ہوں۔ اگر کوئی خدا کے خوف سے نماز پڑھتا ہے اور شکر کرتا ہے تو اللہ جانتا ہے۔ اللہ کی طرف توجہ میں ظاہر کی ہیئت نہیں ہے، جس طرح یہ لوگ بیت اللہ میں آیا ہیں بجائے اور بیٹھیں بجاتے ہیں۔ مہارت اور دعا تو اس وہ ہوتی ہے جس میں کسی کا قلب و ضمیر اللہ کی طرف متوجہ ہوں کیونکہ اللہ سے کسی کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ وہ تو زمین و آسمان میں ظاہر و خفیہ ہر چیز کو جانتا ہے۔

رَبَّنَا اَنْتَ تَعْلَمُ مَا نَخْفِيْ وَ مَا نَعْلُنْ وَ مَا يَخْفٰى عَلٰى اللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ فِى السَّامٰوٰتِ وَ اَلَا

فِى السَّمٰوٰتِ (۳۷: ۱۴) ”پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔“ اور واقعی اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے نہ زمین میں نہ آسمانوں میں۔“

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی سادہ سرایتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور حمد کرتے ہیں۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ وَهَبَ لِیْ عَلٰی الْکِبَرِ اِسْمٰعِیْلَ وَ اِسْحٰقَ اِنْ رَبِّیْ لَسَمِیْعٌ

الدُّعَا (۳۹: ۱۴) ”شکر ہے اس خدا کا جس نے مجھے اس بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق بھیجے دیئے“ حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ضرور دعا مانتا ہے۔“ اگر کسی کو بڑھاپے میں ولادہ دے دی جائے تب تک اس سے تمس اس کی ولادت نہ ہو تو اس پر بہت زیادہ اثر ہوتا ہے کیونکہ ولادہ دراصل انسانی زندگی کا تسلسل ہے۔ اگر انسان کی زندگی قرعہ نظام ہو اور اسے غیر متوقع طور پر ولادہ مل جائے تو یہ نہایت ہی اطمینان کی بات ہوتی ہے کیونکہ انسانی نفس عیش پر ضرورت محسوس کرتا ہے کہ اس کی ولادہ ہو۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم حمد پاری کرتے ہیں اور اللہ کی حمد رحمت کے امیدوار ہیں۔

اب اس شکر اور حمد کے بعد یہ دعا کرتے ہیں کہ کہہ اللہ مجھے شکر ادا کرنے اور حمد پاری تعالیٰ پر بدعادت عطا فرما کہ میں میری عبادت کرتا ہوں ’اعبادت کرتا ہوں۔‘ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اقتدار کرتے ہیں کہ وہ شکر کرتے رہیں گے ’عبادت الٰہی کرتے رہیں گے اور یہ دعا اس دار سے کر رہے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو جائے کوئی امر ان کو اس سے موڑ نہ دے۔ چنانچہ اپنے اس عزم کو بھی اب اللہ کی امداد سے جاری رکھنے کی دعا کرتے ہیں۔

رَبِّ اجْعَلْنِیْ مُقِیْمَ الصَّلٰوٰۃِ وَ مِنْ ذُرِّیَّتِیْ رِبَّنَا وَ تَقَبَّلْ دُعَا (۴۰: ۱۴) ”اے میرے پروردگار مجھے نماز قائم کرنے والا بنا اور میری ولادت سے بھی (ایسے لوگ عطا ہو جو یہ کام کریں)۔ پروردگار میری دعا قبول کر۔“ ایک بار پھر ہمیں حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد اہل قریش کے موقف میں مکمل تضاد نظر آتا ہے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے اس بات کے لیے مدد طلب کرتے ہیں کہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے اور اس کام میں مجھے اور میری ولادت کو قبول دے مگر اس کی ولادت ہے کہ وہ نماز سے اعراض کر رہی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو رسول ان کے پاس آیا اور جو انہیں صحت کرتا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات یاد دلاتا ہے یہ لوگ اس کی کلمہ عیب پر تے ہوئے ہیں ’حالانکہ یہ خود ان میں سے ہے۔

حضرت ابراہیم اپنی اس خشوع و خضوع اور عاجزی سے ہماری ہوتی دعا کو اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے اور تمام مومنین کے لیے طلب مغفرت پر قائم فرماتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں حساب کے دن بخش دیجئے۔ کیونکہ حساب کے دن تو ہر شخص کو صرف عمل ہی کا وہ دے گا یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت ہی اس کا کام کرے گی۔

رَبَّنَا اغْفِرْ لِیْ وَلِیِّ الَّذِیْ وَ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَوْمَ یَقُوْمُ الْحِسَابُ (۴۱: ۱۴) ”پروردگار

مجھے اور میرے والدین کو اور سب ایمان لانے والوں کو اس دن محاف کر دیجیو جبکہ حساب قائم ہو گا۔" شروع و ختم شروع سے ہم پر اس دعا کا سحر میں ختم ہوتا ہے جس میں اللہ کی ہے ہا نعمتون اور ان پر شکر کے ساتھ دکھائے گئے ' جس میں گفتگو کا ٹون نہایت ہی دھیمی موسیقی کا تھا جس طرح ٹپکی ہو ایسی صبح آپ پر ٹپکی ہی موبھی اٹھی ہیں۔ اس سحر سے چارے ماحول پر ایک الودائی اور لطیف ہڈ پائی غذا بخاری ہو جاتی ہے۔ انسانی دل اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ اللہ کے انعامات کو یاد کرتے ہیں اور یہ سحر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بندہ و زکاء و شاکر کے طور پر تصور کرتا ہے جس طرح اس دعا سے پہلے تمام بندہ کھن گندہ کو قرآن نے دعوت دی تھی کہ وہ اللہ کے بندہ گان و شکرین جائیں۔

یہاں قارئین یہ بات نوٹ کرنا بھول نہ جائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس پر سوز دعا میں "ربنا" اور "رب" اور "ربی" کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ آپ نے اپنے لیے اور آپ کے بعد اپنی اوماد کے لیے اللہ کی صفت ربوبیت کو چاہ کر استعمال کیا ہے اور اس میں گہری نکلت ہو شید ہے۔ آپ یہاں اللہ کی صفت الوہیت کو نہیں لاتے بلکہ صفت ربوبیت کو نکال لاتے ہیں اس لیے کہ تمام چالیسوں خصوصاً عربی چالیس میں اللہ کی الوہیت مختلف فیہ نہیں رہی ہے۔ جس چیز میں بحث اختلاف واقع ہوتا ہے وہ اللہ کی صفت ربوبیت ہے۔ یعنی رب وہ ہوتا ہے جس کا تجویز کر وہ نظام دین اور شریعت اس زمین پر چلتا ہے۔ اور یہی اصل عملی مسئلہ ہوتا ہے جو لوگوں کی زندگی کو متاثر کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے اسلام اور چالیس میں تفریق ہوتی ہے 'توحید شرک سے جدا ہوتی ہے کیونکہ لوگ یا تو اللہ کے دین میں ہوں گے تو اللہ ان کا رب ہو گا یا وہ غیر اللہ کے نظام میں ہوں گے پھر یہ غیر اللہ ان کا رب ہو گا۔ اسلام اور چالیس اور توحید اور شرک میں یہی فرق ہے جو عملی زندگی میں اسلام کو چالیس اور توحید کو شرک سے جدا کرتا ہے۔ قرآن کریم یہاں قریش پر ان کے باپ ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں ربوبیت کے مسئلے کو اس لیے پیش کرتا ہے اور ربوبیت پر اسی لیے زور دیتا ہے کہ وہ عربوں اور قریش پر واضح کرنا چاہتا ہے کہ تم اپنے جدا الہ کی وصیت اور دعاؤں کے خلاف جا رہے ہو۔

سچاں کلام میں اس صے کا آغاز ان آیات پر کیا گیا تھا۔

اَلَمْ تَرَ اِلٰی الَّذِیْنَ بَدَّلُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ كُفْرًا وَّ اَحْلَوْا قَوْمَهُمْ دَارًا

اَلْبَوَارِ (۲۸: ۱۴) "وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل دلا اور اپنی قوم کو بھی جہنم کے گھر میں بھجوا دیا۔" یہ لوگ بدستور اپنی اس خالانہ حال پر قائم رہے ' لیکن ان پر عذاب الہی بھی نہ آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے یہ کہیں

قُلْ تَمَتَّعُوا فَاِنَّ مَصِيْرَكُمْ اِلٰی النَّارِ (۳۰: ۱۴) "لوگو! اچھا کرے کر لو! آخر کار جسیں پلٹ کر دو نرغہ میں جاتا ہے۔" اور حضور اکرم کو مزید حکم دیا گیا تھا کہ آپ اپنی دعوت کا رٹل امان کی طرف پھیر دیں ' انہیں نماز اور کھلے طور پر اور خفیہ طور پر اہل حق پر آمادہ کریں۔

مَنْ قَبِلَ اَنْ يَّاتِيَنِيْ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ فِيْهِ وَلَا يَحِطُّ (۳۱: ۱۴) "جو اس کے کہ وہ دن آئے جس میں

نہ خرید و فروخت ہوگی اور نہ دوست فواری ہو سکے گی۔" لب اس صے کی تکمیل اس پر ہوتی ہے کہ جو لوگ اللہ کی نعمتوں کا کفر کریں کرتے ہیں۔ ان کے لیے اللہ نے کیا تیار کر رکھا ہے اور وہ اپنے اس انہم تک تک نہیں گے اور جو بات قیامت کے ستر کی شکل میں ملانی جاتی ہے۔ جو پے در پے آتے ہیں۔ جن میں بارے خوف کے انسانی قدم اٹکائے جاتے ہیں اور دل قرقر کا پتے ہیں۔

وَلَا تَحْزَنْ ۖ اللَّهُ غَافِلٌ عَمَّا يَْعْمَلُ الظَّالِمُونَ ؕ إِنَّمَا

يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ۚ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُدُوسِهِمْ لَا

يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۚ وَأَنْزَلْتُهُمْ هَآؤُلَ ۚ

"اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں 'اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو۔ اللہ تو انہیں غافل رہا ہے اس دن کے لیے جب حال ہے جو کہ انہیں پہنچی کی پہنچ رہی ہے 'سر اٹھائے بھاگے پٹے جا رہے ہیں نظریں اوپر مچی ہیں اور دل اڑے جاتے ہیں۔"

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کو ظالموں کے اعمال سے غافل نہ سمجھتے تھے۔ لیکن بظاہر یہ بات نظر آتی تھی کہ لوگ دیکھتے تھے کہ ظالم پیش کر رہے ہیں۔ اللہ کی دھمکیاں سن رہے ہیں 'دنیا کی زندگی گزر رہی ہے اور ان ظالموں کو اللہ کا کوئی عذاب اپنی گرفت میں نہیں لیتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ یہ انداز کام اختیار کرتے ہیں تاکہ یہ یقین کر لیا جائے کہ یہ لوگ اپنے لیے جہنم مسند کی طرف بڑی تیزی سے جا رہے ہیں۔ آخر میں اللہ ایسے لوگوں کو وقت آنے پر پکڑتا ہے اور اس کی پکڑ لگی ہوتی ہے کہ پھر اس سے کوئی پھوٹ نہیں سکتا۔ وہ ایسا سخت دن ہو گا جس میں ان کی نظریں پہنچی کی پہنچ رہ جائیں گی اور وہ نہایت جزع و فزع کی حالت میں ہوں گے۔ انہیں کلی ہوں گی جین ان کے پاس مسودہ ہو جائیں گے اور ان کو کچھ نظر نہ آئے گا۔ اس قدر خوف ہو گا کہ ان کی نظر جہاں جم رہی ہوگی اور پھر اس ہولناک دن میں چاری قوم کی حالت یوں ہوگی کہ وہ بھاگے بھاگے پھریں گے۔ کسی چیز کی طرف ان کا دھما نہ ہو گا۔ کسی چیز کی طرف التفات نہ ہو گا۔ سر اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ طرخی سے نہیں بلکہ مجبورانہ کے سر اوپر کواٹھے ہوئے ہوں گے۔ کسی بھی سطر جب ان کی نظر اللہ کر جم جائے گی تو اس سے ہٹا نہ سکیں گے اور نظر وہیں کی وہیں تک جائے گی۔ ان کے دل ہوا ہوں گے 'اڑے اڑے پھر رہے ہوں۔ نہ کچھ یاد ہو گا نہ کوئی محنت و دلیل ہوگی نہ کوئی حیرت ہوگی۔

یہ ہے وہ دن جس کی طرف اللہ ان کو موخر کر رہا ہے۔ اس طرح یہ اس میدان میں کھڑے ہوں گے 'نہایت خوفورہ۔ آیت کے ان چار لکڑوں میں ان کی حالت یہ نظر آتی ہے جس طرح ایک طاقتور پاشے (باز) کے پجوں میں ایک نہایت حق چھوٹا پرندہ پھنس جاتا ہے اور وہ اسے دھکیلتا ہے۔ ذرا دیر اور پھنس جائیگا :

إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (۴۲) مُهْطِعِينَ مُقْنِعِينَ رُدُوسِهِمْ لَا

دیکھو عالمِ بالا سے ان کو براہِ راست مخاطب کر کے سخت سرزنش اور سخت شرمندہ کیا جا رہا ہے اور ان کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ اگر اچھے مگر دیکھو تم کیا کرتے رہے ہو۔

اولَمْ تَكُونُوا اَنْفُسَكُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ زَوَاۓٍ (۱۴ ۱۴) ”کیا تم لوگ وہی نہیں ہو جو اس سے پہلے تمہیں کہا تھا کہ تم پر کوئی زوال آگیا نہیں ہے۔“ اب تمہاری کیا رائے ہے؟ تم زوال پذیر ہو گئے یا نہیں؟ تم کوئی باتیں کیا کرتے تھے جبکہ اہم سائنس کے آثار اور تاریخِ قصورے سامنے تھی۔ خالوں اور سرکشوں کا انہام تو سامنے تھا۔

وَ كَسَبْتُمْ فِيْهِۦ مُسْكِيۡنًا اَلَّذِيۡنَ ظَلَمُوۡۤا اَنْفُسَهُمْ وَ تَتَّبِعُوۡنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ وَ ضَرَبْنَا لَكُمْ

الامْتَاٰلَ (۱۴ ۱۵) ”حالانکہ تم ان قوموں کی بنیادوں میں رہیں چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ چکے تھے کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا سوا کیا اور ان کی مثالیں دے کر تمہیں سمجھا چکے تھے۔“ لیکن تمہارا رویہ اب بھی عجیب تھا کہ ان خالوں کے کھڑا اور ان کے احوال کو دیکھ کر کہ وہ ان سے خفا پرستے ہیں اور ان کے قصور میں اب تم نہیں رہے ہو اور پھر بھی تم تمہیں کھارہے تھے۔ ”تمہارے لیے کوئی زوال نہیں ہے۔“ یہاں اب یہ منظر قائم ہو جاتا ہے اور ہم جان پہنچنے ہیں کہ ان کی دماغ اور اسے مسترد کرنے کے بعد اب ان کا انجام کیا ہوا۔

حقیقت یہ ہے کہ ہماری زندگی میں ایسی صورت حال رلت اور دن بھر آتی رہتی ہے۔ کسی سرکش اور تکبردار لوگوں کی کرسیوں پر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان سے پہلے گزرے اور پہلے اوقاتِ قیام ہوتا ہے کہ ان پر سرکردہ سرکشوں کے ہاتھوں ہی وہ مطلوب ہو کر نکالے گئے جیتے ہیں۔ لیکن باوجود اس کے یہ جانشینانِ مگر سرکش اور جبری و قساری شروع کر دیتے ہیں اور میں ان کے نفسِ قدیم پر چلتے ہیں اور طاقت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ ان کے شعور و وجدان کے اندر اس سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں کے عبرتِ خاک و اللہ کوئی اور تعالیٰ پیدا نہیں کرتے حالانکہ ان کی تاریخ پکار رہی ہوتی ہے۔ یہی ہماری تاریخ ہے۔ پھر جب اللہ کی پکار آتی ہے تو یہ بھی لپٹے چلیں روؤں کی طرح پکڑے جاتے ہیں اور یہ بھی ان کے ساتھ ”اسی انجام سے دوچار ہوتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت ان ٹاپک لوگوں سے خالی کر دی جاتی ہے۔“

اب پردہ کرنا ہے ”یقیناً اس کا منظر پیش دیا جاتا ہے اور ان لوگوں کے موجودہ حالات پر بات شروع ہوتی ہے جو اس دنیا میں موجود تھے۔ یہ لوگ حضور اکرم اور مومنین کے خلاف رلت اور دن سازشیں کر رہے تھے اور زندگی کے میدانوں کے ہر پہلو کے اعتبار سے اسلام کے خلاف نئے برپا کرتے تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ تمہارا نگر و فریب اور پروپیگنڈا جس قدر بھی عظیم ہو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی کی طرح پکڑے گا۔“

وَتَذٰۤا مَكُوۡلًا مَّكُوۡلُهُمْ وَ عِنۡدَ اللّٰهِ مَكُوۡلُهُمْ ۚ وَاِنْ كَانَ مَكُوۡلُهُمْ

لَيَرْزُوۡلَ مِنْهُ الْجِبَالُ ﴿۱۶﴾

”انہوں نے اپنی ساری ہی جائیں چل دیکھیں مگر ان کی ہر چال کا تو اللہ کے پاس خدا کر چہ ان کی جائیں لگی

غضب کی جس کہ ہاڈوں سے مل جائیں۔“

لہٰذا ان کو بھی گھبرائے ہوئے ہے اور ان کی مکاری بھی اللہ کے دائرہ قدرت میں ہے اگرچہ ان کی جو بھی اس قدر سخت اور شدید ہوں کہ ان کے درجہ ہاڈوں کو بھی اپنی جگہ سے ہٹا دیا جاسکتا ہو۔ ظاہر ہے کہ کسی ہاڈ کو اپنی جگہ سے ہٹانے کے لیے بہت بڑی قوت کی ضرورت ہے اور اس کا انہیں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اگرچہ یہ بہت بڑے بڑے مکر اور فریب کرتے ہیں جنہیں ان کا کوئی فریب اللہ کے دائرہ قدرت سے باہر نہیں ہے بلکہ اللہ جس طرح چاہے وہ ان کی مکاریوں کو ختم کر سکتا ہے۔

فَلَا تَحْزَنْ لِّأَنَّ اللَّهَ مُخْلِطٌ وَعَلَوُهُ رُسُلُهُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ

”ہمیں اے پیغمبرؐ پرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ بھی اپنے رسولوں سے کیے ہوئے وعدوں کے خلاف کرے گا۔ اللہ زیر دست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔“

یہ لوگ جو تمہارا کرتے ہیں یہ اللہ کے مقابلے میں موثر نہیں ہیں اور اللہ اپنے رسولوں اور اپنی قہرکات کی جب مدد کرنا چاہے تو اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ ”وہ تو زیر دست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔“

اس سے کوئی ظالم بڑا نہیں نکل سکتا اور کوئی مکار اس کے عذاب سے نجات نہیں پاسکتا۔ یہاں ظلم اور سرکشی اور عظیم مکاری کے باوجود اللہ انتقام لایا گیا ہے جو نہایت موزوں ہے کیونکہ ظالم اور مکار سے انتقام لینا مناسب ہوتا ہے۔ اللہ کی طرف جب انتقام کی نسبت ہو تو اس کے معنی ہوتے ہیں ظلم و سرکشی کی مناسب جزا و سزا اور اس میں بھی عادلانہ طریق کار۔ اور یہ عادلانہ جزا و سزا بہت رفتہ ہوگی۔

يَوْمَ يُبَدِّلُ الْأَرْضُ خَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمُوتُ

”اور انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیئے جائیں گے۔“ یہ کیونکر ہو گا؟ اس کی تفصیلات کا ہمیں علم نہیں ہے۔ یہ ہمیں معلوم ہے کہ اس دوسری زمین کی طبیعت کیسی ہوگی اور یہ ہوگی کہاں، البتہ قرآن کی یہ آیات ہمارے شعور کے اندر یہ تاثر بخشتی ہے کہ یہ لوگ کیا ہیں اور ان کی مکاریاں کیا ہیں، اللہ کی قدرت کا تو یہ ظالم ہے کہ وہ زمین و آسمان کو بدل کر رکھ دے گا۔ ان کی کامیابیاں اللہ کے مقابلے میں حقیر اور معمولی ہیں۔ وہ دیکھو دوسرے مقرر میں یہ زمین و آسمان تو قدرت نے بدل کر رکھ دیئے!!

وَيَوْمَ يُدْعَىٰ إِلَى اللَّهِ الْوَلِيدِ

”اور سب کے سب اللہ والدِ قادر کے سامنے بے غلبہ حاضر ہو جائیں گے۔“ ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ تو اللہ کے سامنے کھلے اور کھلے کھڑے ہیں۔ کوئی انہیں چھانے والا نہیں ہے۔ اپنے گردوں میں یہ بھی ادھ تو جہوں میں بھی نہیں! وہ تو ایک کھلے میدان میں اللہ والدِ قادر کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہاں ”قادر“ کا لفظ حمد و استہلال ہونا کہ سرکشوں اور انجیروں کو در اشتہ کر دیا جائے کہ ان کی سرکشی اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ اگرچہ یہ سرکشی اور مکاری اس قدر سخت ہو کہ اس سے ہاڈوں کو بچا دیا جاسکتا ہو۔

اب ہمارے سامنے متاعِ عذابِ قیامت میں سے ایک شدید اور سخت سزا پیش کیا جاتا ہے جو نہایت اذیل کرنے والا ہے اور سرکشوں اور جاہل مکروں کے لیے موزوں ہے۔

وَتَوَى السُّعْيَمِينَ يَوْمِ بَدَلٍ مُّتَعَدِّينَ فِي الْأَصْدَادِ ۚ سَرَّابِلُهُمْ مِّنْ قَطْرَانٍ
وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ ۚ

”اس روز قحطِ بحر میں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں ہاتھ پاؤں بکڑے ہوئے ہوں گے، تارکول کے لباس پہنے ہوئے ہوں گے اور آگ کے شعلے ان کے چروں پر چھائے جارہے ہوں گے۔“

ان بحر میں کا سحران ہے کہ وہ دو زنجیروں میں بندھے ہوں گے۔ صف در صف جارہے ہوں گے۔ لہذا قدر کی طرف سے یہ ان کی تکلیل ہوگی۔ مزید یہ کہ ان کا لباس ایک ایسے مواد سے بنا ہو گا جو سخت آتش گیر ہو گا اور اس کے ساتھ ساتھ سیاہ تارکول سے ہو گا۔ یہ ان کی مزید تکلیل ہوگی۔ مقصد یہ ہے کہ آگ کے قریب آتے ہی یہ لوگ شعروں کے ذرہ ہوں گے۔

وَتَغْشَىٰ وَجُوهَهُمُ النَّارُ (۵۰، ۱۴) ”ان کے چروں کو آگ (حاجب) ہے گی۔“ یہ ایک اذیل عذاب ہو گا اور ان کے سرکش اور انکار کے لیے مناسب علاج۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ تَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۚ

”یہ اس لیے ہو گا کہ اللہ ہر نفس کو اس کے کئے کا بدلہ دے۔ اللہ کو حساب لینے کا دلچسپی ہے۔“ اسوں نے اپنی زندگی میں ظلم اور مکاری کو اپنا کسب بنالیا تھا تو اللہ کی طرف سے ان پر قہر نازل ہو گا اور وہ ذلیل ہوں گے۔ اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ ان کی مکاری اور گری سچے پھر کے لیے مناسب ہے کہ جلد ہی ان کا حساب پایا جائے کیونکہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ ان کی اس مکاری کو کچھ بردہ کرے گا اور کوئی قوت بھی ان پر غالب نہ آسکے گی چنانچہ اللہ ہی کی سرمد سے اب ان سے حساب بھی لے گا اور نہایت رات کے ساتھ انہیں عذاب بھی دے گا۔

آخر میں سرت کا خاتمہ ہی مضمون پر ہوا ہے جس سے اس کو شروع کیا گیا تھا لیکن یہ خاتمہ ایک اعلانِ عام کی شکل میں ہے جو ہر ایک کو دلی کیا جاتا ہے کہ تمام لوگوں تک ہر جگہ یہ اعلان عام پہنچ جائے۔

۱۸ هٰذَا بَلَاءٌ لِّلنَّاسِ وَلَئِيْن مَّا يَدُّ وَيَعْلَمُوْا اَلَمْآ هُوَ اِلٰهُ تَحٰجِدٌ وَّلِيْكَ كُوْا اَوَّلُوْا الْاَلْبَابِ ۚ

۱۹ ”یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لیے ’اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس کے ذریعہ سے خبردار کر دیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا اس ایک ہی ہے اور جو حملہ دیکھتے ہیں وہ ہوش میں آجائیں۔“ اس اعلانِ عام کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ لوگ جان لیں کہ اللہ ایک ہی اللہ اور حاکم ہے۔ یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کے اوپر اسلامی نظام قائم ہے۔

جس میں اعلان عام سے اصل فرض و عبادت برد نہیں ہے بلکہ اصل مقصود یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کا پورا احکام اس اصول پر قائم کریں اور اپنی پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت اختیار کریں۔ اگر وہ لحد کو ولحد اللہ اور حاکم سمجھتے ہیں۔ کیونکہ اگر کسی کو اللہ اور خالق و ملک سمجھا جائے تو وہی حاکم اور رب بھی ہو گا۔ وہی سربراہ 'مخترع فی الامور' 'ایگزیکٹو اور قانون ساز' ہو گا۔ اس ایمان و اعلان پر اگر انسانی زندگی کو عملاً قائم کیا جائے تو وہ عملی نظام اس نظام کے سراسر متضاد ہو گا جو اس اصول اور اعلان پر قائم کیا جائے کہ کچھ لوگ اپنے جیسے کچھ لوگوں کے نظام ہوں گے۔ اور انسانوں میں سے کچھ حاکم 'قانون ساز' اور خالق ہوں گے۔ یہ ایک بنیادی اختلاف ہے جس کی وجہ سے عقائد و تصورات مختلف ہو جاتے ہیں۔ شعائر اور مراسم عبادت مختلف ہو جاتے ہیں۔ اخلاق اور طرز عمل مختلف ہو جاتے ہیں۔ حسن و قبح کی قدربں بدل جاتی ہیں 'اور سیاسی اور اقتصادی نظام بدل جاتے ہیں۔ فرض کسی سوسائٹی کو ان میں سے کسی قاعدے پر منظم کیا جائے تو اس کے انفرادی اور اجتماعی حدود و ضوابط بدل جائیں گے۔

یہ نظریہ کہ اللہ یقین ہے اور وہی حاکم ہے اس کی بنیاد پر ایک عملی نظام حیات قیام ہوتا ہے۔ یہ نظریہ صرف زبانوں میں بیٹھے رہنے والا نظریہ نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ حیات محض عقائد تک محدود نہیں ہے 'اس کی حدودیت آگے چلی جاتی ہے۔ یہ نظریہ انسان کی پوری عملی زندگی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ اللہ کی حاکمیت کا نظریہ اسلامی عقائد کا ایک حصہ ہے۔ اسلامی اخلاق کا قیام بھی ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ اور یہ ایک ایسا عقیدہ اور نظریہ حیات ہے جس سے ایک نکل نظام پھوٹ کر نکلتا ہے۔ نئی قدربں وجود میں آتی ہیں اور یہ دنیا میں نئے حالات اور نیا دستور اور قانونی نظام پیش کر رہا ہے۔

ہم اس وقت تک قرآنی مقاصد و لہجہ کا ادراک نہیں کر سکتے جب تک ہم قرآنی عقائد و نظریات کو کبھی طرح نہ سمجھ لیں اور جب تک ہم فکر شدہ کے مضمون کو کبھی طرح نہ سمجھ لیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اسی مضمون کیا ہے اور جب تک ہم اس کے مضمون کو اس کی وسعتوں کے ساتھ نہ سمجھ لیں۔ جب تک ہم یہ نہ سمجھ لیں کہ اسلام میں "عبادت" کا مضمون کیا ہے۔ اور جب تک ہم عبادت کی تعریف میں یہ نہ شامل کریں کہ اس سے مراد پوری زندگی میں اللہ کی اطاعت و تقاضا ہے۔ صرف نماز کے مواقع میں نہیں بلکہ زندگی کے تمام امور میں۔

عرب بت پرستی جس کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اور اپنی اولاد کے بارے میں دعا کی کہ اللہ انہیں اس سے بچائے 'یہ اس قدر سادہ نہ تھی جس طرح عرب حضور اکرم کے دور میں اس پر غالتھے یا جس طرح دوسری جاہلیتوں میں مختلف انداز میں اس پر عمل ہوتا تھا کہ وہ عقائد اور چھروں کی پوجا ہو رہی ہے 'میتوں اور پرندوں کو پوجا جا رہا ہے 'ستاروں اور سیاروں کو پوجا جا رہا ہے 'ارواح اور لوہام کو پوجا جا رہا ہے۔ یہ سادہ عقیدے ہی شرک نہ تھا 'اور نہ بتوں کی عبادت کی فقہ یہ سادہ عقیدے تھے 'انہ شرک ان سادہ شلوں میں محدود تھا۔ نہ اس بت پرستی کا یہی مضمون تھا اور اس سے آگے ہم شرک کی دوسری عقیدے دریافت نہیں کر سکتے یا ہی نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ شرک کی لائقہ امور تھیں 'ہم اپنی فکر کو ان صورتوں تک محدود نہیں کر سکتے بلکہ جاہلیت جدیدہ میں شرک کی بے شمار جدید صورتیں بھی پیدا ہو گئی ہیں۔

لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم شرک کو سمجھیں اور شرک کے ساتھ بت پرستی کے حلق کو بھی سمجھیں 'نیز بتوں کی حقیقت پر بھی غور کرنا ضروری ہے 'اور دور جدیدہ میں 'جاہلیت جدیدہ نے جو نئے اسلام گمراہیے ہیں ان کا بت پرستی کے ساتھ حقیقی دریافت کرنا بھی ضروری ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ لائے اللہ کے مخالف شرک کا دائرہ ہر اس صورت حال تک وسیع ہوتا ہے جس میں زندگی کے معاملات میں سے کسی ایک حال میں اللہ وحدہ کی اطاعت نہ ہو۔ یہ حال بھی شرک کی تعریف میں آتا ہے کہ ایک انسان زندگی کے بعض معاملات میں اللہ کا مطیع قرآن ہوتے ہوئے بھی دوسرے معاملات میں غیر اللہ کا مطیع ہو۔ شرک صرف مراسم عبودیت کے اندر محدود نہیں ہے۔ یہ تو شرک کی ایک مخصوص صورت ہوتی ہے۔ چہرہ دور میں ہماری زندگیوں میں بعض ایسی داغ خلیں موجود ہیں جو ہمیں ملاتی ہیں کہ یہ شرک صریح کی داغ خلیں ہیں۔ ایک شخص جو اللہ کو وحدہ لا شریک تسلیم کرتا ہے۔ پھر وہ 'طہارت' نماز' روزے' حج اور تمام دوسری عبادات میں اللہ کی طرف رخ رکھتا ہے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ اقتصادی معاملات اور لائق قوانین میں 'غیر اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور وہ اپنی لائق قدروں میں ایسے تعصبات ایسی بےطرحیات کا تابع ہے جو غیر اللہ کی جاری کردہ ہیں اور اپنے اخلاق 'اپنی عبادات اور رسم و رواج میں اپنے لباس میں 'اپنے لوگوں کی اطاعت کرتا ہے' جو اللہ کے احکام کے بالکامل اس پر یہ تصورات 'اخلاق' عبادت اور لباس مسلط کرتے ہیں اور یہ ایسے ہیں جو صراحتہ شریعت کے خلاف ہیں 'اللہ کے احکام کے خلاف ہیں 'اور حقیقۃً اسلام کے خلاف ہیں تو یہ عمل اس کفر شائد کے خلاف ہے جو وہ شخص چاہتا ہے 'لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ'۔ یہ ہے وہ اصل بات جس سے ہمارے دور کے مسلمان غافل ہیں۔ حالانکہ یہ شرک ہے 'آج کے مسلمان نہایت بھونڈے انداز میں غیر اللہ کی یہ اطاعت کرتے ہیں اور یہ محسوس ہی نہیں کرتے کہ یہ شرک ہے اور ہر دور کے شرک بھی کام کرتے رہے ہیں۔

بات کیا ہیں 'یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بتیجئے ہوں جو پتھروں سے بہتے ہوں۔ یہ بت تو دراصل رح رحی طاغوت کے لیے 'فن جنوں کے پیچھے اصل طاغوت ہوتا ہے جو ان جنوں کے نام اور عنوان سے لوگوں سے اپنی ہنگی کرتا ہے۔ اور فن جنوں کے نام سے اپنا اور اپنی ہنگی کا نظام جاری کرتا ہے۔

بت تو نہ بات کرتے تھے 'نہ سنتے تھے اور نہ دیکھتے تھے 'در اصل حاور'۔۔۔۔۔ اور حاکم وقت فن کی پشت پر ہوتے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ان کے نام سے تعویذ اور گنڈے کرتے تھے 'ام دردو کرتے تھے اور اس طرح وہ جسور عوام کو اپنا نظام بنائے رکھتے تھے۔ اب اگر کسی جگہ ایسے ہی شعار اٹھ کھڑے ہوں۔ کچھ اور اسے ہوں اور فن اور اس کے نام سے کچھ کاہن اور کچھ منت اور کچھ نظام اپنے تصورات 'اپنے قوانین اور اپنے اہمال و تعصبات عوام پر مسلط کرتے ہوں تو اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ بھی شرک باللہ ہو گا۔

اگر قومیت کو ایک بت بنالیا جائے۔ اگر کسی وطن کو بت بنالیا جائے 'یا کسی مملکت کو بت بنالیا جائے 'یا کسی طبقہ کو بت بنالیا جائے اور لوگوں سے یہ مطالبہ کیا جائے کہ وہ اس بت کو چمکیں 'اور اللہ کے علی الرغم چمکیں اور فن کی راہ میں جان 'مل' اخلاق اور اپنی عزت بہتہ قربان کر دیں 'یوں کہ جب فن جنوں کے مطالبات اور شریعت کے مطالبات کے درمیان تضاد پیش آجائے تو اللہ کی شریعت اس کے قوانین اور اس کے مطالبات کو پس پشت ڈال دیا جائے اور فن سے جنوں کے مطالبات 'مقصدوں' قوانین اور لفاظی کو نافذ کر دیا جائے یا صحیح الفاظ میں فن مفادات اور جدید جنوں کی پشت پر سوہو و غافری تو قوں کی اطاعت کی جائے تو یہ صریح شرک ہو گا۔ اور ایسے لوگ بت پرست ہوں گے 'شرک ہوں کیونکہ بت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ پتھر اور گچی کا بت ہو' ہر مذہب اور ہر عبادت ہوتا ہے۔

اسلام صرف اس لیے نہیں آیا تھا کہ وہ نگریوں اور پتھروں کے بتے ہوئے جنوں کو توڑ دے اور یہ مسلسل مضبوطی جو رسولان کرام کے طویل سلسلے نے برداشت کیں 'اور اس سلسلے میں ناقابل برداشت اور ناقابل تصور تکالیف برداشت

کہیں 'یہ محض پتھر اور لکڑی کے جوں کے شمع کرنے کے لیے نہ تھیں بلکہ متعدد ہر قسم کی ہمت پرستی کو ختم کرنا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام آگیا ہی اس لیے ہے کہ وہ زندگی کے تمام معاملات میں اللہ کی اطاعت کا نظام قائم کر دے۔ ہر شکل اور ہر صورت میں اور زندگی کے تمام معاملات میں سے 'چاہے اس کی شکل و صورت جو بھی ہو' غیر اللہ کی اطاعت کو ختم کر دے لہذا زندگی کے ہر طور طریقے اور نظام میں ہمیں معصوم کرنا چاہیے کہ اس کی کون سی صورت توحید ہے اور کون سی صورت شرک ہے 'اس میں اطاعت اور بندگی اللہ وحدہ کی ہے یا کسی اور طاغوت کی ہے یہ کسی اور رب یا بت کی ہے۔

وہ لوگ جو محض اس لیے اپنے آپ کو اللہ کے دین میں سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی زبان سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ادا کرتے ہیں اور وہ بھی محض اس لیے کہ وہ شہادت 'مراسم عبودیت' 'عاز روزہ' 'حج اور نکاح و طلاق' میں یا مسئلہ میراث میں اللہ کے قانون کو مانستے ہیں۔ جب کہ اس سے آگے ان کی پوری زندگی ان قوانین کے مطابق ہے جو اللہ کے قوانین کے خلاف ہیں اور ان قوانین کی کثرت لگتی ہے جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہیں 'اور وہ ان قوانین اور اس نظام کے لیے اپنے نفس 'اپنے مال اور اپنے اتفاق اور کچھ کو قربان کرتے ہیں' خواہ وہ چاہیں یا نہ چاہیں 'اور یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ یہ جدیدیت ان سے رہتی ہوں' اور صورت حالات یہ ہو کہ کسی مرحلے میں اللہ کے احکام اور قوانین کا ان جوں کے انکام اور قوانین کے ساتھ خلل وارد ہو جائے تو یہ ان جوں کے انکام کو ناکند کس تو یہ صریح بات پرستی ہے۔ جو لوگ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور اللہ کے دین میں سمجھتے ہیں اور ان کا حال وہ ہے جو ہمیں غالباً کیا 'ان کو چاہئے کہ وہ اس شرک سے باز آجائیں جس میں وہ ہیں۔ دین اسلام ایسا طرح نہیں ہے جو یہ لوگ سمجھتے ہیں جو مشرق و مغرب میں اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں۔ دین اسلام روز مروی جزئیات حیات کو بھی اپنے دائرہ میں لیتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ زندگی کی تمام جزئیات میں اللہ وحدہ کی اطاعت کی جائے 'اصول اور کلیات اور دستور و قانون تو بڑی بات ہے۔ یہ ہے وہ اسلام جس کے ساتھ کسی 'دین' کو قبول نہیں کرتا۔

شرک اس کے اندر محدود نہیں ہے کہ کوئی اللہ کو ایک نہ سمجھے بلکہ شرک کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے کہ کوئی کسی غیر اللہ کو حاکم سمجھے۔ پتھروں اور لکڑیوں کے بتے ہوئے جوں کو چہنایت پرستی کا بت سادہ تصور ہے 'اصل بات پرستی خلاف اسلام اور لوں کی پرستی ہے۔

سادہ ترین الفاظ میں 'میں یوں کہتا ہوں کہ لوگوں کو چاہئے کہ وہ اس بات پر غور کیں کہ ان کی زندگی میں ہم کون ہے؟ وہ کس کی مکمل اطاعت کرتے ہیں؟ وہ کس کی پیروی 'اتباع' کرتے ہیں؟ کس کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں؟ مگر وہ یہ سب کام اللہ کے لیے کرتے ہیں تو وہ مسلم ہیں 'مگر وہ یہ کام کس اور کے لیے کرتے ہیں تو یہ ان کے دین پر ہیں۔ بت ہیں تو بتوں کے دین پر۔ طاغوت میں تو طاغوت کے دین ہو۔

یہ ہے پیغام! سب انسانوں کو اس سے زرا لیا جائے ان کو معلوم ہونا چاہئے کہ اللہ ان معنوں میں وحدہ لا شریک ہے! اگر صل ہے تو ان باتوں کو سمجھو!

ہذا ابلاغ ہذا ابلاغ صدق اللہ العظیم

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

پارہ ۵ ----- ۱۴

سورۃ الحجر - ۱۵

۱ --- تا --- ۹۹

سورۃ النحل - ۱۶

۱ --- تا --- ۱۲۸

درس نمبر ۱۱۶ ایک نظر میں

اس سورہ کا موضوع یہ ہے کہ کافروں اور مجنوں نے وہاں کو اس خوفناک انجام سے خبردار کر دیا جائے جس کی طرف وہ غفلت میں آئے یا وہ رہے ہیں۔ اس موضوع کو سمجھانے کے لیے مختلف انداز میں پارہ پارہ کوشش کی گئی ہے اور اس کے لیے 'ہات کو ہیر پھیر کر مختلف اسالیب میں اور مختلف موضوعات کی صورت میں لایا گیا ہے لیکن متعدد ایک ہی ہے کہ لوگوں کو انجام بد سے ڈرایا جائے۔ قصص 'کانکی مشابہ' قیامت کے مناظر اور حق کے درمیان ٹھہرے اور ہدایت سب کے سب ایک ہی طرف پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔

سورہ ربیع کی فضا اور مضامین و موضوعات اگر سورہ انعام کی یاد دلاتے ہیں تو اس سورہ یعنی سورہ حجر کے مضامین اور منظر کا حامل سورہ اعراف کے مناسبت ہے۔ سورہ اعراف کا آغاز درلوے سے تھا 'اس میں بھی ہات خوفناک انداز میں آگے بڑھی ہے۔ انداز کلام درلوے ہی کا ہے اگرچہ چارچار دونوں سورتوں میں ذوق اور چاشنی مختلف بھی ہے۔ سورہ اعراف کے آغاز میں نہایت صریحت کے ساتھ درلوا تھا۔

كَتَبْنَا نُزْلَ الْاٰیٰتِ فَلَا يَكُنْ فِيْ صَدْرِكَ حَرَجٌ مِّنْهُ لِيُنْذِرَ بِهِ وَذِكْرٍ لِّمُتَوَسِّئِيْنَ

(۲:۷) "یہ ایک کتاب ہے جو قساری طرف نازل کی گئی ہے 'پس اسے غور سمجھنے والے میں اس سے کوئی عجب نہ ہو' اس کے نذرانے کی غرض یہ ہے کہ تم اس کے ذریعہ سے ڈرو 'اور ایمان لانے والے لوگوں کو یاد دہانی کراؤ۔" اس سورہ کی پوری آیت یہ تھی۔

وَكَمْ مِّنْ قَرْيَةٍ اٰهْلَكْنٰهَا فَحَآءَ هَآ بِامْسَا نِيَّانَا اَوْ هُمْ فَاَنْزَلْنٰ (۱۴: ۱۷) "کتنی ہی بستیوں میں جنہیں ہم نے ہلاک کر دی۔ ان پر ہر اذاب اہلک کر دیتے وقت ٹوٹ چڑا 'یا دن دھاڑے لیے وقت آیا بھگدوہ گرام کر رہے تھے۔" اس کے بعد آدم وائیس کا قصہ آتا ہے۔ قصہ آدم وائیس کے بعد اس دنیا کے خاتمہ کا بیان آتا ہے اور سب لوگ اپنے رب کے سامنے کھڑے نظر آتے ہیں اور ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ذرائع و سلع کی دعوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اس کائنات کے بھلے مناظر دے جاتے ہیں۔ زمین و آسمان 'رلت اور دن 'سورج اور چاند' ستارے اور سیارے فضاؤں میں سحر 'ہوائیں' بارش اور پانی اور اس کے نتیجے میں زندگی کی اور پھل پھول 'ہر تدریج کی جھکیں 'قصہ نوح' ہود' صالح' ہود' شعیب اور موسیٰ علیہ السلام۔ ان سب قصص کا مقصد یہ ہے کہ ذرائع والوں کی دعوت کے آثار کا انجام کیا ہوتا ہے۔

اب در اسورہ الحجۃ ایک نثر 'قصص اس کا آغاز بھی درلوے سے ہوتا ہے 'یہ درلوا قدرے مجمل ہے۔

رَبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (۲) ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا
وَيُلْهَبُهُمُ اللَّامِلُ فُسُوفَ يَعْلَمُونَ (۳) وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ
(۴) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَهْلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (۵) (۱۵: ۲ تا ۵) ”ہیہ میں کہ ایک وقت
وہ آجائے جب وہی لوگ جنوں نے آج انکار کر دیا ہے بچتا بچتا کرکس کے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔
پھر وہ انہیں دکھائیں گے کہ اسے کس اور کس اور کس اور کس کے ہاں رہے ان کو بھونٹی لہید۔ مگر یہ انہیں معلوم ہو جائے
گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس نبی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص سلسلہ عمل بھی چاکی تھی۔ کوئی قوم نہ
اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد بھوت سکتی ہے۔“

اس کے بعد کائنات کے بعض اہم مناظر پیش کئے جاتے ہیں، آسمان اور اس کے اندر پائے جانے والے برق زمین
اور اس میں چلنے والے ہندو پھاڑ، نہایت متحرک و موزوں پانی سے لے کر بادل، فتن کی سیریلی اور موت و حیات اور
حشر و نشر پر قصہ آدم و ابلیس حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت صالح علیہم السلام کے قصص اور ان کے اندر کنڈہیں کا
انہام۔ یہ ہیں دونوں سورتوں کے مطابق۔ غرض دونوں سورتوں کا محور اور موضوع ایک ہے۔ اہل دونوں سورتوں کی
تخصیص کے قلب قلب خداوند بھی ہیں، اگرچہ ان کے اثرات ایک ہیں۔ قرآن کریم کا یہ مخصوص انداز ہے کہ وہ ہاگل
ایک جیسے مطابق کو جب دہراتا ہے تو وہ ایک دوسرے سے ہاگل جدا اور مستقل نظر آتے ہیں۔ باوجود اس کے کہ بات
اور معانی وہی ہوتے ہیں جبکہ کس بھی تکرار کا احساس نہیں ہوتا۔

اس سورہ کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔ ان پانچ ٹکڑوں میں سے ہر ایک کا پھر اپنا موضوع اور دائرہ کلام
ہے۔ پہلا ٹکڑا سنت نبی کے بیان کے ساتھ مخصوص ہے۔ رسالت، اس پر ایمان اور اس کی تکذیب اس کا موضوع
اسی ہے لیکن انداز بیان ایسا ہے کہ اس کے اندر طوفان ڈرلوا پیدا ہو۔

رَبَّمَا يُوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ (۲) ذَرَهُمْ يَأْكُلُوا وَيَشْتَبِعُوا
وَيُلْهَبُهُمُ اللَّامِلُ فُسُوفَ يَعْلَمُونَ (۳) (۱۵: ۲ - ۳) ”ہیہ میں کہ ایک وقت وہ آجائے جب
وہی لوگ جنوں نے آج انکار کر دیا ہے بچتا بچتا کرکس کے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ پھر وہ انہیں
دکھائیں گے کہ اسے کس اور کس اور کس اور کس کے ہاں رہے ان کو بھونٹی لہید۔ مگر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔“
اس حصے کے آخر میں یہ نتیجہ نکالا گیا ہے کہ تکذیب کرنے والے اس لیے تکذیب نہیں کرتے کہ دعوت میں کوئی
کمی ہے بلکہ ان کو موثر نہیں ہیں بلکہ یہ لوگ عداوت کی وجہ سے تکذیب نہیں کرتے ہیں۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرِجُونَ (۱۴) لَقَالُوا إِنَّمَا
سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَّسْحُورُونَ (۱۵) (۱۵: ۱۴ - ۱۵) ”اگر ہم ان پر

آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ دن دھاڑے اس میں پڑھنے بھی گئے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے۔“ غرض یہ سب لوگ ایک جیسے ہیں اور ایمان لانے والے نہیں۔

لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْآلِ الْأَوَّلِينَ (۱۳:۱۵) ”یہ لوگ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس نشان کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آرہا ہے۔“

اس سورہ کے دوسرے حصے میں بعض تحریفی دلائل و شواہد پیش کئے گئے ہیں۔ یہ شواہد آسمانوں سے بھی ہیں زمین سے بھی ہیں اور پھر لٹھاؤں اور گڑھاؤں سے بھی ہیں۔ یہ سب شواہد نہایت ہی حکیمانہ اور مدبرانہ ہیں کہ کائنات کی ساخت میں ہر چیز کی تعداد کو حسین کیا گیا ہے۔

وَأَنْ مِنْ شَيْعِ الْأَعْدَانِ حَزْزَهُ وَمَا نَزَّلَهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُومٍ (۲۱:۱۵) ”وہی چیز لئی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو کوئی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقررہ قدر میں نازل کرتے ہیں۔“ ہر چیز کا پل اور مربع لکھ ہی ہے۔ ہاں ہر چیز کے لیے اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (۲۴) وَإِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَحْشُرُهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۲۵)

(۲۵:۱۵ - ۲۵) ”زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہونے والے ہیں پہلے جو لوگ تم میں سے ہو گئے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ کر مکا ہے اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔“ بیچا شمار آپ ان سب کو اکٹھا کرے گا ”وہ حکیم بھی ہے اور علیم بھی۔“

تیسرے حصے میں تخلیق انسانیت کی کہانی اور قلفہ دلالت و حلاوت بتایا گیا ہے۔ خلا ہے کہ دلالت کے اسباب کیا ہیں خلا ہے کہ کن اسباب کی بنا پر کس کو گرہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ مگر ایوں کا انجام کیا ہوتا ہے اور نفل دلالت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ آدم کو سیوا منی کے کچرے سے پیدا کیا گیا اور اس کچرے میں بھی اللہ اپنی روح یعنی حیات کو پھونکا۔ اس کے بعد اللہ کے غور اور انکسار کا واقعہ آتا ہے اور یہ یقین ہوتا ہے کہ اللہ تمام گمراہوں کی سرپرستی کرے گا۔

چوتھے حصے میں گزشتہ گمراہ اقوام کی مذمت کے واقعات ہیں۔ قوم لوط، قوم شعیب، قوم صالح، یہ حصہ ۱۸ شروع ہوتا ہے۔

نَبِيُّ عِبَادِي أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ (۴۹) وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ

الْأَلِيمُ (۵۰) (۴۹:۱۵ - ۵۰) ”میرے بندوں کو آگاہ کر دو کہ میں ہی غفور و رحیم ہوں اور میرا عذاب بھی دردناک عذاب ہے۔“ اس کے بعد مسلسل قصے لائے گئے ہیں جن میں حضرت ابراہیم پر رحمت خداوندی

اور حضرت لوط کو مع نعل پہنا اور لوط شعیب اور صالح علیہم السلام کی تہذیب کی ہدایت کے واقعات ہیں۔

پانچویں حصے میں بتایا گیا ہے کہ اس کائنات میں حق پائیدار ہے اور یہ حق پر قائم ہے اور اس کائنات کی تخلیق اس بات کی متقاضی ہے کہ مشر و مشر قائم ہو اور اس میں لوگوں کو حقیقی جزا و سزا دی جائے اور یہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت ہے۔ دعوتِ اسلامی دراصل اس پوری کائنات میں ودیعت کردہ حق کا ایک پسلوہ ہے جس کے مطابق ہر چیز کا آغاز اور انجام ہوتا ہے۔

پہلے سبق میں پہلے تین حصے آگئے ہیں۔ اب تعلیماتِ ملاحظہ فرمائیں۔

---○○○---

درس نمبر ۱۱۶ تشریح آیات

۱۔۔۔۔۔ تا ۲۸

الَّذِينَ تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابِ وَقُرْآنٍ مُبِينٍ ۝

رَبِّمَا يَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ۝ ذُرْهُمْ يَأْكُلُوا وَيَسْمَعُوا

وَيُلْهِمُوا الْأَمْلَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ ۝ وَمَا أَمَلْنَا مِنْ قُرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ

مَعْلُومٌ ۝ مَا نَسِيتُ مِنْ أَمْرٍ أَجَلًا وَمَا يَسْتَاخِرُونَ ۝ وَقَالُوا يَأْتِيهَا الْبَدْيُ

نُزْلٌ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ ۝ لَوْ مَا تَأْتِيَنَا بِالْبَلَاغَةِ إِنْ كُنْتَ مِنَ

الضَّالِّينَ ۝ مَا نُزِّلَ السَّبْكَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوا إِذَا مُنْظَرِينَ ۝ إِنْ

نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۝ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْرِ

الْأَوَّلِينَ ۝ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝ كَذَلِكَ

نَسَلُّكَ فِي ثُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۝ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْهُ الْأَوَّلِينَ ۝

لَوْ مَتَّعْنَا عَلَيْهِمْ نَارًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ ۝ لَقَالُوا إِنَّمَا سَحَابٌ

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ ۝

لہ کے ہم سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔

۱۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مجید میں کی۔ یہی نہیں کہ ایک وقت وہ آجائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج انکار کر دیا ہے چھٹا بچتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔ چھوڑنا نہیں نکالیں یہی عمرے کس اور بھلاؤ سے میں اگلے رکے ان کو بھونٹی امید۔ مگر یہ انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بھتی کو بھی ہانک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص صلت عمل نکھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت طمرہ سے پہلے ہانک ہو سکتی ہے۔ نہ اس کے بعد بھڑکتی سکتی ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں ”اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے“ (ترغیب و تہذیب)۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟۔۔۔ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں نذر دیا کرتے۔ وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو صلت نہیں دی جاتی۔ رہا یہ ذکر تو اس کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم خود اس کے نگہبان ہیں۔

۲۔ نئی قوم تم سے پہلے بہت سی گمراہی ہوئی قوموں میں رسول بھیج چکے ہیں۔ یہی لیا نہیں ہو اگر ان کے پاس کوئی رسول آتا ہو اور انہوں نے اس کا مذاق نہ اڑایا ہو۔ مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح (مذراغ کے مانند) گھولتے ہیں۔ وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس نقاش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔ اگر ہم تم پر آسمان کا کوئی دردناک ہول بھیج دوں وہ دن دہانے اس میں چٹختے بھی گتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو دھڑکا ہو رہا ہے بلکہ ہم پر جاؤ کر دیا گیا ہے۔“

الرُّسُلُ أَتَتْ الْكِتَابَ وَقُرْآنَ مِیْن (۱: ۱۵) ”۱۔ یہ آیات ہیں کتاب الہی اور قرآن مجید کی۔“ یعنی یہ حروف اور ان سے دوسرے حروف ہی دراصل قرآن اور کتاب الہی ہیں اور یہ حروف سب انسانوں کی دھڑس میں ہیں۔ لیکن یہی حروف قرآن کریم کی شکل میں عظیم آیات الہی کی صورت اختیار کر لیتے ہیں۔ عام لوگوں کی دھڑس سے باہر ہو جاتے ہیں۔ لیکن وہ حکمت اور بھلوں کی شکل اختیار کرتے ہیں کہ کسی کے لیے ایسا کلام لانا ممکن نہیں ہوتا۔ ان حروف کا کوئی دائمی مفہوم نہیں ہے لیکن یہی حروف قرآن مجید میں موضع ایمان کنندہ اور کشفات میں جاتے ہیں۔ لوگوں میں سے بعض لوگ آج ان آیات و بھڑکتی کی محذ بہ کرتے ہیں اور قرآن مجید کو نہیں ملتے لیکن ایک دن جیسا آنے والا ہے کہ وہ بڑی حسرت سے یہ کہیں گے کہ کاش وہ ایسا رویہ اختیار نہ کرتے بلکہ کاش کہ وہ ایمان لاتے اور استقامت اختیار کرتے۔

وَمَا يَوْذُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالَّذِينَ كَانُوا مُسْلِمِينَ (۲: ۱۵) ”یہی نہیں کہ ایک وقت آجائے جب وہی لوگ جنہوں نے آج (دعوت اسلام کو قبول کرنے سے) انکار کر دیا ہے“ چھٹا بچتا کر کہیں گے کہ کاش ہم نے سر تسلیم خم کر دیا ہوتا۔“

یہ وقت دور نہیں ہے لیکن اس وقت ان کی یہ خرابیوں میں ان کو کوئی فائدہ نہ ملے گی۔ اس وقت چاہتوں کا فائدہ نہ ہو گا۔ اس لیے انسان میں نہایت ہی لطیف طور پر ان کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے اور ان کو دھکی بھی دی گئی ہے۔ یہ بھی چاہا گیا ہے کہ دعوت اسلامی جو ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس کے قبول کرنے کے بعد صلت بہت ہی محدود ہے۔

اسے خالق متکو بہت جلد ایسے حالات آنے والے ہیں کہ یہ لوگ تنہا نہیں کس کے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے، لیکن اس وقت ان کی یہ خواہشات مفید نہ ہوں گی۔
اس فنی دھمکی کو ذرا مزید وضاحت کے ساتھ لیکن مخلوق انداز میں یوں بیان کیا گیا ہے۔

ذُرِّهِمْ يَكْتُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِيمُ الْبَاطِلُ فَسُوفَ يَعْلَمُونَ (۳:۱۵) ”پھوڑ نہیں، کائناتیں نہیں اور جسے کس اور بھلا سے میں ڈال رہا ہوں کہ ان کو بھولتی امید، فخر، یہ نہیں معلوم ہو جائے گا۔“ وہ جس حال میں ہیں، انہیں اسی میں پھوڑ دے، یہ تو محض حیرانوں کی طرح زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کھا پیو اور پیش کرنا، جس میں کوئی غور و فکر نہیں ہے۔ وہ جو اہمیت سے آگے کچھ دیکھا نہیں چاہتے، لہذا انہیں رہنے دیجئے اپنے حال میں۔ انہوں نے بھولتی امیدوں کے حیل و حریض منصوبے اس زندگی کے بارے میں بنا رکھے ہیں حالانکہ زندگی کی کمزریاں تک تک کر کے ختم ہو رہی ہیں اور فرصت اور مواقع ختم ہوتے جا رہے ہیں لہذا ایسے لوگوں کو اپنے حال پر پھوڑ دیں۔ ان کا انجام غریب ہونے والا ہے۔ آپ ان کی سرگرمیوں میں حصہ دار نہ بنیں، یہ لوگ تو دنیا کی بے وقافتوں میں دوسرے ہوتے ہیں۔ یہ محض خواہشات کے سراپ کے پیچھے دوڑ رہے ہیں، یہ خواہشات ان کو یہ دھمک دیتی ہیں کہ بھی زندگی کی فرصت طویل ہے اور یہ کہ اس زندگی میں یہ لوگ تباہی کے طویل و عریض منصوبے کو رد و بدل نہ آئیں گے اور ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہ ہوگی کوئی بات ان کی تباہی کے عمل الرحمہ نہ ہوگی لہذا یہ کہ ان سے کوئی بھی زندگی کا حساب و کتاب لینے والا نہیں ہے اور وہ جس طرح کھا پی رہے ہیں اس طرح آخرت میں زندگی کے آنے والے دنوں میں بھی وہ کامیاب رہیں گے۔

اور سراپ کی طرح دھمک دینے والی امیدیں اور سراپ کے پیچھے دشت بپائی کی یہ تصویر درحقیقت ایک زندہ انسانی روپ کی تصویر ہے، جو انسانی زندگی میں واضح طور پر نظر آتی ہے اور پیش انسان کو دھمک دیتی ہے۔ انسان پیش ان امیدوں کے سراپ کے پیچھے بھاگتا رہتا ہے۔ ان میں گھر رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ امن و عافیت کی حدود کو اٹھا کر پار کر لیتا ہے لہذا یہ غافل، موت سے غافل اور خدا و قدر کے فیصلوں سے بے علم، اپنے فرائض سے غافل، حلال و حرام کی حدود کو چھانسنے ہونے، یہاں تک کہ وہ خدا سے بھی غافل ہو جاتا ہے۔ اسے موت اور حشر و عذاب کا خیال ہی نہیں ہوتا کہ اٹھا پکڑا جاتا ہے۔

یہ ہے ان کی بھلا سے کی حالت جس میں وہ جگا ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھا پاتا ہے کہ آپ صبح کو اس میں فرق پھوڑ دیں۔ فخر یہ ان کو اصل حقیقت معلوم ہو جائے گی، لیکن اس وقت ان کا یہ علم ان کے لیے مفید نہ ہو گا کیونکہ وہ زائد البعد ہو گا۔ یہ ایک تدریج آمیز انداز گفتگو بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جاننے کے لیے ایک جنگی بھی دی جاتی ہے، شاید کہ وہ دھوکھی سے جاگ نہیں جس کی وجہ سے وہ نہایت ہی فتنہ انجام دے رہے ہیں۔ اس کائنات کا نظام ایک مخصوص سمت قبلہ کے مطابق چل رہا ہے۔ اس سمت میں مطلق حسن نہیں ہے۔ قوموں کا مروج و زوال بھی اس سمت کے مطابق ہوتا ہے۔ اقوام کا انجام اس روئے کے مطابق حتمی ہوتا ہے جو وہ اس سمت قبلہ کے حوالے سے اختیار کرتی ہیں۔

وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْنَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ (۴) مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا

يَسْتَأْخِرُ وَنَ (۵) (۱۵: ۴ - ۵) ”تم نے اس سے پہلے جس بھی قوم کو ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص مدت مقرر کی ہو چکی ہے۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت ستر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد بھٹ سکتی ہے۔“ لہذا اگر کسی کو قدرے مدت مل گئی ہے اور عذاب نکلا ہوا ہے تو اسے غافل نہ ہو جانا چاہئے۔ عذاب کا جلدی آنا دے سے آگاہتِ فیہ کے مطابق ہوتا ہے لیکن جلد ہی نہیں معلوم ہو جائے گا۔

یہ مدت اقوامِ دحل کو کون دیتا ہے؟ یہ لفظ کے اعتبار میں ہے اور مدت یا عذاب کا تعین لوگوں کے طرزِ عمل کے مطابق ہوتا ہے۔ اگر کوئی ایمان لے آئے، نیکی کی راہ اختیار کرے، اپنے رویے کو درست کرے اور دنیا میں بدل و انصاف کا نظام رائج کر دے تو مدت دراز ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ یہ قوم فقی و فاجر اور برے راستے اختیار کرتی ہے اس میں بھلائی کی مقدار کم رہ جاتی ہے اور اس سے شریکِ قریب نہیں ہوتی۔ اب یہ امت اپنے معرودِ انہم تک پہنچ جاتی ہے اور اس دنیا سے اس کے وجود کو مٹا دیا جاتا ہے۔ یا تو وہ مکمل طور پر نیست و نابود کر دی جاتی ہے یا اس کو اس قدر ضعیف و ناتواں کر دیا جاتا ہے کہ اس کا وجود ہی کا اہم تصور ہوتا ہے۔

یہ سوال کیا جاسکتا ہے کہ بعض اقوام نہ مومن ہیں نہ نیک ہیں نہ صالح ہیں اور نہ ان کے اندر بدل پایا جاتا ہے لیکن اس کے باوجود وہ دنیا میں عروجِ پاری ہیں، پُر قوت اور ذی شوکت ہیں اور بدستور زندہ رہ رہی ہیں۔ یہ سوال بظاہر قوی نظر آتا ہے مگر یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ جن اقوام کو دیکھ کر یہ سوال اٹھتا ہے ان میں خیر اور حد کے بعض پہلو لازماً موجود ہوتے ہیں۔ مثلاً زمین کے اندر فریضہ خلافتِ خداوندی کو وہ دلچسپی طرح ادا کر رہی ہوتی ہیں اور دنیا کی آبادی اور خیر میں وہ حصہ کام کر رہی ہوتی ہیں، وہ جن ملاقوں میں بھی ہیں ان میں وہ بدل کرتی ہیں اگرچہ ان کا نظریہ بدل محدود ہوتا ہے۔ مادی ترقی، ملوی، مہود کا ایک معیار انہوں نے قائم کر رکھا ہے اگرچہ وہ محدود منظر پر مبنی ہے۔ یہ اقوام یہ مدت مصلحتوں کی اس محدود فہم کی وجہ سے پاری ہیں۔ جب بھی یہ خیر ختم ہو جائے گا یہ اقوام ختم ہو جائیں گی۔ حقیقت یہی ہے کہ مدت یہی میں محض ممکن نہیں ہے۔ ہر امت اور ہر قوم کے ذوال کے لیے ایک وقت مقرر ہے اور یہ اپنے وقت پر ہوتا ہے۔

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُ وَنَ (۱۵: ۵) ”کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد بھٹ سکتی ہے۔“ کسی قوم کو اس بات پر معرود نہیں، تاہم یہ کہ ان کو قدرتی گرفت نے اپنی اپنی لپیٹ میں نہیں لیا ہے۔ یہاں سیاقِ کلام میں رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کے برے رویے کی ایک جھلک بھی دکھائی جاتی ہے ”علاوہ رسول نے ان کے سامنے ایک کتاب عین رکھ دی ہے۔ یہ ان کو چھاتی ہے اور ان کو بھولا ہو اس میں یاد دلاتی ہے۔ ان کو کوئی روشنی دیتی ہے لیکن وہ ہیں کہ انہما لای کرتے ہیں اور اگر ان میں حد سے گزر رہے ہیں۔“

وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ (۶) لَوْ مَا تَأْتِينَا بِالْمَفْصِلَةِ إِنَّكَ

مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (۷) (۶: ۱۵ - ۷) لوگ کہتے ہیں "اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے" تو حقیقت وہ یہ ہے۔ اگر تو سچا ہے تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتا؟" انہوں نے حضور اکرمؐ کے لیے یہ فقرہ بولا کہ

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْ نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ "اے وہ شخص جس پر ذکر نازل ہوا ہے" بطور مذاق استعمال کیا ہے۔ کیونکہ یہ لوگ درحقیقت وہی رسالت کے منکر تھے۔ یہ فقرہ وہ بطور حکم اور استہزا استعمال کر رہے تھے۔ لیکن کاروبار حضور اکرمؐ کے بارے میں اس قدر گمان نہ تھا کہ انہوں نے حضورؐ کے لیے اِنَّكَ لَنَسْحُوْنَ (۶: ۱۵) "تم حقیقت وہ لوگ ہو" کے الفاظ استعمال کیے اور وہ آپ کو بخیرانہ اس لیے کہتے تھے کہ آپ ان کو مسلسل دعوت دے رہے ہیں اور یہ لوگ حضور اکرمؐ سے فرشتوں کے نزال کا مطالبہ بھی غایت درجہ مذاق کے طور پر کرتے تھے۔

لَوْ مَا تَأْتِيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتُمْ مِنَ الصّٰدِقِیْنَ (۷: ۱۵) "اگر تم سچے ہو تو ہمارے سامنے فرشتوں کو لے کیوں نہیں آتے؟" منکرین کی جانب سے نزال مانگنا کہ مطالبہ اس سورہ اور دوسری سورتوں میں بار بار دہرایا جاتا ہے۔ آپ سے بھی اور دوسرے رسولوں سے بھی یہ مطالبہ ہونا رہا ہے اور یہ مطالبہ جن لوگوں کی طرف سے ہوا ہے انہوں نے نہ انسان کو پہچانا ہے اور نہ ان کے دل میں اس کی اصل قدر و قیمت ابھار ہے کہ اللہ نے مقام نبوت انسان کو عطا کیا ہے اور انسان میں سے برگزیدہ لوگوں کو بطور نبی مبعوث فرمایا ہے۔

قرآن کریم اس سوال کا جواب یوں دیتا ہے کہ فرشتوں کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ رسولوں کی معاونت تبلیغ میں کریں۔ فرشتے رسولوں کی معاونت میں اس وقت آتے ہیں جب تبلیغ کی محنت تمام ہو جاتی ہے اور سنت نبویہ کے مطابق فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اب کون کون کی بات کرے؟۔ ان کی صلت کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اس وقت جب فرشتے آتے ہیں تو صلت ختم ہو چکی ہوتی ہے۔

مَا نَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذَا مُنْظَرٰیْنَ (۸: ۱۵) "اور ہم فرشتوں کو یوں نہیں انکار دیا کرتے۔ وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر لوگوں کو صلت نہیں دی جاتی"۔ کیا یہ لوگ فرشتوں کا ایسا نزال چاہتے ہیں اور اسی کا مطالبہ کرتے ہیں؟

ان کے اس مطالبے کی خطرہائی کے بیان کے بعد ان کے سامنے چارصحت اور عمل و سمیر کا رویہ اختیار کرنے کی دعوت پیش کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ فرشتے چلائی کے ساتھ آتے ہیں اور وہ احسان حق کر کے جاتے ہیں اور مکذبین اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ انہیں پتھر اور دیاجائے۔ چنانچہ جب فرشتے نازل ہوتے ہیں تو وہ اس آخری سچے فیصلے کے غار (Expulsion) کے لیے آتے ہیں۔ ان پر یہ فرشتے نازل نہیں ہو رہے تو اس میں ان کی شرم ہے لیکن وہ اپنی شرم کو نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ فرشتوں کے بجائے ان پر ذکر و تکرار و آیات نازل فرما رہے ہیں تاکہ وہ غور و فکر کریں۔ سمیر و سمیر کام لیں اور اپنی پاکت کو دعوت نہ دیں۔ ان کے لیے فرشتوں کا نازل نہ ہونا سمیر ہے۔

اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَاِنَّا لَهٗ لَحٰفِظُوْنَ (۹: ۱۵) "اس ذکر کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی

اس کے نگہبان ہیں۔“ لہذا ان کے لیے اسی میں بھری ہے کہ یہ قبول کر لیں۔ لب یہ آخری صیغہ تو محفوظ ہے اور ابتدائاً دنگ باقی رہنے والی ہے۔ اس میں حق ہے 'باطل کا کوئی آئینہ نہیں ہے۔ اس میں اب کوئی تحریف نہیں کی جا سکتی۔ اور یہ آخری صیغہ زندگی کے ہر معاملے میں ان کی راہنمائی کے لیے کافی ہے۔ بشرطیکہ وہ حق کے طالب ہوں اور ملانک کے نزول کا قلعہ مضابط نہ کریں۔ کیونکہ اللہ نے اکی فرشتے بھیجے کا لیلہ نہیں کیا۔ کیونکہ اللہ اکی ان کی حیرت چاہتا ہے اس لیے انہیں ہلاک کرنے والے فرشتے بھیجے کے بجائے اس نے قرآن محفوظ کیا۔

لب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اپنی جگہ تسلیم دی جاتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ آپ پہلے رسول نہیں ہیں جس کا اسم بھلا کھڑے ہو اور استبرار سے کیا گیا ہو، پہلی اقوام میں بھی رسول آتے رہے ہیں اور ان کو بھی آپ کی طرح بھلا یا گیا اور ان کا بھی آپ کی طرح ذوق اڑایا گیا۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِعْبِ الْأَوَّلِينَ (۱۰) وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا

بِمُستَهْزِئُونَ (۱۱) (۱۰: ۱۰-۱۱) ”اے محمدؐ تم سے پہلے بہت سی گزری ہوئی قوموں میں رسول بھیجے گئے ہیں انہیں یہاں نہیں ہوا کہ کسی ان کے پاس کوئی رسول آیا ہو، اور انہوں نے اس کا مذاق اڑایا ہو۔“ بتایا جاتا ہے کہ اے محمدؐ جس طرح انہی کے سامنے بھیجی کی چیزیں کر وہ دعوت کے ساتھ ان کے عقلمندانے سلوک کیا جیسے ایسا ہی سلوک آپ کی چیزیں کر وہ دعوت کے ساتھ یہ کذبیں کر رہے ہیں اور اسی طرح ہم اس دعوت کو ان کے دلوں میں چلاتے ہیں جبکہ وہ دل نہ اس پر غور کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی قبولیت کے لیے تیار ہیں۔

كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُحْجَرِينَ (۱۲) لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ وَقَدْ خَلَتْ سُنَّةُ الْأَوَّلِينَ

(۱۳) (۱۲: ۱۲-۱۳) ”مجرمین کے دلوں میں تو ہم اس ذکر کو اسی طرح گزارتے ہیں وہ اس پر ایمان نہیں لایا کرتے۔ قدیم سے اس قماش کے لوگوں کا یہی طریقہ چلا آ رہا ہے۔“ یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ ان لوگوں کے غور و فکر کے لیے رسولوں نے دلائل پیش نہیں کیے ہوتے بلکہ اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ عداوت اور مکارہ میں جکا ہوتے ہیں۔ اور ایمان کی مخالفت میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔

یہاں ان کی ذلت آمیز بات دھڑکی کا ایک نمونہ بھی پیش کر دیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کے خلاف جدوجہد میں اور حسد میں جکا ہیں۔

وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ (۱۴) لَقَالُوا إِنَّمَا سُكَّرَتْ

أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ (۱۵) (۱۵: ۱۴-۱۵) ”اگر ہم ان پر آسمان کا کوئی دروازہ کھول دیتے اور وہ ان دھڑکے اس میں چڑھنے بھی لگتے تب بھی وہ یہی کہتے کہ ہماری آنکھوں کو محرک ہو رہا۔ بلکہ ہم پر چادروں کا دیا گیا ہے۔“ عجز و غرور کہ انسان آسمانوں میں بلند ہو رہا ہے، یہ بھی ایک قسم کا درود و غلو ہے۔

لیکن اگر وہ اپنے اہم کے ساتھ عملاً چمکیں، دیکھیں کہ آسمانوں کے دروازے ان کے سامنے مفتوح ہیں۔ وہ دیکھیں کہ وہ چاند رہے ہیں اور ان کے حواسِ مدرکہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ قمر اور ہے۔ اور وہ مشاہدہ کر رہے ہیں تو پھر بھی اپنی یہ ہمت دھری چھوڑنے کے لیے تیار نہ ہوں گے اور کہیں گے 'نہیں نہیں' یہ حقیقت نہیں ہے بلکہ ہم پر ہادور کر دیا گیا ہے اور ہماری نظربندی کر دی گئی ہے۔ یہ ہم دیکھ رہے ہیں محض تخیل ہے۔ بلکہ ہم پر صریح ہادور کر دیا گیا ہے۔ یہ جو ہم مشاہدہ کر رہے ہیں 'محسوس کر رہے ہیں' یہ سب کچھ ہادور ہی ہے۔

یہاں قرآن مجید ان کی ہمت دھری کی یہ نصیحت ہی اعلیٰ تصویر کشی کرتا ہے 'جس سے ان کا عقلمنا مفاد ہی ہوتا ہے۔ اس سے یہ عقلمنا قصود ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ ہادور کرنا نصیحت ہی غریب ہے۔ مقصد یہ جہت کرنا ہے کہ ان کے پاس دلائل ایساں ہی کی نہیں اور یہ نہیں ہے کہ وہ نزولِ طائفہ کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ یہ پرانیں ہوتا۔ اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے کیونکہ اگر نزولِ مانگ کے بجائے خود ان کے لیے آسمانوں میں پرواز کا انتظام کر دیا جائے تو بھی ان کا رویہ یہی ہو گا' یہ بڑے درجے کے ہمت و حزم ہیں۔ تاہم وہ کہتا ہے 'ہاں اور دیدہ و دلیر ہیں۔ حق اگر روزِ روشن کی طرح بھی آ جائے تو بھی یہ مان کر دینے والے نہیں ہیں۔

یہاں قرآن مجید نے انسانوں میں ہمت دھری کرنے والوں کی بحرین تصویر کشی کی ہے۔ اس قدر بڑی تصویر کشی کہ انسان کو اس سے کھن آنے لگتی ہے اور وہ ان لوگوں کے روپ کو نصیحت ہی سمجھنے لگتا ہے۔

--- □ □ □ ---

اب ہمت دھری کے محضر سے ہم کائناتی دلائل و نشانات کی طرف منتقل ہوتے ہیں۔ ہمت دھری کا مفاد یہ تو صرف آسمانوں سے متعلق تھا۔ اب پوری کائنات ہمارے سامنے ہے۔ پہلے آسمانوں کو لیا جاتا ہے، پھر زمین کے بعض مظاہر سامنے لاتے جاتے ہیں۔ لیکن ہواؤں کا سفر چلی گیا جاتا ہے جو بارگاہِ بادلوں سے لدی ہوئی ہیں، پھر اس کے فرض پر موت و حیات کی یہ قومیں چلیں گی جہاں ہیں اور اس کے بعد مشروطہ کے بعض مناظر۔ ان تمام نشانات و مشاہدہ کا اظہار وہی لوگ کرتے ہیں کہ اگر ان کے سامنے آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جائیں اور وہ ان سے لوہ چاند بھی جائیں تو بھی وہ اپنی ہمت دھری کی وجہ سے نہ نہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ہماری سکھوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، 'نظربندی کر دی گئی ہے' ہم سمجھ رہے ہیں۔ اب ذرا ان تمام مناظر و مشاہدہ کو ایک ایک کر کے ملاحظہ فرمائیں۔

وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَرَٰسِيًّا لِلظُّلُمِۥنَ ۖ وَحِفْظًا
مِّنۡ كُلِّ شَٰيْطٰنٍ رَّجِيۡمٍ ۚ اِلَّا مَنۡ اَسَرَقَ السَّمۡرَۃَ فَاتَّبَعَهُۥ ۖ وَشَٰهَابٌ مُّبِيۡنٌ ۙ

"یہ ہماری کار فرمائی ہے کہ آسمان میں ہم نے ہمت سے مضبوط قلعے بنائے، ان کو دیکھنے والوں کے لیے (ستاروں سے) آراستہ کیا، اور ہر شیطان مردود سے ان کو محفوظ کر دیا۔ کوئی شیطان ان میں راہ نہیں پاسکتا، الا یہ کہ کچھ سن گن لے لے اور جب وہ سن گن لینے کی کوشش کرتا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا چہچہا کرے گا۔"

اس بچل ہوئی کائنات کی یہ پہلی لائن ہے۔ اس جیب و خراب کائنات کے خلق و نگار کی یہ پہلی تصویر ہے۔ اس کائنات میں زرد ملنگ سے بھی زیادہ عجائبات ہمارے سامنے ہیں۔ خود اس کائنات کی تشکیل اور طبعی لحاظ سے اس کی کارکردگی فذ کی قدرت و صنعت کی ایک واضح مثال ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کسی دوسری دلیل کی سرے سے احتیاج ہی نہیں ہے۔

بروج کیا ہیں؟ یہی ستارے اور سیارے عظیم سے عظیم تر۔ ان سیاروں اور ستاروں کے مدار اور مقامات بھی بروج کہتے ہیں۔ جو بھی مراد ہو لیکن دونوں حالات میں ان کی کارکردگی ایک ملحد دلیل ہے اور فذ کی قدرت اور حکمت پر شام عادل ہے جس قدر پیچیدہ، موثر ہے اور دیکھنے میں بھی خوبصورت منظر ہے۔

وَزَيِّنَّا لِّلنَّظَرِیْنَ (۱۶:۱۵) ”ہم نے اسے دیکھنے والوں کے لیے حزن کیا۔“ اس جاری کائنات اور خصوصاً اس دنیا کے حسن و جمال کو تو دیکھئے۔ اس آیت سے اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ اس کائنات میں حکمت و تدبیر کے علاوہ حسن و جمال کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے محض حماقت اس کائنات میں مد نظر نہیں، محض وسعت مد نظر نہیں، محض اس کی پیچیدہ و سائنس پر ہی توجہ نہیں دی گئی بلکہ اس کی ساخت میں ایک خاص خوبصورتی کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔

ایک خوبصورت رات میں بھی آپ نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا ہے؟ جس میں کوئٹہ بھرے پڑے ہوتے ہیں، ہر ایک ستارہ روشنی چھوڑ رہا ہوتا ہے گویا کہ ایک انگارہ ہے جو اپنی جگہ دیکھ رہا ہے، پھر اس حالت میں ہماری نظر ایک نہایت ہی عجیب ستارے پر ہوتی ہے۔ پھر ایک دوسرا ستر آپ سامنے لائیں۔ ایک خوبصورت رات ہے اس میں چودھویں کا چاند ہندوؤں پر ہے اور اس کے سامنے پوری کائنات خاموش کھڑی ہے۔

اس کائنات کی خوبصورتی کو محسوس کرنے کے لیے ہم چاند کے شفاف رات اور چاند کے چاند کی ایک خوبصورت رات میں، ایک شاعرانہ نگاہ ہی کافی ہوتی ہے جس قدر وسیع حسن و جمال ہے؟ اور کس قدر مگر اثر ہے اس کا پردہ احساس پر؟ کیا اسی کے سوا کسی اور برہان کی ضرورت ہے؟

وَزَيِّنَّا لِّلنَّظَرِیْنَ (۱۶:۱۵) ”اسے دیکھنے والوں کے لیے ہم نے حزن کیا ہے۔“ جو دیکھنے والے نہیں ہیں۔ لیکن اس کائنات کو حسن و جمال سے بھر دینے کے ساتھ ساتھ ہی محفوظ اور پاکیزہ بھی بنایا گیا ہے۔

وَحَفَظْنَا مِنْ كُلِّ شَیْطٰنٍ رَّجِیْمٍ (۱۷:۱۵) ”اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیے۔“ کوئی شیطانی قوت اسے خراب نہیں کر سکتی اور کوئی شیطانی قوت اس کی فضا کو آلودہ نہیں کر سکتی۔ اس کائنات کے نظام میں کوئی شیطانی قوت اپنا دھڑاں داخل کر کے اس کے نظم کو خراب نہیں کر سکتی۔ اسے گندہ فیزکس نہیں، اور اس کی رفتار کا حدود موزر اسے گندہ فیزکس نہیں کر سکتی، جس طرح شیطان انسان کے ساتھ اس کے دلائل پر یہ سب کام کرتا ہے اور اس کے دلائل پر اس کا یہ مشن ہے۔ اس کے دلائل پر تو شیطان اپنا مشن پورا کر سکتا ہے لیکن آسمانوں کے نظام میں اس کا کوئی عمل و دخل نہیں ہے۔ آسمانوں پر اور ہندوؤں پر اس کی دھڑاں نہیں ہے۔ اس کی ٹاپیکائیاں مگر بیاں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتیں۔ آسمانوں پر اس کے گلے رد کر دیئے جاتے ہیں۔ وہاں ان کے دفاع کا انتظام ہے۔

لَا مِنْ سَمَرٍ السَّمْعِ فَاتَّبِعْ شَهَابٌ مُبِينٌ (۱۸:۱۵) ”اور یہ کہ ہم سن گئے اور جب وہ سن گئے پھر کسی کو شش کرنا ہے تو ایک شعلہ روشن اس کا پتلا کرنا ہے۔“ شیطان کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے؟ وہ آسمان سے کس طرح سن گئے ہیں؟ وہ کیا چیز چرتا ہے۔ اس سب امور کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ ہم ان کا معلوم صرف اسی قدر کچھ سکتے ہیں جس قدر ان لموس قرآن میں پڑا جاتا ہے۔ اس کے لیے مزید چھڑ کرنے کا کوئی گناہ بھی نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ہم اس شے میں کچھ مزید دریافت بھی کر لیں کہ شیطان کس طرح سن گئے ہیں تو اس کا انکار سے ایمان کی کسی بیشی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان معاملات میں تحقیق و تدقیق سے فائدہ کے بجائے نقصان ہوتا ہے کہ انسان اس زندگی کے عملی معاملات سے دور ہو کر محض عقلی کھوٹے دوڑائے لگتا ہے اور وہ کوئی نئی حقیقت اور کوئی نیا کام بھی نہیں پاسکتا۔

ہم نے جس قدر جانتا ہے وہ یہی ہے کہ شیطان کامل و دخل آسمانوں میں نہیں ہے۔ اس وسیع کائنات کا یہ حصہ و جہاں اور حرکت و فعالیت شیطان کی دھڑکن سے محفوظ ہے۔ اس کائنات کے امور میں شیطان قوتوں کی طرف سے جو دخل اندازی ہوتی ہے، یا دخل اندازی کی جو کوشش ہوتی ہے، اس موقع پر شیطان قوتوں کو مار بٹکا دیتا ہے اور شباب غالب کی وجہ سے ان کے حزام رک جاتے ہیں۔

یہاں جس انداز میں بلند قلعوں اور برجوں کا ذکر ہوا ہے، جس طرح شیطانوں کے لیے چڑھنے کی مساعی کا ذکر ہوا اور پھر جس انداز میں ان پر بیماری ہوتی ہے، تصور اور تخیل اور مشاہدے کے اعتبار سے یہ منظر ایک نہایت ہی خوبصورت منظر ہے اور قرآن کریم کی فنی تصویر کشی کا ایک خوبصورت نمونہ ہے۔

کائنات کی اس وسیع جنگ کی دوسری لائن ”وَدَسَّحَ زَيْنَ“ جس پر ہم لیتے ہیں۔ ہماری نظروں سے یہ وسیع تر اور حربی و عریض ہے۔ ہماری سیر و سیاحت کے لیے یہ بہت کھلی ہے۔ اس کے اندر لوہے و سونے پھاڑ، قسم قسم کی روٹیک اور پھل اور پھول ہیں۔ نیز انسانوں اور تمام دوسری ذمہ مخلوق کے لیے رزق کا دالہ و سرسبز ماں ہے۔

وَالْأَرْضُ مَدَدْنَهَا وَالْجِبَالُ نَاحِيهَا دَوَابٌّ حَبَابٌ وَابْتَلَيْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ خَلْقٍ مُؤْتَوْنٌ ۖ وَجَعَلْنَا لِكُلِّ فِتْنَةٍ مَتَابِلٌ وَمَنْ لَسْتُ لَهُ مُرْتَدِّينَ ۝

”اور ہم نے زمین کو پھیلا دیا، اس میں پہاڑ بنائے، اس میں ہر نوع کی نباتات، فیک فیک، پتی پتی، قدر کے ساتھ اکٹھی اور اس میں مصیبت کے اسباب فراہم کیے، ہمارے لیے اور منہ سے ہی مخلوق کے لیے بھی جن کے رزق تم نہیں ہو۔“

اس کائنات کی انفرادیت میں ایک قسم کی وسعت اور عظمت پائی جاتی ہے۔ آسمانوں میں بڑے بڑے قلعوں کا ذکر ہے۔ لفظ ”دوب“ کے تعلق میں بھی ایک قسم کا حرر اور عظمت ہے۔ ”شباب“ کو لفظ معین سے بیان کیا گیا۔ اس میں ایک عظمت کی طرف اشارہ ہے۔

زمین میں پہاڑوں کو وہی کہا گیا اور ان پہاڑوں کے ہماری بھرم ہونے کا اہل غلط القبا سے کہا گیا۔ پھر نباتات کو

موزوں کی صفت سے موصوف کیا گیا۔ موزوں لفظی اور معنوی دونوں اعتبار سے ہماری بھرم ہے۔ اگرچہ یہاں معلوم ہے کہ اپنی وحیدہ صفت کے اعتبار سے وہ محکم اور حوازاں ہے۔ مگر صفت کی اس غذا میں صیغہ کے بجائے معانی کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اور اسے گروہ کی صورت میں مجمل چھوڑا گیا ہے۔ 'مِنْ لَّسْتُمْ لَهُ بَرُّ زُفَرٍ' (۶۰:۱۵) میں بھی تمام زہرہ مخلوقات کی طرف اشارہ کر دیا گیا جو اس کراڑی پر پائی جاتی ہیں۔ غرض تعبیرات 'الفاظ اور معانی' ہر اعتبار سے اس صریح صفت کی صفت پائی جاتی ہے۔ یہ ٹھوڑی آیت ہے۔ یہ آفاق کائنات سے گزر کر اس کو بھی لیتی ہے۔ یہ وسیع تر سرزمین جو دعوتِ ظہار اور دعوتِ بیدار سے دی ہے 'یہ عظیم ایشیاں پہاڑوں جیڑ گئی ہیں' کہے ہوئے ہیں اور یہ قسم کے جنات جو اس میں آگے ہوئے ہیں اور پھر بات اس پہلو پر مرکوز ہوتی ہے کہ یہ سب کے سب انسانوں کے مفاد کے لیے ہیں۔ اس کراڑی پر زندگی کا سرسامان اور نوعِ نوری کی نورئیں 'آیت میں ان کو مجمل چھوڑ دیا گیا ہے تاکہ ان کی وسعت اور صفت کی طرف اشارہ ہو' یہ سب کچھ اسے انسان 'جبرے' لیے ہے اور پھر خدا سے لیے لگی مخلوقات بھی پیدا کی گئی ہیں کہ جو خدا سے لیے منفی ہیں اور تم ان کو پالتے نہیں ہو۔ اللہ اور صرف اللہ ان کو پالتا ہے۔ تم اس طرح ایک امت اور مخلوق ہو 'اس طرح دوسری مخلوقات ہیں جن کی تعداد اور انواع بھی کسی کو معلوم نہیں ہے۔ یہ نوعِ نوری کی مخلوق اللہ کے رزقِ خاص پر مبنی ہے۔ اور اللہ نے اسے انسان انہیں مفت قسمی خدمت میں لگایا ہے۔ مگر بعض صنفِ مخلوقات ایسی ہے کہ اللہ کے رزق پر مبنی ہے اور ان پر کوئی فرائض نہیں ہیں۔

یہ تمام انواع و اقسام کی مخلوقات اور ان کے لیے قسمِ کارِ رزق 'اللہ تعالیٰ نے پرارہا' اس کائنات میں پیدا کر رکھا ہے اور یہ سب مخلوق اور ان کا سامانِ زیست اللہ کے دستِ قدرت اور تصرفِ ذاتی میں ہے اور اللہ اپنی منت کے مطابق جس طرح چاہتا ہے تمام امور میں تصرف فرماتا ہے اور اپنے احکام اپنی مخلوقات کے اندر جاری فرماتا ہے۔

وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُهُ ۚ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ

"کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقدار میں نازل کرتے ہیں۔"

لہذا مخلوقات میں سے کوئی نوع بھی کسی چیز کی مالک نہیں ہے 'تمام خزانے اللہ کی ملکیت میں ہیں' اللہ تعالیٰ کے دستِ قدرت میں ہیں۔ اللہ اپنی مخلوق کے لیے جو خزانے چاہتا ہے 'ایک معلوم اور ضمیمہ مقدار کے مطابق آتا ہے' کوئی چیز بھی آگ پر نازل نہیں ہوتی اور نہ کوئی چیز اللہ کا قریب پڑے ہوئی ہے۔

اللہ تعالیٰ جن چیزوں کو ایک صومِ خدا کے مطابق بھیجا ہے 'ان میں سے وہ نہیں اور پار میں بھی ہیں۔

وَأَرْسَلْنَا الرِّيحَ فَا فَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنْبَتْنَا لَكُمْ بِهِ ۚ وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِشَاكِرِينَ ۝

”پار آور ہواؤں کو ہم ہی بھیجتے ہیں پھر آسمانوں سے پانی برساتے ہیں اور اس پانی سے جسے سیراب کرتے ہیں۔ اس دولت کے خزانے دہرے نہیں ہو۔“

ہواؤں کے دوش پر کیا پار ہوتا ہے؟ پانی جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاصل کرتا ہے اور پھر باطل جو حامل ماہ ہوتے ہیں آسمانوں سے برس پڑتے ہیں اور یوں ہم جسے پانی پڑتے ہیں۔ کیا بارش کے یہ خزانے قساری تحویل میں ہیں؟ کہ جب ضرورت ہو برساتو بلکہ یہ خزانے اللہ کی تحویل میں ہیں اور اللہ ایک معلوم مقدار کے مطابق برساتا ہے۔

یہ باتیں لغضائی مواصل کے مطابق جتنی ہیں اور ان فضائی قبولیات کے مطابق حق میں پانی ہوتا ہے اور برساتا ہے۔ یہاں سوال یہ ہے کہ ان فضاؤں کو کس نے پیدا کیا اور ہواؤں اور بارشوں کے یہ حوال اور قبولیات کس نے بنائے؟ یہ جیسا غافل کائنات کا کام ہے لہذا یہ رقم حوال و اسباب اللہ کے ناموس کلی اور ہر کیسے کے مطابق ہیں۔

وَأَنْ مِّنْ شَيْعٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ (۲۱:۱۵) ”کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں اور جس چیز کو بھی ہم نازل کرتے ہیں ایک مقرر مقدار میں نازل کرتے ہیں۔“ اس آیت کا لہذا از تعجیر ذرا ملاحظہ فرمائیں۔ ہر حرکت یہاں تک کہ ہر ایلی کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا گیا۔

فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ (۲۲:۱۵) ”ہم نے اسے جسے پانی“۔ ملاحظہ فرمائیے کہ ہم نے قساری خلقیوں بتائی ہے کہ تم پانی کی طلب کرتے ہو اور پانی کیوں پانی کا کہ وہ قساری طلب کو پھر کرنا ہے اور اس طلب اور نوسہ کو ہم نے حوازل بنایا۔ لیکن اگر از تعجیر ایسا ہے ہر موقع و مقام کلام کے مطابق ہے۔ ہر فعل اور ہر حرکت کی نسبت اللہ کی طرف ہے کیونکہ تصور یہ دنیا تصور ہے کہ اس کائنات کی ہر حرکت اور ہر واقعہ اللہ کے ارادے اور حکم سے وقوع پذیر ہوتا ہے۔ آسمانوں کے لیے اللہ کا ہر خوبی قانون ہے ’وہی تمام حقوقات کے لیے بھی ہے۔ پہلی آیت میں کذبہا کے بارے میں سنت لایہ کائنات تھا اس دوسرے کھڑے میں آسمان و زمین اور کائنات کے بارے میں سنت لایہ کائنات ہے اور اس لغضائی ہواؤں اور پانیوں کا کلام بھی اسی سنت کے مطابق ہے۔ حق میں سے کوئی امر بھی سنت لایہ کے سوا یا باہر وقوع پذیر نہیں ہوتا۔ تمام امور اس ناموس الجبر کے مطابق چلتے ہیں جو اس کائنات میں جاری ہے اور جسے قرآن حق کتا ہے۔ اب اس مضمون کا خلاصہ یوں ہوتا ہے کہ موت و حیات بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ تمام چیزوں کو زندگی دینا ’مراہ اور پھر سے الہا اور صاب و کتاب اللہ کے اختیار میں ہے۔“

وَاِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا

الْمُسْتَقْبِلِينَ مِنْكُمْ ۝ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ ۝ وَاِنْ رَبُّكَ هُوَ يُحْشِرُكُمْ ۝

اِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ۝

”زندگی اور موت ہم دیتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہوتے دہلے ہیں پہلے جو لوگ تم میں سے ہو کر رہے ہیں ان کو بھی ہم نے دیکھ رکھا ہے اور بعد میں آنے والے بھی ہماری نگاہ میں ہیں۔ جیسا کہ راب بن سب کو دکھا کرے گا وہ حکیم بھی ہے اور عظیم بھی۔“

یہاں یہ دو ساری گراف پہلے ہی گراف سے ہم آہنگ ہو جانا ہے پہلے میں یہ کہا گیا تھا۔

وَأَنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ (۲۳) وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ

مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ (۲۴) (۲۳: ۱۵ - ۲۴) ”ہم نے اس سے پہلے جس سبق کو بھی یاد کیا ہے اس کے لیے ایک خاص سلسلہ عمل کبھی جا چکی تھی۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت مقرر سے پہلے یاد ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد پھوٹ سکتی ہے۔“ جبکہ یہاں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ موت و حیات اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اللہ سب کا وارث ہے اور موت کے بعد اس کی طرف لوگ اٹھیں گے۔ اللہ جانتا ہے اور اس نے کچھ رکھا ہے کہ کوئی پہلے یاد دیا جائے اور کس کو سلسلہ عمل دی جائے اور بعد میں وہ اس جہاں سے رخصت ہو بہر حال موت کے بعد سب نے اللہ سے ”اور اللہ کی طرف لوٹا ہے۔“

أَنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ (۲۵: ۱۵) ”وہ حکیم و عظیم ہے۔“ وہ اپنی حکمت کے مطابق اقوام و افراد کے لیے وقت سست طے کرتا ہے۔ اسے موت کا وقت معلوم ہے اور حشر کا وقت بھی اس نے مقرر و حتمین کر رکھا ہے اور درمیان میں سے کسی کے امور بھی اسی کے ہاتھ میں ہیں۔

اس ہی گراف اور سابق دونوں ہی گراف میں منطقی حرکات ہم آہنگ ہیں۔ آسمانوں سے نزول و طلوع، فزشتوں کا ارتعاش، زمین پر ستاروں کی ہمسایہ ہولوں کا چٹا اور پارشوں کا نزول، یہ سب متاثر و متاثر ہیں۔ پھر اس دنیا اور کائنات کے جوئے بڑے واقعات آسمان، فضا، ستارے اور مہیا، زمین، پہاڑ، بوئیں، پارشیں اور نہایت بھی متحرک متاثر ہیں۔ ہفت دھری کے اندر کے لیے بھی ٹکڑی ہی مثال دی گئی جو ان چھروں کے مضمون سے ہم آہنگ ہے کہ اگر آسمان میں ایک دروازہ کھول دیا جائے اور یہ لوگ اس میں چڑھ جائیں تو پھر بھی ان کے متاثرہ اور ہفت دھری کا حال یہی ہو گا۔ فرض مضمون اور اس کی تصویر کبھی قرآن حکیم کے انوکھے انداز تفسیر کو ظاہر کرتی ہے۔

—○○○—

اب یہاں دقیق انسانیت کا قصہ حکیم چلایا جاتا ہے۔ آغاز انسانیت اور اس جہاں میں ولادت و خلافت کی حکمت اور اس کے اسباب و احوال، یعنی قصہ آدم۔ وہ کن عناصر سے کس طرح پیدا ہوا ہے؟ اور ان کی تخلیق کے وقت اور بعد کیا حالات ان کو پیش آئے۔

اس سے پہلے اس قصہ میں قصہ آدم کا مطالعہ ہم نے دو دفعہ کیا ہے یعنی سورہ بقرہ اور سورہ اعراف میں۔ دونوں مقامات پر یہ قصہ بعض مخصوص حالات میں مخصوص مناصب کے لیے بیان ہوا تھا۔ یکا دہ ہے کہ دونوں مقامات پر اس قصہ کی مختلف کہانیاں مانی گئیں اور طرز ادا بھی دونوں جگہ مختلف رہا۔ قصہ کی نفاذ اور اس کے اثرات مختلف رہے اگرچہ دونوں مقامات پر بعض اثرات اور نتائج یکساں بھی تھے۔ یہ قصہ یہاں تیسری بار آ رہا ہے۔

تینوں مقامات پر اس قصے کے اہل شہید بنائے گئے ہیں۔ حکم سورہ بقرہ میں جہاں یہ قصہ آیا وہاں اس سے کمال یہ کر گیا۔

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ ۖ أَيْ اسْمَاءَ فَوْهُنَ سَمِعَ سَمَوَاتٍ وَهُوَ يَكْلِي شَيْءٍ عَلَيْهِمُ (۲۹:۲) ”وہی تو ہے جس نے سب کے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کیں پھر لوہ کی طرف توجہ فرمائی اور سب آسمان استوار کیے اور وہ ہر چیز کا مہر لگنے والا ہے۔“ اور سورہ اعراف (۱۱) میں جہاں یہ قصہ آیا اس سے پہلے کہا گیا۔

وَلَقَدْ مَكَنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَدَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ (۷:۱۰) ”ہم نے جیس زمین میں اختیارات کے ساتھ بنایا اور ہمارے لیے یہاں سامان زیست فراہم کیا مگر تم لوگ ہم سے شکریہ نہ کر رہے ہو۔“ اور یہاں سورہ بقرہ (۱۹) میں کہا گیا ہے:

وَالْأَرْضُ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ (۱۹:۱۵) ”ہم نے زمین کو پھیلا دیا اس میں پہاڑ بچھائے۔ اس میں ہر قسم کی نباتات نیک نیک پیمانے پر بکھری گئی تھیں۔ لیکن ان تینوں مقامات پر قصے کا انداز بیان مختلف ہے۔ اور اس سے غرض و غایت بھی مختلف ہے۔ سورہ بقرہ میں اس قصے سے غرض یہ تھی کہ حقیق کائنات کے بعد اللہ نے اس کو ارض پر حضرت آدم کو اپنا نائب و خلیفہ بنادیا اور زمین کے اندر جو سہولیات موجود ہیں وہ سب بنی آدم کے لیے ہیں۔ چنانچہ اہل بیت کی ہمدانیوں ہوتی۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً (۲:۳۰) ”اور اس وقت کو یاد کرو جب ہمارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔“ اس لیے وہیں اس قصے میں آدم کے منصب خلافت ارضی کے ارادہ و موزن بیان کیے گئے تھے جن پر فرشتوں کو حجب ہوا کیونکہ وہ اسرار و رموز حق کی شکریوں سے لاجل تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کو اپنے خلیفہ کا مقام حق پر ظاہر کر دیا۔

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلٰٓئِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَٰؤُلَاءِ ۖ إِنَّكُمْ صٰدِقٰٓئِن (۳۱) قَالُوا سُبْحٰنَكَ لَا عِلْمَ لَنَا بِآلَا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِیْمُ الْحَكِیْمُ (۳۲) قَالَ يٰٓآدَمُ أَنْبِئْهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَّكُمْ نَبِٔ ۖ عَلِمْتُ غَيْبَ السَّمٰوٰتِ وَ الْأَرْضِ وَ أَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ (۳۳)

۳۱ تا ۳۳) ”اس کے بعد اللہ نے آدم کو ساری چیزوں کے نام سکھائے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا: ”پھر تمہارا خیال سمجھو (کہ کسی چیز کے غرر سے انتظام پکڑ جائے گا) تو اراہن چیزوں کے نام بتاؤ۔“ انہوں نے عرض کیا: ”نقص ہے، پاک تو آپ ہی کی ذات ہے، ہم تو اس انکای نظم رکھتے ہیں،“ بہت آپ نے ہم کو دسے دیا ہے۔ حقیقت میں سب کچھ جاننے والا اور دیکھنے والا آپ کے سوا کوئی نہیں۔“ پھر اللہ نے آدم سے کہا: ”تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔“ جب اس نے ان سب کے نام بتائے تو اللہ نے فرمایا: ”میں نے تم سے کائنات قیام میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں، تم سے مخفی ہیں اور جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، اسے بھی تم جانتے ہیں۔“

اس کے بعد پھر میں خاک کا سجدہ اور انہیں کے انکار و انکھار کے واقعات بیان ہوئے۔ آدم نور ان کی ہلیہ کو جنت میں بنانے کی کمانی بیان کی گئی۔ پھر بتایا گیا کہ کس طرح شیطان نے آدم و حوا کو بھڑکایا اور یوں انہیں جنت سے خارج کر دیا۔ اس کے بعد آدم و حوا کو زمین پر لایا گیا اور یہاں ان کے دسے فریضہ خلافت ارضی کی ذمہ داری لگائی گئی۔ لیکن جنت سے خارج کرنے سے قبل ان سے انتہا کر زمین میں رہنے کے لیے تیار کیا گیا۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ سے مغفرت طلب کی۔ سورہ بقرہ میں اس قصے کے بعد بنی اسرائیل کو یہ بات یاد دلائی گئی ہے کہ وہ میرے ان انعامات کو یاد کریں جو میں نے ان پر کیے۔ اور انہوں نے خدا کے ساتھ جو عہد کیے اس کو پورا کیں کیونکہ یہ فریضہ وہ ہے جو تمام انسانوں کے لیے لایا گیا، حضرت آدم نے اپنے لوہے مانگ لیا اور اسی عہد کی اساس پر ان کو خلافت ارضی نصیب ہوئی۔

سورہ اعراف میں بھی یہ قصہ آیا ہے۔ اس میں وہ خوب کمانی بیان کی گئی جو عروج فی الجہل اور وہاں سے پھر کھٹلے جانے سے حاصل ہے۔ اس قصے میں یہ سبق دلا دیا گیا ہے کہ انہیں آغاز کائنات سے انسان کا دشمن تھا اور آخر تک رہے گا۔ یہاں تک کہ آدم و انہیں جس طرح پہلے دربار الہی میں تھے پھر وہاں پیش ہوئے۔ اب ایک فریق تو ان لوگوں کا ہوا کہ جو جنت میں داخل ہوئے، جن سے شیطان نے ان کے والدین کو نکالا تھا، کیونکہ ان لوگوں نے شیطان کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کی مخالفت کی۔ ایک دوسرا فریق آگ میں گر لیا جائے گا کیونکہ انہوں نے شیطان مردود اور ہٹ دھرم کے قدموں کی پیروی کی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں بھی دھنکی جانب سے آدم کے سامنے سجدہ ریز ہونے کا ذکر بھی ہوا۔ یہ تذکرہ بھی ہوا کہ انہیں نے انکار اور انکھار کیا۔ اس نے اللہ سے مطالبہ کیا کہ قیامت تک اسے مصلحت دی جائے تاکہ وہ ان بنی آدم کو گمراہ کر سکے جن کی وجہ سے وہ جنت سے مبرا ہو کر نکالا گیا۔ اب آدم اور اس کی زوجہ کو جنت میں بے لایا گیا اور عجم دنیا میں کہ وہ جو جاہیں وہاں کھائیں یہیں صرف ایک درخت کے قریب نہ جائیں۔ یہ ایک درخت کی محافظت بھی دراصل عاصی ممانعت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ آئین علیہ السلام کے جذبہ اطاعت امر اور ان کی قوت لراوی کو ٹیسٹ کیا جائے۔ اس کے بعد وہاں یہ تذکرہ آیا ہے کہ کس طرح شیطان نے ان کے دلوں میں دوسرے دلوں اور کس طرح انہوں نے اس درخت کا پھل کھج لیا اور پھر کس طرح مجنونہ انداز میں ان کے جسم عریاں ہو گئے اور کس طرح اللہ کا غضب حضرت آدم اور ان کی زوجہ پر نازل ہوا اور کس طرح ان کو ”سب کو“ زمین میں نازل کر دیا گیا کہ وہ اس کرہ ارض پر بھی حق و باطل کے معرکے میں شریک ہوں۔ فرمایا گیا:

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ
(۲۴) قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ (۲۵) (۲۴:۷) -

(۲۵) ”قریباً از جاؤ تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک خاص مدت تک زمین ہی جائے قرار اور مابین نیست ہے۔“ اور فرمایا: ”وہیں تم کو جینا ہے اور وہیں تمہارے اور اسی سے تم کو الگ کر دیا جائے گا۔“
انسانیت کی یہ کرانی سورہ اعراف میں اسی طرح پہنچی ہے یہاں تک کہ سب لوگ دو پارہ میدانِ حشر میں بھیجے جاتے ہیں۔ وہ وہاں بڑی تفصیل کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹھکڑے کرتے ہیں اور رد و قدح اور حساب و کتاب کے بعد ایک فرقہ جمع میں اور ایک فرقہ ازرا میں چلا جاتا ہے۔

وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَيْنَا فَكَفَرُوا (۷:۵۰) ”اور دونوں کے لوگ جنت والوں کو پکارتے گئے کہ کچھ تمہارا سا پانی ہم پر بھی ڈال دو یا جو رزق اللہ نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کچھ پیئیں۔“ وہ جواب دیں کہ اللہ نے یہ دونوں چیزیں تمہاری حق پر حرام کر دی ہیں۔“ (۵۰:۵۰) اور اس کے بعد اب اس منظر پر دو گر جاتا ہے۔

لیکن یہاں اس قصے کا دعایا کیا ہے؟ یہاں تخلیق انسان کے اسرار و رموز اور فلسفہ و حیات و مخلوقات زیر بحث ہیں اور انسان کی ذات میں ہدایت و خلافت کے جو عوامل رکھ دیئے گئے ہیں ان سے بحث کی گئی ہے۔ چنانچہ یہاں بات کا آغاز اس امر سے کیا جاتا ہے کہ انسان کو سوائے ہوائی مٹی کے سسکے گارے سے پیدا کیا گیا اور اللہ نے پھر اس میں اپنی روح و حق روح پھونکی اور اس سے کل اللہ تعالیٰ نے جنوں کو آگ کی لہجہ سے پیدا کر دیا تھا، یہاں پھر جو دغاگہ انگار ابھیں گئے واقعات آتے ہیں۔ ابھی کہتا ہے کہ کیا میں ایک ایسے انسان کے سامنے سر بسجود ہو جاؤں جسے مٹی سے پیدا کیا گیا۔ پھر یہ دیا جاتا ہے کہ کس طرح شیطان کو طعون قرار دے کر درگاہِ الہی سے نکالا گیا۔ پھر اس کی طرف سے درخواست پیش ہوئی ہے کہ وہ سے قیامت تک کے لیے مسلت دی جائے۔ اس کی درخواست منظور ہوئی ہے۔ یہاں شیطان اعتراف کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرے گا لیکن اللہ کے جو ظلم بندے ہوں گے ان پر اسے کوئی قدرت حاصل نہ ہو سکے گی۔ وہ جن لوگوں کو گمراہ کرے گا وہ اس کی علامت اور اس کے طریقوں کو قبول کرنے کے لیے از خود تیار ہوں گے اور اللہ کے دین اور طریقے میں ان کو کوئی دلچسپی نہ ہوگی۔ دونوں فرقوں کا اہتمام مختصر بیان کر دیا جاتا ہے، پھر تفصیل کے کیونکہ یہاں مقصد صرف تخلیق انسان اور فلسفہ و حیات و مخلوقات موضوعِ کلام ہے۔

دراب اس قصے کے مناظر کو یہاں ہم تفصیل سے لیتے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ وَالْجَنَّ حَافِقَهُ

مِنْ قَبْلُ مِنْ تَارِ السَّمُورِ ﴿۵﴾

”ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سسکے گارے سے بنایا اور اس سے پہلے جنوں کو ہم آگ کی لپٹ سے پیدا کر چکے تھے۔“

لغوی کے آغاز ہی میں یہ کہا جاتا ہے کہ انسان اور جنات یا شیطانوں کی فطرتوں میں عوم تحقیق کائنات سے ہی فرق و امتیاز ہے۔ انسان کو نیچے والا شک مٹی سے پیدا کیا گیا جو سڑی ہوئی غیر مٹی مٹی کی بجائے مٹی کی جیڑی یعنی اس مٹی کو نمکا جائے تو بجتی ہے اور شیطان کو ہار سوم یا آگ کی لپٹ یا فٹلے سے بنایا گیا ہے۔ بعد میں معلوم ہوا کہ انسان کے حراج میں ایک جدید عنصر بھی داخل ہوا ہے یعنی انسان کے اندر اللہ نے اپنی روح پھونکی ہے۔ رہا شیطان تو وہ ہار سوم ہی کی طبیعت پر قائم ہے۔

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٓصٰلٍ مِّنْ حَمَٔ مَّسْنُوٰنٍ (۲۸)
فَاِذَا سُوٓٓٔتُوْهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِیْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدٰٓیْنَ (۲۹) فَسَجَدَ الْمَلٰٓئِكَةُ كُلُّهُمْ اٰجَمَعُوْنَ (۳۰) اِلَّاۤ اِبْلِیْسَۤ اَبٰی اَنْ یَّکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ (۳۱) قَالَ یٰۤاٰیٰٓیٰٓسُ مَا لَکَ اَلَّا تَکُوْنَ مَعَ السَّٰجِدِیْنَ (۳۲) قَالَ لَمْ اَکُنْ لَاسْحَدٍ لِّبَشَرٍ خَلَقْتَهُ مِنْ صَلٰٓصٰلٍ مِّنْ حَمَٔ مَّسْنُوٰنٍ (۳۳) قَالَ فَاَنْعُرْجْ مِنْهَا فَاِنَّکَ رَجِیْمٌ (۳۴) وَاِنَّ عَلَیْکَ الْلَعْنَةَ اِلٰہِیَ یَوْمَ الدِّیْنِ (۳۵) (۱۵: ۲۱ تا ۳۵)) ”پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ ”میں سڑی ہوئی مٹی کے سسکے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پورا بنا چکوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔“ چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا۔“ اس نے کہا ”میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو سجدہ کر دوں جسے تو نے سڑی ہوئی مٹی کے سسکے گارے سے پیدا کیا ہے۔“ رب نے فرمایا: ”اچھا تو نکل جا یہاں سے کیونکہ تو مردود ہے اور اب روزِ جزا تک تجھ پر لعنت ہے۔“

پھر یاد کرو اس موقع کو جب اللہ فرشتوں کے ساتھ یہ کلام ہوا۔ یہ کب کی بات ہے؟ کہہنا یہ واقعہ پیش آیا؟ اس کی تفصیلی کیفیت کیسی تھی؟ ان سوالات کا جواب ہم نے پارہ اول میں سورۃ بقرہ میں دے دیا ہے۔ وہ یہ کہ ان سوالات کا ثبوتی جواب ہی نہیں دیا جاسکتا کیونکہ یہ عالم بلا کی کثافت ہے اور ہمارے پاس کوئی نص صریح نہیں ہے کیونکہ عالمِ فیہ سے متعلق کسی سوا کا جواب ہم صرف نص صریح ہی سے دے سکتے ہیں۔ جو لوگ ایسے سوالات کا جواب دینا چاہتے ہیں وہ اندھیرے میں ٹانگ تو نہیں مارنے کی سعی لاعمل کر رہے ہیں اور ان کی باتوں پر کوئی دلیل نہیں ہے۔

رہی یہ بات کہ انسان کو لکھی مٹی سے کیسے بنایا گیا اور مڑی ہوئی مٹی اور اس نیریز مٹی سے بنا کر اس کو کس طرح نکال کر آدمی بنا دیا وہ بھی تھی۔ مگر یہ کہ اس کے اندر روح کس طرح داخل دی گئی۔ ہم صاف صاف کہتے ہیں کہ ان امور کی تفصیلی کیفیات سے ہم بے خبر ہیں۔ کسی صورت میں بھی ہم لازماً اس کیفیت کا سائنسی تجزیہ نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں قرآن کریم کی جو آیات وارد ہیں۔ ان کو چن چن کر دیکھتے ہیں، خصوصاً یہ آیات کہ:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُّسَلَّةٍ مِّنْ طِينٍ (۲۳: ۶) ”ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔“ اور دوسری آیت میں ہے:-

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ مُّسَلَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِينٍ ”ہم نے انسان کو مٹی کی ست سے پیدا کیا جو حقیر پانی کی شکل میں ہے۔“

ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کی اصلیت اور زندگی کی حقیقت اس زمین کی مٹی سے ہے اور انسان کے اندر وہی اہم عناصر موجود ہیں جو اس زمین کے اہم عناصر زمینگی ہیں۔ اسی طرح انسان اور تمام دوسرے زہدوں کے جسم انہی عناصر سے بنے ہوئے ہیں۔ لفظ مسلاۃ ایک خاص انداز کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہاں تک تو قرآن اشارہ کر رہا ہے اور اس کے الفاظ سے یہ معلوم نکلا ہے، لیکن اس سے آگے جدید دور کے انکشافات سے جو کچھ معلوم ہوا ہے قرآن مجید سے اندازہ تک تلفیق ہے۔ موجودہ آیات ان عقائد کی تحمل نہیں ہیں۔ جہاں تک سائنسی حقیقت کا تعلق ان کا اپنے ایک انداز ہے۔ سائنسی حقیقت اپنے وسائل و ذرائع کے ساتھ جاری رہیں گی۔ اور سائنسی حقیقت کے نتائج فرض ہوتے ہیں۔ سائنسی حقیقت اپنے وسائل و ذرائع کے ساتھ جاری رہیں گی۔ اور سائنسی حقیقت کے نتائج فرض ہوتے ہیں اور وہ حقائق نہیں بلکہ نظریات ہوتے ہیں۔ ان نظریات میں سے بعض حقائق کا روپ اختیار کر لیتے ہیں بشرطیکہ کسی حقیقت تک پہنچنے کی کوئی سہیل سہر ہو جائے اور ان نظریات میں سے جو حقائق کا روپ نہیں اختیار کرتے وہ بحث و جھگڑ کے بعد بدل بھی جاتے ہیں لیکن ان سائنسی حقیقت کا کوئی نتیجہ بھی ان اصولی حقائق سے متصادف نہیں ہوتا جو قرآن میں ثبت ہیں۔ قرآن کریم نے جو ابتدائی حقیقت دی ہے وہ صرف یہ ہے کہ ”ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے تخلیق کیا کیا ہے اور اس کی تخلیق میں پانی کا ایک بڑا حصہ ہے۔“ لہذا ابتدائی حقیقت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے ”پہلی جگہ پانی ہے“ بعد میں آنے والے نظریات اس کی تفصیلات ہیں۔

سوال یہ ہے کہ کچھ اور اس کے اندر پائے جانے والے عناصر مہینے، پید زہد انسان کی شکل کس طرح اختیار کی۔ کس طرح اعضا بنے اور کس طرح انسان کی شکل و صورت وجود میں آئی۔ یہ وہ راز ہے جس کے حل و اسباب معلوم کرنے سے انسان آج تک بے بس ہے۔ پہلے تھے کہ زندگی کس طرح ملی۔ انسان اور زندگی کی نشوونما پر کام کرنے والے سائنس دان آج تک اس راز سے آگاہ نہیں ہو سکے۔ برقی مٹی درجہ کی ابتدائی زندگی جس کے اندر ضم و فرست کی قوتیں موجود ہیں، اس کے اندر ایسی امتیازی قوتیں موجود ہیں جن کے ذریعے انسان نے چوری کائنات کو مسخر کر لیا ہے، تمام دوسرے درجے کے زہد و نباتات کو قابو کر لیا ہے۔ اس قدرت انسان کو اس چوری دنیا پر فیصلہ کن برتری حاصل ہے۔ یہ تو وہ عظیم راز ہے جس کے بارے میں انسانی نظریات آج تک عقیدہ اٹھ رہے ہیں۔ لیکن اس اہم راز کے بارے میں

قرآن کریم انسان کو نہایت ہی سادہ و واضح اور بھائی مٹ دیتا ہے۔

سَوِّدَةٌ وَنَفْخَتْ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِيْ (۲۹:۱۵) (جب میں اسے چار بنا چکوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو) تو درحقیقت یہ لفظ کی پیدا کردہ روح ہے جو اس حقیر عضویاتی مخلوق کو ایک بلند انسانی مخلوق بنا دیتی ہے۔ لیکن نام سوا کی ہے کہ یہ کیسے ہو گا اس کا جواب یہ حقیقت ہے کہ اس انسان کو اس قدر قوت عروج کی دی گئی ہے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ سکے۔ چنانچہ مسلمانوں کا موقف یہ ہے کہ وہ اس راز کا اور اک ہی نہیں کر سکتے۔ یہ موقف نہایت ہی ٹھوس ہے اور ہم اس پر بڑے اطمینان سے کھڑے ہیں۔

اس سے نکل یعنی تخلیق انسان سے قبل اللہ نے شیطان کو آگ کی لپیٹ سے پیدا کیا تھا۔ شیطان اور شیطان قوت تخلیق آدم سے بھی پہلے موجود تھی۔ یہ ہے وہ علی اور یحییٰ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے۔ رہی یہ بات کہ ذات شیطان کی کیفیت کیا ہے اور اس کی تخلیق کی تفصیلات کیا ہیں تو یہ ایک دوسری حقیقت ہے اور اللہ نے ہمارے فرض قرار نہیں دیا کہ ہم ان کا حاصل ہیروں میں فضول بحثیں اور تحقیقات کریں۔ ہاں ہم اس باری مخلوق کی بعض صفات سے ضرورتاً واقف ہیں اور آگ کی لپیٹ اور آفتوں کو بھی جانتے ہیں اور اس قوت کی عاری صفات انسانی ذات پر اثر انداز بھی ہوتی ہیں۔ کیونکہ وہ آگ سے ہیں۔ نیز ہمیں اس قدر معلوم ہے کہ جنات کی ذاتی صفات میں لذت اور برقی رفتار شامل ہے کیونکہ ان کی تخلیق ہارموم سے ہے۔ اس لیے کہ وہ میان میں سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ شیطان میں صفت غور اور تکبر پایا جاتا ہے۔ چونکہ شیطان جن تھا اس لیے غور و انکبار اس کے مزاج کا خاصہ ہونا چاہئے کیونکہ ہمارے ساتھ یہ صفات لگائیں ہیں۔

انسان کی تخلیق چونکہ سڑے ہوئے گارے سے ہوئی جو تنگ ہو کر مصلحتاً بن گیا تھا یعنی بچے کی آواز اس سے نکلتی تھی۔ پھر اس میں ذات باری کی طرف سے لئی روح پھونکی گئی جس کی وجہ سے زندہ مخلوق کی یہ صفت دوسری مخلوقات سے ممتاز ہو گئی۔ پھر اسے خصوصاً انسانی صفات بھی عطا ہوئیں۔ اور ان صفات میں سے ہم صفت انسان کی وہ علی ترقی تھی جو وہ انسانیت کے شعبے میں کر رہا تھا۔

یہ نفع روح دراصل انسان کو عالم بالا سے مربوط کر دیتی ہے۔ یہی صفت ہے جو انسان کو خدا رسیدگی کی قوت دیتی ہے اور یہی قوت انسان کو یہ صلاحیت دیتی ہے کہ وہ خدا سے دلچسپی اخذ کر سکے 'اے حضرت انسان جسمانی اور مادی اور حواس کی دنیا سے بلند ہو جائے اور اس عالم تجرید میں کام کرے' جس میں دل و دماغ جوالاتی دکھاتے ہیں۔ اس طرح انسان کو وہ راز عطا کیا جاتا ہے جس تک انسان ایسے حالات میں پہنچتا ہے کہ وہ زمان و مکان سے ویرا ہوئے ہے اور دائرہ حواس سے آگے بڑھ کر غیر محدود تصور لے کر دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔

یہ اونچے درجات حاصل کرنے کے باوجود انسان کے ساتھ ماہیت کی اگودگی برقرار قائم رہتی ہے۔ اس کا مزاج مادی ہی رہتا ہے اور وہ مادی ضروریات اور کمزوریوں کا شکار رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے 'چاہتا ہے' 'لہاس کا محتاج ہوتا ہے۔' طبی میلانات اور جنسی خواہشات رکھتا ہے۔ کمزوریاں اور کوتاہیاں اس میں ہوتی ہیں اور لہجے جسمانی طور پر تصور لے کر زوری کی وجہ سے پھر اس سے برے افعال بھی سرزد ہوتے ہیں۔

اسلام کا مفاد اور اہل نصیب انہیں یہ ہے کہ انسان مادی اور مٹی کے تقاضوں اور روحانی اور عظمیٰ تقاضوں کے درمیان ایک صحیح توازن کے اہل اور ارفع مقام تک پہنچ جائے۔ یہ وہ ترقی یافتہ اور بلند مقام ہے جسے ہم کمال بشری سے تعبیر کرتے ہیں۔ اسلام انسان سے یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اپنے حاضر زندگی میں سے کسی ایک کو نظر انداز کر دے اور یا خالص روحانی بن جائے، رہبان ہو یا ہندو، جوگی ہو یا خالص مادہ پرست بن جائے اور مادی اقدار کے سوا تمام اہل تقدیر کی غمی کر کے جیوں بن جائے۔ اگر انسان ان دونوں عناصر میں سے کسی ایک ہی کا انتخاب کرے گا تو وہ بھی کمال و ترقی کے منازل طے نہیں کر سکتا۔ جو قومیں صرف ایک عنصر کو اپنی نظر رکھ کر انسان کو زری دیتی ہیں وہ ان مقاصد کے خلاف کام کر رہی ہیں جن کے لیے اس مخلوق کی تخلیق کی گئی ہے۔

جو لوگ انسان کی جسمانی قوتوں کو مستقل کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہی ہیں جو انسان کی روحانی قوتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ دونوں فرق انسان کے سیدھے فطری حرائق کے خلاف چارے ہیں۔ ایسے لوگ انسان سے وہ کام لینا چاہتے ہیں جس کے بدلے میں خالق انسان کا کوئی مطالبہ نہیں ہے۔ یہ دونوں قسم کے لوگ اپنے آپ کو بہکت میں ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ لوگ ہمہ انسانی کے ایک حصے کو کاٹ رہے ہیں، قدادہ اس سلسلے میں خدا کے سامنے جوابدہ ہوں گے کیونکہ وہ فطرت کے خلاف جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان لوگوں کو حبیہ کی جو رہنمائی اختیار کرنے کا ارادہ ظاہر کرتے تھے مثلاً یہ کہ بھلے نے کہا کہ وہ بھی عورت کے قریب نہ جائے گا۔ بھلے نے کہا کہ وہ صائم لہ پر ہو گا، بھی بھی انظار نہ کرے گا۔ کسی نے کہا کہ وہ ساری ساری دولت ہدایت کرے گا۔ ایک لہ کے لیے بھی نہیں سوئے گا۔ حضورؐ نے ان کو سخت حبیہ فرمائی۔ حدیث عائشہ کے آخر میں ہے: "فمن رغب عن سننہ فليس منہ" جو شخص میری سنت سے مت موڑے گا وہ میری امت سے نہ ہو گا۔

اسلام نے انسان کے لیے توہین شریعت کی جو ضابطہ بندی کی ہے وہ اسی اصول پر کی ہے۔ اس امر نے اطلاق و قانون کا ایسا ضابطہ دیا ہے جو اسی اصول پر مبنی ہے اور اس میں انسان کی تمام فطری صلاحیتوں کو مد نظر رکھا گیا ہے۔ اسلام انسان کی صلاحیتوں میں سے کسی صلاحیت کی بیخ کنی نہیں کرتا، ہاں اسلام ان صلاحیتوں کے درمیان ایک قسم کا توازن ضرور قائم کرتا ہے تاکہ ان میں سے کوئی طاقت اور صلاحیت حد اعتدال سے تجاوز نہ کر جائے اور کوئی صلاحیت دوسری کو ختم نہ کر دے۔ کیونکہ توازن بگاڑنے سے ہر حال غیر متوازن صلاحیت ختم ہوگی اور انسان کی بعض خصوصیات کا وجود ہی باقی نہ رہے گا۔ اور جو انسان ایک شرعی جرم کا مرتکب ہو گا کیونکہ لہ کا یہ بھی حکم ہے کہ اپنی فطری قوتوں کو محفوظ رکھو اور ان کی نشوونما کرو۔ کیونکہ یہ لہ کی عطا کردہ ہیں اور کسی مقصد کے لیے ہیں، انھیں انسانی نہیں ہیں اور نہ بے مقصد ہیں۔

یہ تھیں وہ بعض باتیں اور کچھ خیالات جو انسان کی تخلیق کی حقیقت پر غور کرنے کے بعد دل میں اترتے۔ قرآن کریم تخلیق انسان کے بارے میں یہی حقائق ہمیں پیش کرتا ہے۔ اب مناسب ہے کہ ہم اس قصے کے مشاہدہ اور مناظر کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا:

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّیْ خَالِقٌۢ بَشَرًا مِّنْ صَلٰٰلٍ مِّنْ حَبَآ

مَسْئُونُونَ إِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ نُوْحِي فَقَعُوا لَهُ سَجِدًا ۝

”پھر یاد کرو اس موقع کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا کہ ”میں سڑی ہوئی مٹی کے سوسے گارے سے ایک بشر پیدا کر رہا ہوں۔ جب میں اسے پھرا رہا ہوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم سب اس کے آگے جھکے ہو کر جاؤ۔“

چنانچہ فرشتوں نے ایسا ہی کیا جس طرح اللہ نے حکم دیا تھا۔ اور اللہ نے چونکہ انسان کی تخلیق کا ارادہ کر لیا تھا اس لیے انسان منصوبہ فراہم کرتے ہی تخلیق ہو گیا۔ سو فی یہ ہے کہ اللہ کی روح جو اس خالی جسد خاکی میں پھونکی گئی اور جو لافانی چیز ہے وہ کسی طرح اس جسد خاکی کے ساتھ آئینہ ہو گئی، جو خالی چیز ہے۔ ایک مومن تو ایسے سولات نہیں کرے کیونکہ اس موضوع پر یہ مباحثہ و مذاکرہ ایک بحث کو جنم دیتا ہے۔ بلکہ اس قسم کے مباحثہ میں جہل و جدل کا ماحول بھیج لو طاقت ہوتا ہے۔ ان موضوعات پر کام کر کے ہم محض کو ایک ایسے دائرے میں داخل کرتے ہیں جس میں اس کے سبب اور ایک اور اس کی قوت فیصلہ کام ہی نہیں کر سکتی۔ اس سلسلے میں جو ہمیشہ اس سے نکل جاتی ہیں۔ وہ ساری ہیں وہ اس جہل پر مبنی ہیں جس میں انسان خود محض انسانی کی حقیقت کو سمجھنے کے حوالے سے جتا ہے۔ محض انسانی کا یہ مقام ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی حدود سے آگے بڑھ کر باراد کے حدود میں داخل دے۔ کیونکہ محض میں وہ طاقت ہی نہیں ہے کہ اپنے اسباب اور ایک کی حدود اور صلاحیت سے آگے بڑھے کیونکہ خالق کائنات کی کیفیت محض انسانی کی حدود سے باہر ہے۔ لہذا اس میدان میں محض کو لگانا ہی حماقت ہے۔ کلیف کائنات کے راز معلوم کرنے میں محض انسانی کو کمپا ہوا بیاد ہی قہقہی ہے۔ محض اس بات میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتی کہ ایک خالی چیز سے ایک خالص اور دائمی حیثیت کے ساتھ کسی طرح دولت و آئینہ ہو سکتی ہے۔ ایک چیز ازلی ہے اور دوسری حادث اور نہ اللہ نے محض انسانی سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس سلسلے میں کوئی فیصلہ کرے اور اسے حجت کرے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صرف یہ بتا دیا ہے کہ ایسا ہوا لیکن کسی جگہ یہ نہیں بتایا کہ کیسے ہو؟ کیونکہ ایسا ہوا؟ یہ بات تو حجت ہے کہ انسان حقوق ہے اور ہمارے سامنے موجود ہے۔ محض انسانی اس موجود حقیقت کا انکار تو نہیں کر سکتی۔ نہ محض انسانی خود اس تخلیق کی کیفیت جانتی ہے۔ محض انسانی کے بس میں صرف یہ بات ہے کہ وہ قرآن کی خبر کی تصدیق کر دے۔ جہل تک حقیقت تک رسائی کا قہقہی ہے تو محض انسانی ایسا نہیں کر سکتی۔ اور یہ بات پادشہی حجت ہے کہ خود انسان اور محض انسانی ایک حادث اور حقوق اور خالق حقائق ہیں اور یہ بھی حجت ہے کہ کوئی خالی اور حقوق چیز لافانی، ازلی اور لہدی حقائق پر کوئی حکم نہیں لگا سکتی۔ کسی شکل و صورت میں بھی نہیں لگا سکتی۔ اس سلسلے میں محض کی عاقبت اسی میں ہے کہ وہ اس میدان میں بولانی دکھانے سے باز آجائے اور ایسے میدانوں میں کام کرے جو اس کے لیے کھلے اور محفوظ ہیں۔ مثلاً عام سائنسی میدان۔

میں نے اپنی عادت کے برعکس اس عقلی مسئلے پر یہاں قدرے غریب بحث کر دی ہے حالانکہ ظلال القرآن میں ہمارا یہ طریقہ نہیں رہا ہے۔ یہ اس لیے کہ امور غیب کی نوعیت ایک جیسی ہے اور ان تمام امور غیبیہ کے سامنے میں ہم ایک ایسا اصولی قاعدہ وضع کر چکے ہیں کہ انسانی دل و دماغ اور انسانی سوچ اور ایمان اس قاعدے پر مطمئن ہو جائیں۔ ہر حال اس کے بعد کیا ہو؟

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ﴿۱۷﴾ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَنْ يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۱۸﴾

”چنانچہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ دینے سے انکار کر دیا۔“
فرشتوں نے تو یہ سجدہ اس لیے کیا کہ ان کی عظمت ہی عبادت الہی اور قہیل عزم ہے۔ بطریق و چراگے اور ابلیس نے انکار اس لیے کیا کہ وہ ظلمت میں سے نہ تھا۔ بلکہ نوری مخلوق ہیں اور شیطان تاری۔ فرشتے ایسے ہیں کہ ان کو لغت کی طرف سے جو عزم بھی ملے وہ اس کی قربانی نہیں کرتے انہیں جو عزم ملے وہ کرگزرے ہیں اور ابلیس نے یہ عزم ملنے ہی انکار کیا اور اٹھ کر گیا۔ اس لیے بیچارہ فرشتوں میں سے نہ تھا۔ یہاں اشتباہ متعلیٰ نہیں ہے یہ اس طرح ہے جس طرح کہتے ہیں کہ فلاں کی وفات تو سب آگے مگر ابھی نہیں آیا۔ بلکہ ابھی فلاں کے بطن میں سے نہیں ہوتا۔ صرف یہ کہ وہ ان کے ساتھ ہی رہنے والا ہوتا ہے یا ان کے آگے والے کے فضل کے ساتھ۔ اس کا بھی کچھ تعلق ہوتا ہے اس لیے اسے اشتباہیہ جملے میں یکساں کر دیا جاتا ہے۔

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عزم تو قہری فرشتوں کو پھر ابلیس اس عزم کے مدلول میں کس طرح شامل ہو گیا۔ تو جواب یہ ہے کہ یہاں کام سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس بھی اس عزم میں شامل تھا۔ سورہ اعراف میں تو عبادت کے ساتھ ابلیس کو شامل کیا گیا۔

قَالَ مَا مَنَعَكَ آلَا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ ﴿۱۹﴾ اس نے کہا کس چیز نے تجھے منع کیا کہ تو سجدہ کرے بلکہ میں نے تجھیں عزم دیا ہے۔“ قرآن کریم کا یہ انداز بیان ہے کہ وہ حلالیٰ معلوم پر اکتفا کرتا ہے۔ یہ اس سبب قرآن میں بکثرت پایا جاتا ہے۔ آیت مذکورہ اس بات پر قصیٰ لفظات ہے کہ لغت کی طرف سے ابلیس کو بھی عزم دے دیا گیا تھا اور یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ عزم حق ہو جو فرشتوں کو دیا گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فرشتوں کے احکام میں ہی ابلیس کو شامل کر دیا گیا ہو کیونکہ وہ ان سے متعلق تھا۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابلیس کو علیحدہ عزم دیا گیا ہو لیکن یہاں اس کا ذکر اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہاں اسے نظر انداز کرنا مطلوب تھا اور فرشتوں کو نمایاں کرنا مطلوب تھا۔ لیکن جس طرح ان آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ ابلیس فرشتوں میں سے نہ تھا اور ہم بھی یہی موقف اختیار کرتے ہیں۔

فرشتوں کی حقیقت کیا ہے؟ ابلیس کی حقیقت کیا ہے؟ یہ فیحی امور ہیں اور مسلمات لسانیہ میں سے ہیں۔ ہم ان پر اس طرح ایمان لاتے ہیں جس طرح نعوض میں ان کا ذکر ہوا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اوپر غرض کی ہے عقل کے لیے ان حقائق تک رسائی ممکن نہیں ہے اس لیے وہ نعوض کے سوائے حقیقت تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس کا دائرہ کار نہایت ہی محدود ہے۔

قَالَ يٰٰإِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ ﴿۲۰﴾ قَالَ لَوْ أَنَّنِي

لَأَسْجُدَ لِمَنۢ بَخَلَّعَهُ مِنْ صَلَٰلٍۭ وَّ مِنۢ حَمَآءٍ مَّسْنُونٍ ﴿۲۱﴾

رب نے پوچھا "تجھے کیا ہوا کہ تو نے مجدد کرنے والوں کا ساتھ نہ دیا؟" اس نے کہا "میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں اس بشر کو مجدد کروں جسے تو نے سزا ہوئی مٹی کے سونے گارے سے پیدا کیا ہے۔"

یہ غور و اظہار کا حرج ہوا رہا ہے۔ فکر آتا ہے کہ گرم آگ سے پیدا ہونے والی یہ مخلوق کس قدر سرکش ہے۔ اسے تنگ دیکھنے والا کھرا نظر آتا ہے۔ اس سے بھی پہلے اس کی سزا ہوئی حالت بھی فکر آتی ہے لیکن اسے وہ قدرتی روح نظر نہیں آتی جو عالم بالا سے اس جسم خاکی میں پھونکی گئی۔ یہ مقررہ تکبیر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کی محنت 'شان نور' مرے سے یہ بات فخر ہے کہ میں ایک ایسی مخلوق کو مجدد کروں جسے گلی سزا ہوئی مٹی کے ایسے گارے سے بنایا گیا ہے جو نج رہا ہے۔ اس کا نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا تھا کہ اسے رائدہ درگاہ کو دیا جائے اور اسے پیشہ پیشہ کے لیے ملعون قرار دے دیا جائے۔

قَالَ فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيؤٌ ۖ وَإِنَّ مَلَائِكَةَ اللَّعْنَةِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ۚ

رب نے فرمایا "اچھا تو کل مہیاں سے کیونکہ تو مردود ہے" اور لب روزِ آخر تک تجھ پر لعنت ہے۔
لب اس کا مدد 'بغض' اور شرارت کا حرج سامنے آتا ہے۔

قَالَ رَبِّ نَظَرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ ۚ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ۚ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ ۚ

اس نے عرض کیا "یہ رب" یہ بات ہے تو پھر مجھے اس روز تک جس کا وقت نہیں معلوم ہے۔"
دوبارہ افسانہ جانیں گے۔ "فرمایا "اچھا" تجھے صلت ہے اس دن تک جس کا وقت نہیں معلوم ہے۔"

یہ دریا ہوا ہے کہ نور یہ صحتِ ندامت اور معافی مانگنے کے بجائے صلت مانگ رہے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ جوع لال لفظ کرس 'توبہ و استغفار کی کوئی مکمل تکلیف اور معافی کرا لیں بلکہ وہ آدم اور آدم کی تمام نسل سے انعام لینے کا اعلان کرتا ہے۔ اگرچہ وہ آدم کے حوالے سے خود اپنے لیے کی وجہ سے مردود ہو اگر اپنی کوتاہی کو آدم کی طرف منسوب کرتا ہے اور اسے یہ فکر نہیں آتا کہ تاریخ کی کالو کتاب تو خود اس نے کیا ہے اور اپنے غور و اور اظہار کی وجہ سے کیا ہے۔

قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَا أَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا عِبَادَكَ وَنَهُمُ الْمَخْلُصِينَ ۚ

وہ بولا "میرے رب" جیسا تو نے مجھے بنایا اسی طرح لب میں زمین میں ان کے لیے دل فریبان پیدا کر کے ان کو بہکا دوں گا" سوائے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔"

یہاں ایلیس نے اپنا میدان جنگ خودی دشمنین کر دیا ہے 'یہ کہ وہ زمین میں انسان کے خلاف جنگ کرے گا۔

لَا زِبْنَ لَهُمْ فِي آثَارِهِمْ "میں زمین میں ان کے لیے اپنے دل فریبان پیدا کر دوں گا۔" اسی طرح اس نے میدان جنگ میں استعمال ہونے والے اپنے ہتھیار کا بھی اعلان کر دیا۔ وہ یہ کہ میں خود اور مسخر اعمال کو ان کے لیے خوشیاں بناؤں گا۔ ہرے کو بھلا قرار دوں گا۔ معنوی خلوص و توحید کے ارپے ان کو وام فریب میں گرفتار کروں گا۔ چنانچہ جو شخص بھی شر کا ارتکاب کرتا ہے وہ تپتی کرتا ہے کہ شیطان اس کے لیے اسے خوشنما بنا دیتا ہے۔ شر کو وہ خبر کا لباس پہنانا ہے اور وہ شر کو ہرگز شرکی صورت میں پیش نہیں کرتا۔ لہذا انسان کو چاہئے کہ وہ شیطان حریف کو بھی طرح بھولے انسان کو ہر اس معاملے پر چڑھتا ہو کہ غور کرنا چاہئے۔ جس چیز کو خوشنما بنا دیا گیا ہو اور جس کی طرف اس انسانی کامیابان زیادہ ہو 'اس بات کا غالب امکان ہے کہ ایسے معاملات کے پیچھے شیطان کا ہاتھ ہو گا انسان شیطان کے ان خوشنما ہتھیاروں سے تپتی ہو سکتا ہے کہ وہ حلق پٹنے کو ہر وقت مضبوط رکھے 'لہذا کی بڑی کٹاکٹ ادا کرے کیونکہ شیطان خود دہرتا ہے کہ اللہ کے ہمیں بندوں کے مقابلے میں اس کے یہ ہتھیار کٹھ ہوں گے۔ وہ کہتا ہے۔

وَأَعُوذُ بِهِمْ أَجْمَعِينَ (۳۹) إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمْ الْمُخْلَصِينَ (۴۰) (۱۵: ۳۹) -

(۴۰) "میں ان سب کو بھلا دوں گا سوائے جسے ان بندوں کے جنہیں تو نے ان میں سے خاص کر لیا ہو۔" اور ہر دور میں اللہ اپنے بعض بندوں کو خاص کر لیتا ہے۔ جبکہ اللہ کے وہ بندے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لینے ہیں اور وہ اللہ کی بڑی اسی طرح کرتے ہیں جس طرح کہ گویا وہ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں پر شیطان کے حربے کارگر نہیں ہوتے۔

شیطان نے یہ استثناء خود کر دیا۔ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس کائنات میں صحت فہم کیا ہوگی؟ اور یہ کہ صحت فہم سے فرار ممکن نہیں ہے۔ صحت فہم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بندوں کو اپنے لیے جن سے لے گا جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے خاص کر لیا۔ ایسے بندے اللہ کی حمایت میں ہوں گے۔ اللہ کی زیر نگرانی ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے بھی صاف صاف جواب دے دیا:

قَالَ هَذَا صِرَاطٌ عَلَيَّ مُسْتَقِيمٌ ۖ إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ
إِلَّا مَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْغَاوِينَ ۖ

فرمایا "یہ راستہ ہے جو میرا جھوٹا ہے۔ یہ شک جو میرے متعلق بندے ہیں ان پر میرا بس نہ چلے گا۔ میرا بس تو صرف ان نیکے ہونے لوگوں پر چلے گا جو میری سچی کس ہے۔"

یہ سیدھی راہ ہے 'یہ ناموس نفرت ہے 'یہ صحت فہم ہے 'یہ صحت و عدالت میں اللہ نے یہی صحت قرار دی ہے 'یہ

کہ اللہ کے خلیس بندوں پر شیطانی چالیں کارگر نہ ہوں گی اور یہی قانون الہی ہے 'شیطان ان پر اثرات نہ ڈال سکے گا اور اس دنیا کو وہ ان کے لیے حزن نہ بنا سکے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے شیطان کو یہ کام کرنے سے روک دیا ہے۔ وہ اللہ کی حمایت میں آچکے ہیں 'ان بندوں تک شیطان کا داخلہ بند ہوتا ہے 'اس لیے کہ ان کی نگریں ہر وقت اللہ پر ہوتی ہیں اور یہ بندے ہمسوس نظرت کو بھی طرح چلتے ہیں۔ شیطانی چالیں صرف ان لوگوں پر چلتی ہیں جو گمراہ ہوں اور جو شیطان کی پیروی کرتے ہوں۔ یہ بھی استثناء منقطع ہے کیونکہ اللہ کے صالح بندے گمراہوں میں شمار ہی نہیں ہوتے۔ شیطان تو صرف ان لوگوں کو شمار کرتا ہے جو بھٹک چکے ہوں جیسا کہ بھڑیا بھلی ہوئی بکری کو بہشت کا دروازہ کھلتا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے اندر خاص ہیں اور اللہ کے لیے خاص ہو چکے ہیں تو ایسے لوگوں کو اللہ ضائع ہونے نہیں دیتا۔ اس کی رحمتیں دسج ہوتی ہیں۔ اگر وہ ایک لمحہ کے لیے پیچھے بھی رہ جائیں تو بھی وہ راہ پا لیتے ہیں اور دلچسپ آجاتے ہیں۔ رہے وہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں تو ان کا انجام آگاہ کائنات ہی سے معلوم ہے اور اس کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔

وَرَأَىٰ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿١٦﴾ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِّكُلِّ

۱۶ بَابٍ وَتَنُفُّهُمْ جُزْءٌ مِّمَّا يَكُونُونَ ﴿١٧﴾

۲ "اور ان سب کے لیے جہنم کی دھند ہے۔ یہ جہنم (جس کی دھند ہر وہی اللہ کے لیے لگی ہے) اس کے سات دروازے ہیں 'ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص کر دیا گیا ہے۔"

سات دروازے کا عقد محض اللہ کا اللہ ہے یا واقعی حقیقت کو ظاہر کرتا ہے 'دونوں سطحوں کے لینے سے حقیقت ظہور میں آتی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گمراہوں کی کئی اقسام اور درجہات ہیں اور گمراہی کی بھی کئی شکلیں اور رنگ ہیں۔ فلذا ہر قسم کے لوگوں کے لیے ایک دروازہ مخصوص ہو گا ان کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے۔

یہ قصہ اب تمام عبرت اور غرض و حاجت کے بیان کے تمام تک پہنچ گیا ہے۔ یہ بات وضاحت کے ساتھ بیان کی جا چکی ہے کہ انسان کی اہمیت میں اس کا باری پھلوں طرح انسان کے روحانی پہلو پر غلبہ آجاتا ہے اور یہ کہ جو لوگ عقلی پہلو کو تازہ اور زندہ رکھتے ہیں ان پر شیطان کو دھڑس حاصل نہیں ہوتی۔ چنانچہ آخر میں گمراہوں کے انجام کے باطنی تا دیا جاتا ہے کہ کل حق کا انجام کس قدر خوبصورت ہو گا۔

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿١٨﴾ أَدْخُلُوهُمْ مِّنْ أَوْتَارٍ ﴿١٩﴾ وَ

تَرَعْنَاهُمْ فِي صُورِهِمْ دُونَ نَدْحِ الْإِنْعَامِ عَلَىٰ سُرُرٍ مُّتَقَابِلِينَ ﴿٢٠﴾ لَا يَسْمَعُونَ

فِيهَا نَصَبٌ وَ مَا هُمْ بِمُفْرَجِينَ ﴿٢١﴾

”مختلف اس کے حقیقی لوگ ہاؤں اور چشموں میں ہوں گے اور ان سے کہا جائے گا کہ داخل ہو جاؤ ان میں سلاستی کے ساتھ بے خوف و خطر۔ ان کے دلوں میں جو تھوڑی بہت کھوٹ کھٹ ہوگی اسے ہم نکال دیں گے وہ آپس میں بھائی بھائی بن کر آئے سانسے نکھیں پر نہیں گئے۔ انہیں نہ وہاں کسی مشقت سے پالا جائے گا اور نہ وہ وہاں سے مٹے جائیں گے۔“

متلی کون ہیں؟ وہ جو خدا سے ڈرتے ہیں اور اس کے عذاب سے اپنے آپ کو بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان اسباب سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں جو عذاب الہی کا باعث بنتے ہیں۔ جنوں میں جن چشموں کا ذکر ہے وہ سات ابواب کے بالمقابل ہے۔ یہ لوگ جنوں میں تربیت ہی اسن و الطہینان سے اتریں گے اور وہ اس طرح غور و نہ ہوں گے جس طرح نل جنم تھے۔ ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے عکاس ہو کر دورت ہوگی وہ بھی ہم نکال دیں گے۔ جبکہ انہیں کے دل میں جو حمد اور کینہ ہو گا وہ نل جنم کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور وہ ایک دوسرے کو ملامت کرتے رہیں گے۔ جبکہ نل جنم کے لیے کوئی مشقت نہ ہوگی اور نہ ان کے لیے وہاں سے نکلنے کا کوئی خطرہ ہو گا۔ یہ لوگ زمین میں خدا سے ڈرتے تھے، انہیں یہاں ان کے لیے کوئی خوف و خطر نہ ہو گا۔ رب کریم کے جو فرست میں خوش و خرم ہوں گے۔

— (۱۲۱) —

درس نمبر ۱۱ ایک نظر میں

اس سبق میں اللہ کی رحمت اور اللہ کے عذاب دونوں کی کئی مثالیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی کبریائی کے باوجود فوجا دہی جاتی ہے اور اسے اولاد عظیم کا ہانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دی جاتی ہے اور اس رحمت سے صرف ان کی ہی محروم ہوتی ہے کیونکہ اس کا قتل خالقین سے تھا۔ پھر یہاں اصحاب لکھ اور اصحاب حجر کے بارے میں دونوں کا ذکر ہو چکا ہے۔

یہ تمام قصص اور مثالیں اس حید کے بعد آئی ہیں:

نَبِيُّ عِبَادِي اِنِّيْ اَمَّا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ (۴۹) وَاِنَّ عَذَابِيْ هُوَ الْعَذَابُ

الْاَلِيْمُ (۵۰) (۱۵: ۴۹ - ۵۰) ”اے نبی میرے بندوں کو بخبر دے دو کہ میں رحمت و درگزر کرنے والا اور رحیم ہوں مگر اس کے ساتھ میرا عذاب بھی نہایت دردناک ہے۔“ چنانچہ ان اہل بدعت و فحش میں سے بعض تو اللہ کی رحمت کی مثالیں ہیں اور بعض اللہ کے عذاب کی۔ یہ قصص اس سورہ کے ابتدائی حصے کے بھی سرسب ہیں جس میں لوگوں کو متنبہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا:

دَرَهُمْ يَأْكُلُوْا وَيَسْمَعُوْا وَلِيْلَهُمْ اَلْاَمَلُ فَسَوْفَ يَعْلَمُوْنَ (۳) وَمَا اَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ اِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَّعْلُوْمٌ (۴) مَا تَسْبِقُ مِنْ اُمَّةٍ اَحْلَهَا وَمَا يَسْتَاخِرُوْنَ (۵)

(۱۵: ۳ تا ۵) ”مجھ کو دو! انہیں کچھ نہیں چھپی ہوئی کچھ تو معلوم ہے کہ میں اور بھلاؤں میں ڈالنے والے کے ان کو بھولتی امید۔ مگر جب انہیں معلوم ہو جائے گا۔ ہم نے اس سے پہلے جس بھی کو بھی ہلاک کیا ہے اس کے لیے ایک خاص سلسلہ عمل بھی جا بجا تھی۔ کوئی قوم نہ تو اپنے وقت مقرر سے پہلے ہلاک ہو سکتی ہے نہ اس کے بعد بھوت سقے ہے۔“ چنانچہ یہ قصص ان بتیوں کی مثالیں ہیں جو ہلاک کی گئیں اور جب ان کی سلسلہ عمل ختم ہو گئی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ نیز سورہ کے آغاز میں فرشتوں کے نزول کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا کہ وہ حق کے ساتھ اترتے ہیں۔

وَقَالُوا يَا اَيُّهَا الَّذِيْ نَزَلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اَنْتَ لَمَجْنُوْنٌ (۶) لَوْ مَا نَاتَيْنَا بِالْمَلٰٓئِكَةِ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰدِقِيْنَ (۷) مَا نَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةُ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذَا مُنْظَرِيْنَ

۶ تا ۸) ”یہ لوگ کہتے ہیں ”اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل ہوا ہے تو یقیناً دج ہے۔“ اگر تو سچا ہے تو ہر سے سامنے فرشتوں کو لے کر کیوں نہیں آتا؟ ہم فرشتوں کو یوں ہی نہیں لکر دیا کرتے۔ وہ جب اترتے ہیں تو حق کے ساتھ اترتے ہیں اور پھر ان لوگوں کو ملت میں دی جاتی۔“ یوں یہ سورہ ایک حمد اور مربوط معنوں میں جاتی ہے جس کے تمام حصے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ اور ایک دوسرے کے موافق نظر آتے ہیں ’یہ اس حقیقت کے باوجود کہ قرآن مجید کی سورتوں میں شانہ و ثناء ہی لکھی سورتیں ہیں جو تمام کی تمام ایک وقت نازل ہوئی ہیں۔ جن کی آیات اس ترتیب سے نازل نہ ہوتی تھیں جس طرح ہم مصحف میں پاتے ہیں۔ ہاں یہ بات مسلم ہے کہ سورتوں کے اندر آیات کی ترتیب اللہ کی جانب سے ہے یعنی تو لکھ ہے۔ لہذا اس خدائی ترتیب کے اندر حکمت اور ترتیب ضرور ملحوظ ہے۔ ان سورتوں کے مضامین کی ترتیب اور ہم آہنگی کے سلسلے میں اللہ نے بعض پہلو ہم پر مکلف کیے ہیں جن کا بیان ہم نے تمام سورتوں کے مضامین میں کیا ہے۔ ہر سورہ کی ایک نفا اور اس کے خدو زنا، ہاں کیے ہیں ’حقیقی علم ہر حال اللہ کو ہے۔ ہم نے جو ترتیب ’رہو مضامین اور حکمت بیان کی ہے وہ اعتقادی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

— ۱۲۰ —

درس نمبر ۱۱ تشریح آیات

۸۴ ---۵---۴۹

يَتَىٰ عِبَادِيَ إِلَىٰ آثَا الْغُفُورِ الرَّحِيمِ ۖ وَأَنِّ صَادِقٌ مُّوْعِدٌ ۖ

اسے نیچے سے بھرے ہندوں کو خبر دے دو کہ میں بہت درگزر کرنے والا اور رحمی ہوں مگر اس کے ساتھ میرا خطاب بھی ایسا ہے کہ وہ ایک خطاب ہے۔^{۴۵}

مگر اہوں کے عذاب اور معصی کی جزاء کے ذکر کے بعد حضور اکرم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اس مضمون کا اعلان کر دیں۔ سیاق کلام میں اس کا رد ہا ہے، یہاں اعلان رحمت اور مغفرت کو مقدم کیا گیا ہے اور اعلان سزا کا تذکرہ بعد میں کیا گیا ہے، نیز کہ اللہ کی رضا اس میں ہے کہ لوگوں کو اس کی رحمت و مغفرت نصیب ہو، نیز کہ اللہ نے رحمت و مغفرت کو اپنے اوپر فرض کر لیا ہے، ہاں بھی کبھی مضمون اور مقام کے لحاظ سے عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے یا تذکرہ تو دونوں کا ہوتا ہے لیکن سیاق کلام میں کسی مخصوص صفت کی وجہ سے عذاب الہی کا تذکرہ پہلے آ جاتا ہے۔ اس کی تشریح ایسے مقامات پر بھی کی گئی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان فرشتوں کا قصہ آتا ہے جو قوم لوط کی جگہ کیلئے جیسے جیسے تھے۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت لوطؑ کا یہ قصہ قرآن کریم میں متعدد مقامات پر آیا ہے اور ہر جگہ اسے مختلف انداز میں لایا گیا ہے۔ ہر قسم کی مناسبت سے اس قصے کا ایک حصہ لیا گیا ہے۔ ہاں حضرت لوطؑ کا قصہ بعض مقامات پر پیچیدہ بھی آیا ہے۔ سورہ اعراف میں قصہ لوطؑ کا ایک حصہ گزر گیا ہے۔ پھر سورہ ہود میں بھی قصہ ابراہیمؑ اور لوطؑ کا تذکرہ ہوا ہے۔ سورہ اعراف میں حضرت لوطؑ کی جانب سے اپنی قوم کی فحاشی پر کبر اور سرزنش کا ذکر اور قوم کی طرف سے ان کی تکبر کا جواب دیا گیا تھا:

[illegible]

سورہ ہود میں یہ قصہ ذکر حاکم پر مشتمل ہے۔ حضرت ابراہیمؑ اور حضرت ہودؑ کی بات کی گئی ہے لیکن انہما از محققو ہر جگہ مختلف ہے۔ وہاں بعض تعلیمات حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہیں۔ آپ کی بیوی کھڑی تھی اور

و ناعت پہنچے ہیں۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكُمْ أَيُّهَا الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالُوا إِنَّا أَرْسَلْنَا

إِلَى قَوْمٍ مُّجْرِمِينَ ۖ إِلَّا آلَ لُوطٍ إِنَّا لَنَجِّيهِمْ مِّنْ أَجْمَعِينَ ۖ إِلَّا امْرَأَتَهُ

۴

۱۶

تَكَذَّبَتْ بِآلِهَا لَيْسَ الْغَيْبِينَ ۖ

پھر ابراہیمؑ نے پوچھا "اے فرستادگان! حق! وہ تم کیا ہے جس پر آپ حضرت خریف لائے ہیں؟" وہ بوسے "ہم ایک قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ صرف لوطؑ کے گھر والے مستحق ہیں 'ان سب کو ہم بچائیں گے' سوائے اس کی بڑی کے جس کے لیے (اللہ فرماتا ہے کہ) ہم نے قتل کر دیا ہے کہ وہ بچے وہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔
 یہاں سابق کلام میں ہے نہیں ہا یا کیا کہ حضرت ابراہیمؑ نے حضرت لوطؑ کی قوم کے بارے میں فرشتوں سے اچھا خاصا عذر لکھا: "یہاں سارے قوم میں سچا لکھا گیا ہے بلکہ یہاں فرشتے پوری کی پوری بات حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کو بتا دیتے ہیں کہ وہ حضرت لوطؑ اور آل لوطؑ پر رحمت خداوندی کی تصدیق کرتے ہیں۔ ہاں ان کی بڑی کے بارے میں فیصلہ ادا مختلف ہے" وہ بچے رہ جانے والوں میں سے ہے (عابریں مبنی بچے قوم کے ساتھ رہ جانے والوں سے ہو گئی اور اس کا انہام قوم کے ساتھ ہوا۔ یہ خدا فیروز سے لکھا ہے 'جس کا اللہ ان دودھ پر ہوتا ہے جو مومنین کو دہنے کے بعد اس کے حقوں میں رو جاتا ہے) چنانچہ فرشتے قوم لوطؑ کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَ آلَ لُوطٍ الْمُرْسَلُونَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّشْكِرُونَ ۖ

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَسْتَمِرُّونَ ۖ وَآتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ ۖ

فَأَسِرْ بِأَمْرِكَ بِقَطْرِ مِنَ الْغَيْلِ وَاجْزِعْ أَرْبَابَهُمْ وَلَا يَلْقَافُ مِنْكُمْ أَحَدٌ

وَأَمْسُوا حَيْثُ تَوَمَّرُونَ ۖ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ ۖ إِنَّ دَابِرَ هَؤُلَاءِ

مَقْطُورٌ مُّضْطَبِحِينَ ۖ

"پھر جب یہ فرستادے لوطؑ کے ہاں پہنچے تو اس نے کہا "آپ لوگ انہی معلوم ہوتے ہیں۔" انہوں نے جواب دیا "نہیں بلکہ ہم دی جڑ لے کر آئے ہیں جس کے آنے میں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ ہم تم سے سچا کہتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ لہذا اب تم کو رحمت رہے اپنے گھر والوں کو کہ کٹ کر جان لو اور خدا ان کے پیچھے بھیجے۔ تم میں سے کوئی پشت نہ دیکھے۔ اس سیدھے پلے جاؤ چہرہ ہانے کا نہیں حکم دیا جا رہا ہے۔" اور ابے ہم نے اپنا

یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔

یہاں فرشتے جلدی سے لوط علیہ السلام کو گناہ دیتے ہیں کہ وہ فرشتے ہیں، وہ اس کام کے لیے آگئے ہیں جس میں ان کی قوم شک میں تھا یعنی یہ کہ وہ بد اعمال ہیں کہ رہے ہیں اس پر ان سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا۔ وہ اللہ کے عذاب کو بردے کا لانے کے لیے آئے ہیں اور جب فرشتے آجاتے ہیں تو پھر اللہ کے عذاب کے نزول میں دیر نہیں ہوتی۔ وہ فوراً آتے ہیں اس لیے یہاں بھی بات جلد قسم کی جاری ہے۔

قَالِ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُّسْكِرُونَ (۱۵: ۶۲) ”آپ لوگ ابھی معلوم ہوتے ہیں۔“ یہ بات حضرت لوطؑ نے اس لیے نہ کی کہ ان کو ان مسکروں کے بارے میں پریشانی لاحق ہوگئی تھی، وہ اپنی قوم کو بھی طرح جانتے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ یہ قوم ان کے مسکنوں کے ساتھ برا سلوک کرے گی۔ نیز یہ کہ وہ اپنی قوم میں مکرور ہیں اور لوگ طاقتور اور فتنہ و فجار ہیں، یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ تم عجیب لوگ ہو کہ اس گاؤں میں آگئے ہو مگر یہ لوگ جس قسم و فجور میں مبتلا ہیں اور تم جیسے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کرتے ہیں وہ معروف و مشہور ہے جس فرشتوں نے وضاحت کر دی:

قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بَعَاءً كَانُوا فِيهِ يَعْترُونَ (۶۳) وَآتَيْنَكَ بِالْحَقِّ وَآئِنَّا

لَصَادِقُونَ (۶۴) (۱۵: ۶۳-۶۴) ”ہموں نے جواب دیا نہیں بلکہ ہم وہی چیز لے کر آئے ہیں جس کے آئے ہیں یہ لوگ شک کر رہے تھے۔ تم ہم سے چاکتے ہیں کہ ہم حق کے ساتھ تمہارے پاس آئے ہیں۔ ان تاکیدات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اس معاملے میں کس قدر بے بسی ہو گئے تھے اور ان کی بے یقینی کا عالم کیا تھا۔ وہ حیران تھے کہ ایک طرف سے وہ اپنے مسکنوں کے حوالے سے زور داریں اور دوسری جانب وہ قوم کے مطالبے میں بے بسی ہیں۔ چنانچہ فرشتوں نے نہایت ہی تاکید کی لفظ میں ان کو تسلیم دی اور ان کو کاکل ہدایات دینے سے عمل ان کو بھی طرح مطمئن کر دیا کہ اب ان لوگوں کا وقت قسم ہے۔

فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْقَئُكَ مِنْكُمْ أَحَدٌ وَامْضُ

حَيْثُ تَوَفَّرُونَ (۱۵: ۶۵) ”غداً تم یکہ رات رہے اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جاؤ اور خود ان کے پیچھے پیچھے ہلا۔ تم میں سے کوئی پلٹ کر نہ دیکھے۔ بس سیدھے چلے جاؤ جدوجہد نے کاہنیں غم دیا جا رہا ہے۔“ سری رات کے سڑک کو کہتے ہیں۔ رات کا قصد یعنی اس کا ایک حصہ حضرت لوط علیہ السلام کو غم تھا کہ اپنے اہل و عیال کو لے کر رات کے وقت نکل جائیں صبح سے پہلے پہلے حضرت خود ان کے پیچھے پیچھے جائیں۔ ان میں سے کوئی تذبذب نہ کرے پیچھے نہ دیکھے یعنی اپنے علاقے کی طرف مڑ کر بھی نہ دیکھے۔ انسان جب اپنا محبوب علاقہ چھوڑتا ہے تو وہ نکلنے میں سست روی اختیار کرتا ہے۔ بار بار پیچھے دیکھتا ہے اور یہاں چمک صبح کے وقت ہی عذاب آنے والا تھا اور وقت مقرر تھا اس لیے ان کو ہر وقت نکلنے کی سخت تاکید کی گئی۔

وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أَنَّ دَابِرَ هَوْلَاءِ مَقْطُوعٌ مُصْبِحِينَ (۱۵: ۶۶) ”اور اسے ہم نے اپنا یہ فیصلہ پہنچا دیا کہ صبح ہوتے ہوتے ان لوگوں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔“ یہ عظیم فیصلہ خداوند بخیر کو عمل کی وقت اس سے آگاہ کر دیا تھا کہ صبح سے پہلے پہلے ان کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ جب ان کی جڑ کاٹ گئی تو انہیں خود بخود کٹ گئیں۔ یہ انداز تعمیر ایسا ہے کہ اس سے ان کا مکمل استیصال نہ ہو رہا ہے، لہذا اہل اسلام کو کتنی سے ہدایت کی گئی کہ ان میں سے کوئی پیچھے نہ دیکھے۔ یہ نہ ہو کہ عسکری طرح سے بھی مذہب کی پیٹ میں آجائے۔ کیونکہ پیچھے رہنے والے عمومی مذہب سے کیسے ٹک سکتے ہیں۔

یہاں بیانِ کلام میں اس انجام کو دو سرے واقعات سے نقل ہی چلی کر دیا گیا کیونکہ سورہ کے موضوع اور عمل کا تقاضا یہ تھا۔ اس کے بعد وہ واقعات دے دیئے جو مسلمانوں کی آمد کے موقع پر پیش آئے۔ انہوں نے جب سنا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر چاند بھی چرواہے والے تو ان کو لڑکے آئے ہوئے ہیں، (بعض روایات میں آیا ہے کہ ان مسلمانوں کے بارے میں اطلاع خود حضرت لوط کی بیوی نے ان لوہڑوں کو دی تھی) تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے کہ خوب شکار ملا ہے۔

وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَسْتَبْشِرُونَ ﴿۶۷﴾

”اتنے میں شہر کے لوگ خوشی کے مارے چپ ہو کر لوط علیہ السلام کے گھر چلے آئے۔“ اس انداز تعمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ فسق و فجور اور فحاشی و بے حیائی کی حد تک پار کر گئے تھے اور یہ قوم سب کی سب انسانی مریض تھی۔ یہ منظر کسی قدر عجیب و غریب تھا کہ یہ لوگ گروہ در گروہ آ رہے ہیں، خوشیوں منارہے ہیں اور اعلان یہ کر رہے ہیں کہ آج خوب شکار ہاتھ آیا ہے۔ ایک تو برائی اور بے راہروی ہے، دوسرے یہ کہ یہ اعلان یہ اور دیدہ دلیری سے کی جارہی ہے۔ کوئی بھی صحت مند انسانی معاشرہ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایک فرد تو یہ رویہ بھی بھار اٹھایا کر سکتا ہے لیکن وہ بھی اپنی بیماری کو چھپاتا ہے۔ وہ یہ بے راہ لذت خلیہ طور پر حاصل کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے شرمندگی سے بچا سکتا ہے۔ لیکن ایک چارہ معاشرہ اعلان یہ کیا کرے اس لیے کہ اگر جنسی لذت سے کوئی سیم انظرلت غرض جائز حدود کے اندر بھی لطف اندوز ہوتا ہے تو وہ بھی خلیہ طور پر ایسا کرتا ہے۔ بعض یہ اہمیت بھی جنسی ملاپ کو چھپاتے ہیں لیکن ان لوگوں کو دیکھو کہ یہ لوگ علیٰ صلیٰ کی طرح اعلان یہ اس فحاشی کے لیے کر رہے ہیں، اس کا اعلان یہ مطالبہ کرتے ہیں، ارادہ ظاہر کرتے ہیں اور انتہائی شل میں اس کام کے لیے آتے ہیں۔ یہ ایک ایسی حالت ہے کہ انسانی سوسائٹی کی تدریج میں اس کی کوئی تعمیر نہیں ہے۔

ان حالات میں نہایت بے بسی کے حالات میں، حضرت لوطؑ نہایت ہی کرناک اور اندوہناک حالت پر پٹائی میں کھڑے ہیں، وہ اپنے مسلمانوں اور اپنی آبرو بچانے کی سعی کرتے ہیں، وہ انہیں انسانی شرافت اور انسانی قدروں کا واسطہ دے رہے ہیں، وہ ان کو خدا سے ڈراتے ہیں، وہ اللہ کا واسطہ دے رہے ہیں، حالانکہ وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل خدا خوفی سے عاری ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ان لوگوں میں نہ آدمیت کا احساس ہے، نہ انسانی شعور ہے، اور نہ ان کے

اندر خدا خدائی اور تقویٰ نام کی کوئی چیز ہے۔ لیکن وہ اس حالت پریشانی میں بھی بہر حال اپنی آخری کوشش کرتے ہیں اور انہیں انسانیت کا واسطہ دیتے ہیں کہ یہ لوگ تو مسلمان ہیں اور خدا سے ڈرتے ہیں کہ تمہارے جو ارادے ہیں وہ خدا کے حکم کے خلاف ہیں، بہر حال وہ سعی کرتے ہیں۔

قَالَ إِنَّ هَؤُلَاءَ ضَلُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاسْتَغْنَوْا اللَّهُ وَلَا تَتَذَكَّرُ بِهِ

لوط علیہ السلام نے کہا ”بھائی! یہ میرے مہمان ہیں، میری نصیحت نہ کرو، اللہ سے ڈرو، مجھے رسوا نہ کرو۔“
حضرت لوط علیہ السلام کی یہ بددعا قلیل، بجائے اس کے کہ ان کے دلوں میں انسانی جذبات کو ابھارے اور یہ کہ وہ شرم محسوس کیں، اس کے جواب میں انہوں نے مزید دیہ و دلیری شروع کر دی۔ انہوں نے خود حضرت لوط علیہ السلام کو اذیت پانا شروع کر دی کہ وہ اس قسم کے لوگوں کو اپنا مہمان بناتے ہیں جو تمہارے کام کے ہیں۔ گود بزم وہ نہیں ہیں بلکہ اصل بزم حضرت لوط علیہ السلام ہیں کہ وہ ان کے سامنے ٹیک لیا دکھاتے ہیں جس کے مقابلے میں وہ اپنے آپ پر کوئی ضبط نہیں کر سکتے۔

قَالُوا أَوَلَمْ نَنْهَكَ عَنِ الْعَالَمِينَ

وہ بولے ”کیا ہم بارہا نہیں منع نہیں کر چکے کہ دنیا بھر کے لیے دُور نہ بنو؟“
لیکن حضرت لوط علیہ السلام ان کو راہِ نفرتِ سلیم بہر حال دکھاتے جا رہے ہیں۔ وہ ان کو متوجہ کرتے ہیں کہ خالقِ نفرت نے اس کام کے لیے عورت کو پیدا کیا ہے۔ مرد اور عورت کے جنسی ملاپ پر اس کائنات کی فطری تہ اور امتداد حیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ بنائے نس کے علاوہ یہ راہ دونوں جنسوں کے لیے مفید، فرحت بخش اور باعث سکون بھی ہے۔ قانونِ اور نفرت کے دہڑے کے اندر۔ چنانچہ حضرت انہیں راہِ راست پر لانے کی یوں سہل فرماتے ہیں:

قَالَ هَؤُلَاءَ بَنِيَّ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ

”لوط! نے (ماجرہ ہو کر) کہا ”اگر تمہیں کچھ کرنا ہی ہے تو یہ میری بیٹیاں موجود ہیں۔“
حضرت لوط علیہ السلام ٹیک لپی جی تھے ”وہ اپنی حقیقی بیٹیاں ان لوہاؤں کے سامنے پیش نہ کر رہے تھے تاکہ وہ ان کے ساتھ بدکاری کیں بلکہ وہ ان کو قوم کی خواتین کی طرف متوجہ کر رہے تھے کہ اللہ نے ان خواتین کو اس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے اور یہ فطری اور صحت مند راہ ہے۔ خود حضرت بھی جانتے تھے کہ ان کا مطلب یہ نہ تھا کہ آپ کی بیٹیوں کے ساتھ بدکاری کیں بلکہ انہوں نے تو فطری راہ کو چھوڑ کر یہ راہ روی اپنائی ہوئی تھی۔“
یہ منظر پیش نظر تھا، قوم لوط اپنی مریضانہ ذہنیت کے ساتھ خوش گویوں میں مصروف تھی، اشاروں و کنایوں میں برے ارادوں کا اظہار ہو رہا تھا، اور حضرت لوط علیہ السلام مسلمانوں کے دفاع میں لگے ہوئے تھے، ”وہ ان کی فیرت و خبیثہ کو

بگا رہے تھے۔ وہ ان کے حمیر اور دھن کو بگا رہے تھے اور ان میں لغرت سید کے رجحان کو تلاش کر رہے تھے جبکہ وہ اپنے سلی لڑاء میں آگے ہی بڑھ رہے تھے۔
یہ منظر یوں ہی اسکرین پر تھا کہ اچانک خالص عربوں کے انداز میں لوط اور قوم لوط کی اس بھینٹ پر ایک تبصرہ آتا ہے اور خطاب ختم سے شروع ہوتا ہے:

لَعَنَّاكَ اِنَّهُمْ لَكٰفِرٌ مِّنْ سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴿۵﴾

”تیری جان کی قسم لے لی“ اس وقت ان پر ایک نظر سا چڑھا ہوا تھا جس میں وہ آپس سے باہر ہوتے جاتے تھے۔“ یہ قہقہے ان کی اصل صورت اور اس حالت میں دہیٹ رہے تھے، اس لیے حضرت لوط علیہ السلام کو کسی کے پاؤں اور ان کے بارے میں یہ امید نہ تھی کہ وہ راوراست پر آجائیں گے، نہ یہ امید تھی کہ ان میں شرافت اور غیرت کے جذبات جاگ اٹھیں گے، لڑاؤ خدا سے ڈر کر راوراست اور لغرت سید کی طرف لوٹ آئیں گے۔
اب ان کے خاتمے کا وقت قریب کٹا جا رہا ہے اور اللہ کا کلمہ بچ ہو رہا ہے۔

مَا نَنْزِلُ الْمَلٰٓئِكَةَ اِلَّا بِالْحَقِّ وَمَا كَانُوْا اِذَا مُنْظَرٰٓیْنَ ﴿۵:۸﴾ ”اور ہم فرشتوں کو نہیں بھیجے مگر حق کے ساتھ اور اس وقت بھر کسی کو مسلت نہیں دی جاتی“۔ اب ہمارے سامنے آخری شعر آتا ہے۔ یہ ہلکتا، جاتی اور زمین میں دھس جانے کا شعر ہے۔ ایک ہمرگیز جاتی ہے جو ہر طرف نظر آتی ہے۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّیْحَةُ مُشْرِیْنَ ﴿۶﴾ فَجَعَلْنٰا عَلَیْهَا سَابِلَکُمْ وَ اَمْطَرْنَا عَلَیْهِمْ حِجَابًا ۚ مِّنْ سِجِّیْلٍ ﴿۷﴾

”آخر کار، پہنچنے ہی ان کو ایک زبردست دھماکے نے آیا اور ہم نے اس بجتی کو تکت کر کے رکھ دیا اور ان پر پکی ہوئی مٹی کے چھروں کی بارش برسا دی۔“ حضرت لوط علیہ السلام کی بہنوں پر جو عذاب آیا وہ بھلا ہر شدید ڈنکے اور آتش فشانی کے مشابہ ہے، جس میں گاؤں کے گاؤں دھس جاتے ہیں، جس میں چھروں کی بارش بھی ہوتی ہے اور جس میں خاک، آلودہ چر بھی ہوتے ہیں اور ہمرگیز جاتی ہوتی ہے۔ کٹا جاتا ہے ہجرت لوط اس ہمرگیز حادثے کے بعد نمودار ہوا، اس وقت جب سدوم کی چوری کی پاری بگادی دشمن میں دھس گئی، اور اس جگہ اس قدر بڑا کڑھا نمودار ہوا کہ وہاں پانی جمع ہو کر بھر دین گیا۔

حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی یہ بہنیاں مجوز سے شام جاتے ہوئے شارع عام پر واقع تھیں اور ان کو دیکھ کر ہر عقل مند اور اسی سمیت شخص حیرت حاصل کر سکتا ہے لیکن یہ قسم آیت و نکالت صرف ان دونوں کے لیے منبہ ہوتے ہیں جن میں معاشرت اور جو معاشرت کے لیے کئے ہوئے ہیں اور جن میں عقلی انسانی تفکرات موجود ہوں۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿١٥﴾ وَإِنَّمَا لِمَسَبِّلٍ ثِقَابٌ ﴿١٦﴾
فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّمُتَوَسِّمِينَ ﴿١٧﴾

”اس واقعے میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو صاحب فراست ہیں۔ اور وہ عداوت (میں سے) واقعہ پیش آیا تھا اگر گواہوں پر واقع ہے۔ اس میں سامانِ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب ایمان ہیں۔“
یہ قسمی تعدیل ایک سچے ذرا سے والے کی 'فرشتوں کا نزول دراصل اعلانِ نزولِ خدا ہے، حق تعالیٰ اور جب یہ عذاب آتا ہے تو مجروحہ مکاتیب اور اس میں تاخیر ممکن ہوتی ہے اور نہ پھر سبقت عمل ملتی ہے۔

— (۱۵) —

یہی صورت حال اصحاب لکھ کو پیش آئی جو حضرت شعیب علیہ السلام کی قومِ مدینہ تھے۔ (لکھ کا معلوم تھے جنگلات والے، حضرت شعیب اصحاب لکھ اور قومِ مدینہ کی طرف پیچھے گئے تھے) یہی حالات قومِ صالح کے ساتھ پیش آئے جنہیں مجروحہ مکاتیب ملنے لگا ہے۔

وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ ظَالِمِينَ ﴿١٨﴾ فَاتَّقِنَا مِننَهُمْ ﴿١٩﴾
وَرَنَّهُمْ لِيَأْمُرُنَّ بِشَيْءٍ ؕ لَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسِلِينَ ﴿٢٠﴾ وَآتَيْنَهُمْ
أَيْنَا كَمَا نُوَدِّعُهَا مُعْرِضِينَ ﴿٢١﴾ وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا أُمِينَةً ﴿٢٢﴾
فَاتَّخَذْتُمُ الصَّيْحَةَ مُضْجِينَ ﴿٢٣﴾ فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٢٤﴾

”اور لکھ والے ظالم تھے، تو لکھ کو ہم نے بھی ان سے انتقام لیا اور ان دونوں قوموں کے اجڑے ہوئے علاقے کھلے رہنے پر واقع ہیں۔ جس کے لوگ بھی رسولوں کی تکذیب کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں، اپنی نشانیاں ان کو دکھائیں، مجروحہ مکاتیب کو نظر انداز کر دیتے رہے۔ وہ چاروں ترائش ترائش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ بائیں سے خوف ورمسعت تھے۔ آخر کار لکھ زبردست دھماکے نے ان کو مچا دیا اور ان کی کمانی ان کے کچھ کام نہ آئی۔“
قرآن کریم نے دو سری جگہ حضرت شعیب علیہ السلام اور قومِ مدینہ اور اصحاب لکھ کا قصہ مفصل بیان کیا ہے۔ یہیں ان کے واقعہ غم اور ان کی ہلاکت کی طرف صرف اشارہ مطلوب ہے۔ حیرت یہی کرتا ہے کہ جب عذاب الہی کا اعلان ہو جائے تو وہ آکر رہتا ہے، جیسا کہ اس سورہ کے آغاز میں اس اصول کا ذکر ہوا کہ جب کسی قوم کی سبقت عمل ختم ہو جاتی ہے تو پھر اس پر عذاب آنا سبقتِ الہیہ کے مطابق لازم ہو جاتا ہے۔ مدینہ اور لکھ دونوں ایسی ہی علاقہ تھے کہ قرآن میں ان کے واقعہ اور یہ بات اس اشارہ سے معلوم ہوتی ہے۔

وَأَنفُخُهَا لِبَاسٍ مَّهِينٍ (۷۹:۱۵) ”ان دونوں قوموں کے علاقے کھسے رہنے پر مجبور دیں۔“ ان دونوں قوموں سے مراد یمن اور لکھ وائے ہیں کیونکہ ان دونوں بستیوں کے کھڑا رات شام پر موجود ہیں اور ابھی تک ان کے آجر کام ہیں۔ ان دونوں سے مراد قرینہ لوط اور قرینہ شیب بھی مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی شام پر موجود ہیں۔ بہت سے دوچار ہونے والی اقوام کا شام پر ہونا زیادہ عہد آموز ہوتا ہے کیونکہ انسان صبح و شام وہاں سے گزرتا ہے۔ دیکھتا ہے کہ یہ بستیوں بھی اسی طرح زندہ تھیں جس طرح آج ان کا ماحول زندہ ہے۔ ان کھڑا رات کے ارد گرد زندگی سے بھرپور آبادیاں ہیں اور وہ سوئی پڑی ہیں۔

صحابِ الحج کو کن ہے؟ یہ حضرت صالحؑ کی قوم تھی۔ حجر بھی شام اور حجاز کے درمیان وادیِ عفریٰ میں واقع ہے۔ یہ وادی اور اس کے کھڑا رات آج تک موجود ہیں کیونکہ یہ بستیوں انہوں نے بڑی بڑی چٹانیں کٹ کر بنائی تھیں جس سے اس ہت کا اہلکار ہوتا ہے کہ یہ لوگ کس قدر ترقی یافتہ تھے اور ان کے ہاں ٹیکنالوجی کس قدر ترقی کر چکی تھی۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ (۸۰:۱۵) ”حجر کے لوگ بھی اس سے حمل رسولوں کی کھڑا رات کر چکے ہیں۔“ اس حقیقت کو یہ ہے کہ انہوں نے صرف حضرت صالحؑ کی کھڑا رات ہی مٹا دی تھی۔ لیکن صالحؑ ہجرت رسل کے گناہگار تھے۔ لہذا ایک کی کھڑا رات مٹا دی گئی۔ جب انہوں نے ان کی کھڑا رات مٹا دی تو کہہ دیا کہ انہوں نے تمام مرسلین کی کھڑا رات مٹا دی۔ کیونکہ رسول اور رسالت ایک ہی دائرہ ہیں۔ وہ ہر دور میں اور ہر زمانہ میں ایک ہی نظریہ پیش کرتے چلے آئے ہیں۔ زمانہ و مکان کے اختلاف کے باوجود وہ ایک ہی تھے۔

وَأَنفُخُهَا لِبَاسٍ مَّهِينٍ (۸۱:۱۵) ہم نے اپنی آیات ان کے پاس بھیجیں مگر وہ انہیں ہی کرتے رہے۔“ حضرت صالحؑ کی بستی اور ان کا مجبور و تادم تھی لیکن بستی کے بجائے نشانیاں اس لیے کہا گیا کہ تادم کے علاوہ اور نشانیاں بھی تو اس کائنات میں بکھری پڑی ہیں۔ خود انسان کی ذات میں بھی کئی نشانیاں ہیں۔ یہ سب نشانیاں ہمارے غور و فکر کو دعوت دے رہی ہیں اگر انہوں نے حضرت صالحؑ کی ایک مقررے سے انکار کیا تو دراصل انہوں نے اس کائنات میں بکھرے ہوئے تمام ہجرت کا انکار کر دیا۔ انہوں نے اپنے ارد گرد دیکھی ہوئی نشانیاں کو کھنکھنے کی کوشش نہ کی۔ انہوں نے اپنے ضمیرِ شعور کے دروازے بند کر دیے۔

وَكَانُوا يَنْجِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ يَبُوتًا لِّمَنِ (۸۲) فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصِيبًا

(۸۳) فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (۸۴) (۸۲:۱۵ تا ۸۴) ”وہ پہاڑ تراش تراش کر مکان بناتے تھے اور اپنی جگہ باطل بے خوف اور مطمئن تھے۔ آخر کار ایک زبردست دھماکے نے ان کو صبح ہوتے ہی آیا اور ان کی کمائی ان کے ہاتھ کام نہ کئی۔“ یہ لوہ ان کے لیے اہلکار آیا۔ یہ لوگ پہاڑ کے تراشے ہوئے مکانات کے اندر محفوظ بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنی حفاظت کے لیے جو کچھ کرایا تھا، وہ مضبوط عمارت حیرکی تھیں اور پہاڑوں کو کٹ کر جس قدر مضبوط رہائش گاہیں بنائی تھیں ان میں سے کچھ بھی ان کے کام نہ آیا۔ ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ان

ہستیوں میں پھر کچھ بھی نہ تھا۔ یہ نور انسانی شعور پر مگرے اثرات چھوڑتا ہے۔ پہاڑوں اور پہاڑوں کو کلاٹ کر دے لوگ اپنے لیے پناہ گاہیں بناتے ہیں ان سے زیادہ محفوظ پناہ گاہ کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ پھر انسان رات گزار کر صبح صبح میں داخل ہوتا ہے تو اس وقت وہ بڑے اطمینان سے رات کو بلا خوف و خطر الوداع کہتا ہے 'نیک صبح کے ان اطمینان بخش حالت میں ان کو ایک زبردست دھماکہ چلنی آتا ہے اور وہ اپنی قیمتی جانوں کے ساتھ سب کچھ کھو دیتے ہیں' ان کی تمام امتیازی خصوصیات ختم ہو جاتی ہیں 'ان کے محفوظ قلعے رعبہ کا امیر جیت جاتے ہیں۔ اس کلاک دار دھماکے کے پیچھے کچھ بچی بچا کر نہیں نکلتی۔ یہ چیز ہوا تھی 'خارجہ درہم تھی اور اس کے اثر سے یہ لوگ اپنے محفوظ ترین گھروں میں لاشوں کے امیر بن گئے۔

یوں اس سورہ میں تاریخی قصص و واقعات پر ایک سرسری نگرانی جاتی ہے اور ان تمام قصص میں صرف یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے مسلت عمل ختم ہو جاتی ہے 'انہم کی پر بادی کا وقت آ پہنچتا ہے تو پھر مسلت فیہ کے مطابق عذاب الہی آتا ہے اور لہجے حق کے ساتھ نازل ہوتے ہیں اور پھر مسلت فیہ ایک لمحے کی مسلت نہیں رہتی۔ یہ سبق ان تمام قصص کا قدر مشترک ہے اور اس کی وجہ سے یہ سب واقعات انہیں میں مربوط ہیں۔

--- ۱۱۱ ---

درس نمبر ۱۱۸ ایک نظر میں

یہ ہیں وہ سنن حبیبہ جن میں کھن کھن نہیں ہے۔ یہ کائنات اللہ کے ان نوامیس اور سنن کے مطابق بنتی ہے۔ یہی قوانین و نوامیس کائنات اور زندگی کو کنٹرول کرتے ہیں۔ بنیادوں اور حرکیات کو بھی یہی کنٹرول کرتے ہیں۔ بدست و خلاصہ کے ساتھ بھی ان نوامیس حبیبہ کے مطابق برآمد ہوتے ہیں۔ اقوام کا انجام اور آخرت کا حساب و کتاب بھی انہی نوامیس فطرت کے مطابق ہوتا ہے۔ اس سورہ کا ہر سبق انہی نوامیس فطرت اور سنن حبیبہ کے مطابق احکام پر ہوتا ہے اور مختلف اسالیب میں سنن حبیبہ کو پیش کرتا ہے۔ یہ نوامیس فطرت اللہ کی تمام مخلوقات کے اندر پائے جاتے ہیں اور یہی حق ہیں اور فطرت کائنات اسی حق پر قائم ہے۔

چنانچہ اس سورہ کے خاتمے پر اس عظیم سچائی کو واضح کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ یہ سچائی زمین و آسمان اور ان کے درمیان پائے جانے والے تمام موجودات کی فطرت میں عیاں ہے۔ یہ کہ قیامت برپا ہونے والی ہے۔ یہ اس کائنات کا فطری انجام ہے اور اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے اور یہ کہ تمام رسولوں کی دعوت ایک جے ہے اور اس ہوس فطرت کے مطابق ہے۔ تمام رسولوں کے درمیان قدرت مشترک ہے یہ ہے کہ وہ ایک ہی عظیم حق کے حامل ہیں جو روشن ہے۔ یہاں بتایا جاتا ہے کہ یہ سچائی تمام مخلوقات کے اندر موجود ہے اور اللہ حق اس سچائی کا خالق ہے۔

اِنَّ رَّبَّنَا هُوَ فَخْلَقَ الْغَلِيْمَ (۸۶:۱۵) ”ہیچا ہمارا رب سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔“
لہذا اس سچائی کو آگے بڑھنا چاہئے اور اس سچائی پر جو اسلامی دعوت برپا ہے اسے چاہئے کہ وہ آگے بڑھے۔ دایمان حق کسی کی پروا نہ کرے اور آگے بڑھیں۔ اور دعوت کے مخالفین اور مذاہق اڑانے والوں کی کوئی پروا نہ کریں۔

فَاَصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُنْشِرِ كَيْفَ (۹۴:۱۵) ”آپ کو جو حکم دیا جاتا ہے اسے صاف صاف بتائیں اور مشرکین کو نظر انداز کر دیں۔“ لہذا یہی سنت بھی الہی راہ پر گامزن ہے۔ وہ ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹتی۔ سنت حبیبہ کی پشت پر جو سچائی ہے اور یہ سچائی دعوت اسلامی قیامت اور تخلیق کریم سے دہشت ہے۔ یہ سچائی ان تمام چیزوں سے حقیقی ہے جو زمین و آسمان میں موجود ہیں اور جو خلاق عظیم کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی اور نصیحت ہے جس پر اس سورہ کا خاتمہ ہوتا ہے اور یہ نصیحت انسان کو اس عظیم سچائی کی طرف متوجہ کرتی ہے جس پر یہ وجود قائم ہے۔

درس نمبر ۱۱۸ تشریح آیات

۸۵ --- تا --- ۹۹

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ ۖ فَاصْبِرْ الصَّفْرَ الْجَبِيلَ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَلِيُّ ۚ

”ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کی سب موجدات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا ہے اور جیسے کی گزری جتنی آنے والی ہے، نہیں اسے نیا (ان لوگوں کی بیویوں پر) شریعت نہ درگزر سے کام لو۔ جتنی شمار آپ سب کا خالق ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔“

یہ شعر کہ آسمان و زمین کی تخلیق ایک سچائی کے ساتھ ہوئی ہے ایک عظیم اور ہم نبرہ ہے۔ یعنی یہ کہ زمین و آسمان اور ان کے درمیان جو چیزیں بھی ہیں یہ سچائی کے ساتھ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ انداز بیان بھی عجیب ہے کہ تمام موجدات حق کے سوا کسی اور ناموس پر پیدا نہیں کیے گئے۔ سوا یہ ہے کہ اس فقرے کا حقیقی مفہوم کیا ہے؟

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ (۸۵:۱۵) ”ہم نے آسمان و زمین کو اور ان کی سب موجدات کو حق کے سوا کسی اور بنیاد پر خلق نہیں کیا۔“ مطلب یہ ہے کہ اس کائنات کی تخلیق میں سچائی کا مگراد مل ہے۔ یہ سچائی کائنات کی گہرائیوں میں ہے۔ کائنات کی رفتار کے خاکے میں سچائی موجود ہے۔ کائنات کا اہم اور خاص بھی حق پر ہو گا۔

اس کائنات کے وجود میں سچائی ہے اور اس کی منصوبہ بندی اور اس کے نقشہ تخلیق میں سچائی ہے۔ جتنی یہ کہ یہ بطور مکمل نشان پیدا نہیں کی گئی۔ نہ یہ کائنات اتفاقاً وجود میں آئی ہے۔ اس کے اصل نقشے اور منصوبے میں نہ دھوکہ و فریب ہے نہ کھوت ہے اور نہ یہ باطل قلوب ہے۔ اس پر اگر بظاہر باطل چھایا ہو انکسار آتا بھی ہے تو وہ لوہے پر آہٹا ہے، باطل اس کائنات کے حقیقی عناصر میں سے نہیں ہے۔

اس کائنات کی ساخت میں سچائی بہت گہری ہے۔ اس کے عناصر ترکیبی وہ ہیں جو حق کے عناصر ترکیبی ہیں۔ اس میں نہ وہم ہے نہ فریب ہے۔ وہ قوانین جو عناصر کائنات کو جوڑے رکھتے ہیں، وہ سچائی پر مبنی ہیں اور ان قوانین میں بھی کھٹ نہیں ہوتا۔ نہ ان میں تبدیلی آتی ہے اور نہ ان میں اضطراب ہوتا ہے۔ نہ ان میں کوئی اتہاس اور انفرقہری ہوتی ہے۔

اس کائنات کی تحریر اور کنٹرول نہایت ہی مگرے ضوابط پر ہے۔ اور اسے سچائی کے ساتھ چلایا جا رہا ہے۔ اس کائنات کے چلانے کے لیے ہر فرائض و ضوابط وضع کیے گئے ہیں وہ سچ اور عادلانہ ہیں۔ وہ کسی مخصوص خواہش یا کسی مخصوص میدان کے نتیجے میں وضع نہیں ہوئے۔ صرف عدل اور سچائی پر یہ فرائض وضع ہوئے ہیں۔

اس کائنات کے انجام میں بھی حق کر لیا گیا۔ نہایت ہی حکم قوانین کے مطابق اس کائنات کے تمام نتائج ظاہر ہوتے ہیں۔ زمین و آسمان اور ان کے درمیان اشیاء کے اندر جو تھیر و تہل بھی وقوع پذیر ہوتا ہے وہ سچائی کے ساتھ ہوتا ہے اور سچائی کے لیے ہوتا ہے۔ اس کائنات میں جہاں و مزا کا ہر واقعہ اور ہر اصول منت فیہ کے مطابق ہے اور کوئی واقعہ منت فیہ کے برخلاف وقوع پذیر نہیں ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ قیامت جو یقیناً وقوع پذیر ہونے والی ہے 'وہ اسی سچائی کا نتیجہ ہے کیونکہ کائنات کی تخلیق حق کے ساتھ ہوئی ہے لہذا قیامت نے ایک دن واقعہ ہوتا ہے 'یہ ٹل نہیں سکتی۔ کیونکہ جس ناموس کے مطابق یہ کائنات قائم و دائم ہے اور روحانی درجہ ہے 'اس حق کا ٹھکانا ہے کہ ایک دن قیامت آئے۔ یہ بذلت خود حق ہے۔ جب قیامت حق ہے تو اس کا وقوع بھی حق ہے۔

فَاَصْفَحْ اَصْفَحْ الْحَمِيلَ (۸۵:۱۵) "قد ان لوگوں کی بددیواری پر شرفناہ درگزر سے کام لیں۔" اور اپنے اس کو ٹھک نہ کرس اور کسی کے ساتھ بعض وعداوت نہ رکھیں کیونکہ سچائی ہر حال سچ ہو کر رہنے والی ہے۔

اِنْ رَئَيْتَ هُوَ الْخَلْقُ الْعَنِيْمَ (۸۶:۱۵) "بے شک جہاں آپ سب کا خالق ہے اور سب کچھ جو ہے۔" وہ پیدا کرنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا اور کیوں پیدا کیا؟ چونکہ اس نے سب کچھ پیدا کیا ہے لہذا ہر چیز کی باہت میں حق و حقیقت شہد ہے۔ لہذا جس طرح سچائی ہے اس جہاں کا آغاز ہوا اسی طرح سچائی پر اس کا انجام ہو گا۔ کیونکہ سچائی اس کائنات کی اصل باہت ہے اور سچائی کے سوا کچھ بھی ہے وہ باطل ہے نکوٹ ہے 'ختم ہونے والی ہے اور زندہ و تابندہ اور دائم اس سچائی نے رہنا ہے جو کھپ کائنات کے اندر و حقیقت شہد ہے۔

رسول جو پیغام لے کر آئے ہیں وہ بھی اس کائناتی سچائی ہی کا ایک حصہ ہے 'اور اس کا تصور بھل قرآن ہے 'جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَلِيَّ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيْمَ

"ہم نے تم کو سات ہی آیتیں دے رکھی ہیں جو بار بار دہرائی جانے کے لائق ہیں 'اور ہمیں قرآن عظیم مطلق کیا ہے۔" یہ سب مثنوی کیا ہیں؟ دراصل آیت یہ ہے کہ یہ سورہ قاف کی سات آیات ہیں۔ جیسا کہ روایات میں بھی وارد ہے 'مثنوی اس لیے کہا گیا کہ نوز میں ان کو بار بار دہرایا جاتا ہے یا ان کو مثنوی اس لیے کہا گیا کہ ان میں لفظ کی ٹانجیاں ہوتی ہیں۔ جبکہ قرآن عظیم سے مراد بیچہ قرآن ہے۔

یہاں ایک اہم نکتہ یہ ہے کہ اس آیت میں قرآن عظیم کو آیات تخلیق کائنات اور آیات وقوع قیامت کے ساتھ لپک

ی شری میں دیا گیا ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حقیقی کائنات 'قیام قیامت اور نزول قرآن' اسی کھائی کی کڑیاں ہیں جو اس پوری کائنات کی روح ہے۔ اس طرح قرآن کریم دلوں کو اس عظیم کھائی اور توانیس قدرت کو سمجھنے کے لیے نائل کرتا ہے جو اس کائنات میں پوشیدہ ہیں۔ نفس انسانی اور اخلاق میں موجود ہیں۔ انہی کے مطابق لوگوں کو ہدایت و خلافت نصیب ہوتی ہے۔ حق و باطل کا انہماک 'خیر و شرکی اللہ' مصالح و فساد کا حقین اسی جہاں حق کے مطابق ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم اس حقیقی کھائی کی وضاحت اور اصولوں پر مشتمل ہے اور قرآن ہی کے ذریعے ہم معلوم کر سکتے ہیں کہ جس کھائی پر کائنات قائم ہے وہ کیا ہے؟ کوئی کھائی پر اس کائنات کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ قرآن کریم ہے۔ اس سے توانیس فطرت طبعیت ہوتے ہیں 'اور یہ ان توانیس فطرت کے ساتھ مربوط اور مرتب ہے۔ یہ قرآن کریم کوئی خاص جہ نہیں ہے نہ نئے دلی حقیقت ہے۔ یہ حق ہے اور یہ حقیقت موثر ہے گا۔ یہ زندگی کی راہنمائی کرتا ہے گا۔ اگرچہ شر و استیلاہ کرنے والے شر و استیلاہ کرتے رہیں۔ اگرچہ باطل پرست باطل کے جھنڈے اٹھائیں کیونکہ باطل زائل ہونے والا ہے اور ایک دن نئے والا ہے۔

جس لوگوں کو سورہ فاتحہ دی گئی اور یہ قرآن عظیم دیا گیا 'جو اس کائنات کی عظیم کھائی پر مشتمل ہے جس کا اس عظیم کھائی اور حق کبر کے ساتھ مراعیت ہے' ان کی نظریں اس قدر بند ہو جاتی ہیں کہ وہ پھر اس دہائی میں باطل چیزوں اور زائل ہونے والی چیزوں کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے بھی نہیں۔ نہ ان کو باطل پرستوں کے بازو ہوسے فرض ہوتی ہے۔ وہ اس بات کو ثابت ہی نہیں دیتے کہ وہ گھمبیل ہیں یا کثیر ہیں۔ ان کی تعداد کم ہے یا زیادہ ہے بہر حال ایسے لوگ اپنی راہ پر چلتے رہتے ہیں کیونکہ حق ان کے ساتھ ہوتا ہے لہذا بہر حال میں ان کے حوصلے بڑھتے ہیں۔

لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفْصٌ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿١٥﴾ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

”تم اس جناح دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے اور نہ ان کے حال پر اپنا دل کڑھاؤ۔ انہیں چھوڑ کر ایمان لانے والوں کی طرف جھکو اور (دے جانے والوں سے) کہ دو کہ ہمیں تو صاف صاف تنبیہ کرنے والا ہوں۔“

آنکھیں می نہیں ہوتیں۔ لَا تَسُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰی مَا مَتَّعْنَا بِهِ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ (۱۵: ۸۸) ”تم اس جناح دنیا کی طرف آنکھ اٹھا کر نہ دیکھو۔ جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔“ درحقیقت نظریں پھٹتی اور می ہوتی ہیں جیسے کھائی نکلروں کی تعبیر ان الفاظ میں کی گئی کہ گویا ہمیں نکل کر ملی ہو گئی ہیں۔ پھٹن کی یہ تعبیر انہیں اور طرب آئینہ تصویر کشی ہے۔ معلوم یہی ہے کہ یہ رسول 'ان چیزوں کی طرف توجہ ہی نہ کرنا' ان کو ہدایت ہی نہ دے گا 'بعض مردوں اور عورتوں اور بچوں کو جو یہ دولت دی گئی ہے اس کی ہدایت بھی نہیں ہے۔

ان چیزوں کو زیادہ انجام سے نہ دیکھو۔ ان کو خوبصورت نہ سمجھو 'ان کو دیکھ کر تساری نظریں خیر نہ ہو جائیں اور تم

ان کی تمنائیں نہ کرنے لگو۔ یہ تو ازل ہوئے والی چیزیں ہیں، یہ حق نہیں ہیں، باطل ہیں جبکہ اسے ظہیر آپ تو عظیم
سچائی، مٹائی اور قرآنِ عظیم کے حامل ہیں۔

اس کا یہ مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ دنیا میں عہدِ نبوت کو حالتِ عروبت ہی میں پھوڑ دیا جائے، اور منعم اور میث
پرست لوگوں کو ان کے بل وصال میں حق اور مست پھوڑ دیا جائے جبکہ اعلیٰ القدر امت جائیں اور موشی عدس ختم ہو جائے
اور دنیا مستحقِ عہدِ عمر بن خطاب اور حریفین کے درمیان ختم ہو جائے۔ اس میں جو سچائی پر قائم ہو یہ ظہیر دیتا ہے کہ حق اس
کائنات کی روح ہے تو یہ کہیے اس قسم کی ظالمانہ اور غیر عادلانہ صورت حال کو جاری رکھنے کی اجازت دے سکتا ہے۔

یہاں اس کا ایک خاص مقامی مفہوم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ آپ کو رشد و ہدایت کی جو دولت دی گئی ہے وہ ان لوگوں کی
زرق و برق زندگی اور دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ لہذا آپ ان سرمایہ داروں کو نظر انداز کر دیں اور محض مومنین کی طرف
وجہ ہوں۔ کیونکہ یہ نل ایمان جو دنیاوی اعتبار سے اگرچہ غریب ہوں گے لیکن یہ اس سچائی کے حاملین ہیں جس کے لوہے
اس کائنات کی تخلیق کی گئی ہے اور ان تمام چیزوں کی تخلیق کی گئی ہے جو اس کائنات کے درمیان ہیں۔ دنیا دار لوگ تو باطن
کے بیچہ کار ہیں جو مادی چیز ہے اور اس کا اس کائنات کی اصل حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ (۸۸: ۱۵) ”اور ان کے حال پر اپنا دل نہ کڑھاؤ۔“ یہ فکر نہ کرو کہ ان لوگوں کا
انہام نہایت ہی بے حیافہ کی برہنہ والا ہے۔ قیامت کے دن یہ براہِ انہام اس حق کا تحض ہے لہذا ان کو اپنے حال پر پھوڑ
دیں۔

وَ انْخَفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ (۸۸: ۱۵) ”اور ایمان لانے والوں کی طرف اپنے پر جھکاؤ۔“
یہاں نرمی، محبت اور شفقت کی تعبیر اس طرح کی گئی ہے کہ جس طرح پرندہ اپنے بچوں کے سامنے پر جھکاتا ہے۔ یہ نہایت
نرم صورتِ اندازِ تعبیر ہے اور اسے قرآن کریم بہت زیادہ استعمال کرتا ہے۔ یہ قرآن مجید کا مخصوص فنی انداز ہے۔

وَقُلْ إِنَّمَا الْإِنشَادُ الْحُبُّ (۸۹: ۱۵) ”اور کہ دو کہ میں تو صاف صاف صہہ کرتے والا
ہوں۔“ دعوت کا موثر اور حقیقی طریقہ ہی یہ ہے کہ بات واضح طور پر کہو، یہاں موقعہ و محل چونکہ مکہ میں اور نہ فنی
کرنے والوں کا تھا۔ یہاں صرف ذرے کا ذکر کیا گیا ہے۔ بشارت کو ترک کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ خطاب ان لوگوں
سے تھا جو دنیا پرست ہیں اور اس سچائی پر غور و فکر نہیں کرتے جو تخلیق کائنات کی بنیاد ہے جس کے لوہے قرآن آیا ہے
اور جس کے مطابق قیامت برپا ہوگی۔

تخلیق کائنات کی عظیم سچائی اور فائقہ اور قرآنِ عظیم کے ذکر کے موقعہ پر یہاں یہ بھی بتا دیا گیا کہ رسولان سابق کے
بعض سببیں قرآن کریم پر غور نہیں کرتے۔ اس کی بعض باتوں کو تو سمجھتے ہیں اور بعض کا انکار کرتے ہیں۔ قرآن کریم کی
جو باتیں ان کی کتابوں سے موافق ہیں ان کو تسلیم کرتے ہیں اور جو باتیں زیادہ ہیں ان کو نہیں سمجھتے حالانکہ قرآن کریم لفظ
کی آخری اور مکمل کتاب ہے اور اس میں وہ تمام سچائیاں جمع کر دی گئی ہیں جن پر کتاب سابقہ مشتمل تھیں۔

كَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى الْمُقَسِّمِينَ ﴿٩٢﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿٩٣﴾ قَوْمًا رِبِّكَ
يَعْلَمُ أَجْمَعِينَ ﴿٩٤﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٥﴾

”یہ اسی طرح کی قسم ہے جیسی ہم نے ان تفرقہ پر دائروں کی طرف بھیجی تھی جنہوں نے اپنے قرآن کو ٹھوڑے ٹھوڑے کر ڈالا ہے۔ (۹۲) قسم ہے جسے رب کی ہم ضرور ان سب سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“
یعنی ہم نے آپ کو کس جانی اور قرآن عظیم دیا ہے۔ یہ اسی طرح کی قسم ہے جسے ہم نے ان تفرقہ پر دائروں کی طرف بھیجی تھی۔ آپ ایسے نبی نہ تھے جس کو کتاب دی گئی دوسرے انبیاء کو بھی دی گئی اور ان تمام کتابوں کی اصل کتاب ہے۔ یہ واحد ہے اس کا مریخ ایک ہے کیونکہ سب کتب اللہ کی طرف سے نازل ہوئیں۔ اس لیے جن لوگوں پر اس سے قبل کتاب نازل ہو چکی ہے ان کا تو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کتاب کا انکار کریں کیونکہ کتاب نازل کرنے والا خالق حقیقی است ہی اسی طرح جانتا ہے کہ کس دور میں لوگوں کو کس ضابطے کی ضرورت ہے۔ یہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم کو ٹھوڑے ٹھوڑے کر دیا ہے اور اس کو تقسیم کر لیا ہے ایک بھٹے کو تو قبول کرتے ہیں اور دوسرے بھٹے کو رد کر دیتے ہیں۔ (مفسرین جمع معنی ہے یعنی جزاء۔ عصبی الشاة یعنی فصل بین اعضائہا ان لوگوں نے اس رویہ کی مخالفت کی جو ان سے اہل کتاب ہونے کے حوالے سے حرج تھا۔

قَوْمًا رِبِّكَ لَا يَسْتَلْهُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩٢﴾ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٣﴾ (۹۲: ۱۵) -

(۹۳) ”(۹۲) قسم ہے جسے رب کی ہم ضرور ان سے پوچھیں گے کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔“ اور پوچھنے کا مقصد معلوم ہے یعنی سزا۔ جب بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے تو حضور اکرم کو براہ راست خطاب کیا جاتا ہے کہ آپ اپنی راہ پر گامزن رہیں۔ جو حکم اللہ نے آپ کو دیا ہے اسے جانک دہل کہ جس۔ یہاں اس کے لیے صراح کا لفظ استعمال ہوا ہے جس کے معنی پیرے کے ہیں یعنی پوری قوت سے بات کریں۔ لوگوں کا شرک کا باطن اس پر اصرار کرنا آپ کو اپنی جدوجہد سے نہ روک دے۔ کیونکہ مشرکین اور دشمن انسان اپنے اہتمام سے جلد ہی شہرہ فر ہو جائیں گے۔ اسی طرح آج جو لوگ تحریک اسلامی سے استراہ کرتے ہیں وہ بھی اپنے اہتمام تک پہنچ جائیں گے۔ ان کے مذاق کو دعوت اسلامی کی رفتار پر اثر انداز ہونے نہ دیں۔

فَأَصْدَرُوا مِنَّا نُورًا وَاعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ ﴿٩٦﴾ إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْهٰهُمْ لِيَلْعَنَ اللَّهُ إِلَهُهَا آخِرًا قَسْوًا يَعْلَمُونَ ﴿٩٧﴾

”ہم نے انہیں جس چیز کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے اسے ہاتھ پکارتے کہ وہ نور شرک کرنے والوں کی ذرا پروا نہ

کرو۔ تساری طرف سے ہم ان نے حق اڑائے واپس کی خریدنے کے لیے کالٹی ہیں جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو بھی خدا قرار دیتے ہیں۔ مقرر یہ انہیں معصوم ہو جائے گا۔

اور رسول اللہ صبر حال انسان اور پھر تھے 'وہ جب سمجھنے کہ لوگ کفر و شرک پر اصرار کرتے ہیں' انہی ایمان کے ساتھ مذاق کرتے ہیں 'تو آپ کو سخت غصہ آتا تھا اور آپ نہایت ہی دل شک اور پریشان ہوتے تھے۔ اس پر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اللہ کی تعریف و شہادت کرتے رہیں۔ اللہ کی بندگی کرتے رہیں۔ اللہ شہادت اور عبادت اور ذکر و فکر میں مشغول رہیں۔ مومنوں کی جانب سے جو فتنہ مذاق ہوتا اسے برداشت کس اور چوری زندگی میں اللہ کو یاد کرتے رہیں۔ یہاں تک کہ آپ کو حق الیقین آجائے یعنی موت آجائے اور آپ رب تعالیٰ کے جوہر رحمت میں پہنچ جائیں۔'

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ

رَبِّكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاجِدِينَ ۚ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ ﴿۲۰﴾

ہمیں معلوم ہے کہ وہ جیسا کہ تم کہتے ہو اس سے تمہارے دل کو سخت کوفت ہوتی ہے (اس کا علاج یہ ہے کہ) اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی شہادت کرو اس کی جناب میں سجدہ، بھالو اور اس آخری گزری تک اپنے رب کی بندگی کرتے رہو جس کا آئینہ ہے۔

یہ ہے اس سورہ کا خلاصہ یعنی کافروں کو نفرت انداز کرنا اور رب تعالیٰ کی طرف واپس ہونا اور یہ کہ اللہ ہی ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہ کافر غافل دیکھیں گے کہ کاش وہ مسلمان ہوتے؟

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۴

سورۃ النحل - ۱۶

۱ --- تا --- ۱۲۸

درس نمبر ۱۱۹ ایک نظر میں

یہ سورہ نہایت ہی دلچسپ اور اذکی ہے۔ اس کا ذکر معمول کے مطابق ہے، لیکن اس کے موضوعات مختلف اور بھرپور ہیں۔ اس کا دائرہ کلام وسیع ہے اور اس کے اندر مختلف قطععات اور زاویے ہیں جن سے بحث کی گئی ہے اور نہایت ہی موثر انداز میں کی گئی ہے۔ اس میں جو رنگ و رنگ سائے ہیں ان کے خطوط نہایت ہی گہرے اور دیرپا ہیں۔

کلام دوسری کئی سوالات کی طرح اس کا مرکزی مضمون بھی اسلام کا مرکزی عقیدہ، عقیدہ توحید ہے۔ یعنی اللہ کی وحدیت اور اللہ کی حاکمیت، وہی اہل بحث بعد ہلوت کا عقیدہ۔ لیکن اس میں بعض دیگر موضوعات بھی زیر بحث آئے ہیں جو ان موضوعات کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اس سورہ میں عقیدہ توحید پر متعلق بحث کی گئی ہے۔ ایک تو یہ اسلام کے اہم موضوعات میں سے ہے اور دوسرے یہ کہ دین محمدی اور دین ابراہیم علیہ السلام کے درمیان مسئلہ توحید کی وجہ سے ایک خاص نسبت بھی پائی جاتی ہے۔ ایمان انھیں اور دلالت و خطرات کے بارے میں اللہ کے ارادے اور انسانی ارادے کے دائرہ کار سے بھی اس سورہ میں بحث کی گئی ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ رسولوں کے فرائض کیا ہیں اور جو لوگ رسولوں کی کھڑکھڑ کرتے ہیں ان کے بارے میں اللہ کی سنت کیا ہے؟ نیز اس سورہ میں حلال و حرام کے بعض قواعد بھی بتائے گئے ہیں اور بت پرستوں نے اس میدان میں جن لوہام و خرافات کو سینے سے لگا رکھا تھا اس پر بھی بحث کی گئی ہے۔ پھر ہجرت فی سبیل اللہ اور دیگر نکاحیں مسنونہ پر کلمہ اور مطالب کا بھی ذکر ہے۔ نیز یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ایمان کے بعد کفر اختیار کرنا کس قدر جرم ہے۔ مقام و تغیرات کے مسائل سے آگے بڑھ کر معاملات پر بھی اس میں بحث موجود ہے۔ عدل، احسان، اتفاق فی سبیل اللہ، دین کے بعد وغیرہ اسلامی اہل اور اللہ کی روایوں کا بھی ذکر ہے جو اسلامی نظریہ حیات کے منطقی نتائج ہیں۔ وہ میدان اور دائرہ کار جس میں یہ موضوعات چلتے ہیں وہ بہت وسیع ہے یعنی زمین اور آسمان، آسمانوں سے پانی کا آنا اور زمین میں روئیدگی کا نمودار ہونا، رات اور دن، سورج اور چاند، سمندر اور پہاڑ، زمین اور اس کے نباتات و اہل و عورتیں، انہیں اور دنیا و غیرہ مختلف انواع موضوعات ہیں جو اس سورہ کا حصہ ہیں۔ پھر دنیا، اس میں ہونے والے واقعات اور ان کے نتائج، آخرت اور اس کی قدسی اور مشاہد قیامت، عالم جب کے واقعات اور غرض انسانی اور اس کے معاملات اور انسان کے ارد گرد پھیلے ہوئے آفاق۔

موضوعات کے اس طویل و حریف میدان میں آواز کلام ایک ایسے انداز میں ہوتا ہے کہ گویا یہ ایک عظیم مہم ہے جس میں انسانی خیر اور انسانی عقل کو متاثر کر کے اسے دلالت قبول کرنے کی سعی کی گئی۔ انسان کو راہداریت پر آنے کا جوش دلایا گیا ہے۔ یہ ہم نہایت ہی دلچسپ انداز میں شروع کی گئی ہے لیکن اس کا مضرب عقل و فرد کے مختلف تاروں کو پھیلتا ہے۔ نہایت ہی دلچسپ نون میں 'آواز میں گہن گرج نہیں' لیکن یہ دھماکوں بعد میرے اور انسانی شخصیت کے تمام تاروں کو پھیلتا ہے۔ یہ مضرب عقل کے تاروں کو بھی پھیلتا ہے اور انسان کے حواس و جان کو بھی جگاتا ہے۔ آنکھوں کو

ہوئے ہیں۔ تصویر کئی اور تصاویر کے سایوں میں 'عبادت اور ان کے اثرات میں' مسائل و موضوعات میں 'کمال ہم آہنگی ہے۔ ان شاء اللہ ہم تشریح آیات کے ضمن میں بعض نکات کی حریہ تشریح کر سکیں گے۔

پہلا سبق موضوع قنید کے بارے میں ہے اور اس کے لوہ جو دلائل دینے گئے ہیں وہ اس کائنات کے بخوبی دلائل ہیں۔ پھر کائنات کے اندر انسان کے لیے قائمہ اور ضرورت کے لیے جو اعمال رکھے گئے ہیں ان کی طرف اشارے ہیں اور پھر اللہ کی دست علم کو کھینچا گیا ہے جو ظاہر اور مبینہ اور دنیا و آخرت سب کو جانتا ہے۔ مناسب ہے کہ اس سبق کا آغاز تشریح آیات ہی سے کر دیا جائے۔

--- ۰۰۰ ---

رس نمبر ۱۱۹ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۱

اَنۡیۡ اَمَرَ اللّٰہِ فَلَا تَسْتَعْجِلُوْاۤ ؕ سُبْحٰنَہٗ وَتَعٰلٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ ؕ یُنَزِّلُ الْمَلَٰئِکَۃَ بِاللُّغُوۡمِ مِّنۡ اَمْرِہٖ عَلٰی مَنْ یَّشَآءُ مِنْ عِبَادَہٗ اَنۡ اَنْزِلُوْا اَیَّہٗ لَا اِلَہَ اِلَّا اَنَا کَالْتَّوۡنِیۡ ؕ

”آئی اللہ کا فیصلہ اب اس کے لیے جلدی نہ چاؤ۔ پاک ہے وہ اور بلاؤ پر تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے طائفہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے (اس طاقت کے ساتھ کہ لوگوں کو)“ آگاہ کر دے میرے سوا کوئی شمار اس پر نہیں ہے ”فلا اتم بھی سے اردو“۔

مشرکین کہ اس معاملے میں جلدی کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اقوام سابقہ کی طاقت کی بات کرتے ہیں ’ہم پر بھی دنیا یا آخرت کا عذاب لے آئیں۔ کہ میں آپ کی زندگی گزر رہی تھی اور ہوں ہوں وقت گزرتا جاتا ہے وہ اپنے اس مطالبے پر زیادہ زور دیتے۔ بلکہ نہ ہی کرنے گئے اور غمزدہ استغاثہ میں مبتلا آگے بڑھ جاتے۔ وہ اس نافرمانی کا اہتمام کرتے کہ حضرت محمدؐ انہیں خواہ تو اذیت دے دیں ہیں ’جو ذرا غصے وہ دیتے ہیں ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس لیے وہ محض اذیت پر ایمان نہیں لائے تھے۔ نہ کسی چیز کے سامنے سر تسلیم خم کر سکتے تھے نہ کادھ دیتی تھی۔ لہٰذا ان کو جو صلت دے رہا تھا اور مواقع فراہم کر رہا تھا اس میں گہری شکست اور دھمکتی تھی اور وہ اسے کچھ نہیں پارہے تھے۔ حریف یہ کہ قرآن کریم جو آیات کو یہ پیش کر رہا تھا اور خود قرآن جو عقلی دلائل پیش کر رہا تھا وہ اس پر غور و فکر نہ کرتے تھے ’ حالانکہ یہ دلائل قلب و فکر پر جو اثرات چھوڑتے تھے ’وہ تخریب پذیر نہ تھے بلکہ اسے زیادہ کارگر ہو سکتے تھے۔ انسان کو اللہ نے عقل و خرد سے نوازا ہے اس کے شایان شان تو یہ ہے کہ وہ ان دلائل پر غور کرے۔ محض ذرا غصے سے تسلیم کرنا تو ان لوگوں کے لیے ہے جو عقل و خرد کے پہلو سے گزر رہے ہوں۔ ذرا غصے سے حرمت ادا کر دیں تو یہ بھی زبردستی ہے۔

ایسے حالات میں فرمایا:

أَنِّي أَمُرُّ اللَّهَ (۱:۱۶) ”اللہ کا فیصلہ آگے“۔ یعنی اللہ فیصلہ کر چکے ہیں، ان کا ارادہ متوجہ ہو گیا ہے جو وقت محدود اللہ سے مقرر کیا ہے اس میں ان کو امر و انکام اور فیصلوں کا صدور ہو جائے گا۔ لہذا

فَلَمَّا تَسْتَعْجِلُوهُ (۱:۱۶) ”جلدی نہ چاہو“۔ اللہ کے فیصلے اس کی حیثیت کے مطابق ہوتے ہیں۔ تمہاری طرف سے شبہیہ کرنا اللہ کے فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہو سکتا۔ تمہاری طرف سے درازی صلت کی امیدیں بھی ان کو موخر نہیں کر سکتیں۔ مذہب آتا ہے و قیامت برپا ہوتی ہے، اس کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ اس فیصلے کا وقوع اور خدا اپنے مقررہ وقت پر ہر حال ہو گا۔ اس میں تقدیم و تاخیر ممکن نہیں ہے۔

لیکھ نفس اپنی حالت پر جس قدر جمعے کی کوشش بھی کرے یہ فیصلہ کن انداز منکر است ہر حال حاکم کرتا ہے، چاہے وہ ابھاری دجہ سے اپنے تاڑ کو کاہر نہ کرے۔ جس قدر انداز فیصلہ کن ہے اسی طرح یہ حقیقت بھی اُس ہے کہ اللہ کا حکم جس آج ہے تو وہ اہل ہوتا ہے۔ بس صرف اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اللہ کا ارادہ کسی امر سے حلق ہو جائے جس وہ امر واقع ہو جاتا ہے۔ ہم زندہ میں وہ دعوہیں آ جاتا ہے۔ لہذا یہ زوردار انداز کلام کسی شاعرانہ مبالغہ آرائی پر بھی مبنی نہیں ہے۔ جس طرح انداز کلام شعور کو حاکم کرتا اسی طرح اللہ کے فیصلے واقعی صورت حالات میں انتساب پر پار دیتے ہیں۔

رہے مشرکین کہ کے اعمال شرکیہ اور عقائد شرکیہ اور عقائد شرکیہ اور عقائد شرکیہ پر مبنی ہیں تو اللہ کی ذات ان سے پاک ہے۔

سُبْحَنَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ (۱:۱۶) ”پاک ہے وہ اور بلا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں“۔ اللہ تعالیٰ پاک ہے تمام ان شرکوں سے جن میں یہ لوگ جکھا ہیں۔ یاد رہے کہ شرک میں کوئی انسان تب ہی جکھا ہوتا ہے جب وہ فحری اعتبار سے گراں گاہ اور اس کے تصور اللہ کسی دلیل پر مبنی نہ ہوں۔

اللہ کے انکام و انعام کے شرک سے پاک ہیں اور امر دینے والے پاری تعالیٰ بھی شرک سے پاک ہیں اور اہل کہ اللہ تعالیٰ کو جو مقام دیتے ہیں وہ اس سے بہت بلند ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے گمراہانہ خیالات میں ادب دیا نہیں چھوڑے۔ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے فرشتے بھیجتے ہیں اور یہ فرشتے ایسے پیغام کے حامل ہوتے ہیں جو انسانوں کی حیات نو اور نجات اخروی کے پروگرام پر مشتمل ہوتا ہے۔

يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ (۲:۱۶) ”وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے طائفہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے“ اور یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ آسمانوں سے اللہ پارش ہی نہیں برسا، جو ان کے جسم کے لیے ساز و سامان فراہم کرتی ہے بلکہ وہ حاکم کو انسان کی روحانی غذا دے کر بھی بھیجتا ہے۔ قرآن کریم اور اسلام کو روح کائنات ہی معنی خیر ہے۔ پیغام قرآن ایک سوسائٹی کو اسی طرح

زندہ کرتا ہے جس طرح ایک انسان کے جسم میں روح ڈال کر زندہ کیا جاتا ہے۔ اس نظام سے غس و خمیر زندہ ہوتا ہے۔
حاصل و شور کو جلا ملی ہے اور سوسائی اس طرح زندہ اور صحت مند ہوتی ہے کہ اس سے ہر قسم کے فساد ختم ہو جاتے
ہیں۔ لہذا آسمانوں سے انسانی زندگی کے لیے جو برکات و انعامات نازل ہوتے ہیں 'یہ ان میں سے اعلیٰ و افضل ہے۔ یہ
نعت صلی وہ مخلوق نے کر آئی ہے جو پاک طہت ہے۔ جو اللہ کے بندوں میں سے برگزیدہ افراد پر نازل ہوتی ہے جو
افضل انبیا ہوتے ہیں اور اس روح کائنات کا خلاصہ کیا ہے۔

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاتَّقُونِ (۶: ۱۶) میرے سوا حقارت کوئی معبود نہیں ہے لہذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔

اللہ وحدہ لا شریک حاکم و معبود ہیں۔ یہ تمام عقیدہ و عقائد کی روح ہے 'یہ نفس انسانی کی زندگی ہے' یہ وہ تصور ہے
جس سے سوسائی زندہ و توانا ہوتی ہے اور اس کے سوا جو تصورات ہیں انسانی سوسائی کے لیے ملک اور چادہ کی ہیں۔ جو
افضل اللہ وحدہ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتا وہ حیران و پریشان 'چادہ و برباد ہوتا ہے۔ اسے ہر طرف سے ایک باطل عقیدہ
اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے 'الوہام پر جمل باجم کا حق تصورات ہر طرف سے دامن گیر ہوتے ہیں اور اس کا نفس ہر وقت
و داسوس 'ان جانے خوف اور وہم کی آماجگاہ بنا رہتا ہے اور وہ کبھی بھی کسی ایک سمت میں کسی حتمین طرف کی طرف نہیں
بڑھ سکتا۔ لہذا پریشان اور احمال ہے ترتیب کے اندر گر رہا ہوتا ہے۔

اسلام کی تعمیر روح سے کرنا دراصل ان تمام مفہومات کا اظہار ہے اور سورہ کے آغاز میں جہاں اللہ تعالیٰ اپنے قوم
انعامات کا ذکر فرماتے ہیں 'اسلام کو روح حیات قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی نظریہ حیات دراصل وہ نعت صلی
ہے 'جس کے بغیر انسان لفظ کی دوسرے فتنوں سے بھی کا حق مستفید نہیں ہو سکتا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر یہ نعت کسی
کو نہ دی گئی ہو تو اس کے لیے دوسرے انعامات بھی اپنی قدر و قیمت کھو دیتے ہیں کیونکہ یہ نعت ہی دراصل انسان کو حیات
جادوئی بخشتی ہے۔

اس آیت میں ذرا نوے اور انداز کو وحی و رسالت کا اصل مشن قرار دیا گیا ہے اس لیے کہ اس سورہ کے چارے
مطالعین کچھ حدیں 'شرکیں اور لفظ کی فتنوں کے سکر اور ناخوشے طبقات کے گرد گھومتے ہیں۔ نیز اس میں ان لوگوں پر بھی
تعمید کی گئی ہے جو حلال کو حرام قرار دیتے ہیں جو بہت بڑا جرم ہے اور شرک ہے 'نیز اللہ کے ساتھ حمد کے کوڑے
تواؤں پر بھی اس سورہ میں تنبیہ ہے 'نیز جہاں ان لوگوں سے بھی بحث کی گئی ہے جو اسلام کو قبول کرنے کے بعد مینو ہو
جاتے ہیں۔ لہذا آغاز سورہ میں یہ کہنا کہ لوگوں کو ان گناہوں سے ڈراؤ 'ایک مناسب آغاز کلام ہے کہ لوگو! تعظیم
کرد اللہ سے ڈرو 'اور آخرت کا خوف کرو۔

— O O —

اس عقید کے بعد لوگوں کے سامنے وہ دلائل و شواہد پیش کئے جاتے ہیں جو اس پروری کائنات میں نگرے پڑے ہیں
جو توحید باری تعالیٰ پر دلالت کرتے ہیں۔ پھر اللہ کے بعض انعامات کا ذکر ہے جو ختم حقیق کے اجماع پر دلالت کرتے ہیں۔
ان نعت و انعامات کا ذکر کبریت اور فرج و فرج ہے۔ آغاز تحقیق ارض و سما اور تحقیق حضرت انسان سے ہوتا ہے۔

حَاقَّ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ بِالْحَقِّ تَعْلَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱﴾

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿۱۶﴾

”اس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا ہے، وہمت پانہا دیر تر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اس نے انسان کو لپک، راسی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے سرسراوہ لپک، جھڑھو جیسی بن گیا۔“
وہی بات کہ تخلیق کائنات حق پر ہے۔

خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ ﴿۱۶﴾ (۳: ۱۶) ”اس نے زمین و آسمان کو برحق پیدا کیا ہے۔“ گویا اس کی تخلیق کائنادی ضرورت ہے۔ اس کائنات کو حق کے مطابق پانہا جا رہا ہے اور اس کائنات کو چلانے اور اس کے اندر موجود کلام و طاقت کو چلانے کا بیرونی ضرور بنیادی قوت حق اور سچائی ہے۔ اس کائنات کی کوئی چیز مٹ، انقلاقی اور بے مقصد نہیں ہے۔ یہ چیز سچائی پر قائم ہے۔ سچائی کے ساتھ وابستہ ہے، وہ سچائی کی طرف براحتی ہے اور اس کا انہام بھی سچائی کے مطابق ہو گا۔

تَعْلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿۱۶﴾ (۳: ۱۶) ”وہمت پانہا دیر تر ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں۔“ لفظ لوگوں کے شرک سے بہت بلند اور دور ہے، لفظ جو خالق عبادت و قارض ہے، اس کے ساتھ خود اس کی مخلوق میں سے بعض چیزوں کو شریک کرنے کی تک کیا ہے؟ لہذا اس کی طاقت میں سے کوئی چیز اس کے شریک ہونے کے لائق ہی نہیں ہے، لہذا وہ واحد خالق لا شریک ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ﴿۱۶﴾ (۴: ۱۶) ”اس نے انسان کو راسی بوند سے پیدا کیا اور دیکھتے دیکھتے وہ سرسراوہ جیسی بن گیا۔“ اس کے آغاز کو دیکھو اور اس کی حقیقت کے بعد اس کے خرقوں کو دیکھو کہ قدر عظیم فرق ہے۔ اس حیر اور سراوہ بوند کو دیکھو اور پھر ایک مکمل، جھڑھو اور خالق کے مقابل میں آنے والے اس حضرت کو دیکھو کہ وہ خود خالق کے ساتھ جادہ کرتا ہے، خالق کے وجود تک کا سرگرم ہوتا ہے، اس کی وحدانیت کا انکار کر کے اس کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتا ہے۔ اس کی حالت نطفہ اور حالت جدال کے درمیان زمان و مکان کا کوئی بہت بڑا فاصلہ بھی نہیں ہوتا۔ قرآن بھی ایسا انداز اختیار کرتا ہے کہ یہ قاصط مٹ جاتے ہیں۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ انسان کے آغاز و انہام میں یہ فرق جس قدر عظیم اور واضح ہے، اسی طرح اہلک ہے۔ چنانچہ ایک ہی لمحے میں انسان کے سامنے دو مختلف مناظر آ جاتے ہیں۔ ایک وہ منظر کہ انسان ایک حیر بوند ہے اور دوسرا وہ منظر کہ وہ کامل ہو کر ناز و غرے کرتا ہے اور خود خالق کے بالمقابل اٹھڑا ہوا ہے۔ تصور یہ بھی کیا ہے! انجان بھی ہے اور نکاح بھی یعنی مختصر ترین الفاظ میں ممکنہ طرز ادا۔

اہل زنا منکر کائنات پر خود کسی سے لپک وسیع منظر ہے۔ زمین و آسمان کا وسیع دائرہ جس میں حضرت انسان نکڑا ہے۔ اور اس کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے پوری کائنات انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے۔ اس میں بحث کا آغاز ہی جائزوں سے کیا جاتا ہے جو واضح طور پر خدام انسان ہیں۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقْنَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿٦٠﴾
وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦١﴾ وَتَحْمِلُ أَوْتَالَكُمْ
إِلَىٰ بَلَدٍ لَّكُمْ تَكُونُوا بِلِغِيهِ إِلَّا شِئْتُمْ ۚ إِنَّ رَبَّكُمْ لَكَرِيمٌ ﴿٦٢﴾
وَالْعِجْلَ وَالْإِبْهَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ۚ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٦٣﴾

”اس نے جانور پیدا کیے ہیں جن میں تمہارے لیے پر شک بھی ہے اور خوراک بھی‘ اور طرح طرح کے دوسرے فائدہ بھی۔ ان میں تمہارے لیے جمال ہے جب کہ صبح تم انہیں چرنے کے لیے بھیجے ہو اور جب کہ شام انہیں واپس لاتے ہو۔ وہ تمہارے لیے بوجھ اور کھانے کے لیے ایسے طاقتور تک لے جاتے ہیں جہاں تم صفت جانتا ہی نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ اس نے گھوڑے اور ٹیڑھ اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پر سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی روشنی بنیں۔ وہ اور بہت کچھ بنائے ہیں (تمہارے فائدے کے لیے) یہ اگر تپا ہے جن کا جس قسم تک نہیں ہے۔“

جس معاشرے میں قرآن مجید نازل ہوا، مشاب سے پہلے کہ کرمہ میں، اور اس قسم کے تمام معاشرے جو آج بھی موجود ہیں، خصوصاً وہ سوسائٹیاں جن کی معیشت زراعت پر مبنی ہے۔ ایسے معاشروں میں انسان کی زندگی کا تصور بھی ان جانوروں کے بغیر نہیں کیا جاسکتا۔ جریرۃ العرب میں صحارف جانور بھی تھے، لونت، گائے، بھینس اور بھیڑ بکریاں کھانے پینے کے لیے اور گھوڑے اور ٹیڑھ اور گدھے سواروں اور زینت کے لیے۔ گھوڑوں کے بارے میں لغوی اختلاف ہے۔ امام ابوحنیفہؒ اس کا حکم حرام سمجھتے ہیں کہ بعض احادیث میں اس سے منع کیا گیا ہے نیز قرآن نے اسے رکوب کے لیے تیار کیا ہے بلکہ دوسرے ائمہ ہائے فکھ بھی اسے حلال سمجھتے ہیں۔

قرآن کریم نے یہاں ان جانوروں کو بطور نعمت پیش کیا ہے، اس لیے کہ ان میں بعض کے ساتھ انسان کی مادی ضروریات وابستہ ہیں اور بعض انسان کے لیے زینت ہیں۔ نیز ان کی جلد سے انسان اپنے لیے لباس بناتا ہے، ان کی لوان اور پاؤں سے مختلف مصنوعات تیار ہوتی ہیں، ان کا دودھ، گوشت وغیرہ استعمال ہوتا ہے۔ سگی اور چلی اور بڑیاں تک کام میں آتی ہیں۔ یہ جانور بار بار درباری کام کرتے ہیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک انسان خود بھی سامان پہنچا سکتا ہے مگر بہت بڑی مشقت کے ساتھ۔ نیز صبح جب تم سوئی ٹھٹھاتے ہو چرنے کے لیے اور شام کو واپس لاتے ہو، تو یہ تمہارے لیے ایک جمال ہے۔ تم انہیں دیکھ کر خوش ہوتے ہو۔ جب وہ خوبصورت اور موٹے تازے تمہاری نگاہوں کے سامنے آتے ہیں، شام کے وقت جب پھلے پھولے واپس آتے ہیں۔ دیکھ لو کہ ان آیات کا مفہوم، مشروں کی نسبت زیادہ گہری تک سمجھتے ہیں۔ گھوڑے، ٹیڑھ اور گدھے زیادہ تر بار بار درباری کے کام آتے ہیں۔ ان کو سواروں کے طور پر بہت خوبصورت بھی بنایا جاتا ہے۔

لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً (۸: ۱۶) ”تاکہ تم ان پر سوار ہو اور تمہاری زندگی کی روشنی بنیں۔“ لفظ زینہ

زودہ توجہ کے قابل ہے۔ اسی سے زندگی کے بارے میں اسلام نور قرآن کا نقطہ نظر سامنے آتا ہے۔ اسلامی زاویہ سے جہل اور حسرتِ زندگی کا اسی جزو ہے۔ نعمت کا مضمون ضروریاتِ زندگی نکالنے پچنے اور سہولتی تک ہی محدود نہیں ہے بلکہ انسانی شوق اور تفریح بھی ضروریاتِ زندگی میں سے ہے۔ حسن و جمال کی حس تفریح اور مسرت کا شعور نورِ اعلیٰ انسانی ادنیٰ بعض حیوانی ضروریات و حاجات سے 'اسلام کی تفریحیں زیادہ اہم ہے۔

اِنْ رَّيْكُمْ تَرْكُوْنَ فِیْهِمْ (۷:۱۶) "تسارار پڑا شقیق و مریان ہے۔" یہ تعجب اس حقیقت پر ہے کہ باہر دہری کا کام اگر خود انسان کو کرنا پڑے تو یہ بہت ہی مشقت کا کام ہے۔ لہذا اللہ نے دہری داری کے لیے جو جانور پیدا کیے ہیں وہ زندگی رحمت ہے یا اس سے اور رحمتِ عظیم ہے۔

وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ (۸:۱۶) "اور وہ بہت سی چیزیں پیدا کرتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں۔" یہ تعجب ہے اس پر کہ اللہ تعالیٰ نے تسارے لیے جانور پیدا کیے جنہیں تم کہتے ہو۔ باہر دہری کا کام بھی ان سے لینے ہو اور وہ تسارے لیے نہنت اور خوشی اور مسرت کا سامان بھی ہیں۔ یہاں مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں لکھا چیزوں کی تحقیق بھی کرتا ہے جن کا ہمیں علم نہیں۔ لہذا ان مقام تک رسائی حاصل کرنے کے لیے انسانی سوچ کو نکلا رکھا گیا ہے کیونکہ دورِ جدید میں عمل و نقل کے سنے سے ذرائع بھی تعلقاتِ فہم میں آتے ہیں نیز زہد و نہنت اور تفریح و مسرت کے سنے سے ذرائع بھی تم پیدا کر سکتے ہو۔ لہذا اس تصور کو لہذا معاشرہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا اسی تک محدود نہیں کر دیا گیا۔ کیونکہ اسلامی تعلیمات زمان و مکان میں متبہ نہیں۔ ہر دور اور ہر زمان و مکان کے آگے مزید دور اور مزید زمان و مکان آتے ہیں اور ان میں ضرورت و مسرت کے جدید ذرائع ہو سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ امید دی جاتی ہے کہ وہ مزید تعلقاتِ فہم کی توقع رکھیں۔ اگر تحقیق الہی سے انسان کوئی جدید سہولت اور نہنت ایجاد کرتا ہے تو وہ اسے قبول کرنے کے لیے تیار ہوں یہ نہ ہو کہ وہ اس کی مخالفت میں اللہ کے خلاف ہوں۔ اور جدید انکشافات و ایجادات سے فائدہ اٹھائیں اور یہ نہ کہیں کہ ہمارے آباؤ اجداد تو مذکورہ بالا جانوروں ہی سے ضرورت پوری کرتے تھے۔ گھوڑے، بچھڑ اور گدھوں ہی سے باہر دہری کا کام لیتے تھے لہذا ہم جدید ذرائع عمل و نقل کو کام میں نہیں لاتے اور نہ ہی ان سے استفادہ کرتے ہیں اور یہ کہ چونکہ قرآن نے صرف مذکورہ بالا قسم کی تفریح کر دی ہے لہذا ان کے سوا سہولیات 'خود راگ اور زیبائش حرام ہے اسی لیے کہا گیا کہ تعلقات کا دائرہ وسیع ہے۔

اسلام ایک فہم تفریح ہے جو نکلا اور بچھڑا ہے۔ وہ زندگی تمام قوتوں اور صلاحیتوں سے استفادہ کرتا ہے اس لیے قرآن کریم مسئلوں کے ذہن کو آنے والے ادویاتی قوتوں اور علوم کی فراہم کردہ سہولیات سے استفادے کے لیے تیار کرتا ہے۔ ایک مسلمان کا ذہن اس قدر نکلا ہوتا ہے کہ وہ مصنفین کے تمام انکشافات کو دینی ذہن کے ساتھ قبول کرتا ہے اور اسے از غایت تحقیق الہی اور غایتِ علم میں سے سمجھتا ہے اور زندگی کا ایک حصہ سمجھتا ہے۔

دورِ جدید میں عمل و نقل اور سہولتی کے سنے سے وسائل ایجاد ہو گئے ہیں۔ سہولیات کے ساتھ ساتھ یہ وسائل زہد و نہنت کے بھی الہی ذرائع ہیں۔ نزولِ قرآن کے دور کے لوگ ان کے بارے میں تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ نیز آئندہ ایسے وسائل بھی ایجاد ہوں گے جن کے بارے میں ہمارے دور کے لوگ سوچ نہیں سکتے۔ ایسے ہی حالات کے

لے قرآن کریم لوگوں کو فکری زنجیر سے تیار کرتا ہے کہ ان کا ذہن جھنجھلا نہ ہو۔ یہی ہے معلوم و مَحَلَّقٌ مَا لَا تَعْلَمُونَ (۸:۱۶) کا۔

یہاں بحث یہ تھی کہ اللہ نے انسان کے لیے ذرائع نقل و حمل پیدا کیے۔ ان ذرائع کو استعمال کر کے انسان بڑے بڑے فاصلے طے کرتا ہے۔ کہیں سے کہیں پہنچ جاتا ہے 'موسمات کی مناسبت سے اللہ تعالیٰ روحانی راستے اور روحانی سفر اور ان کے ذرائع نقل و حمل کی طرف بھی اشارہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف جانے کے بھی راستے ہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ بالکل سیدھا راستہ ہے۔ ایمان میں اللہ تک پہنچانے کے لیے بعض نیزے راستے بھی ہیں جو درحقیقت اللہ تک نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تک پہنچنے کا راستہ خود اللہ ہی بنا ہے۔ اس راستے کو معلوم کرنے کے لیے اللہ نے اس کائنات میں نشانات رکھے ہوئے ہیں ان پر سوار کیا جاہ پہنچنے اسی لیے خود انسانوں میں سے بعض افراد کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ بھی اس راستے کی نشاندہی کر دیں۔

ع ۹ وَ عَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَ مِمَّا جَاءَكُمْ وَ كَوْشًا لِّهَذَا كُمْ أَجْمَعِينَ ۝

”اور اللہ ہی کے ذمہ ہے سیدھا راستہ قائم رکھنا جب کہ راستے نیزے بھی موجود ہیں۔ اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔“ سیدھا راستہ یا سبیل کا معنی صراطِ مستقیم ہے گو یہ وہ راستہ خود حزل مقصود کا قصد کرتا ہے۔ وہ منزل سے دوسرا دوسرا نہیں ہوتا اور سبیل چاروں راستوں کو کہتے ہیں جو حزل مقصود سے منحرف ہوتے ہیں اور حزل مقصود تک نہیں پہنچا یا حزل مقصود سے آگے بڑھ جاتا ہے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَهَدَيْكُمْ أَجْمَعِينَ (۹:۱۶) ”اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔“ لیکن اللہ کی مشیت کا تقاضا یہ ہوا کہ انسان کو اس نے ہدایت و خلافت کی امتداد دے دی اور انسان ہدایت کی راہ اختیار کرتا ہے یا خلافت کی راہ لیتا ہے یہ اللہ نے اس کے اختیار فیہی پر چھوڑ دیا ہے۔ چنانچہ انسانوں میں سے بعض کو سبیل کا قصد پر پہنچنے ہیں اور بعض نیزہ میں راہ کو اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ دونوں قسم کے لوگ اللہ کے دائرہ مشیت کے برعکس لہجہ رہتے ہیں کیونکہ انسان کے لیے آراوی اور اختیار کا حقین برعکس لہجہ ہی نے کیا تھا۔

لب آیات تھلیل اور انصاف کا دوسرا حصہ۔

هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لَّكُم مِّنْهُ شَرَابٌ وَ مِمَّنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ ۝ يُخْرِجُ لَكُم مِّنْهُ الزَّيْتُونَ وَ النَّخِيلَ وَ الْأَعْنَابَ وَ مِنَ كُلِّ الْمَرَاتِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ۝

”وہی ہے جس نے آسمان سے تھمارے لیے پانی برسا یا جس سے تم خود بھی سیراب ہوتے ہو اور تھمارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوا ہے۔ وہ اس پانی کے ذریعہ سے کھیتیں اگانا ہے اور زمین اور بحیرہ اور انکور اور طرح طرح کے درخت پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“

یہ پانی آسمانوں سے اترتا ہے ان قوانین کے مطابق جو قدرت نے اس کائنات کے لیے وضع کیے ہیں۔ یہ قوانین اس کائنات کی حرکت کو کنٹرول کرتے ہیں۔ ان حرکات کے بیچ خالق مدبر کے ارادے اور حیرہ کے مطابق برآمد ہوتے ہیں۔ یہ درخت اور آسمانوں سے برسی ہے اسے اللہ کے فضائل میں سے ایک انعام کیا گیا ہے۔

مَنْ شَرَبَ آبًا (۱۰: ۱۶) ”تم اس سے پیتے ہو۔“ اس کی بڑی خصوصیت تو آبِ حیات ہے۔ اس کے بعد اس کی خصوصیت

وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ تَسْمَعُونَ (۱۰: ۱۶) ”اس میں سے درخت پیتا ہوتے ہیں جو تھمارے جانوروں کے لیے چارہ بننے ہیں۔“ تمام چراگاہیں اور درختوں کے پتے اس دہل میں آتے ہیں۔ چراگاہوں اور درختوں کا درک جانوروں کی مسابقت سے ہوا جس سے جانوروں کے چارے کا انتظام کیا گیا۔ پھر ذرا پیو اور کا ذکر ہوا جو انسان کے لیے خوراک کا کام دیتی ہے۔ حیرہ انسان کی خوراک کے سلسلے میں زمین، بحیرہ، انکور وغیرہ پھلوں کی انواع و اقسام وغیرہ کا ذکر ہوا۔

اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ (۱۱: ۱۶) ”اس میں بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔“ کس امر میں غور و فکر؟ اس میں کہ اللہ اس کائنات کی حیرہ کس عقیم نکتہ سے کر رہا ہے۔ اس نے اس کے اندر کس قدر اہل قوانین قدرت جاری کر دیئے ہیں جو بشر کے لیے مہیا ہیں۔ انسان اس کرۂ ارض یا ستارۂ کائنات موسومہ زمین میں بہرگز زندہ نہ رہ سکتا اگر اللہ اس کائنات میں ایسے قوانین قدرت وضع نہ کرتا جو اس کے لیے مہیا ہیں اور اس کی قدرت کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ اس کی فطری خواہشات کو پورا کرنے والے ہیں۔ یہ مصلحت حسن اتفاق نہیں ہے کہ اس کرۂ ارض پر انسان کو پیدا کر دیا گیا ہو اور اس کرۂ ارض کو دوسرے کرکٹ ستاروں کے ساتھ موجود نسبت میں رکھ دیا گیا ہو اور لفظی اور کلیاتی حرکات اس نظام کے مطابق مصلحت اتفاقاً حسین ہوگی ہوں جس طرح کہ آج ہیں اور یہ مصلحت اتفاقاً انسان کے لیے مہیا ہے مہیا ہے مہیا ہوگی ہوں جس طرح کہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں۔

جو لوگ غور و فکر کی مضامین دیکھتے ہیں ”وہ اللہ کے حسن حیرہ اور نکتہ حیرہ کو دیکھتے ہیں۔ مدبرین کرۂ ارض کی خصوصیات و زندگی اس کے پہل پہل اور ہواؤں اور بارشوں کے نظام کو لفظ کے قوانین قدرت کے ساتھ جوڑتے ہیں اور اس سے یہ نتیجہ اللہ کرتے کہ ایک خالق حکیم ہے جس نے یہ سب کچھ کیا۔ وہ وعدہ لا شریک ہے۔ اس کا ارادہ ایک ہی جیسا ہے اور اس کے قوانین کے اثرات و ثمرات یکساں ہیں۔ رہے غافل تو وہ ان چیزوں کو سمجھ و شام دیکھتے ہیں“

گر میں اور سردیاں میں دیکھتے ہیں لیکن ان کے مدبر کرم و ادراک سوسے رہتے ہیں۔ ان کے قواعد لفظ و ادراک اور ان کا حیرہ شعور اس حکیم کی محاش میں نہیں لگا جس نے اس کائنات پر عقلوں کو پیدا کیا۔ وہ نہیں سوچتے کہ اس عجب و

فریب نظام کا سوجھ کون ہے۔

اب آیات ولائل کائنات کا تیرا کرپ۔

وَسَحَّرَ لَكُمْ الَّيْلَ وَ النَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿۱۶﴾

”اس نے تمہاری بھائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور سب ستارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

جمہور تھوگت اور انسان پر اس کے انعامات کا ایک منظر گردشِ لیل و نہار ہے۔ شمس و قمری گردش اور سیاروں اور ستاروں کا یہ نظام بھی انسان کے لیے عجوبہ ہے۔ یہ تمام مظاہر انسانوں کی ذہنی میں لگے ہوئے ہیں، اپنے عام تحقیق سے یہ خدمت انسان پر مامور ہیں۔ گردشِ لیل و نہار تو حیاتِ انسان میں فیصلہ کن اثر رکھتی ہے۔ ذرا سوچو کہ اگر دن بھی قائم و دائم ہو جائے اور رات نہ آئے یا رات ہی قائم رہ جائے اور دن نہ آئے تو؟ پہلی صورت میں زمین جل جائے اور دوسری صورت میں نشن جم جائے۔

شمس و قمر اور اس کرۂ ارض پر تمام حیات سے اس کا قتلِ پائل واضح ہے۔ شمس و قمری گردش سے انسانی زندگی براہِ راست متعلق ہے۔

وَالنَّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ (۱۶: ۱۲) ”سب ستارے اس کے حکم سے مسخر ہیں“۔ یہ سب انسان اور غیر انسانی مخلوقات کے لیے مفید اور موجودیت ہیں جن کی اللہیت کا حقیقی علم صرف اللہ کو ہے۔ ”یہ باتیں اللہ کی حکمت و تدبیر کا ایک حصہ ہیں اور اللہ کے تمام قوانین مدبرہ باہم ہم آہنگ ہیں“ ان قوانین مدبرہ اور حکمت جمہور کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جو خود فکر کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ مظاہر فطرت کے پیچھے ایک قوت مدبرہ کار فرما ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (۱۶: ۱۲) ”اس میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔“

اب آیات ولائل کائنات کا چھ کرپ

وَمَا ذَرَأَا لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً
لِّقَوْمٍ يَتَذَكَّرُونَ ﴿۱۷﴾

”اور یہ جو ہماری رنگ برنگ کی چیزیں اس نے ہمارے لیے زمین میں پیدا کر رکھی ہیں ان میں بھی ضرورت نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرنے والے ہیں۔“

اللہ نے زمین کو پیدا کیا اور اس کے اندر قسم قسم کی معدنیات پیدا کیں، رنگ برنگ کے پتھر اور دوسری چیزیں جن پر انسانوں کی زندگی موقوف ہے لیکن اللہ نے ان ضروریات حیات کے لیے ذخیرے پیدا کیے ہیں جو نہ ختم ہونے والے ہیں۔ پھر ان نئی ذریعہ جو انسان اس زمین میں کر رہا ہے اور زمین کے اندر پوشیدہ خزانے اور ذریعہ قوت دریافت کر رہا ہے ان میں اس کی حاجات و ضروریات بڑھتی ہیں وہ ذریعہ نکالنا چاہتا ہے۔ ایک خزانہ ختم ہوتا ہے تو قوت کے نئی اور خزانے دریافت ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کا رزق ہے جو اس نے بندوں کے لیے ذخیرہ کر رکھا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَّتَذَكَّرُوْنَ (۱۶: ۱۳) ”ان میں ضرورت نکلتی ہے ان لوگوں کے لیے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔“ ایسے لوگ اس بات کو نہیں بھولتے کہ دست قدرت نے یہ خزانے ہمارے لیے وصیت کیے ہیں۔

اب آیات و دلائل کائنات کا پانچواں گروپ آ، ہے۔ جو ان مخلوقات متحرک کے بارے میں ہے جن سے علاج سمندر بھرا ہوا ہے۔ سمندر کا پانی پینے کے قابل تو نہیں ہے لیکن انسان کے لیے کی پہلوئوں سے منبہ ہے۔

وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلَكَ مَوَاصِرَ يَبِيْهِ وَابْتَغُوا مِنْ قَبْلِهِ وَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ﴿۱۷﴾

”وہی ہے جس نے ہمارے لیے سمندر کو مسخر کر رکھا ہے تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چرتی ہوئی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو اور اس کے شکر گزار ہو۔“

سمندروں کی متحرک حیات بھی انسانی زندگی کے لیے منبہ و صحر ہے۔ سمندروں میں انسانی زندگی کی دلچسپیوں کے درہستہ سامان بھی موجود ہیں۔ مچھلیوں اور دوسرے حیوانات انسانی کے لیے بہترین غذا ہیں۔ نیز سمندر کے موتی، سوئے اور سہاگن انسان کے لیے بھاری نذر آج کے دور جدید میں بھی کام دیتے ہیں۔ یہاں کشتی کا قانقہ صرف سفری نہیں بلکہ تجارتی سمندروں میں کشتیوں کے چلنے کے سفر کے حسن کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔

وَتَرَى الْفُلَکَ مَوَاصِرَ فِیْهِ (۱۷: ۱۶) ”تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کا سینہ چرتی ہوئی جاتی ہے۔“

لفظ تری سے کشتی، پانی اور کشتی کی روانی کے خوبصورت منظر کی طرف بھی اشارہ کیا گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سمندری جہاز پانی

کو چرتے ہوئے چارہ دیتے ہیں۔ اس فکر سے کہ ایک بار پھر اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام اس جن کے برائیاں ہی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ کائنات کی ہر چیز کو اللہ وحیات کے عداد و انسان کے لیے مہین بھی بنایا گیا ہے۔

پھر قرآن مجید اس سفر سے انسان کو سبق سکھاتا ہے کہ یہ ہمارے لیے مفید بھی ہے 'ہمارے سفر و تجارت کا ذریعہ بھی' اور یہ سفر ہماری آنکھوں کے لیے نور و صبر بھی ہے لیکن ان قوم جوں کا بھٹا نہیں بھی ہے کہ تم کو کافر بنا لاؤ۔

وَلْيَتَنَبَّهُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (۱۶: ۱۴) "یہ سب کچھ اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کا فضل و احسان کو یاد رکھو اور اس کے شکر کو ادا کرو۔"

اب اس سبق میں آیات و دلائل کائنات کا آخری گروپ۔

وَأَلْفَىٰ فِي الْأَرْضِ دَرَاسَىٰ أَنْ يَمِيدَ يَكُوْا وَالْهَرَا وَ سُبُلَا

لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿۱۷﴾ وَ بِالْآخِرِ هُوَ يَهْتَدُونَ ﴿۱۸﴾

"اس نے زمین میں پہاڑوں کی بھی گاڑ دیں تاکہ زمین تم کو لے کر وحشت نہ جائے۔ اس نے دریا جاری کیے اور قدرتی راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستے بنائے والی علامتیں رکھ دیں 'اور آروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں'۔ پہاڑوں کو زمین میں شاخ بنایا۔ یہ جدید علم و طریقہ اس کے اسباب سے بحث کرتا ہے 'لیکن ہم جدید نے یہ نہیں دیکھا کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو زمین ایک طرف وحشت جاتی۔

یہ حقیقت صرف قرآن مجید نے بیان کی ہے۔ جدید علم و جغرافیہ پہاڑوں کے وجود کے علاوہ اسباب بیان کرتا ہے۔ مثلاً یہ کہ زمین کا اندرون ایک گرم گودا ہے۔ وہ جب غلط ہوتا ہے تو سکڑ جاتا ہے اور اس کے لوہے زمین کی سطح بھی سکڑ کر ایک جھکن کی صورت میں پھاڑ کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ یوں لوہے اور پتھر پہاڑ اور دریاؤں و جزیرے آجاتی ہیں۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ یہ پہاڑ زمین کے اندر تو اذن رقبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم جدید نے شاید ابھی تک اس پہلو پر غور نہیں کیا۔

ان پہاڑوں کے باطن میں بڑی بڑی دریاؤں ہیں اور ان میں مختلف راستے اور ندیوں نالے ہیں۔ اس کی طرف بھی متوجہ کیا جاتا ہے۔ پہاڑوں کے ساتھ ندی نالے طبعی تعلق رکھتے ہیں۔ پہاڑوں سے دریا نکلتے ہیں۔ پہاڑوں کے اوپر برف پڑتی ہے اور بارش ہوتی ہے اور پھر اس سے دریاؤں اور ندی نالوں سے راستے نکلتے ہیں۔ پھر ان راستوں پر لوگ پہنچتے ہیں۔ سامان پہنچاتے اور بار بار درباری کا کام کرتے ہیں۔ پھر ان راستوں کے لیے نشانات رکھ دیا وضع ہوتے ہیں 'جس طرح یہ پہاڑ راستوں کا نشان ہوتے ہیں' اسی طرح صحرائوں اور سمندروں میں ستارے راہنما بنی کا کام کرتے ہیں۔ فرض اللہ کی یہ پوری کائنات انسان کے لیے مفید ہے۔

آیات تحقیق اور نشانات العالیات باری اور حکمت و تدبیر کائنات کے بیان کے بعد اب وہ بات وضع طور پر بیان کی جاتی ہے جس کے لیے یہ پورے دلائل و شواہد پیش کیے گئے۔ یہ تمام شواہد اس مقصد کے لیے لائے گئے تھے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اور وہ ان باتوں سے خیر و برکت ہے جو یہ لوگ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔

أَمَّنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ ۚ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ۝

إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ وَاللَّهُ يَخْلُقُ

مَا يُشَاءُ وَمَا تُمَلِّتُونَ ۝ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ

شَيْئًا وَهُمْ يُخَلَقُونَ بِحُجُومَاتٍ ۚ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ ۝

۸ ”پھر کیا وہ جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے“ دونوں یکساں ہیں؟ کیا تم ہوش میں نہیں آتے؟ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گناہاں تو کس نہیں سکتے، حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحیم ہے، حالانکہ وہ تمنا سے کچلے سے بھی وقت ہے اور چپے سے بھی۔

اور وہ دوسری جہتیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں بلکہ خود حقوق ہیں۔ مراد ہیں نہ کہ زندہ۔ اور ان کو کچھ معطوم نہیں ہے کہ انہیں کب (دوبارہ زندہ کر کے) اٹھایا جائے گا۔ یہ نتیجہ نسیانیت ہی موزوں وقت میں نکالا جاتا ہے، ایسے حالات میں کہ شرع انسانی اور عقل سلیم اس کے مضمون کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔

أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ (۱۷:۱۶) ”پھر جو پیدا کرتا ہے اور وہ جو کچھ بھی پیدا نہیں کرتے“ دونوں یکساں ہیں۔ اس کا جواب صرف یہ ہے کہ ہرگز نہیں۔ کیا کوئی حساس اور غور و فکر کرنے والا انسان اس ذات والا صفات کو جس نے یہ عظیم احسان کائنات کی تخلیق کی ہے اس فضل کے برابر تصور کر سکتا ہے جس نے کوئی چیز بھی پیدا نہیں کی۔ نہ بڑی اور نہ چھوٹی۔

أَفَلَا تَذَكَّرُونَ (۱۷:۱۶) ”کیا تم ہوش میں نہیں آتے۔“ اس کے لیے تو محض یادداشت تازہ کرنے کی ضرورت ہے، اب امر تو تمہاری نظر سے گذر رہا ہے۔
لہذا تمہاری نے اپنے المعانی کے کئی رنگ اور کئی پہلو جان کرنے کے بعد یہ کہ

وَأَنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا (۱۸:۱۶) ”اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گناہاں تو کس نہیں سکتے۔“ شکر ادا کرنا تو درکنار کی بات ہے اس لیے کہ نہ ان کا شمار ممکن ہے اور نہ گھر بلکہ اللہ کے کمال انعامات ایسے ہیں جن کے بارے میں بھی تک انسان کو علم ہی حاصل نہیں ہو سکا۔ کیونکہ بعض امور کو انسان روئین کے امور سمجھتا ہے۔ ان کا اسے شعور ہی نہیں ہوتا۔ اسے تب احساس ہوتا ہے جب کوئی نعمت چھین جاتی ہے۔ ذرا انسان کے جسم کی میکانیکی ترکیب کو دیکھو! جسم کا ہر حصہ ایک فرض اور ادھر ادھر رہا ہے اور انسان کو احساس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی پرزہ جسم کا ٹکڑا ہو جائے۔ پھر یہ چاہے کہ وہ کس قدر عظیم نعمت سے محروم ہو گیا ہے۔ اس انسان پر تنقید اور تنصیف کی بدگوئی تو اللہ کی صفت رحمت اور صفت ظہوریت پہنچتی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۱۶:۱۸) ”بے شک اللہ بڑا ہی درگزر کرنے والا رحیم ہے۔“ وہ خالق
 ایسی ذات ہے جو ہمارے کئے اور پشیدہ تمام امور سے واقف ہے۔

وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَسْكُرُوْنَ وَمَا تَعْلَنُوْنَ (۱۶:۱۹) ”خود اللہ تمہارے کئے سے بھی واقف ہے
 اور چھپے سے بھی۔“ لہذا یہ بات تجیز ہے کہ لوگ اللہ کی ذات کو ان اظہار و اشیاء کے ساتھ برابر کرتے ہیں جو نہ
 کوئی حقیر سی شے بھی یاد رکھتے ہیں نہ کوئی چیز جانتے ہیں بلکہ وہ تو مردہ ہیں ان کے اندر زندگی داخل ہی نہیں ہو سکتی
 اور یہی وجہ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے۔

وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُوْنَ (۲۰) اَمْوَاتٌ
 غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَمَا يَشْعُرُوْنَ اَيَّانَ يَدْعُوْنَ (۲۱) (۱۶: ۲۰ - ۲۱) ”اور وہ دوسری
 ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں وہ کسی چیز کی بھی خالق نہیں ہیں مردہ ہیں نہ کہ زندہ۔ اور ان کو کچھ
 معلوم نہیں کہ انہیں کب اٹھایا جائے گا۔“

یہاں جو بحث ہر اموت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے خالق تو وہ ہوتا ہے جسے بحث کا علم ہو کیونکہ
 تخلیق کی عقلیں تب ہوگی جب قیامت برپا ہوگی اور اس وقت تمام ذی عقل افراد کو ان کے کئے کی جزاء و سزا دی جائے گی۔
 لہذا ایسے خدا جن کو بحث ہر اموت کا علم ہی نہیں ہے وہ خدا ایسا ہونے کے قابل ہی نہیں ہیں۔ یہ تو ایک مذاق ہے کہ
 ایک خالق کو نہ اپنی مخلوق کا پتہ ہو اور نہ یہ علم ہو کہ اس مخلوق کو کب اٹھایا جائے گا۔

--- (۱۰) ---

درس نمبر ۱۲۰ ایک نظر میں

درس سابق میں ہمیں بتایا گیا کہ خالق کائنات کی اس عظیم مخلوق میں بے شمار آیات و نشانات موجود ہیں۔ اس عظیم تخلیق میں حضرت انسان کے فائدے ہی فائدے ہیں اور یہ کہ خالق حقیقی انسان کے ظاہر و باطن کا علم رکھتا ہے۔ جبکہ جن ہستیوں اور اشیاء کو تم اللہ سمجھتے ہو ان کی کوئی تخلیق نہیں ہے۔ وہ خود مخلوق ہیں، وہ کسی چیز کا علم و شعور نہیں رکھتے، بلکہ وہ مردہ ہیں اور ان کو لب اس جہان میں زندگی حاصل نہیں ہو سکتی یا وہ حیات کے قابل ہی نہیں ہیں۔ نیز ان ہستیوں کو اس قدر بھی معلوم نہیں ہے کہ سزا و جزا کے لیے ان کو کب اٹھایا جائے گا۔ یہ تمام دلائل قطعاً اس بات کو حجت کر دیتے ہیں کہ یہ ہستیاں عبادت کے لائق نہیں ہیں اور یہ کہ عقیدہ شرک سرے سے باطل اور لغو ہے۔ اس سورہ میں عقیدہ توحید کے بیان کا یہ پہلا اور خاص میں قیام قیامت کی طرف بھی اشارہ تھا۔

اس سبق میں بھی وہ مضمون ہے جو ہم نے پہلے سبق میں چھوڑا۔ بیان توحید کا یہ دو سرا اور ہے 'اس کا آغاز اس دعویٰ سے ہوا ہے کہ تمہارا اللہ ہی ایک ہی اللہ ہے۔ اور جو لوگ صرف ایک ہی اللہ کو نہیں مانستے درحقیقت ان کے دل منحرف ہیں۔ چونکہ انکار ان کے دلوں کے زندہ جاننے سے اسی لیے اس کائنات کے شہد و افراد کے ہوتے ہوئے بھی وہ انکار نہیں کرتے۔ دل میں انکار کی جاگزیں کے ساتھ ساتھ یہ لوگ خود اور دیگر کی بنیاد میں جھگڑا کرتے ہیں اور کبھی انہیں حقیقت کو تسلیم کرنے سے روکتا ہے۔ یہ مضمون ایک بوڑھے مفسرؒ یوں ختم ہوا ہے کہ اس کائنات میں تمام سامنے درحقیقت ذات گہریا کے سامنے سجدہ رنج ہیں۔ اس کائنات کے تمام جانور بھی اللہ کے سامنے سجدہ رنج ہوتے ہیں۔ مانگ بھی اللہ ہی اللہ اور اللہ کے سامنے جھکتے ہیں جن کی ذات انکسار سے خالی اور جن کے قلوب خوف سے پاک ہیں اور ہر وقت ہلکی چوں و چرا کے لٹ کے انعام بھالائے ہیں اور اطاعت امر کے یہ مفسر مسکوبین کے انکسار کے باقائیل بیان ہوتے ہیں اس سبق کے آغاز میں بیان ہوا۔

اس سبق کے آغاز اور انعام کے درمیان قرآن مجید ان مسکوبین کے لفظ نظر کو بھی کارکن کے سامنے رکھتا ہے کہ ان کا موقف کیا ہے؟ یہ کہ دینی اور قرآن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ یہ پرانے قصے ہیں اور یہ کہ وہ کیوں شرک کرتے ہیں؟ وہ ان چیزوں کو کیوں حرام قرار دیتے ہیں جن کو اللہ نے حرام قرار نہیں دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، اگر لفظ نہ چاہتا تو وہ کب ایسا کر سکتے۔ قیامت کے بارے میں ان کا موقف یہ ہے کہ وہ کبھی کبھی کہیں کہا کرتے ہیں کہ لفظ ہرگز مردود کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ ان کے ان تمام حرج و مرمت کو اس سبق میں بخوبی سے رد کیا جاتا ہے اور رد کا انداز یہ ہے کہ جب قیامت کے روز یہ ہمیں گے تو یہ بذات خود اپنے ان نظریات کا صاف صاف انکار کر دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ بذات شدہ احول کے بعض واقعات بطور مثال پیش کیے جاتے ہیں اور ان کو

ار لیا جاتا ہے کہ تم پر بھی رات اور دن کی کسی گھڑی میں اسی طرح عذاب آسکتا ہے جبکہ آپ کو کوئی توقع نہ ہوگی اور بعض صورتیں ایسی بھی ہو سکتی ہیں کہ تم کو عذاب کی توقع ہوگی اور تم انکار کر رہے ہو گے۔ اس کے بالمثل اس سبق میں مومنین کے موقف اور نظریات کی ایک جھلک بھی دکھائی جاتی ہے 'خصوصاً جبکہ موت اور جہنم بعد الموت کے وقت ان کامکار فرشتوں سے ہو گا۔ اس طرح یہ سبق ختم ہوتا ہے جس میں خشوع و خضوع اور اطاعت و امتثال امر اہی کے منظر بھی ہیں اور انکار کے بھی اور یہ چوری کائنات 'اس کے سامنے' فرشتے اور گردش نیل و نمل اور ارض و سحاب کے سب امتثال امر اہی کے نشانات ہیں۔

درس نمبر ۱۲۰ تشریح آیات

۲۲۔۔۔ تا۔۔۔ ۵۰

الْهٰكُمُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ۖ كَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ ۖ قُلُوبُهُمْ مُّتَّكِرَةٌ ۖ وَهُمْ
مُتَّكِرُونَ ۚ لَا جَوْرَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا يُؤْتُونَ ۚ وَ مَا يُعْلِنُونَ ۚ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ
الْمُتَّكِرِينَ ۝

”تمارا خدا ایک ہی خدا ہے مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انگاریں کر رہی ہیں اور وہ محض
میں پڑ گئے ہیں۔ اللہ جیتنے ان کے سب کر قوت جانتا ہے اچھے ہوئے بھی اور کئے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو برگزینہ نہیں
کرتا جو خود کس میں جاتا ہوں۔“

یہاں اللہ وحدہ ہی ایمان اور ایم آخرت پر ایمان کو یکساں کیا ہے بلکہ اللہ وحدہ ہی ایمان کا لازمی نتیجہ آخرت پر ایمان
کو قرار دیا ہے کیونکہ اللہ وحدہ ہی ہدایت کا پرادر استحقاق حقیقہ آخرت اور جزاء و سزا کے قیام سے ہے۔ صرف اسی
صورت میں خالق حقیقی کی حکمت تحقیق کا شمار اور عمل انصاف ہو سکتا ہے۔

الْهٰكُمُ إِلٰهٌ وَاحِدٌ (۲۶ ۱۶) ”تمارا خدا اسی ایک خدا ہے۔“ اس سورہ میں حقیقی ہدایت کے جو
نتیجہ نکوائے گئے۔ اللہ کے جن جن انصاف کا ذکر ہوا اور اللہ کے ہم و حکمت کی جن باتوں کو بیان کیا گیا وہ سب اسی
حقیقت منبر کی متقاضی ہیں کہ اللہ ایک ہے اس کے آثار اس کائنات کے قوانین قدرت اور قوانین قدرت میں عیاں
ہیں اور ان کے درمیان عمل ہم آہنگی اور ہم نوازی اور قوانین پایا جاتا ہے اور یہ تمام قوانین ہمدم ہیں۔

لہذا جو لوگ اس حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے وہ آخرت کو تسلیم نہیں کرتے۔ جو لوگ اللہ کی حقیقت اس کی وحدانیت
اور اس کی حکمت اور عدل پر ایمان لاتے ہیں اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وہ ہر قیام قیامت پر ایمان لائیں۔ مگر وہ ایسا
نہیں کرتے تو اس کا سبب دلائل و شواہد کی کمی نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کرتے بلکہ انکار کی غلط خود ان کی اہل کے اندر

پیشہ ہے۔ ان کے حراج میں انکار ہے اور ان کے دل انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے دل و دماغ میں پہلے سے انکار بیٹھا ہوا ہے۔ اس لیے وہ دلائل و براہین کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور دلائل و براہین کی طرف توجہ کیوں نہیں کرتے؟ اس لیے کہ وہ مستکبر ہیں اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ وہ نہ دلائل کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں۔ دراصل یہ لوگ اللہ کی بندگی کو نہیں چاہتے۔ لہذا انکار کرتے ہیں اور اس کا حقیقی سبب طردن کے نفوس کے اندر ہے۔

اللہ جس نے تمام انسانوں کو پیدا کیا ہے وہ اپنی مخلوق کے ہر عمل پر ذمہ سے واقف ہے، وہ ان امور سے بھی واقف ہے جو پیشہ ہیں اور ان سے بھی ہر گاہ کہیں وہ ذمہ سبب کچھ جانتا ہے اور ان کے اس رویے کو کچھ بھی کرتا ہے۔

اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِينَ (۲۳: ۱۶) اور اللہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو خود نفس میں جفا ہیں۔ ایک تکبر سے ہے، اسی لیے نہیں کی جاسکتی کہ وہ اس کائنات کے دلائل و شواہد پر مطمئن ہو جائے اور سر تسلیم خم کر دے۔ چنانچہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے لوگ ہیں کیونکہ وہ خود نفس میں جفا ہیں اور اللہ ان کے حالات اور حقیقت سے خوب واقف ہے اور ان کے ہر گاہ ہر دامن سے بھی واقف ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۝

لِيُخَوِّلُوا أَزْوَاجَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۖ وَهُمْ أَوْزَارُ الْكَافِرِينَ يُعْضِلُونَهُمْ ۖ يَكُونُ

عِلْوًا ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَزِيدُونَ ۝

”اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں ”اپنی وہ تو اگلی وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔“ یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پرے سے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ ہم ان لوگوں کے بوجھ بھی بھینیں جنہیں یہ بڑے جملے کر لیا کر رہے ہیں۔ دیکھو! کیسی جنت امر دہری سے یہ لپٹے سر لے رہے ہیں۔“

یہ مستکبرین اور سر دہریوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ مَّاذَا أَنْزَلَ رَبُّكُمْ (۲۴: ۱۶) ”تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے۔“ یہ لوگ اس سوال کا صحیح جواب نہیں دیتے۔ حالانکہ جواب سیدھا سادہ ہے۔ یہ لوگ قرآن کریم کو چاہتے تھے کہ اس کے علوم کو سمجھ سکتے ہیں۔ یہ اگر ایمان نہ بھی لائیں مگر بھی دیانت داری سے صحیح جواب تو دے سکتے تھے لیکن انہوں نے سیدھا جواب دینے کے بجائے یہ جواب دیا

آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۲۴: ۱۶) ”وہ تو اگلی وقتوں کی فرسودہ کہانیاں ہیں۔“ اساطیر ان کہانیوں کو کہا جاتا ہے جو ہم سے پہلے اور غرابت پر مشتمل ہوں۔ یہ لوگ قرآن کے بارے میں ایسے ریلرکس پاس کرتے ہیں حالانکہ قرآن مجید انسانی عقل، انسانی طرز زندگی، انسانی طرز زندگی، انسانی طرز عمل، انسانی کے عقائد کے باہم تعلق اور

انسان نے پانی اس کے حال اور اس کے مستقبل پر نہایت ہی معقول تنقید و تبصرہ کرتا ہے اور حقیقی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ قرآن نے اہم باتیں کے واقعات بیان کیے ہیں، لہذا اس کے بارے میں ان کی یہ سچی رائے ہے۔ یہاں یہ لوگ خود اپنے گناہوں کا بوجھ بھی بڑھاتے ہیں اور اپنے منہج کے گناہوں کا بھی ایک حصہ اپنے بوجھ میں لیتے ہیں۔ کیونکہ ان کی باتوں سے ان کے جی کا گمراہ ہوتے ہیں اور اسلام اور انہماک سے رک جاتے ہیں۔ یہ منہج چونکہ خود جاہل ہیں کوئی صحیح رائے وہ خود قائم نہیں کر سکتے۔ قرآن کریم ان لوگوں کے گناہوں کی تعمیر یکساں ہے بوجھ سے کرتے ہیں جو کوئی مسافر اٹھاتا ہے۔ یہ بوجھ زیادہ ہوتا ہے لیکن یہ اسی مسافر اس کو اور زیادہ کرتا جاتا ہے۔ یہ بوجھ کس انسان کو اس قدر بھارتی ہے اس قدر مشقت میں ڈال دیتا ہے جس طرح ہماری بوجھ کر کو دہرا کر دیتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ روحانی اور نفسیاتی بوجھ بھی انسان کے لیے اس طرح باعث و رباعی ہوتا ہے جس طرح جسمانی بوجھ جسم کے لیے صحت کا موجب ہوتا ہے بلکہ نفسیاتی بوجھ جسم کو جسمانی بوجھ کے مقابلے میں زیادہ چور چور کر دیتا ہے۔

ابن جریر حاتم 'سدی سے روایت کرتے ہیں کہ قریش نے ایک جنگ کی اور اس میں قرار دیا کہ حضرت عمرؓ شہیں زبان ہیں۔ جب وہ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی محفل چائی رہتی ہے۔ لہذا قریش میں سے چند ایسے افراد کا انتخاب کرو جو معروف ہوں اور ان کا نسب بھی معروف ہو۔ ان کو تک کی راہوں پر ایک دو رفت کے لیے بٹھا دو کہ جو شخص بھی عمرؓ سے ملاقات کے لیے آئے وہ اسے دہس کر دس۔ چنانچہ کچھ لوگ نکلے اور کہہ کے راستے پر پہنچ گئے۔ جو شخص بھی اپنی قوم کی طرف سے عمرؓ کے حالات معلوم کرنے کے لیے کہہ آتا تو ان میں سے جو شخص راستے پر بیٹھا ہوتا وہ کہتا میں فلاں فلاں لانا ہوں۔ تو یہ شخص اسے پہچان لیتا کیونکہ وہ مشہور شخص ہوتا۔ پھر وہ کہتا کہ میں جیس عمرؓ کے بارے میں جانتا ہوں۔ وہ ایک بہت بڑا بھوٹا شخص ہے۔ اس معاملے میں اس کے منہج یا تو بے وقوف لوگ ہیں یا غامض ہیں جن کی کوئی مشیت نہیں ہے۔ رہے اس کی قوم کے اکابر اور شیعہ تو وہ سب کے سب اس کے خلاف ہیں۔ اس طرح وہ شخص معتبر دوسری بات سن کر دہس ہوا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا نَزَّلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ (۱۶: ۲۴) "اور جب ان سے پوچھا جاتا کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو وہ کہتے وہ تو پرانے زمانے کی کہانیاں ہیں۔" اب اگر یہ شخص صاحب غم مہم ہوتا اور اس کے لیے دلچسپی لگتی ہوئی تو یہ لوگ جب اپنی بات کرتے تو وہ کہتا میں اپنی قوم کا کس قدر بے کار فائدہ ہوں گا کہ میں دور کا مسافر کے آگیا اور ایک دن کا مسافر ہو گیا اور اب میں اس شخص سے ملے بیٹھ رہا ہوں چلا جاؤں۔ یہ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہتا ہے اور قوم کے پاس کوئی معقول بیان کرنے کا نہ جاؤں۔ تو یہاں شخص کہہ میں داخل ہوتا۔ وہ مومنین سے ملتا اور پوچھتا کہ حضرت عمرؓ کی قسمات کیا ہیں تو وہ اس کو دھکی بائیں ہلاتے۔"

قریش نے تحریک اسلامی کے خلاف ایک زبردست مخالفانہ پروپیگنڈے کی کم شروع کر رکھی تھی۔ قریش کے بعد بھی ہر زمانہ و مکان میں مسیحکین پر تحریک اسلامی کے خلاف ایسی ہی مخالفانہ مہم چلاتے ہیں کیونکہ ان کا غور اور انکسار ان کو دلیل اور سمجائی کے اصرار سے روکتا ہے۔ پس قریش کے یہ مسیحکین پہلے سکر اور حاکم نہ تھے۔ قرآن کریم ان کے سامنے ان مسیحکین کا انجام واضح طور پر پیش کرتا ہے جس سے ان سے عقل کے مسیحکین دوچار ہوئے 'ضررنا

قیامت کے دن ان کا جو اہم ہونے والا ہے، بلکہ یہ اہم ان کا قیامت سے بھی پہلے اس وقت شروع ہونے والا ہے جو جس ان کی روح جس جگہ سے نکل جائے گی۔ قرآن کریم ان کے سامنے 'یہ منکر نہایت ہی موثر انداز میں پیش کرتا ہے جو یہ کہ قرآن کریم کا اسلوب ہے۔

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَنَّ اللَّهَ بَنَسًا لَهُمْ
مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ قَوْنِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ
لَا يَشْعُرُونَ ۚ ثُمَّ يَوْمَ الْعِلَمِ يُوْخِزُهُمْ وَيَقُولُ آيِنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ
كُنْتُمْ تُشَاقِقُونَ فِيهِمْ قَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ إِنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالْشُّوْرَ
عَلَى الْكَافِرِينَ ۚ الَّذِينَ تَتَوَلَّوْهُمْ السَّيِّئَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ فَأَلْقَوْا السَّلَامَ مَا
كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ شَوْءٍ بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۚ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ
جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا قُلُوبُكُمْ مَغْنًى الْمُنْكَرِينَ ۚ

”ان سے پہلے بھی بت سے لوگ (حق کو نپا دکھانے کے لیے) ایسے ہی مکاریاں کر چکے ہیں تو کچھ ہو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جز سے اکھاڑ پھینکی اور اس کی پھٹ لوہ سے ان کے سر پر آگ کی لہر ایسے درخ سے ان پر عذاب آیا جو حد سے اس کے آگے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔ پھر قیامت کے روز اللہ انہیں دلیل و طور کر کے گواہوں سے کہے گا: ”یہاں کس ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم (اہل حق سے) بھڑکے کیا کرتے تھے؟“ جن لوگوں کو دین میں ہم حاصل تھا وہ کس سے؟“ آج رسولی اور بدعتی ہے کافروں کے لیے۔“ ہاں! انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر غم کرتے ہوئے جب ملائکہ کے ہاتھوں گرفتار ہوتے ہیں تو (سرکشی چھوڑ کر) فوراً انہیں ذلیل دیتے ہیں اور کہتے ہیں ”ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے۔“ ملائکہ جواب دیتے ہیں ”اگر کیسے نہیں رہے تھے! اللہ تمہارے کرداروں سے خوب واقف ہے۔ اب جاؤ، جہنم کے دروازوں میں گھس جاؤ۔ وہیں تم کو بیٹھ رہنا ہے۔“ پس حقیقت یہ ہے کہ یزانی برائیاں ہی حکیموں کے لیے۔“

قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ (۲۶: ۱۶) ”ان سے پہلے بھی بت سے لوگ (حق کو نپا دکھانے کے لیے) ایسے ہی مکاریاں کر چکے ہیں۔“ قرآن کریم ان کے پروپیگنڈے کو ایک لکڑی عمارت سے تعبیر کرتا ہے جس کی بنیادیں بھی ہیں اور ستون بھی اور پھٹ بھی ہے۔ اس میں یہ بخانا قصود ہے کہ ان کا پروپیگنڈا یا اگر ’مضبوط‘ بنات اور جہنم کا لیکن اللہ کی قوت اور جوہر کے مقابلے میں یہ کامیاب نہ ہوا۔

فَآتَىٰ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْبُشْفُفُ مِنْ قَوْقِيسٍ (۲۶:۱۶) ”تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے عمر کی عمارت پر سے گھڑ دیکھی اور اس کی جھٹ لوہ سے ان کے سر پر آری۔“ یہ ایک ایسا منظر اور لڑی تصویر کشی ہے جس سے عمل چاہی کا منظر انھوں کے سامنے آ جاتا ہے۔ یہ چنی لوہ سے بھی آئی ہے اور پیچھے سے بھی آئی ہے کیونکہ بنی ہودوں پر یہ عمارت کھڑی تھی وہی گر گئیں اور لوہ سے جھٹ ان پر اس طرح آگری کہ وہ دب گئے اور دفن ہو کر رہ گئے۔

وَأَنَّهُمْ لَالْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (۲۶:۱۶) ”اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔“ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ جس عمارت کو انھوں نے نہایت ہی پختہ کر کے تعمیر کیا تھا اور ان کو پورا مبرورہ تھا کہ وہ اس میں پناہ لیں گے وہی ان کا مقبرہ بن گئی اور وہ ان پر لڑی جانت لائی کہ لوہ سے بھی اور پیچھے سے بھی ان پر پانی آئی۔ وہ عمارت انھوں نے اس قدر مضبوط بنائی تھی کہ اس کی کسی جھٹ سے بھی ان کو پانی کا دار نہ تھا۔

پانی و بربادی کا یہ ایک کس منظر ہے۔ یہ مگر کرنے والوں کے مگر اور مخالفہ نہ ہو اور کرنے والوں کی سیر اللہ کے ساتھ میں غیر ذوق ہے۔ ہو لوگ تحریک اسلامی کی راہ روکنے کے لیے مگر کرتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ ان کے مگر کا کوئی قزاق نہ ہو گا اور یہ کہ ان کی سیر اللہ کا نام نہ ہوں گی حالانکہ اللہ ان کی تمام مکاریوں اور سیر اللہ کا اعلا کیے ہوئے ہے۔ یہ منظر قریش کے دور میں بھی دکھایا گیا۔ ان سے پہلے بھی تاریخ نے بھی بار بار دیکھ اور بعد کے ادوار میں بھی دیکھا گیا۔ دعوت اسلامی آج تک اپنے سفر جاری رکھے ہوئے ہے۔ مگر کرنے والے جس قدر چاہیں سیر اللہ سو بھی جس قدر چاہیں مکاریاں کریں۔ تحریک اسلامی کے کارکن ان تاریخی مناظر کو بار بار پڑھ کر دیکھتے ہیں جس طرح قرآن کریم نے منظر کشی فرمائی۔

فَآتَىٰ اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ الْبُشْفُفُ مِنْ قَوْقِيسٍ وَأَنَّهُمْ لَالْعَذَابُ

مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ (۲۶:۱۶) ”تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے عمر کی عمارت پر سے گھڑ دیکھی اور اس کی جھٹ لوہ سے ان کے سر پر آری اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے اس کے آنے کا ان کو گمان تک نہ تھا۔“ یہ تو ان کا انجام ہو اس دنیا میں اور اس کرۃ الارض پر۔ لیکن اُنہم یوم القیۃ یخربونہم و یقولن این شرکائونا الذین کُنتم تمشقون فیہم (۲۷:۱۶) ”پھر قیامت کے روز اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا اور ان سے کہے گا اب بتاؤ کہس ہیں وہ شریک جن کے لیے تم قبل حق سے جھوٹے کیا کرتے تھے۔“ قرآن کریم یہاں مثابہ قیامت سے ایک منظر تصویر کشی کر رہا ہے۔ یہ منظر مستحکموں اس منظر میں نہایت ہی شرمندگی کی حالت میں ہیں۔ ان کا تکبر کا اور ہر چکا ہے اور ان کی مکاریوں کے دن لہ گئے ہیں۔ اب وہ اس ذات کبریا کے دربار میں ہیں جو خلق کا بھی مالک ہے اور بیٹے بھی اب اسی کے بیٹے ہیں۔ اللہ اب ان کو حیرت شرمندہ اور خوار کرنے کے لیے سوال کرتے ہیں۔

إِنِّ شَرُّ كَاذِبِي الدِّینِ كُنتُمْ تَشْتَقُونَ فِیہم (۲۷:۱۶) ”کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے

بارے میں تم بھڑکتے رہتے تھے۔“ جن جعلی شریکوں کے حلقے تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے بھڑکتے تھے وہ کہاں ہیں۔ جو لوگ عقیدہ توحید کے قائل تھے تم ان سے مناظرے کیا کرتے تھے۔

یہاں یہ لوگ کم کم کھڑے ہیں۔ شرمندگی میں ادبے ہوئے ہیں۔ لیکن فرشتے 'رسول' اہل علم اور اہل ایمان کو اب بولنے کی ہفاظت ہوئی کیونکہ یہ لوگ تو اب کامیاب ہو چکے ہوں گے لہذا اب وہ اب ان کا حق ہو گا۔

قَالَ الَّذِينَ أَوْثُوا الْعِلْمَ أَنَّ الْخِزْيَ الْيَوْمَ وَالسُّوءَ عَلَى الْكَافِرِينَ (۲۷:۱۶)
 ”جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے 'آج رسولی اور بد بختی ہے کافروں کے لیے'۔“ اُئی اللہ وہ آج رسولی اور بد بختی صرف کافروں کے لیے ہے۔

الَّذِينَ تَتَوَفَّيهِمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ (۲۸:۱۶) ”اُئی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کرتے ہوئے جب فرشتے کے ہاتھوں گرفتار ہوتے“۔ اب قرآن کریم ان لوگوں کو ایک قدم پیچھے لے جاتا ہے 'قیامت سے قبل ان لوگوں کی موت کا وقت قرب ہے' ملائکہ ان کی روح قبض کرتے ہیں 'ان کے جسم سے ان کی روح کو نہایت ہی کرکٹل کے ساتھ کھینچ کر نکالا جاتا ہے' اس لیے کہ یہ لوگ ایمان و یقین سے محروم تھے۔ انہوں نے اپنی روح کو بربکست میں اُل ڈیا تھا۔ پھر ان کی جانیں آگ اور دھاتی کے مذاب کے حوالے ہو گئیں۔

جب ان لوگوں کی موت قرب آئی اور بھی تو زمین میں یہ بھوت نکر اور فریب کا کاروبار کر رہے تھے تو دیکھو کہ یہ کس قدر سادہ ہو گئے ہیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ (۲۸:۱۶) ”تو یہ لوگ نوراً انہیں ذل دیتے ہیں اور کہتے ہیں 'ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے'۔ یہ مسکینوں اب تو اسلامی کے پیلاہر بن گئے ہیں 'وہ تو اس سر تسلیم خم کرنے اور اطاعت کرنے کی جھلک کر رہے ہیں۔ یہ بھی ان کا بھوت ہے اور یہ بھوت ان کے دنیاوی سلسلہ بھوت کا حصہ ہے۔ یہ نہایت ہی عاجزی سے کہتے ہیں۔

مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ (۲۸:۱۶) ”ہم تو قصور نہیں کر رہے تھے۔“ یہ بھی نہایت ہی شرمساری اور دلت کا صبر ہے۔ ان مسکینوں کو دیکھو اور ان کی اس حالت کو دیکھو۔
 لیکن اللہ کی طرف سے جواب آئے گا ”ہاں“ اور یہ جواب عظیم و عجب کی طرف سے ہو گا۔

بَلَىٰ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ (۲۸:۱۶) ”ہاں اللہ تمہارے کرداروں سے خوب واقف ہے۔“ لہذا اب یہاں بھوت 'مخالط اور طع کار' نہیں چل سکتی۔
 اب ان کے فیصلے اور جزاء کا وقت آیا ہے۔ یہ گھبران کی جڑا ہے۔

فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَبِئْسَ مَثْوًى الْمُتَكَبِّرِينَ (۲۹:۱۶) ”اب

جاؤ۔ جہنم کے دردناکوں میں گھر جاؤ۔ وہیں تم کو پیش رہتا ہے۔“ یہی حقیقت یہ ہے کہ بڑائی برائیاں تھکے تھکے کے لیے۔“ اب فریق بالمثل وہ لوگ ہیں جنہوں نے تقویٰ کی راہ اختیار کی۔ یہ لوگ ٹھیکریں اور مسکینوں کے مقابل میں شروع سے اٹھانک۔

وَقِيلَ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا مَاذَا أَنْزَلَكُمْ رَبُّكُم مِّنَ السَّمَاءِ قَالُوا حَيْدَرًا مِّنَ السَّمَاءِ
أَحْسَنُوا فِي دِينِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَنبَغُ وَإِنَّا لَمَّا فِيهَا
الْمُتَّقِينَ ﴿١٦﴾ جَنَّاتٌ مِّنْ دُونِهَا يُزْجَىٰ فِيهَا الْمُتَّقِينَ ﴿١٧﴾ الَّذِينَ تَتَوَفَّوهُمْ
الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ يَفْعَلُونَ مَلَأُوا عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ
تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

”دوسری طرف جب خدا اس لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے تو وہ جواب دیتے ہیں کہ ”بھری چیز اتنی ہے۔“ اس طرح کے ٹھیکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے اور آخرت کا کھڑا ضرور ہی ان کے حق میں بھرے۔ بڑا اچھا کھر ہے متقیوں کا، دائی قیام کی جتنی جن میں وہ داخل ہوں گے، چھ نہیں رہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں میں ان کی خواہش کے مطابق ہو گا۔ یہ جزا ہے اللہ متقیوں کو۔ ان متقیوں کو جن کی دوسری پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ فعل کرتے ہیں تو کہتے ہیں ”سلام ہو تم پر“ جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے۔“

مطلب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا بنیادی عنصر خیر ہے۔ اللہ نے جو کلام نازل کیا ہے، جو امر و نہی اور بدعت و قانون پر مشتمل ہے، اس کی روح انسان کی بھلائی ہے۔ یہ لوگ چوری و اسٹالن کو ایک غلط کے کوڑے میں بند کر دیتے ہیں۔ ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا نازل کیا ہے تو کہتے ہیں (خیر) اور ان کے بدوہ اس خیر کی تحریک اپنے ظلم و فساد کے مطابق کرتے ہیں۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ (۱۶: ۳۰) ”اس طرح کے ٹھیکاروں کے لیے اس دنیا میں بھلائی ہے۔“ بھری زندگی بھری ساز و سامان اور بھری مقام و مرتبہ۔

وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ (۱۶: ۳۰) ”اور آخرت کا کھڑا ضرور ہی ان کے لیے بھرے۔“ اس دنیا کی بھری سے بھی اس کی بھری برتر ہے۔

كَذٰلِكَ فَعَلَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ
يَظْلِمُوْنَ ۝ فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا يَهْتَفُوْنَ بِهٖۤ اِنْ يَسْتَفِزُّوْنَ ۝ ۱۶

”ابھی آپ جہ لوگ اختیار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ عباد کی آہٹیں جائیں۔“
رب کا فیصلہ صادر ہو جائے؟ اسی طرح کی احمالیوں سے پہلے بہت سے لوگ کر چکے ہیں۔ پھر وہ جہوں کے ساتھ ہوا وہ
ان پر اللہ کا حکم نہ تھا کہ ان کا اپنا حکم تھا جو انہوں نے خود اپنے ہو گیا۔ ان کے کرتوتوں کی گزلیاں آخر کار ان کی دامن
گیر ہو گئیں اور وہی جزا ان پر منہ ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑا کرتے تھے۔“

لوگ ”سبب“ ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک دلتے پر ان کے قریبی روپے اور وہ عذاب الہی سے دوچار ہوئے
جس دیر، ی ان کے حصے میں آئی پھر بھی وہ اسی روپے پر پڑتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ ان لوگوں کا جو حشر ہوا وہ ان
کا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ سوچتے نہیں کہ سنت ایک ہے اور اس کے نتائج بیشک ایک جیسے ہی نکلتے ہیں۔ یہ کہ مکافات
میں بیشک ایک جیسی ہوتی ہے کہ قانون قدرت درستی میں ہیں اور وہ کسی سے روایت نہیں کرتیں۔ نہ ان
میں کسی کے لیے کوئی حصہ ہو سکتا ہے۔

وَمَا ظَلَمَهُمُ اللّٰهُ وَلٰكِنْ كَانُوْا اَنْفُسُهُمْ يَظْلِمُوْنَ (۳۳: ۱۶) ”پھر یہ جہوں کے ساتھ
ہوا وہ ان پر اللہ کا حکم نہ تھا کہ ان کا اپنا حکم تھا جو انہوں نے خود اپنے ہو گیا۔“ اللہ نے تو ان کو ہر گز اور اختیار
تیزی کی آزادی دی تھی ان پر انبیاء کے ذریعہ آفاق دلائل اور ان کے انوس کے اندر پائے جانے والے شہاد
دکھاتے تھے ان کو برے انہم سے ڈرایا تھا ان کو عمل کے لیے آزاد چھوڑ دیا تھا کہ اللہ کی سنت کے مطابق نہ چلیں
روشن اختیار کریں۔ چنانچہ ان پر حکم و زیادتی ان کے برے اعمال نے کی کیونکہ جس نتائج سے وہ دوچار ہوئے وہ ان
کے اعمال کے طبعی نتائج تھے۔

فَاَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا يَهْتَفُوْنَ بِهٖۤ اِنْ يَسْتَفِزُّوْنَ (۳۴: ۱۶) ”ہیں
ان کے کرتوتوں کی گزلیاں آخر کار ان کی دامن گیر ہو گئیں اور وہی جزا ان پر منہ ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑاتے
تھے۔“ اس انداز تعمیر سے معلوم ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو ان کے اعمال سے باہر کوئی سزا نہ ہوگی۔ سزا ان کے اعمال کا
طبعی نتیجہ ہے۔ اور ان کے ذاتی اعمال کے نتائج ہیں جو یہ بھگت رہے ہیں۔ وہ ہر عمل کر رہے ہیں ان کے مطابق وہ
انسانیت کے چلنے سے چلے رہے ہیں کہ جانتے ہیں لہذا وہ تو ان آئندہ روپے کے عذاب ہی کے مستحق ہوں گے۔
اب مشرکین کے شرکے نظریات والہاں پر ان کی جانب سے پیش کردہ نئی دلیل۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ اٰمَرُوْا لَوْ مَنَّ اللّٰهُ مَا عِبَدْنَا مِنْ دُوْنِهٖ مِنْ شَيْءٍ ۚ فَمَنْ ذُوْ

لَا آيَاتُنَا وَلَا حَرَمَاتُنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ ۚ كَذَلِكَ تَعَلَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
قَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ۖ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ
اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ ۚ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ
عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ ۚ فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ ۖ

”یہ مشرکین کہتے ہیں ”اگر اللہ چاہتا تو ہم کو نہ ہمارے باپ و دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے۔“ ایسے ہی ہمارے حق سے پہلے کے لوگ بھی بھٹتے رہے ہیں۔ تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات بچھا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ سب کو خبردار کر دیا کہ ”اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ۔“ اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر مصلحت مسلط ہو گئی۔ پھر ذرا زمین میں چل چکر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے۔ ان لوگوں کی اس حق دہل کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ لوگ اپنے شرک ’جہن کی بندگی اور اپنے آقا و اہلاد کی طرف سے شرک اور جہن کی بندگی اور بعض حلال چیزوں کو حرام کرنے کے فعل کو اللہ کے اولیٰ اور حقیقت کی طرف موڑتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا اور اس کا ارادہ نہ ہوتا تو نہ ہم یہ خلاف شریعت کام کرتے اور نہ ہمارے آباؤ اجداد کرتے۔ آخر نہ نہ چاہتا تو یہ سب کام کب ہوتے؟

دراصل ان لوگوں نے حقیقت کے معلوم کو سمجھا ہی نہیں۔ یہ لوگ انسان سے انسان کی وہ ذمہ داری خواہ جس کو لینا چاہتے ہیں جو اللہ نے انسان کو بخشی ہے۔

اللہ اپنے بندوں سے یہ نہیں چاہتے کہ وہ شرک کس نہ لکھ دی یہ رضا ہے کہ مذ کی حلال کر۔۔۔ عبادت کو حق حرام کر دیا جائے۔ اللہ کی رضا تو تمام قرآنی شریعت اور تمام نبیوں کی ہدایت میں مضبوط ہے۔ تمام رسولوں نے اس کی تکلیف کی ہے اس کے لیے جو وعدہ کی ہے اور انہوں نے پوری طرح فیض و رحمت دین لو اکیا ہے۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (۳۶:۱۶) ”ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعہ خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچ۔“ پس یہ ہے اللہ کا حکم اور یہ ہے اس کا ارادہ اپنی مخلوق کے بارے میں۔ اللہ ہر حال لوگوں کو ایسے کاموں سے نہیں روکتا جن کے بارے میں وہ اندرون سے تعلق رکھنے کی قدرت نہیں رکھتے۔ نہ اللہ نے لوگوں کو مجبور کیا ہے کہ وہ اللہ کی خلافت کس اور اس کی دہلی ہے کہ جب لوگ اللہ کے احکام کی خلافت کرتے ہیں تو اللہ ان کو پکڑتا ہے اور سزا دیتا ہے۔

فَسَبِّحُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ (۳۶:۱۶) ”پھر ذرا زمین میں چل چکر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو گا۔“ اللہ کی حقیقت کا گواہی دینا کہ وہ انسان کو ہدایت و خلافت کی استعداد

کے ساتھ پیدا کرے اور انسان کو یہ اختیار ہو کہ وہ آزادانہ طور پر جو راہ چاہے اختیار کرے۔ پھر اللہ نے انسان کو عقل و محض کی آگاہی اور عقل کو کام میں لانا کہ ان دونوں راستوں میں سے کوئی ایک راہ اپنے لیے منتخب کرے، 'مخصوصاً عقل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ایسے دلائل و شواہد بھی رکھے ہیں جو انسان کی آنکھ، کان اور عقل و شعور اور دل و دماغ کو دعوت خود فکر دے رہے ہیں' اور وہ ان دلائل و شواہد کو راستہ دانہ دیکھ رہا ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس پر اتنا اعتماد کیا کہ انسان صرف عقل و شعور کے بل بوتے پر ہی اپنے لیے صحیح راہ کا انتخاب کرے۔ اللہ نے ہر دور اور ہر امت کے لیے ایک رسول بھی بھیجا تاکہ اگر انسان کی عقل کے لیے کسی مشکل معاملے کا فیصلہ کرنا مشکل ہو جائے تو رسول ایک شریعت کی صورت میں ایک معیار، ایک وید بھی مفصل طور پر انسانوں کے سامنے پیش کر دے تاکہ انسان کی ذاتی خواہشات اور اس کے میلانات اسے گمراہ نہ کر سکیں۔ پھر اللہ نے ان رسولوں کو قہار و جبار نہیں بنایا کہ لوگوں کی گردنیں موڑ کر ان کو راہ انسانی پر اڑل دیں۔ ان کو بھی صرف سبق بنایا کہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف تبلیغ و تلقین کے ذریعے سوئیں، 'وہ ان کو نہیں کہ صرف اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو۔ نہ بتوں کی' نہ اپنی ہوا ہو جس کی پور نہ کسی بادشاہ کی۔

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ (۱۶: ۳۶)

"ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو۔" چنانچہ ایک فرقے نے اس دعوت کو قبول کر لیا۔

فَمَنْهُمْ مَّنْ هَدَىٰ اللَّهُ (۱۶: ۳۶) "اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی۔" اور بعض نے گمراہی کی راہ لی۔

وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ (۱۶: ۳۶) "اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی۔" یہ دونوں فرقے اللہ کے دائرہ حیات کے اندر ہی رہے۔ ان میں سے کسی فرقے کو بھی اللہ نے ہدایت یا ضلالت پر مجبور نہیں کیا، اللہ نے ان کے لیے یہ راستہ وضع کیا کہ ان میں سے ہر فرقے اپنے آزادانہ ارادے اور آزادانہ طرز عمل سے جو راہ چاہے اختیار کرے جبکہ اللہ نے ان کے لیے نجات و راہِ طاعتات حق اس کائنات میں بھی اور ان کے نفوس میں بھی ودیعت کر دیے۔

اس طرح قرآن کریم اس تحصیل سے اس وہم کا قلع قمع کر دیتا ہے جس کی طرف مشرکین نے اپنے اعتدال میں اشارہ کیا تھا۔ آج ہمارے دور میں بھی بہت سے غافران اور سرکش ایمانی استدلال کرتے ہیں حالانکہ اس مسئلے میں امدادی حکم و نظریات بالکل واضح ہیں۔ یہی کہ اللہ اپنے بندوں کو بھائی کا حکم دیتا ہے، 'برائی سے منع کرتا ہے'، 'برائی کرنے والوں کو بھی بھیجی اس دنیا میں بھی سزا دے دیتا ہے اور یہ سزا، انکی واضح ہوتی ہے جس سے اللہ کا غضب بالکل عیاں ہوتا ہے۔ لہذا اس کے بعد یہ استدلال کرنے کی کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کا ارادہ ہمیں برائیاں پر مجبور کرتا ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو واضح اختیار دیا گیا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کریں اور یہ اختیار دینا ہی اللہ کا ارادہ ہے۔ اس معنی میں ان سے جو چھائی یا بھائی یا شر اور مصیبت صادر ہوتی ہے، 'وہ اس معلوم'۔ لہذا کسی

مشیت اور ارادہ کے مطابق ہوئی ہے، امیر یا کرم نے واضح کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے ہدایت و حفاظت کے بارے میں سنتِ نبویؐ بتائی جاتی ہے۔

إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ
وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ۝

”اے نبیؐ تم چاہتے ہو کہ ہدایت کے لیے کتنے ہی حریفوں پر نگرانی کرو جس کو ہنگامہ دے گا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا۔“

ہدایت و حفاظت کا دار اس پر نہیں ہے کہ رسول اللہ اس پر زیادہ حریفوں یا نہیں ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ رسول کا کام تو صرف ابلاغ ہے۔ بتانی، چاہت و حفاظت تو وہ سنتِ نبویؐ کے مطابق ملتی ہے اور یہ سنت لینی ہے کہ اس کے دناج کو روکا نہیں جاسکتا۔ جس کو لفظ گمراہ کرتا ہے تو وہ اسے سنتِ نبویؐ کے مطابق گمراہ کرتا ہے۔ جو شخص سنتِ نبویؐ کے مطابق گمراہ ہو جائے اسے اللہ ہدایت نہیں دیتا کیونکہ سنتِ نبویؐ اپنے دناج کا ہر کرتی رہتی ہے۔ یہ سنت دائرہ مشیتِ نبویؐ کے اندر رہے اور وَلَهُ فَعَالٌ لِّمَا يَشَاءُ ”اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔“ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ (۲۷:۱۶) ”اس کے لیے کوئی مددگار نہ ہو گا۔“ یعنی اللہ کی مشیت کے مقابلے میں۔

— (۲۰:۱) —

اب مگر یہ اور مسئلہ کی تیسری کٹ جتی:

وَأَقْسُوا بِاللَّهِ جَهَنَّمَ آيَمَانِهِمْ ۖ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ ۖ بَلَىٰ
وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا
فِيهِ وَلَا يُعَلِّمُوا الَّذِينَ يَكْفُرُوا ۚ أَفَهُمْ كَانُوا كَذِبِينَ ۝ إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا
أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۝

”یہ لوگ اللہ کے نام سے کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ ”اللہ کسی مرے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہ اٹھائے گا۔“ اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرتا اس نے اپنے لوہے و لاپ کر لیا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ متکبر کر رہے ہیں اور مگر یہ حق کو معلوم ہو جانے کہ وہ بھولے تھے۔ (اب اس کا امکان تو) ہمیں کسی جگہ کو جو دس لے کے لیے اس سے زیادہ بہتر کر نہیں ہو گا کہ اسے حکم میں ”ہو جا“ اور میں وہ ہو جاتی ہے۔“

جب سے اللہ نے اپنے رسول بھیجے ہیں اور انہوں نے بعث بعد موت سے ڈر لیا ہے اور امر یا سرور اور شی من نظر کا کام شروع ہوا تو کھڑوگ بٹ بعد الموت کے متنبہ سے کے ہر سے میں ظہان میں جڑ رہے ہیں۔ اہل قریش بھی اللہ کے ہم کی خست سے خست تھیں کھار کہہ سکتے تھے کہ اللہ مرے کے بعد کسی کو دوبارہ زندہ نہ کرے گا۔ یہ لوگ اللہ کے دہرے کو تو قائل تھے لیکن اس بات کے قائل نہ تھے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو قبروں سے اپنی اصلی حالت میں دوبارہ اٹائے گا۔ یہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہ کام تو مستحکم ہی مشکل ہے کہ جب انسان گل سڑ کر اوسے اوسے ہو جائے تو پھر کس طرح حق ہو گا۔

نعمین بن نویر نے اس بات پر غور نہ کیا کہ اللہ نے پہلے ہر کس طرح ان ذرات کو حیات بخشی۔ یہ وہ قدرت الہیہ کو بھی ابھی خست نہ کر سکے اور نہ ہی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کیا۔ اللہ کے لیے کسی چیز کا ایجاد کرنا کچھ ممکن نہیں ہے۔ اللہ جب چاہتا ہے تو کسی چیز کو کھتا ہے کہ ہو جائے پھر وہ ہو جاتی ہے۔

یہ انہوں نے یہ بھی نہ سوچا کہ بعث بعد الموت کی حکمت کیا ہے۔ بے شمار امور اس جہان میں ایسے ہیں جو اپنے قدرتی انجام تک نہیں پہنچتے۔ اس جہان میں حق و باطل کے بارے میں لوگوں کے درمیان سخت اختلاف پایا جاتا ہے۔ بدعت و منکرات کے بارے میں لوگوں کے تصورات مختلف ہیں۔ ٹیڈو شرکامیور مختلف ہے۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان ان امور کا فیصلہ اس جہان میں ہی نہیں چکا کرے کہ حیات کا تقاضا یہ تھا کہ لوگوں کو اس جہان میں ملت و امتیاز دیا جائے اور یہاں ہی سب کو جڑا اور سزا دے دی جائے۔ ان امور کا فیصلہ قیامت میں بعث بعد الموت کے وقت ہوتا ہے۔

قرآن کریم اس کا فرائض کو آقا شی میں رد کر دیتا ہے اور اس لفظی اور فائدہ سوچ کو اللہ تعالیٰ یوں رد کرتا ہے کہ بلی وعدنا عیدہ حقاً (۱۶: ۳۸) ”یہ تو لیکھ وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے۔“ اور جب اللہ کسی بات کا وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کسی حال میں بھی نہیں ہوتی۔

وَلَكِنْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (۱۶: ۳۸) ”مگر اکثر لوگ جانتے نہیں“ کہ اللہ کے وعدہ کی حقیقت کیا ہوتی ہے لیکن وہ اہل ہوتا ہے۔

پھر اللہ کے اس فیصلے کے پیچھے ایک گہری حکمت بھی ہے۔

لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي يُخْتَلَفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا

كَذَّابِينَ (۱۶: ۳۹) ”اور ایسا ہوتا ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں اور مکررین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے۔ کس بات میں؟ اس بات میں کہ وہ بدعت پر ہیں۔ اس بات میں کہ وہ رسول کو جھوٹا سمجھتے تھے اس بات میں کہ ان کے نزدیک قیام قیامت ممکن نہیں ہے۔ نیز ایسے اعمال و اعتقادات وغیرہ ہیں۔

رہا اس کا عملی قیام تو وہ کوئی مشکل نہیں۔

اَسْمَا قَوْلُنَا لِنَسْتَبِيحُ اِذَا ارَادْنَاهُ اَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (۱۶: ۱۰) ”ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کہہ کر انہیں ہو تاکہ اسے حکم دے کہ ہو جاوے پس وہ ہو جاتی ہے۔“ اور قیام قیامت بھی ایسے ہی حالات میں سے ایک حالت ہے جوں ہی ارادہ الہی اس طرف متوجہ ہو او وہ برپا ہو جائے گی۔

--- (۱۶: ۱۰) ---

مکرتین اور کذبین کے بالخصوص اور اسوئیں صادقین کی ایک جھک بھی دکھائی جاتی ہے جو نہ صرف اپنے نظریہ حیات پر قائم رہتے ہیں بلکہ اس کے لیے اپنا مال اور اپنا ملک چھوڑ کر ہجرت بھی کرتے ہیں اور یہ کام وہ صرف رضائے الہی کی خاطر کرتے ہیں۔

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوْا لَنَكْتَبَنَّ لَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً ۚ وَالْآخِرَةُ اَكْبَرُ مِمَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۷﴾ الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ﴿۱۸﴾

”اور جو لوگ ظلم سنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا لکھا دے گے اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ کاش جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا ہے اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔ (کہ کیا اچھا انجام ان کا منتظر ہے)۔“

یہ لوگ جنہوں نے اپنے ملک و مال کو چھوڑ کر ہجرت کی اپنی جائیداد اور محبوب آبائی وطن سے دستبردار ہو گئے۔ انہوں نے ملک رشتہ داروں اور اپنی محبوب یادوں کی قربانی دی۔ یہ لوگ دار آخرت میں عوضانے کے متعلق ہیں۔ انہوں نے جو جو قربانیاں دیں اس کا اجر تو انہیں ملنا چاہیے۔ پھر یہ مال اور ملک انہوں نے فحشیت میں چھوڑا بلکہ ظلم سے شک آکر چھوڑا۔ اگر یہاں انہوں نے اپنی بھی رہائش گاہیں چھوڑیں تو لازم ہے کہ دنیا میں بھی ان کو ان حالات سے اچھے حالات نصیب ہوں۔“

لَنُؤْتِيَهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً (۱۶: ۱۷) ”ان کو ہم دنیا میں بھی اچھا لکھا دے گے۔“ اور آخرت میں بھی ان کو ہم اچھے مقابلے پر فہرستیں گے۔ وَلَآخِرُ لَآخِرَةُ اَكْبَرُ (۱۶: ۱۷) ”اور آخرت کا اجر بہل برابر بڑا ہے۔“ لے کاش کہ لوگ اس بات کو چاہتے۔

الَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (۱۶: ۱۷) ”جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں۔“ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کی طرف متوجہ ہیں۔ مگر قیامت۔۔۔ ”اے لوگوں کا اجر کہیں ان کو ملے گا۔“

— (۱۶:۱۳) —

اس سے نعل مشرکین کے عذر لے کر دے دیتے وقت یہ کہا گیا کہ اللہ کی مرضی میں ہے کہ تم یا تمہارے آباء خرم کرو، ورنہ وہ رسول کیوں بھیجا۔ جو ہر امت میں بھیجے گئے۔ یہاں اب رسولوں کے منصب کے فرائض اور تفصیل سے بیان کیے جاتے ہیں اور نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض کا بھی قصہ کیا جاتا ہے 'اور نعم دیا جاتا ہے کہ وہ جو دعوت دے رہے ہیں اگر تم نے اس کا انکار کیا تو اس کے نتائج اچھے نہ ہوں گے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْهِمْ اٰلَيْهِمْ فَيُقَبَّلُوْنَ اَمْلُ
الَّذِيْنَ كَرِهَ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۴﴾ بِالْبَيِّنَاتِ وَالْذِّكْرِ وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ بِالْحَقِّ
لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُوْنَ ﴿۱۵﴾

"اے نبی! ہم نے تم سے پہلے بھی جب بھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے، 'مل' ذکر سے پوچھ لو، مگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ پہلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانیاں اور کتابیں دے کر بھیجا تھا اور اب یہ ذکر تم پر ہاں کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے لاری گئی ہے اور تاکہ لوگ (خود بھی) غور و فکر کریں۔"

یعنی اس سے نعل ہم نے جو رسول بھیجے تھے وہ آدمی ہی تھے۔ فرشتے نہ تھے۔ نہ آدم اور فرشتوں کے علاوہ کوئی اور مخلوق تھی۔ بہت سے برگزیدہ لوگ تھے۔

فَوُحِيَ اِلَيْهِمْ ﴿۱۶﴾ (۱۶:۴۳) "جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے" جیسا کہ آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ ان کے فرائض بھی یہی تھے کہ دعوت کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ جس طرح آپ کا بھی یہی فریضہ ہے۔

فَسَلُّوْا اَعْلَ الذِّكْرِ ﴿۱۶﴾ (۱۶:۴۳) "مل' ذکر سے پوچھ لو"۔ یعنی مل' کتاب سے پوچھ لو جن کے پاس بہت سے رسول آئے کہ یہ رسول آدمی تھے یا فرشتے یا کوئی اور مخلوق۔

اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۱۶﴾ (۱۶:۴۳) "مگر تم خود نہیں جانتے"۔ ان رسولوں کو کتابیں بھی دی گئیں اور ان کی بھی دیکھے گئے۔ عربی میں زبر کے معنی متروک چیزوں کے ہوتے ہیں۔

وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نَزَّلَ اِلَيْهِمْ ﴿۱۶﴾ (۱۶:۴۴) "اور ہم نے اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح و توضیح کرتے جاؤ جو ان کے لیے لاری گئی ہے"۔ نبی آخر الزماں کا بیان ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو پہلے مل' کتاب تھے، جنہوں نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا اور قرآن آیا اور

ان کے علائقات کا فیصلہ کر دیا اور مسئلہ مختلف میں حق بات کہ دی۔ ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو ان کے سوا آپ کے معاصر تھے جن کے سامنے قرآن مجید جاز ہوا تاکہ وہ گمراہی کی بات اور قرآن کی آیات دونوں میں غور و فکر کریں۔

وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (۴: ۱۶) ”قرآن مجید ہر دھڑ انسانوں کو غور و فکری دعوت دیتا ہے اور انسانی شعور کو بگاڑنے کی کوشش کرتا ہے۔“

یہ درس 'جس کا آغاز مستحکمین اور عکارجن کی سمت ہوا تھا' اس کے آخر میں تلامذین کو چاند وجدانی احساس دلائے جاتے ہیں۔ یہ درس اس سے دوا دیا جاتا ہے کہ انسان کو رات اور دن کے کسی بھی وقت اللہ کے خطاب اور اللہ کی جہاں سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا احساس یہ ہے کہ انسان کو ہر وقت اللہ کی یاد رکھنا چاہیے اور اس کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہنا چاہیے۔ یہ انسان ہی ہے جو تکبر کرتے ہوئے غافل اور منکر ہو جاتا اور نہ اس کے اور اگر دیکھی ہوئی کائنات ہر وقت تسبیح میں مشغول رہتی ہے۔

أَقَامِينَ الْكُفْرَ مَكْرُوا الشَّيَاطَانِ أَنْ يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ
الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ ﴿١٠٠﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقْلِيدِهِمْ فَمَا هُمْ
بِسُاعِدِينَ ﴿١٠١﴾ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّبٍ فَإِنْ رَجَعُوا رَبَّهُمْ رَجِعُوا أَوْ كُرِّ
يُرُوا إِلَى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَفَتَحُوا ظُلُمَهُ عَنِ السَّمِيعِينَ وَالشَّاهِدِينَ سُبْحَانَ
إِلَهِهِمْ وَهُمْ خَائِرُونَ ﴿١٠٢﴾ وَإِلَهُهُ يُسْجَدُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ
دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةِ وَهُمْ لَا يُسْتَكْبَرُونَ ﴿١٠٣﴾ يَعْلَمُونَ رَبَّهُمْ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَ
يَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿١٠٤﴾

”پھر کیا وہ لوگ جو (دعوتِ تبلیغ کی مخالفت میں) ہر دتر چاہیں چل رہے ہیں اس بات سے بالکل غور ہے۔ خوف ہو گئے ہیں کہ لفظِ حق کو زمین میں دفن کر دے، یا ایسے کوٹھے سے حق پر عذاب لے آئے جو ہر دتر اس کے آنے کا ان کو دم و گمان تک نہ ہو، یا اچانک چلے پھرتے حق کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جب کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چوکے ہوں؟ اور جو کچھ بھی کرنا چاہے یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا رب بنی آدمِ خور و رمج ہے۔“

اور کیا۔ مگر اللہ کی عبادت کی ہوتی تھی۔ جو کبھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کسی طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے
 رہیں اور انہیں گمراہ ہے؟ سب کے سب اسی طرح اظہارِ محو کر رہے ہیں۔ زینتِ دور آسمانوں میں جس قدر جان و ہر

تفکرات ہیں اور جتنے ملایکہ سب اللہ کے آگے سرسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے۔ اپنے رب سے جو ان کے لیے ہے اوستے ہیں اور جو کچھ غم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔“

یہ بات نہایت خوب انگیز ہے کہ انسانی سوسائٹی کے اندر دست قدرت کام کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بعض لوگ اللہ کی سخت پکڑ میں آجاتے ہیں۔ وہ مکاریاں اور حیل کرتے ہی رہتے ہیں لیکن جب اللہ کی نگاہ آتی ہے تو وہ ایک غائب اور صاحب قوت ہستی کی گرفت ہوتی ہے۔ پھر ان کی قوت ان کا مال اور ان کا وسیع علم ان کو بچا نہیں سکا۔ نہیں اس کے باوجود یہ مکاری اپنی مکاریاں چلاری رکھتے ہیں اور جو اللہ کے عذابوں سے بچا جاتے ہیں وہ پھر اسی طرح زندگی بسر کرتے ہیں جس طرح گویا کچھ ہوا ہی نہیں۔ لایا کہ ان کے ساتھ یہ کچھ نہیں ہو سکا۔ وہ ڈرتے نہیں کہ خدا ان کو بھی پکڑ سکا ہے۔ ہر وقت وہ اللہ کی گرفت میں آتے ہیں چاہے سوتے میں یا جاگتے ہوئے غفلت یا بیداری میں۔ قرآن کریم انسانی احساس اور انسانی وجدان کو بیدار کرتا ہے تاکہ لوگ متوقع عذاب سے ڈریں اور اللہ کے عذاب سے وحی لوگ غافل ہوتے ہیں جو خسارے میں ہوں۔

اَفَاَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ اَنْ يُّخْصِفَ اللَّهُ بِهِ الْاَرْضَ اَوْ يَنْزِلَ بِهِمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُوْنَ (۱۶: ۴۵) ”پھر کیا وہ لوگ جو بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں اس بات سے باخبر ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا اپنے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جس طرف سے اس کے آنے کا وہم و گمان تک نہ ہو۔“ یا یہ کہ ایسے لوگوں کو اللہ اس حال میں پکڑ لے کہ یہ لوگ شرعاً حقیر قریہ تجارت اور سیاحت کے لیے پھر رہے ہوں۔

فَعَمَّا هُمْ بَمَعْجَنٍ (۱۶: ۴۶) ”یہ لوگ اللہ کو عاجز کرنے کی حالت تو نہیں رکھتے۔“ ان لوگوں کا پکڑا جانا یا جائے کہ قدرتی کس حال میں بھی اللہ سے بچہ نہیں ہے۔

اَوْ يَأْخُذْهُمْ عُلَّ تَخَوْفٍ (۱۶: ۴۷) ”یا انہی حالت میں انہیں پکڑ لے کہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھانکا بگا ہوا ہو۔“ یہ کچھ ان کا چڑھنا ہوتا اور عذاب کی توقع رکھنا بھی عذاب الہی کو کسی صورت میں رو نہیں کر سکا۔ اللہ اس حال میں بھی پکڑ سکا ہے جب وہ دفاع کے لیے تیار ہوں اور اس حال میں بھی جب وہ غافل ہوں۔ لیکن اللہ نہایت ہی مہربان اور رحیم ہے۔

یہ لوگ جو برائیوں کی حد پھر سوچتے رہتے ہیں کیا اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں؟ کیوں یہ اپنی مکاریوں میں سرگرداں ہیں؟ کیوں یہ جگ اپنی ہے راہ روئی میں آگے ہی بڑھتے جاتے ہیں اور وہیں نہیں آتے اور خدا سے نہیں ڈرتے! وہ جو اس کے کہ ان کے ارد گرد پھیلی ہوئی کائنات اپنے قوانین نظرت اور ضوابط قدرت کے ساتھ پار رہی ہے کہ یہ بے راہ ایمان۔ بلکہ یہ پوری کائنات ذلت باری کی بھری خدا اور جاگو ہے۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَلٰى مَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ يَتَغَيَّرُ ظِلُّهُ عَنِ لَّيْمِيْنٍ وَ الشَّمَاكِلُ سَحَابٍ اَللّٰهُ

وَهُمْ دُخْرُونَ (۱۶: ۴۸) کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا کی ہوئی کسی چیز کو بھی نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتا ہے، انہیں اور انہیں گرتا ہے۔ سب کے سب اس طرح اعداد ہزار کر رہے ہیں۔

سایوں کی حرکات کا نظریہ سایہ آگے بڑھتا ہے، وہیں ہوتا ہے اور پھر ایک جگہ رک جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جو صرف اس آنکھ کو دعوت نکارہ دیتا ہے جو کھلی ہو، اس دل کو دعوت روبرو دیتا ہے جس کے دروازے کھلے ہوں، اس احساس کو شعور دیتا ہے جو جاگ رہا ہو اور ایسے فتنے کو بدل دیتا ہے جس کے قول سے بدد کہ کائنات کے ساتھ ہند ہوں۔ قرآن کریم یہاں تو انہیں قدرت اور توانیس قدرت کی اطاعت کو سجدہ رہنے ہونے سے قہر کرتا ہے۔ سجدہ گزری، غصہ و خشم کی آخری تصویر ہوتی ہے۔ یہاں حوجہ کیا جاتا ہے کہ درختوں کے سامنے بیٹھتے ہیں اور پھر سکتے ہیں۔ سامنے کی حرکت نہایت ہی خفیف ہوتی ہے اور انسانی شعور اس کا نہایت ہی گمراہ ہوتا ہے۔ پھر اس کا نائی مخلوق کے ساتھ فرشتوں کی فوج اشیاء، درخت، سامنے، پتے اور چرخے اور پھر فرشتے سب کے سب اللہ کے سامنے خشم و غضب کے ساتھ سجدہ رہنے ہیں اور عبادت اور بندگی بجالا رہے ہیں! یہ سب اللہ کی بندگی سے نہ نکھر کرتے ہیں اور نہ سروسفر کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے احکام سے سرکائی نہیں کرتے۔ لیکن اسے منکر ازینی نوع انسان شمار آکتا دل گردا ہے کہ تو نکھر بھی کرتا ہے اور سرکائی بھی۔ یہ تیری نہایت ہی عجیب حرکت ہے!

یہ سبق یہاں منکرین اور مستکبرین کی طرف اشارہ کر کے ختم ہو جاتا ہے تاکہ سبق کے آخر میں ان کو خصوصیت کے ساتھ حوجہ کر دے کہ شمار اعداد و اکیلاں قدرت کائنات کے خلاف ہے۔

www.Quran.com

درس نمبر ۱۲۱ ایک نظر میں

مسئلہ توحید کا یہ تیسرا دور ہے جس کا مضمون یہ ہے کہ اس کائنات کا خدا صرف ایک خدا ہے۔ اس سبق کا آغاز اس مضمون سے ہوتا ہے کہ اللہ ایک ہے جو وحدہ مالک اور ختم ہے۔ پہلی تین آیات میں یہی مضمون بیان ہوا ہے۔ یہاں ایک بہترین جلیل دی گئی ہے کہ ایک مالک ہے 'رازق' ہے اور دوسرا غرض غلام اور مملوک اور محتاج ہے۔ جس کا کوئی اختیار نہیں۔ اور جس کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو پھر اللہ جو خالق مالک اور رازق ہے وہ اور تمہارے صہرائے ہوئے شریک کس طرح برابر ہو سکتے ہیں جو نہ مالک ہیں اور نہ رازق۔ کس طرح ہم دونوں کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی اللہ ہے اور یہ بھی!

اس سبق میں لوگوں کا ایک نمونہ یہ بھی پیش کیا گیا ہے کہ جب وہ کسی معیبت میں گرفتار ہوتے ہیں تو اللہ وحدہ کو پکارتے ہیں لیکن جب معیبت دور ہو جاتی ہے تو وہ پھر شریک کرنے لگ جاتے ہیں۔

اس سبق میں بت پرستی کے لوہام و خرافات کی کئی صورتیں بھی دی گئی ہیں۔ یہ لوگ اپنے بنائے ہوئے انہوں کے لیے بعض جانوروں کو خصوص کر رہے ہیں۔ جاناکا خود ان کی حالت یہ ہے کہ اپنے مملوکات میں سے کسی چیز کو وہ اپنے خداؤں کے دائرہ اختیار میں دینے کے لیے تیار نہیں۔ نہ کوئی چیز ان کے ساتھ تقسیم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ خود تو انہیں کو یہ مد چاہند کرتے ہیں لیکن فرشتوں کو اللہ کی لڑکیاں کہتے ہیں۔

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ (۵۸:۱۶) (اور جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ ناپسندیدہ کیحدہ خاطر ہوتا ہے۔) یہ لوگ اللہ کے لیے تو وہ چیز جو خیر کرتے ہیں شے یہ خود چاہند کرتے ہیں لیکن ان کی زبانوں پر یہ دعویٰ ہر وقت رہتا ہے کہ ان کے لیے تو چھائی ہی مقرر ہے اور یہ کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کا نتیجہ اچھا ہی رہے گا۔ یہ لوہام و خرافات ان کو اپنے آباؤ اجداد سے روٹے میں ملے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو مبعوث ہی اس لیے ہوئے ہیں کہ آپ ان کے سامنے ان کی حقیقت کھول کر بیان کر دیں۔ چنانچہ آپ کل ایمان کے لیے صاحبِ دلالت اور باوثِ رحمت ہیں۔

اس کے بعد حقیقی خدا کی پیدائش پر وہ بھی چیزوں کی نمونے دیتے جاتے ہیں اور ان کے لیے ان کے لیے راجح، نور، فکر کرے تو وہ بہت کچھ سمجھتے اور صبر حاصل کر سکتا ہے۔ کیونکہ ان چیزوں کی ایجاد پر صرف اللہ وحدہ قادر ہے اور جو چیزیں اللہ کی خدائی اور آپ کی برتری کے دلائل ہیں۔ مثلاً یہ کہ اللہ نے آسمانوں سے بارشیں برسانے کا انتظام فرمایا جس کے ذریعے مردہ زمین تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پانی کے علاوہ لوگوں کے پینے کے لیے نہایت ہی خوشگوار اور لذیذ دودھ پیدا کیا اور یہ دودھ جانور کے گوبر اور خون کے درمیان سے پیدا ہوتا ہے۔ پھر اللہ نے سمجھو اور

انگور پیدا کیے جن سے تم لوگ نشہ آور چیز بھی بناتے ہو اور رزق حسن بھی۔ پھر اس نے شدہ کی بھی کو یہ وحی کی کہ پہاڑوں میں گھربنا، درختوں میں گھربنا، اور تنہوں پر چڑھائی ہوئی نیلوں میں گھربنا اور اس میں سے شدہ پیدا ہو تاکہ وہ لوگوں کے لیے شفا ہو۔ لفظ نے لوگوں کو پیدا کیا۔ بعض کو وہ جلدی بلا لیتا ہے اور بعض دوسرے طویل عمر پاتے ہیں۔ وہ علم کو بھول جاتے ہیں اور اس قدر سادہ ہو جاتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں جانتے۔ پھر لفظ نے بعض لوگوں کو دوسروں پر رزق میں فضیلت دی۔ پھر بعض کو بیویاں اور لڑکے اور بچے دیئے۔ ان حقائق کے باوجود بعض لوگ ایسے شرکاء کی بندگی کرتے ہیں جو زمین و آسمان میں لوگوں کو کسی قسم کا رزق دینے پر قدرت نہیں رکھتے اور اس کے ساتھ وہ لفظ کے ساتھ دوسروں کو مشابہ اور مماثل قرار دیتے ہیں۔

احساسی دلائل والے یہ دلائل جو نفس انسانی اور اس کے ماحول میں گہرے ہوتے ہیں، اس کی طرف قرآن انسان کو متوجہ کرتا ہے تاکہ وہ لفظ کی قدرت کو پا سکیں جو ان کی االت، ان کے رزق، ان کے کھانے، ان کے پینے اور ان کے ارد گرد ان کے اقدار کے ہر چیز میں متحرک ہے۔ اس سبق کا خاکہ پھر ان دو مثالوں پر ہوتا ہے جن کی طرف ہم نے اشارہ کر دیا ہے۔ سچ گویا انسانی عقل و وجدان کو احساس دلانے کی ایک مفید کوشش ہے جس کے گہرے اثرات ہیں اور اس میں نفس انسانی کے رباب کے نصیحت ہی حساس تاروں کو چھیڑا گیا ہے لہذا ممکن نہیں کہ نفس انسانی اس سے متاثر نہ ہو اور بیک نہ کے۔

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات

۵۱ --- تا --- ۷۶

وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَيْنِ اثْنَيْنِ إِنَّمَا هُوَ إِلَهٌُ وَاحِدٌ فَإِنَّمَا فَرَعَبُونِ ۖ وَكُلُّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّبِعُونَ ۚ وَمَا يَكُومُ مِنْ عِبَادِي عِندَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَكَرُوا الصُّرُوفَ تَجَوَّزُونَ ۚ ثُمَّ إِذَا كُفِّرَ الصَّخَرُ عَنْكُمْ إِذَا فِرْيَتُكُمْ تَتَّبِعُونَ ۚ يَتَّبِعُونَ ۚ لِيُكْفَرُوا بِمَا آتَيْنَاهُمْ ۚ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ ۚ

”اللہ کا فرمان ہے کہ ”دو خدا نہ بناؤ اللہ تو بس ایک ہی ہے“ لہذا تم مجھ سے ”درو“۔ اسی کا ہے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور خواہتا اسی کا دین (ساری کائنات میں) چل رہا ہے۔ پھر کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور سے تشریف کر کے؟ تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ مگر جب اللہ اس وقت کو ٹال دیتا ہے تو نہایت کم میں سے تپ کر دو اپنے رب کے ساتھ دو دروں کو (اس مہربانی کے شکر یہ میں) شریک کرنے لگتا ہے تاکہ اللہ کے احسان کی ناشکری کرے۔ اچھا، حرکت کرو اور غور یہ نہیں معلوم ہو جائے گا۔“

اللہ کا یہ فرمان ہے کہ دو خدا نہ بناؤ۔ خدا تو بس ایک ہی ہے۔ اس بات کے لئے اسلوب نصیحت ہی فیصلہ کن اور بیش اختیار کیا گیا۔ اللہ کے بعد دو کا لفظ آیا ہے اور دوسرے فقرے میں نہایت تاکید مصرع ”اللہ تو بس ایک ہی ہے“ اور ان دونوں فقروں کے بعد ایک دوسرا مصرع ہے ”لہذا تم مجھ سے ”درو“۔ اور میرے سوا کسی اور سے نہ درو۔ کسی کے ساتھ ڈرنے کا ایسا طریق اختیار نہ کرو جس طرح مجھ سے ڈرا جاتا ہے۔ غار جہنم اس لیے کہا گیا کہ مجھ سے زیادہ سے زیادہ درو۔ اس کی نظریہ حیات میں عقیدہ توحید ایک بنیادی مسئلہ ہے۔ اسلامی نظریہ حیات قائم ہی عقیدہ توحید پر ہے۔ جب تک توحید نہ سوا ایمان قائم ہی نہیں ہو سکتا اور ایمان کے بغیر اسلام کا نظریہ حیات قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ ”مسئلہ“ ہے۔ یہ واضح ہے اس قدر واضح ہونا چاہیے کہ اس میں کوئی اتباس نہ ہو اور کوئی پیچیدگی نہ ہو۔

اور جب خالق و مالک و اللہ وہی ہے تو پھر اس زمین و آسمان اور کائنات کا مالک بھی وہی ہے۔

وَلَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ (۵۲:۱۶) ”وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اسی کا ہے۔“

وَلَهُ الدِّينُ وَأَصْبَحُوا (۵۲:۱۶) ”خلائق اسی کا دین چل رہا ہے۔“ یعنی جب سے یہ کائنات اور دین وجود میں آئے ہیں اسی کا دین مسلسل چل رہا ہے اور ختم بھی وہی اللہ ہے۔

وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَّ الْإِلَهِ (۵۳:۱۶) ”تم کو جو نعمت بھی حاصل ہے اللہ ہی کی طرف سے ہے۔“ یہ بات ہماری نفرت کے اندر رکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی مشکل وقت آتا ہے تو حسداری نفرت پکار اٹھتی ہے کہ صرف اللہ کو پکارو۔ اس مشکل وقت میں پھر کوئی دوسری مددگار یا بت انسان کو یاد نہیں رہتا۔

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرِعُونَ (۵۳:۱۶) ”پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔“ اور تم اس وقت پھر توجہ دینا چاہتے ہو کہ وہ ہمیں اس مشکل سے نجات دے۔

یوں قرآن کریم اللہ تعالیٰ کو خدا تعالیٰ، مالک، قانون سازی، نعمت اور ہدایت اور نظام زندگی دینے کا واحد سرچشمہ قرار دیتا ہے۔ انسانی نفرت اس بات کی تحدید بھی یوں کرتی ہے کہ جب انسان کسی عظیم مصیبت میں گرفتار ہوتا ہے تو اس وقت انسان کی حقیقی نفرت تمام شرک کے تمام شاہینوں اور آکاشوں سے پاک ہو جاتی ہے۔ لیکن بعض لوگ پھر بھی ایسے کیے دماغ ہوتے ہیں کہ جب یہ سب خطرہ ان سے نکل جاتا ہے تو یہ لوگ اچانک شرک کرنے لگتے ہیں۔ یوں وہ اللہ کے انعامات کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی ہدایات سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ لیکن دنیا کا یہ مختصر دور جلد ختم ہو گا اور ذرا انتظار کرو کہ آخرت میں ان کی مصیبت سے دوچار ہو پڑے گا۔

فَتَتَعَمَّوْا فَنُصِوَفَ تَعْلَمُونَ (۵۵:۱۶) ”پھر اصرے کرو تو غریب ہمیں معلوم ہو جائے گا۔“ یہ نمونہ تھوڑا ہے جس کے خدا تعالیٰ قرآن مجید نے یہاں نقش کیے۔

ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْتَرِعُونَ ثُمَّ إِذَا كُشِفَ الضُّرُّ عَنْكُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْكُمْ بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ (۵۴:۱۶) ”پھر جب کوئی سخت وقت تم پر آتا ہے تو پھر تم لوگ خود اپنی فریادیں لے کر اسی کی طرف دوڑتے ہو۔ مگر جب اللہ اس وقت کو خال دیتا ہے تو تم ایک ہی قسم میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کرنے لگتا ہے۔ اس طرز کے لوگ انسانوں میں جیسے پاسے جاتے ہیں۔ مشکلات میں دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں کہ اللہ ان ہی خلائق نے نفرت اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ کے سوا کچھ ماننے والا کوئی نہیں ہے۔ عاقبت کے

زمانے میں انسان بھی و مشرت میں ادباً ہوتا ہے اس لیے اس کا خلق اللہ کزور پڑ جاتا ہے۔ اس میں کئی رنگ کی کج رویاں پائی جاتی ہیں۔ ان میں سب سے بڑی کج روی اللہ کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ نیز انسان بعض رسوم اور اقدار کو بھی قدائی درجہ دے دیتا ہے، مگر چہ ان کو وہ اللہ نہیں کہتا۔

بعض اوقات اس کا انحراف بہت ہی شدید ہو جاتا ہے اور لغزت پوری طرح بکھو جاتی ہے کہ بعض لوگ نہایت ہی شدید حالات میں بھی اللہ کو نہیں پکارتے بلکہ وہ بعض دوسری ہستیوں کو بچاؤ، نجات اور خدا کے لیے پکارتے ہیں۔ ان کا بہانہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ہستیاں اللہ کے ہاں جاہ و منزلت رکھتی ہیں اور بعض اوقات بعض لوگ اس تصور کے سوا بھی دوسری ہستیوں کو پکارتے ہیں۔ مثلاً بعض لوگ اولیاء اللہ کو معصیتوں کے وقت پکارتے ہیں۔ ان لوگوں کی یہ حرکت مشرکین جاہلیت کے شرک سے بھی بڑے کیونکہ مشرکین جاہلیت کے بارے میں تو قرآن یہ کہتا ہے کہ سخت مشکلات میں یہ لوگ صرف اللہ کو پکارتے تھے۔

وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ

”یہ لوگ جن کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں ان کے حصے ہمارے دینے ہوئے رزق میں سے مقرر کرتے ہیں۔“

مثلاً یہ لوگ اپنے اوپر بعض جانوروں کو حرام قرار دیتے ہیں۔ نہ ان پر سوار ہوتے ہیں اور نہ ان کا گوشت کھتے ہیں یا بعض جانوروں کے گوشت کو مردوں کے لیے مخصوص کرتے ہیں اور عورتوں پر وہ حرام تصور ہوتے ہیں اور یہ کام وہ اپنے تمام ندادالوں کے نام پر کرتے ہیں۔ ان کے ان مروجات کی تفصیلات ہم نے سورہ انعام میں دے دی ہیں۔ اور جن انہوں کے نام پر یہ لوگ شرک کرتے ہیں ان کے بارے میں ان لوگوں کو کوئی علم نہیں ہے۔ یہ ان کے موروثی تصورات ہیں جو جاہلیت سے ان کے ہاں نقل ہوتے چلے آئے ہیں۔ حالانکہ یہ نصیحت ان کو اللہ نے دی ہیں جو وعدہ لاشریک ہے اور جن انہوں کی طرف یہ ان کو منسوب کرتے ہیں ان کے بارے میں خدا ان کو کچھ علم نہیں ہے۔ فرض یہ ان تمام ندادالوں کے عطا کردہ انعامات نہیں ہیں بلکہ یہ انعامات اللہ وعدہ کے ہیں جس کے ساتھ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔

یہ قرآن کے نظریہ حیات اور ان جانوروں کے نظریات کے درمیان واضح فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ رزق سب کا سب اللہ واحد کا عطا کردہ ہے۔ اور اس کے نام سے استعمال ہونا چاہیے یہ لوگ بعض اراضی کو انہوں کی طرف منسوب کرتے ہیں اور لکی ہستیوں کو اللہ جانتے ہیں جن سے انہیں روکا گیا ہے۔ دونوں نظریات میں یہ واضح فرق ہے۔

لیکن آج قرآن کے ہوتے ہوئے اور عقیدہ توحید کی وضاحت کے بعد بھی بعض لوگ اللہ کی عطا کردہ بعض اقسام رزق کو لکی غنیمات کے نام سے منسوب کرتے ہیں جو جاہلیت کے انہوں کے عطا ہے۔ آج بھی بعض لوگ لکی باتیں کرتے ہیں کہ ”یہ سید ہدوی کا کراہ ہے۔“ یہ کراہیاں چاہے چہ سے چمکے کوئی اسے منع نہیں کرے گا۔ کوئی شخص اس کو نہ کھائے گا۔ وہ سید ہدوی کے نام سے اڑے ہو گا اور اس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے گا۔ بعض لوگ آج بھی بعض اولیاء کے نام جانوروں کی ذبحی مانتے ہیں اور پھر یہ ذبحی چماتے ہیں۔ یہ ان اولیاء کے نام پر ہوتی ہیں اور ان پر اللہ کا

ہم ہی نہیں لیا جاتا۔ صرف مذکور ولی کا نام لیا جاتا ہے۔ تل جالبیت بھی اسی طرح بعض معلوم خداؤں کے نام پر لئی
نہیں چماتے تھے۔ ایسے جانوروں کا گوشت کھانا حرام ہے اگرچہ دیکھتے وقت ان پر اللہ کا نام لیا جائے کیونکہ یہ تل
لعبہ اللہ کے ذمے میں آتا ہے۔

ثُمَّ لَئِنْ كُنْتُمْ تُكْفِرُونَ ۝

”خدا کی قسم! ضرور تم سے چمھا جائے گا کہ یہ جھوٹ تم نے کیے گئے تھے۔“ اللہ قسم کا کہہ کر ہمیدہ حریف سے یہ
بات کرتے ہیں۔ چنانچہ یہ ایک افتراء ہے اور اسلامی عقیدہ اور ایمان کو بڑے لکھا دیتا ہے۔ اس سے عقیدہ توحید کی بڑ
کٹ جاتی ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں اللہ ضرور چمھے گا۔

--- ○ ○ ○ ---

وَيَجْعَلُونَ بَيْنَهُ وَالْبَنِي سُبُحَةَ ۚ وَلَهُمْ مِمَّا يَشْتَهُونَ ۚ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ
بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا ۖ وَهُوَ كَظِيمٌ ۚ يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ
مَا بُشِّرَ بِهِ ۚ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونٍ ۚ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ ۖ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ۝

”یہ خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں۔ سبحان اللہ! اور ان کے لیے وہ جو یہ خود چاہیں؟ جب ان میں سے کسی کو
بچی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی ہے تو اس کے چہرے پر گلوںں چھا جاتی ہے اور وہ اس غن کا سا گھونٹ لیا کر رہ
جاتا ہے۔ لوگوں سے بچتا پھرتا ہے کہ اس بری خبر کے بعد کیا کسی کو نہ دکھائے۔ سوچتا ہے کہ ذات کے ساتھ بچی کو لیے
رہے یا سنی میں دبا دے؟ دیکھو کیسے برسے حکم ہیں جو یہ خدا کے بارے میں لگاتے ہیں۔“

عقائد کے بارے میں انسان کا فکری انتشار اور فساد صرف عقائد کے حدود تک ہی محدود نہیں رہا کرتا بلکہ یہ زندگی
کے چاروں طرفوں اور رسم و رواج میں سرایت کر جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ نظریہ زندگی کے لیے واحد
حرک ہوتا ہے۔ چاہے یہ کسی کی زندگی میں یہ نظریہ یا دینی نظریہ میں حرک نظر آئے یا پس منظر میں ہو۔ دور جالبیت کے
عرب یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں یعنی فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ لیکن ان کی اپنی حالت یہ تھی کہ وہ اپنے گھر میں
بچی کی ولادت کو سخت ہی برا خیال کرتے تھے۔ ان کے خیال میں بیٹیاں اللہ کے لیے ہیں اور وہ چونکہ بیٹوں کو پسند کرتے ہیں
اس لیے بیٹے ان کے ہیں۔

ان کے اس نظریاتی فساد کی وجہ سے ان کے ہاں یہ رسم بد چمگئی کہ وہ بیٹیوں کو زندہ در گور کر دیتے تھے یا اگر
زندہ رکھ لیتے تو ان کو نہایت ہی دلت 'بدسلوکی اور کم تر درجے میں رکھتے اور ان کو عمارت کی نذر سے دیکھتے۔ ان کا خیال
تھا کہ لڑکی کی وجہ سے ان کو سخت اٹھائی پڑے گی اور ان کی مالی حالت گر جائے گی کیونکہ عورتیں نہ جنگ کر سکتی تھیں اور

نہ بہت زیادہ کئی کے لائق ہوتی ہیں۔ بعض لوگات کوٹ مار لور ااکے میں عورتوں کو ہانڈیاں بنا کر لے جاتے تھے یا وہ خانہ لور پر بوجہ بن جاتی تھیں۔ یوں خانہ لور کی مالیت پر بوجہ ہوتی اس لیے وہ انہیں پھند نہ کرتے۔

جبکہ صحیح تعلیمات ان سب باتوں سے بہت دور ہیں۔ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے اور وہ سب کا رزق ہے۔ ہر شخص کو وہی بات پیش آتی ہے جو اس کی تقدیر میں لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر یہ کہ انسان کو لطف نے ہی شرف پیدا کیا ہے اور اس میں مرد عورت برابر ہیں پھر عورت کے بغیر نہ انسانیت جاری رہ سکتی اور نہ مکمل ہو سکتی جیسا کہ اللہ کا حکم ہے۔

یہاں جاہلیت کے رسم و رواج کی خوب تصویر کشی کی جاتی ہے۔

وَ اِذَا يُنْشَرُ اَحَدُهُمْ بِالْاُنْثٰى ظَلَّ وَجْهَهُ مُسْوًّداً وَهُوَ كَظْلِمٍ (۵۸:۱۶) ”جب ان میں سے کسی کو لڑکی کی خبر پھرتی رہی جاتی ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ نہایت ہی کبیدہ خاطر ہوتا ہے۔“ یعنی جن وصال سے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے فلم کو چھپانے کی سعی لالاحاصل کرتا ہے۔ وہ اس ولادت کو ایک مصیبت سمجھتا ہے لیکن درحقیقت وہ لطف کا عطیہ ہوتی ہے جیسا کہ بیٹا ایک عطیہ ہوتا ہے کیونکہ انسان بذات خود رحم مادر میں نہ مرد بنا سکتا ہے اور نہ عورت پیدا کر سکتا ہے۔ نہ انسان خود بخود میں حیات پھونک سکتا ہے نہ انسان ایک سادہ نطفے سے انسان بن کر سکتا ہے۔ اگر انسان صرف انسانی زندگی کی تخلیق پر ہی غور کرے کہ کس طرح نطفے سے لے کر ایک تہہ رست و توالا انسان تک وہ نشوونما پاتی ہے تو پچھ چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ خوشی خوشی اس کا استقبال کرے۔ سوچنے والے انسان کے لیے تو ہرچیز لطف کا مجزہ ہے اور یہ مجزہ بار بار دہرایا جاتا ہے لیکن بار بار دہرائے جانے کے باوجود اس مجزے کی حقیقت میں کوئی فرق نہیں آتا۔ سوائے یہ ہے کہ اگر انسان صحیح فکر ہو تو وہ لڑکی کی پیدائش کی انتہا پاکر نہ ٹھکے ہو اور نہ لوگوں سے بچتا پھرے۔ اس لیے کہ لڑکی کی تخلیق میں اس کا کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس معاملے میں ایک باپ تو اس مقیم مجزہ کے صدور میں محض ایک پرزہ ہے اور بس۔

اب لطف کی نعمت کو دیکھیں اور یہ کہ مجزہ حیات کا صدور کس طرح ہوتا ہے؟ ہادی انظر میں یہ بات نظر آتی ہے کہ انسان کو لطف ایک مرد اور عورت کے ملاپ کے ساتھ پیدا کرتا ہے حیات انسانی کے وجود میں آنے کے لیے جس طرح مرد ضروری ہے اسی طرح عورت بھی ضروری ہے بلکہ مرد کے مقابلے میں عورت کی ضرورت زیادہ ہے کیونکہ بچے کی نشوونما کے لیے تو عورت زیادہ ضروری اور اہم ہے جبکہ مرد کے لیے بھی وہ دانے قرار ہے۔ تو پھر عورت کی پیدائش پر کسی کا چہرہ کیوں سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر قوم سے کیوں بھائی پھرتا ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ حیات بشر کا تسلسل عورت کے بغیر ممکن نہیں ہے؟

فابہر ہے کہ سوچ انظر یہ اور عقیدے کا انحراف اور فساد معاشرے کے اندر رسم و رواج اور لوگوں کے طرز عمل بھی اثر انداز ہوتا ہے۔

اَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُوْنَ (۵۹:۱۶) ”دیکھو کیسے میرے حکم میں جو یہ لگتے ہیں۔“ اور ان کے یہ فیصلے اور اندازے کس قدر نالغ ہیں۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی سوسائٹی کے اوقافی تصورات اور سوسائٹی کی اجتماعی اعتدالیات کو درست کرنے کے لیے اسلامی نظریہ حیات کی اہمیت کیا ہے؟ نیز اسلام نے عورت کے بارے میں انسانی نقطہ نظر میں کس قدر عظیم انقلاب برپا کیا ہے اور عورت کو کس قدر شرف عطا کیا۔ نہ صرف عورت کو بلکہ پوری انسانیت کو شرف عطا کیا گیا ہے۔ کیونکہ دور جاہلیت میں نہ صرف عورت ذلیل تھی بلکہ انسانیت بذات خود ذلیل تھی۔ کیا یہ بات ظاہر نہیں ہے کہ عورت انسانیت کا اہم عنصر ہے اور اس کی توجہ بذات خود انسانیت کی توجہ ہے۔ اس کو زندہ درگور کرنا انسانیت کا ذوق کرنا ہے۔ کیا یہ فعل زندگی کے ایک اہم حصے کو ضائع کرنا نہ تھا اور اللہ کی حکمت تخلیق کے ساتھ جنگ نہ تھی۔ اللہ کی حکمت تخلیق تو یہ ہے کہ نہ صرف انسان بلکہ ہر زندہ چیز کی تخلیق ضرور مادہ سے ہو۔

جب بھی انسانیت صحیح عقائد اور صحیح نظریہ حیات سے محروم ہوتی ہے 'اس کے اعتدال' اس کے رسم و رواج کسی نہ کسی جاہلیت میں ادب گئے۔ آج دور جدید میں بھی اعلیٰ ترقیات کے باوجود دنیائے ہمسایہ کی جاہلیت کا ظہار ہو گئی ہے۔ آج بھی لڑکی پر پیدائش پر اس خوشی اور مسرت کا اظہار نہیں کیا جاتا جس طرح لڑکے کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کیا جاتا ہے۔ یہ بھی جاہلیت کے تصورات و رسومات میں سے ایک رسم ہے۔ اور یہ اس لیے چٹنی چاتی ہے کہ اسلامی نظریہ حیات ہماری نظروں میں صاف اور سحرانہ نہیں ہے۔

تجربہ کی بات یہ ہے کہ آج کل جاہلیت جدیدہ کے پرستار اٹھارویں صدی میں اسلامی عقائد و نظریات پر انگلی اٹھاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کو یہ مقام دیا گیا ہے اور یہ کہ اسے آزادی نہیں ہے۔ یہ لوگ جاہلیت جدیدہ سے حیرت و حیرت ہو کر اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں جس میں لوگوں کے پیش نظر وہ عظیم انقلاب نہیں ہے جو عورت کے بارے میں اسلامی نظریات نے آج سے صدیوں قبل برپا کیا۔ عورت کے بارے میں لوگوں کی سوچ بدل دی اور اسے بلند درجہ دیا۔ عورت کے بارے میں اسلام نے یہ انقلابی فکر محض دنیاوی ضرورت یا اجتماعی تقاضے یا اقتصادی ضرورت کے تحت نہیں دی تھی بلکہ یہ فکر و فکری تبدیلی 'اس اسلامی نظریہ حیات کی وجہ سے پیدا کی گئی جس نے پوری انسانیت کو شرف انصاف بخشا۔ پوری انسانیت کی تحریک کی وجہ سے عورت کو بھی شرف ملا۔ یہ قرار دیا گیا کہ عورت حصہ حیات اور حصہ انسانیت ہے ' لہذا اللہ کے دو حصوں مرد و عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔

اسلامی نظریہ حیات اور جاہلی نظریہ حیات کے درمیان فرق کیا ہے؟ یہ فرق وہی ہے کہ اسلامی معاشرہ ایک اہم اور اہم اور جودہ معاشرہ ہوتا ہے اور وہ آخرت کی جودہی پر ایمان رکھتا ہے جبکہ جاہلی معاشرہ وہ ہے جو آخرت پر یقین ہی نہیں رکھتا۔ وہ ہر چیز کی قدر و قیمت اسی دنیا کے حوالے سے طے کرتا ہے۔ لہذا اعلیٰ عقیدہ اور نظریہ کے مظاہر بھی اعلیٰ ہوتے ہیں۔

لِّلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ مَثَلُ السَّوْءِ ۚ وَشَرُّ الْمَثَلِ الْأَخْلَافِ

۱۰. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

۱۳

”ہر منصف سے متصف کیے جانے کے اوقاف تو وہ لوگ ہیں جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے۔ رہا اللہ تو اس کے لیے

سب سے بڑی نعمتیں 'وہی قوسب پر غالب اور رحمت میں کامل ہے'۔

یہاں شرک کے مسئلے کو مسئلہ انکار آخرت سے ملادیا جاتا ہے اس لیے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہے اور دونوں میں ایک ہی قسم کی گمراہی ہے۔ انسانی شعور میں شرک اور انکار آخرت باہم مخلوط ہوتے ہیں اور انسانی شخصیت اور انسانی معاشرے پر ان کے اثرات بھی ایک جیسے ہوتے ہیں۔ جب ہم ان لوگوں کو بات سمجھائیں جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو وہ ہر پہلو کے اعتبار سے برے لوگ نظر آئیں گے۔ اپنے شعور 'اپنے طرز عمل اور اپنے عقائد کے اعتبار سے' غرض وہ ہر پہلو سے برے ہوں گے۔ یہ لوگ زمین و آسمان میں ہر جگہ برے لوگ ہوں گے۔ اللہ کی اگر ہم کوئی مثال دیں گے تو وہ ہر اعتبار سے ایک اہل مشاں ہوگی۔ اللہ کی دلت اور کسی دوسری شخصیت میں کوئی مماثلت ممکن ہی نہیں ہے لہذا چھوڑ دو ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔

وَهُوَ أَعَزُّ النَّاسِ بِأَحْکِمِ (۶۰: ۱۶) "وہی قوسب پر غالب اور رحمت میں کامل ہے۔" وہ نہایت ہی زبردست طاقت والا ہے۔ اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا۔ وہی حکیم ہے 'وہ ہر چیز کو اپنے مقام پر رکھتا ہے تاکہ ہر چیز وہ اپنی جگہ پر اس کی رحمت' اور اس کے قانون کے مطابق سمجھ انداز میں کام کر سکے۔ وہ تو اس قدر طاقتور ہے کہ اگر لوگوں کی بدعملی اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان کو فوراً پکڑ لے تو ان کی پوری دنیا کو برباد کر دے۔ لیکن اس کی اتنی کائنات قابض ہے کہ ان کو قدرے سلت دی جائے کہ وہ عزیز و محکم ہے۔

وَلَوْ يَؤْخِذُ اَللّٰهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيَّهَا مِنْ ذَاتِبَةٍ وَّلٰكِنْ يُّؤْخِرُهُمْ اِلَّا اَجَلٌ مُّسَمًّى ۚ فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْجِرُوْنَ سَاعَةً وَّ لَا يَسْتَقْدِرُوْنَ ﴿۵﴾

"اگر کہیں اللہ لوگوں کو ان کی زیادتی پر فوراً ہی پکڑ لیا کرتا تو روسے زمین پر کسی عرصے کو نہ چھوڑتا۔ لیکن وہ سب کو ایک وقت عرصہ تک سلت دیتا ہے۔ پھر جب وہ وقت آجاتا ہے تو اس سے کوئی ایک گھڑی بھی بچے آگے بچے نہیں ہو سکتا۔"

اللہ ہی ہے جس نے اس تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ خصوصاً انسانوں کو۔ پھر ان پر وسیع نعمات کیے 'لیکن انسان ہی وہ واحد مخلوق ہے کہ وہ غم بھی کرتا ہے اور نسا و فی الارض کی مرکب بھی ہوتا ہے اور اس کا سب سے بڑا ظلم یہ ہے کہ وہ حقیقہً قہر و قہر سے انحراف کر کے شرک کرتا ہے۔ پھر دوسرا ظلم یہ ہے کہ انسان ایک دوسرے پر بھی ظلم کرتے ہیں۔ پھر وہ دوسری مخلوقات کو بھی ایسے دیتے ہیں۔ لیکن ان تمام مظالم کے باوجود اللہ تعالیٰ صبر کرتا ہے 'ان پر رحم کرتا ہے اور ان کو سلت دیتا ہے۔ لیکن آخر کار ان کو یقینی چھوڑ نہ دیا جائے گا بلکہ ان سے اس سلت کے انتقام پر اس سے حساب لیا جائے گا۔ اللہ کی قوت حکیمانہ ہے اور اس کی رحمت عادلانہ ہے لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب سلت ملتی ہے تو وہ غفلت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ اللہ کی رحمت اور رحمت کو سمجھ نہیں سکتے۔ یہاں تک کہ اللہ کی قوت اور اس کی سلت بدل

ان کو گرفت میں لے لیتی ہے۔ اور یہ کام اس وقت ہوتا ہے جب ملت محل فتم ہو جاتی ہے۔ اللہ نے یہ ملت کیوں دی؟ اس لیے کہ وہ رحم ہے۔

فَاِذَا جَاءَ اَجَلُهُمْ اَلَا يَسْتَاخِرُوْنَ سَاعَةً وَّ اَلَا يَسْتَعِدُّوْنَ (۶۱:۱۶) ”پھر جب وہ وقت آ جاتا ہے تو پھر اس سے ایک گزری بھر بھی کوئی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔“

جس میں ان لوگوں کی سوچ و طرز عمل کا قہر انگیز پہلو یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف وہ بات منسوب کرتے ہیں جسے وہ خود اپنی طرف منسوب کرنا چاہتے ہیں۔ اور پھر بھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہوں گے اور ان کے ساتھ اچھا اور بھلائی کا سلوک ہو گا اور یہ اچھا سلوک ان کی اس کج فکری اور کج روی پر ہو گا۔ لیکن قرآن کریم فیصلہ کن انداز میں بتا رہا ہے کہ ان کا اہتمام کیا ہو گا؟ یقیناً اس سے مختلف ہو گا جو یہ لوگ سوچتے ہیں۔

وَيَجْعَلُوْنَ لِلّٰهِ مَا يَكْرَهُوْنَ وَتَصِفُ اَلَيْسَتْهُمْ اَلْكَذِبُ اَنْ

لَهُمُ الْحُسْنٰى لَا جَرَمَ اَنْ لَهُمُ النَّارُ اَنَّهُمْ مُّفْرَطُوْنَ ﴿۱۷﴾

”آج یہ لوگ وہ چیزیں اللہ کے لیے توجہ کر رہے ہیں جو خود پسند لیے انہیں ٹھنڈ ہیں اور بھوت گنتی ہیں ان کی زبانیں کہ ان کے لیے بھلائی بھلا ہے۔ ان کے لیے تو ایک ہی چیز ہے اور وہ ہے دوزخ کی آگ۔ ضرور یہ سب سے پہلے اس میں پہچانے جائیں گے۔“

انداز بیان یوں ہے کہ گویا ان کی زبانیں بذات خود بھس کذب ہیں یا یہ بھوت کی تصور ہیں۔ بذات خود ان کی زبان کے لوتھڑے سے بھوت نکلتا ہے۔ جیسا کہ ضرب اضل ہے ”اس کا قد خوبصورتی کی تعریف کرتا ہے۔ اور اس کی آنکھ حور کی مدح خواہ ہے۔“ گویا اس کا قد ہی مشرق ہے کہ وہ خوبصورت اور سمارت ہے اور اس کی آنکھ اسی طرح ہے جس طرح حور ہیں۔ اسی انداز بیان کے مطابق کہا گیا کہ ”ان کی زبانیں بھوت کی تعریف کر رہی ہیں۔“ گویا وہ بھس بھوت ہیں کیونکہ یہ زبانیں ہر وقت بھوت بولتی رہتی ہیں اس لیے وہ بذات خود بھوت ہیں۔

ان کا بھوت کیا ہے؟ یہ دعویٰ کہ ان کے لیے کوئی اچھا ہی اہتمام ہے لیکن عقیدہ یہ ہے کہ جو بات خود پسند لیے پسند نہیں کرتے وہ خدا کے گروا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ جیسے وہ چٹائی جس سے وہ دوچار ہونے والے ہیں۔ آیت کی تخیل سے قلمی ہی ان کو ہا دی جاتی ہے اور وہ لار جب اور بلاشبہ اس سے دوچار ہوں گے ”وہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی سزا آگ ہے اور وہ بلی کی تاثیر کے سب سے پہلے اس میں اُلے جائیں گے۔ مفرطوں کے معنی ہیں مہلوان اور مفرط وہ شخص ہوتا ہے جسے سب سے پہلے کھپا جائے بلی کی تاثیر کے۔“

— (۱۷:۱۷) —

اسے تنبیہ یہ لوگ پہلے عالم اور جہاد کرنے والے نہیں ہیں اور یہ سب سے پہلے ناظرے نہیں ہیں۔ ان سے پہلے بھی تاریخ عالم میں بہت سے بے راہ و لور ناظرے گزرے ہیں۔ شیطان نے ان کو گمراہ کیا اور ان کے لیے ان کے

نکریات اور اعمال کو خوبصورت بنایا۔ شیطان ان کا گھر بن گیا اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا پھرانے کا ہوا اور تم سے پہلے بھی اللہ نے ایسے لوگوں کو چھپائی دھجی سے چھڑانے کے لیے رسول بھیجے تاکہ وہ ان کو ج اور حق کا درس اور ان اختلافات کو بھی طرح مل کر دیں جن میں ان کے درمیان اختلاف واضح ہو گیا تھا تاکہ یہ حل ان کے لیے ہدایت و درست کا باعث ہو 'خمس سال ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے آئیں۔

ثُمَّ لَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ
أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ وَآلَهُمُ الْيَوْمَ وَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۷﴾ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ
الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ لَوْ هَدَىٰ وَ رَحْمَةً لِّقَوْمٍ
يُؤْمِنُونَ ﴿۱۸﴾

”نہا کی قسم 'اے نبی' تم سے پہلے بھی بہت سی قوموں میں ہم رسول بھیج چکے ہیں (اور پسے بھی کی ہو، رہا ہے کہ) شیطان ان کے سامنے کھڑے ہو کر انہیں خوش بنا کر دکھائے (اور رسولوں کی بات انہوں نے مان کر نہ دی)۔ وہی شیطان آج ان لوگوں کا بھی سر پرست بنا ہوا ہے اور یہ دریاغ سزا کے سخی بن رہے ہیں۔ ہم نے یہ کتاب تم پر اس لیے نازل کی ہے کہ تم ان اختلافات کی حقیقت ان پر کھول دو جن میں یہ پڑے ہوئے ہیں۔ یہ کتاب رہنمائی اور درست بین کر اتری ہے ان لوگوں کے لیے جو اسے مان لیں۔“

پس اس آخری رسول اور اس آخری کتاب کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام مسائل کا فیصلہ کر دے جن میں اہم سبقت اور کتب سبقت کے سامنے دلوں کے درمیان اختلاف واقع ہو گئے تھے اور وہ غلط فہم اور فرقہ فرقہ ہو گئے تھے کیونکہ اصل حقیقت تو عقیدہ توحید ہے اور عقیدہ توحید کے اوپر جو شہادت، 'شک اور تہمات کے رنگ چڑھ گئے وہ سب باطل ہیں۔ قرآن کریم آفاقی اس لیے ہے کہ وہ ان تمام باطل تصورات کو صاف کر کے رکھ دے اور ان لوگوں کے لیے باعث رحمت و ہدایت ہو جن کے قلوب ایمان و ایمان کے لیے کھلے ہوں اور وہ گو برا ایمان کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔

— O O O —

یہاں قرآن کریم نے اللہ کی طبیعت اور حاکمیت پر وہ دلائل دینے شروع کر دیئے ہیں جو اس کائنات میں ہر جگہ مایاں ہیں۔ پھر ان صفات اور صلاحیتوں کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ نے انسان کی ذات کے اندر ودیعت کر رکھی ہیں اور پھر وہ انصاف و انصافیت بیان کیے ہیں جو اللہ نے اس انسان پر کیے ہیں 'وہ اس کے ارد گرد دو سو ہیں اور اللہ کے سوا یہ نصیب کوئی اور ذات نہ پیدا کر سکتی ہے 'نہ فراہم کر سکتی ہے۔

اس سے قبل دینی آیت میں کتاب الہی کے نزول کی بات ہوئی تھی اور یہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں میں سے آخری کتاب ہے جو بھلائی پر مشتمل ہے اور اس میں انسان کی روحانی زندگی کا سامان ہے 'چنانچہ اس مناسبت سے یہاں آسمانوں سے بارشیں برسانے کا ذکر کیا گیا جس میں انسانوں کی جسمانی زندگی کا سامان ہے۔

وَاللَّهُ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۸﴾

۱۳ ”تم ہر برسات میں دیکھتے ہو کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسا یا اور پکایک مردہ پڑی ہوئی زمین میں اس کی جدوت جان ڈالی دی۔ جیسا اس میں ایک نئی ہے بننے والوں کے لیے۔“

پانی تو ہر چیز کی زندگی کا سامان ہے۔ قرآن مجید اسے ہر سہ کرۃ الارض کے لیے علی العموم سامان حیات قرار دیتا ہے۔ جو چیز بھی اس کرۃ الارض کی پشت پر ہو اور اللہ جو ہر چیز کو حالت مردنی سے زندگی کی حالت میں لاتا ہے وہی ہے جو اللہ ہونے کے لائق و سزاوار ہے۔

ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ ﴿۱۶﴾ (۱۶: ۶۵) ”جیسا اس میں ایک نئی ہے بننے والوں کے لیے“ تاکہ وہ جس چیز کو نہیں اس پر غور کریں اور سمجھیں۔ یہی اصل مسئلہ ہے کہ دلائل الہییت اور دلائل حیات بعد الموت جس کا قرآن کریم بار بار ذکر کرتا ہے اور لوگوں کو اس طرف متوجہ کرتا ہے اس کائنات میں جائہا بکھرے پڑے ہیں۔ لیکن یہ آیات و معجزات ان لوگوں کے لیے ہیں جو سمجھتے ہیں اور دیکھتے ہیں اور بظہر خود غور و فکر کرتے ہیں۔ مومنوں اور جانوروں کے اندر بھی ایک صحت آسہر چیز موجود ہے۔ یہ خالق کائنات کی عجیب حقیقت ہے اور یہی ایک دلیل اللہ العالیین کی کبریائی کے لیے ہے۔

وَلَإِنْ لَّكُنَّ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ لَشَقِيقُوا مِمَّا فِي بُطُونِهِمْ مِنْ

بَيْنَ قَرْنٍ وَ دَمٍ لَّبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ ﴿۹﴾

”اور تمہارے لیے مومنوں میں بھی ایک سبق موجود ہے۔ ان کے پیٹ سے گور اور خون کے درمیان ہم ایک چیز نہیں پلاتے ہیں یعنی خالص دودھ، جو پیتے والوں کے لیے نہایت خوشگوار ہے۔“

یہ دودھ، جسے ہم حیوانات کے پیٹوں سے نچوڑتے ہیں، یہ کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ یہ گور اور خون کے ملاپ میں سے نکلتا ہے۔ فرٹ اس محصول کو کھینچتے ہیں جو ہمیں کے بعد چکانی کرنے والے جانور کے لوجھ میں رہ جاتا ہے۔ نیز ہمیں کے بعد جو مخلوق رہ جاتا ہے اور اسے کاتیں خون کی فعل میں تبدیل کر دیتی ہیں اسے بھی فرٹ کھا جاتا ہے۔ یہ خون جسم کے ہر خلیے میں گردش کرتا ہے۔ یہ خون جب جانور کی کھیری میں دودھ کے غدود میں جاتا ہے تو یہ دودھ کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ قدرت کا عجیب ہے کہ یہ خون دودھ بن جاتا ہے۔ کوئی نہیں جانتا کہ یہ مخلوق اور یہ خون کس طرح دودھ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔

پھر ہر قسم کی خوراک کا عناصر خون کی فعل کس طرح اختیار کر لیتا ہے۔ پھر اس خون کی قوت میں سے جسم کے ہر

علیہ کو اس کی ضرورت کے مطابق غذا کا فراہم ہونا ایک ایسا عمل ہے جو نہایت ہی پیچیدہ اور تجبہ انگیز ہے۔ یہ عمل جسم میں ہر سیکنڈ کے حساب سے تحلیل ہوتا ہے۔ اس طرح جسم میں چلنے کا عمل بھی جاری رہتا ہے۔ ہر سیکنڈ میں 'انسانی جسم کی اس پیچیدہ مشینری میں تخریب و تخریب کا عمل جاری ہے اور اس وقت تک جاری رہتا ہے جب تک جسم سے روح پرواز نہیں کر جاتی۔ کوئی انسان جس کا شعور زندہ ہو، وہ ان عجیب و غریب حلیات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، جن میں جسم انسانی کی اس عجیب و غریبی کا ہر ذرہ خالق کا عجیب و غریب نگر آتا ہے۔ یہ ایک ایسا عجیب و غریب مشینری ہے کہ انسان کی بنائی ہوئی پیچیدہ سے پیچیدہ مشینری اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی بلکہ انسان کے لیے جسم انسانی کے لاتعداد اعضاء میں سے ایک غلیہ بھی بنانا ممکن نہیں۔

ہم نے جسم انسانی میں خوراک کے ہضم 'اس کے خون کی شکل اختیار کرنے اور پھر چلنے اور قہم ہونے کے عمل کا ایک عام جائزہ لیا ہے۔ اس جسم کے اندر ایسے ایسے کام ہو رہے ہیں کہ اگر ان کا سائنسی مطالعہ اور ملاحظہ کیا جائے تو حیرت و حیرت رہ جائے۔ خود جسم انسانی کے اعضاء میں سے ایک علیہ کا مطالعہ اور اس پر غور و فکر بھی نہ قہم ہونے والی سوچ مہیا کرتا ہے۔

ماضی قریب تک یہ تمام گنجائش و راز ہی رہے 'اور یہ حقیقت جس کا ذکر یہاں قرآن مجید کر رہا ہے کہ دودھ گوبر اور خون کے درمیان سے لگا ہے 'انسان اس سے ماضی قریب تک وقف نہ تھا۔ دوا وراثت میں انسان نے اس کا تصور کر سکا تھا اور نہ ہمارے دور کی طرح اس کا یقین سائنسی مطالعہ کرنے کے قابل تھا۔ اس بارے میں کوئی انسان نہ شک کر سکتا ہے اور نہ بحث کر سکتا ہے۔ اس قسم کے پیچیدہ و سائنسی حقائق میں سے کسی ایک حقیقت کی طرف قرآن کریم کا واضح طور پر اشارہ کر رہا ہی اس بات کے لیے کافی ثبوت ہے کہ قرآن کریم وحی الہی پر مشتمل ہے کیونکہ یہ وہ حقیقت ہے جس کا سائنسیک علم کسی انسان کو بھی اس دور میں نہ تھا۔

لیکن ان غامض سائنسی حقائق کو اگر ایک طرف بھی چھوڑیں تو بھی قرآن کریم میں ایسے دلائل و خصائص موجود ہیں جو اس کے وحی الہی ہونے کا ثبوت کرتے ہیں۔ ہاں اس قسم کی سائنسی حقیقتوں میں سے ایک واضح حقیقت سامنے آجاء کائنات اور معادن میں کے منہ کو بند کرنے کے لیے کافی ہے۔

وَمِنْ شَمْرِ النَّخْلِ وَالْأَعْنَابِ تَنْخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا

وَمِنْ مَرْمَرًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْمَلُونَ ﴿۵﴾

”اسی طرح (نخرو کے درختوں اور انگوری بیڑوں سے بھی ہم ایک چیز جمیں پلاتے ہیں جسے تم نشہ آور بھی بنا لیتے ہو اور پاک رزق بھی۔ پیچیدہ اس میں ایک نکتہ ہے جس سے کام لینے والوں کے لیے۔“

یہ پہل ہی اس ترمذی اور بغدادی حیات سے پیدا ہوئے ہیں جو آسمانوں سے پانی برسنے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ' ان سے تم شراب بناتے ہو (اس وقت تک شراب حرام نہ ہوئی تھی) اور رزق صاف بناتے ہو۔ اس آیت میں ہر حال

اشارہ کر دیا گیا ہے کہ رزقِ حق شراب سے کوئی ملک چڑ ہے اور یہ کہ شراب رزقِ حق نہیں ہے۔ یہ دراصل تمہیدِ حق اس حکم کے لیے جو بعد میں قریم شراب کے بارے میں نازل ہوا۔ اس آیت میں صرف واقعہ تجزیہ ہے کہ مجبوروں اور انحرافِ اللہ سے پیدا کیے اور تم اس سے یہ یہ معنوعات تیار کرتے ہو 'یہاں کسی چیز کی علت اور حرمت سے بہر حال بحث نہیں ہے اگرچہ یہ حرمت کے لیے تمہید ضرور ہے۔

اِنْ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةٌ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ (۶۷:۱۶) "یقیناً اس میں ایک نشان ہے عقل سے کام لینے والوں کے لیے۔" قرآنِ معلّم لوگ جب کچھ لیتے ہیں تو وہی فیصلہ کرتے ہیں کہ بندگی کا سزاوارہی خالق ہے جو یہ چیزیں پیدا کرتا ہے۔

وَاَوْحٰی رَبُّكَ اِلٰی النَّحْلِ اَنِ اتَّخِذِیْ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَّ مِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُوْنَ ثُمَّ لَیِّنْ مِنْ لَّیْلِ السَّمَوٰتِ فَاسْلُکِیْ سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا یَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُّخْتَلِفٌ اَلْوَانُ فِیْهِ شِفَاؤٌ لِّلْاَیَّامِ اِنَّ فِیْ ذٰلِكَ لَاٰیَةً لِّقَوْمٍ یَّتَفَكَّرُوْنَ

"اور دیکھو! تمہارے رب نے شہد کی مکھی پر یہ ہدایت وحی کر دی کہ پہاڑوں میں 'اور درختوں میں' اور نیوٹوں پر چڑھائی ہوئی جگہوں میں 'اپنے پینے والا' اور ہر طرح کے پھلوں کا رس چوس 'اور اپنے رب کی ہمارے ہوئی راہوں پر چلتی رہ۔ اس مکھی کے اندر سے رنگ برنگ کا ایک شربت نکلتا ہے جس میں شفا ہے لوگوں کے لیے۔ یقیناً اس میں بھی ایک نشان ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔"

شہد کی مکھی اس اہم کے مطابق کام کرتی ہے جو خالق نے تحقیق کے وقت اس کی فطرت میں رکھ دیا ہے۔ یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے اور یہ مکھی اس کے مطابق عمل پیرا ہے۔ یہ کہیاں جس جگہ وہ انداز میں اپنے کام جاری رکھتی ہیں 'اسے دیکھ کر عقل و نگاہ رہ جاتی ہے۔ وہ کس انجینئرنگ سے اپنا بھرت تیار کرتی ہیں۔ وہ باہم تقسیم کار کس طرح کرتی ہیں اور پھر وہ عملِ مصطفیٰ کو کس طرح ملکہ کرتی ہیں؟

یہ اپنی فطرت کے مطابق مگر جاتی ہیں 'پہاڑوں میں' درختوں کی شاخوں میں 'لوگ دیواروں پر جو جو چڑھاتے ہیں ان میں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ان کی فطرت کے مطابق زمین کے اندر راستے ہموار کیے ہیں کہ یہ عمل حقیقی شفاء و نفاذ کے لیے ہے۔ بعض لوگوں نے اس پر تحقیق کی ہے اور یہ تحقیق نہایت ہی فنی انداز کی ہے۔ لیکن ایک مسلم کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کی اس آیت کی رو سے وہ شفاء و نفاذ کے لیے ہے۔ حضور اکرمؐ سے بعض احادیث میں بھی عملِ مصطفیٰ کی ان خصوصیات کی طرف اشارہ ہے۔

بخاری شریف نے 'غرب ابو سعید خدری سے روایت کی ہے کہ ایک شخص رسول اللہؐ کے پاس آیا اور کہا 'مضور'

میرے بھائی کو اس سال ہو رہے ہیں حضورؐ نے فرمایا: "اے شہید! وہ۔ تو اس نے اسے شہید پایا۔ اس کے بعد وہ پھر آیا اور کہا: "حضور میں نے اسے شہید پایا مگر اس سے تو اس کے اس سال اور زیادہ ہو گئے ہیں۔ آپؐ نے فرمایا: "جاکو اور اسے شہید پاؤ۔ وہ گیا اور اس نے اور شہید پایا۔ پھر آیا اور کہا: "حضور! وہ تو اور بھی زیادہ ہو رہا ہے تو حضورؐ نے فرمایا کہ غلہ نے توج کا ہے تمہارے بھائی کا بیٹ بھوت بول رہا ہے! لہذا جاکو اور اسے حریف شہید پاؤ۔ وہ غصہ کیا اور اس نے بھائی کو مزید شہید پایا اور وہ تھک دست ہو گیا۔

اس حدیث شریف کو پڑھ کر انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ ایک رسول ایمان و ایمان کے کس اعلیٰ مقام پر ہوتا ہے۔ مریض کا بھائی بار بار علاج کرتا ہے کہ مرض میں اضافہ ہی ہو رہا ہے لیکن حضور اکرمؐ وہی علاج جو بخ کرتے ہیں کیونکہ قرآن نے اسے شفا دیا ہے۔ آخر کار قرآن کی بات عملی حیرت ہو جاتی ہے۔ مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ ان تمام مسائل میں جن کا فیصلہ قرآن نے کر دیا ہے اسی طرح کے ایمان و ایمان کا اظہار کریں۔ اگرچہ بظاہر صورت حالات قرآن کے حکم کے خلاف ہی کیوں نہ نظر آئے۔ کیونکہ ظاہری حالات کے مقابلے میں غلطی ہو سکتی ہے لیکن قرآنی حقائق کبھی غلط نہیں ہو سکتے اور آخر کار قرآنی حقائق ہی سچے ثابت ہوتے ہیں۔

اب دراصل کام کی فصاحت و مناسبت پر غور کریں۔ آسمانوں سے پانی اترنے کی نعمت مگر اور خون کے درمیان سے بلند دودھ کی پیدائش، سمجھوروں اور انجوروں سے شکر و شراب کی پیدائش، شہد کی مکھی سے مختلف رنگوں کا شہد، یہ تمام شہدیات ہیں اور ان شہدیات کا خراج ایسے ایسما سے ہو رہا ہے جو ان سے شغل و مبغض میں بھی مختلف ہیں۔ چونکہ یہاں ذکر شہدیات کا قصا اس لیے جانوروں کے خون میں صرف دودھ کا ذکر کیا گیا کیونکہ وہ مشروب ہے تاکہ مضمون و مضمون آپس میں متضاد ہو جائیں۔ آگے دو سرا سلی آرہا ہے۔ اس میں انعام کے مضمون میں چڑوں، ہاتوں اور لون کا بھی ذکر ہے کیونکہ وہاں عیسوں اور گھروں کا مضمون ہے لہذا وہاں حیوانیت کی ان چیزوں کا بھی ذکر کیا گیا جو اس مضمون اور سفر کے ساتھ مناسب تھیں۔ قرآن مجید کے اسلوب کا نام کا یہ ایک سمت ہی اہم فنی پہلو ہے کہ وہ الفاظ کے ساتھ معنوی ہم آہنگی کا بھی خیال رکھتا ہے۔

=====

اب دوسرے فنی جانوروں، درختوں، پھلوں، شہد کی مکھیوں، شہد کے انعامات کے مقابلے میں نفس انسانی کے قریب تر، انسانی شخصیت کی گہرائیوں کے ساتھ تحقیق رکھنے والے موضوع کی طرف مڑ جاتا ہے۔ انسانی زندگی کے مختلف مراحل، انسان کی عمر، اس کا رزق، اس کا جوڑا، بچے اور بچے وغیرہ جو انسانی دلچسپی کے مخصوص ترین موضوعات ہیں۔ انسان انسی باتوں سے بہت ہی حائر ہوتا ہے کیونکہ یہ اس کی سرگرمیوں اور دلچسپیوں کے میدان ہیں۔

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّكُمْ ۖ فَاِنَّكُمْ لَمِنَ عِندِہٖ
اَزْدَلُ الْعُمَرِ لَٰكِنَّ لَّا يَحْكُمُوْا بَعْدَ عِلْمِہٖۤ اِنَّ اللّٰہَ عَلِیْمٌ قَدِیْرٌ ۝۵۷

اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ قَدِيْرٌ (۷۰:۱۶) ”بے شک اللہ عظیم و قدیر ہے۔“ یہ تجویز یہاں اس لیے دیا گیا کہ انسان کو اس حقیقت کا اعتراف کرنا چاہیے کہ مکمل انہی اور لہوی علم صرف اللہ کا ہے اور حقیقی انہی اور لہوی قدرت بھی صرف اللہ کے پاس ہے۔ انسان کا علم بھی محدود ہے اور زویل پڑے بھی ہے۔ انسان کی قدرت بھی محدود ہے اور قابل زویل بھی ہے اس کے علم اور اس کی قدرت میں بھی جڑی علم و قدرت۔

ان آیات میں دوسرے انسان کے وسائل و ذائقے سے متعلق ہے۔ رزق کے میدان میں ایک فرد اور دوسرے فرد کے درمیان تفاوت کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے۔ قرآن کریم اس بات کی تصریح کرتا ہے کہ رزق کے معاملے میں لوگوں کے درمیان فرق ہے اور اللہ نے بعض کو بعض پر برتری دی ہے اور یہ برتری بھی سلتِ فیہ کے تابع ہے۔ مراتب میں یہ تفاوت بھی محض اللہ ہی نہیں ہے بلکہ اس میں بھی اللہ کی مقررہ حکمت پوشیدہ ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک شخص بڑا عالم، مفسر اور محقق ہوتا ہے لیکن وسائل و رزق اور ان میں ترقی کی صلاحیتیں اس میں محدود ہوتی ہیں کیونکہ دوسرے شعبوں میں اللہ نے ایسے لوگوں کو قیمتی صلاحیتیں دی ہوئی ہوتی ہیں۔

اس کے مقابلے میں ایک دوسرا انسان بہت ہی سادہ، باطنی اور جاہلی نظر آئے گا لیکن حصول رزق اور اس کی ترقی کے میدان میں یہ بھی بعض بہت ہی مایوس ہو گا۔ پھر لوگوں کے درمیان صلاحیتوں میں تفاوت اور تنوع پایا جاتا ہے۔ بعض اوقات لوگ غور نہیں کرتے اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ رزق کو صلاحیتوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، حالانکہ حصول رزق بھی صلاحیتوں میں سے ایک صلاحیت ہوتی ہے۔ نیز بعض اوقات رزق کی فراوانی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہوتی ہے جبکہ رزق کی تنگی میں بھی بعض اوقات کوئی نہ کوئی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے اور اس حکمت کی بنا پر اللہ بعض لوگوں کو آزماتا ہے۔ ہر حال رزق اور وسائل و رزق میں تفاوت ایک ایسی حقیقت ہے جو موجود ہے اور اس کا دار صلاحیتوں کے اختلاف کی وجہ سے ہے۔ تاہم رزق کا مختلف صلاحیتوں کے مطابق تب ہو گا جب معاشرے میں موقع حصول رزق پر کمالانہ کنٹرول اور مصنوعی تفاوت نہ ہو جس طرح آج کل کے فساد زدہ معاشرہ میں ہے۔ اس آیت میں اشارہ اس معاشرے کی طرف ہے جو حضورؐ کے وقت دور جاہلیت میں موجود تھا۔ اس صورت حال کو ایک مثال کے طور پر پیش کر کے اللہ تعالیٰ شرکاء و غلام نظام کے حکم و نظام سے ایک عقیدے کی تصحیح فرماتا ہے۔ کہہ کر بت پرستانہ معاشرے میں یہ رواج تھا جس طرح ہم نے اس سے مکمل اس کی تصریح کر دی ہے کہ یہ لوگ اللہ کے دیئے ہوئے اسوہ میں سے بعض چیزوں کو بچوں کے لیے مخصوص کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو تمہارے بھی غلام ہیں جس طرح تم اللہ کے نظام ہو (۱۷:۱۶) رہے کہ اس وقت کے جاہلی معاشرے میں مذہبی کا ادارہ موجود تھا۔ تم ہرگز اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ غلام تمہاری عدلی میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہو جائیں تو اللہ کس طرح یہ بات پسند کرے گا کہ اس کی مقررہ اوقات و محمولات میں سے بعض چیزیں ان لوگوں کی ہو جائیں جنہیں اللہ تعالیٰ کے احکام میں شریک کر دیا گیا ہے۔

اَفَتَنْتَعِمُ بِاللّٰهِ يَجْعَدُوْنَ (۷۱:۱۶) ”کیا یہ اللہ کے احکامات و احکامات کا انکار کرتے ہیں۔“ اللہ نے تو ان پر انعامات کی بارش کر دی اور انہوں نے مقابلے میں دوسروں کو اللہ کا شایہ ٹھہرایا۔ حالانکہ ان کی جانب سے شکر کا وہ طریقہ یہ تھا کہ وہ اللہ و حمد کا ذکر کرتے۔

یہ تیسری احساس جنگلے والی صبیہ عرس انسانی اس کے جوڑے 'بیٹوں' یا توں اور دوسری اولاد کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلے ذکر خلاف جنس پر مشتمل جوڑے اور ان کے باہم زہدہ تعلق کے بارے میں ہے۔

جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا (۷۲:۱۶) ”جس نے تمہارے لیے ہم جنس بیویاں بنائیں۔“ وہ تمہارے ہی جنس کا حصہ ہیں، وہ تمہاری ہی صہ ہیں، یہ تم سے کوئی کم تر درجے کی مخلوق نہیں ہے کہ تمہیں عورتوں کی پیدائش سے شرم آتی ہے۔

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً (۷۲:۱۶) ”اور اسی نے ان بیویوں سے تمہیں بیٹے اور بہتے عطا کیے۔“ انسان خانی ہے جنہیں وہ اپنی ذات کا تسلسل بذریعہ اولاد و احفاد چاہتا ہے۔ حیات انسانی کا یہ پسو نہایت ہی حساس ہے اور اس تار کو معمولی طور پر پھوٹنے ہی سے زحمر حیات گونجنے لگتا ہے۔ دسائیں رزق کے مقابلے میں اولاد و احفاد کا یہاں ذکر کیا گیا بطور نعمت تاکہ انسانی شعور کے سامنے یہ سوال رکھا جائے۔

أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَنِعْمَتِ اللَّهُ هُمْ يَكْفُرُونَ (۷۲:۱۶) ”تو اب بھی یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا انکار کرتے ہیں۔“ یوں کہ وہ اللہ کے شریک قرار دیتے ہیں اور اللہ کے احکام کی مخالفت کرتے ہیں جبکہ یہ تمام نعمات اللہ کے عطا کردہ ہیں اور یہ نعمات اللہ کی الوہیت و حاکمیت پر گواہی ہیں اور مٹانے کی زندگی میں یہ نعمتیں مسجد و بھی ہیں اور ہر وقت ان کے ساتھ رہتی ہیں۔

کیا یہ لوگ باطل پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے سوا اور بھی ہے وہ باطل ہے۔ اور یہ اللہ جن کو یہ پکارتے ہیں الاحفاد باطل ہیں، محض اوبام ہیں، ان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ان کے بارے میں لکھی سوچ اور مہرے کا کوئی حق و حقیقت نہیں ہے۔ لہذا اس حرکت کا ارتکاب کر کے وہ نعمات اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ جبکہ اس حقیقت کو وہ خود بھی اپنی فطری صلاحیت سے محسوس بھی کرتے ہیں اور احساس ہوتے ہوئے انکار کرتے ہیں۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ شَيْئًا وَ

يَسْتَبْطِئُونَ (۷۲:۱۶) ”اور اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجتے ہیں جن کے ہاتھ میں نہ آسمانوں سے انہیں کچھ بھی رزق دینا ہے نہ زمین سے اور نہ یہ کام وہ کر ہی سکتے ہیں۔“ یہ عجیب بات ہے کہ انسانی فطرت اس حد تک مغرب ہو جائے اور لکڑی چڑوں کی ہنگی کرے جن کے ہاتھ میں لوگوں کا رزق نہیں ہے اور نہ وہ ایک ہی دن کے لیے لوگوں کے رزق کا انتظام کرنے کے قابل ہیں۔ جبکہ یہ لوگ اللہ کو خالق، رزاق، فریادرس مانتے بھی ہیں اور اس کا انکار نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود اللہ کے ماضی اور اس بھی شخصیات کے قائل ہیں۔

فَلَا تَصْرِبُوهَا إِلَٰهَ الْأَمْثَالِ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝

”ہیں اللہ کے لیے مثالیں نہ گزروا“ اللہ جانتا ہے ”تم نہیں جانتے“۔ اللہ کی نہ کوئی مثال ہے اور نہ اس کے کوئی مماثل ہے کہ تم اس کی مثالیں دو۔

اس کے بعد اللہ ان لوگوں کے سامنے دو مثالیں پیش کرتا ہے، ایک غص مالک رازق ہے اور دوسرا غص مملوک غلام اور عاجز ہے۔ کسی چیز کا نہ مالک ہے اور نہ کسب کمائی پر قادر ہے۔ یہ مثال اس لیے دی جارہی ہے کہ جس عظیم حقیقت کو وہ بھول چکے ہیں وہ ان کے فہم کے قریب تر ہو جائے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ کی کوئی مثال نہیں، اور یہ کہ اللہ کے ساتھ اس کی ہدایت و حاکمیت اور بندگی میں اس کی مخلوق میں سے کسی چیز کو بھی شریک نہیں کیا جاسکتا کیونکہ مخلوق سب اس کی قلام اور بندہ ہے۔

وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَ مِّن ذَرَفْتِهِ
وَمَا يَرْثُهَا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَ جَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ
بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكُورٌ لَا
يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي
يَسْتَوِي هُوَ وَ مَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝

۱۶

”اللہ ایک مثال دیتا ہے۔ ایک تو غلام ہے۔ جو دوسرے کا مملوک ہے اور خود کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ دوسرا غص ایسا ہے جسے ہم نے اپنی طرف سے اچھا رزق عطا کیا ہے اور وہ اس میں سے کچھ اور پیچھے خوب خرچ کرتا ہے۔ ہاؤ کیا یہ دونوں برابر ہیں؟۔“ اللہ نہ گھبراؤ لوگ (اس سیدھی بات کو) نہیں جانتے۔

اللہ ایک اور مثال دیتا ہے۔ دو آدمی ہیں۔ ایک گونا گونا ہوا ہے کوئی کام نہیں کر سکتا، اپنے آقا پر بوجھ بنا ہوا ہے، جدھر بھی وہ اسے بھیجے کوئی کام اس سے نہیں آئے۔ دوسرا غص ایسا ہے کہ انصاف کا حکم دیتا ہے اور خود راہِ راست پر قائم ہے۔ ہاؤ کیا یہ دونوں یکساں ہیں؟“

پہلی مثال تو ان کے اندر موجود صورت و حالات سے لی گئی ہے۔ اس وقت عرب کے جاہلی معاشرے میں مملوک قلام موجود تھے، یہ اس قدر بے بس مخلوق تھی کہ نہ وہ کسی چیز کے مالک ہوتے تھے اور نہ ان کو کوئی اختیار حاصل تھا۔ یہ لوگ بھی مالک بناد و تصرف اور عاجز قلام اور بے اختیار کے درمیان فرتی مراتب سے کچھ بھی طرح و وقت تھے۔ لہذا ان سے کہا گیا کہ مالک حقیقی کو تم کس طرح اپنے قلاموں کے ساتھ برابر قرار دیتے ہو اور ان قلاموں کو مالک کا شریک قرار دیتے ہو؟ کیونکہ قلام انسان اللہ کے قلام اور بندہ ہے۔

دوسری مثال ایسے غص کی ہے جو گونا گونا بلید اللہین اور کم نوال ہے۔ وہ کسی کام کو نہیں جانتا، مالک پر بوجھ ہے۔ جدھر بھی بھیجا جائے کوئی خیر کا کام اس سے نہیں پائے۔ لیکن دوسرا غص قوی الجسم، مسلم العقل ہے، خوب

ہت کرتا ہے اور بات بھی بدل و انصاف کی کرتا ہے ' اور کردار کے اعتبار سے راہ راست پر قائم ہے۔ ان دونوں اشخاص میں کوئی سلیم اخلاق، شخص مساوات قائم نہیں کر سکتا۔ بس ایک ہت اور ایک چکر اور اللہ سبحانہ قادر و عظیم کے درمیان کس طرح شرکت و مساوات قائم ہو سکتی ہے ' جبکہ اللہ عظم دیتا ہے کہ معروف کا حکم دو اور منکر سے لوگوں کو روکو اور مراد مستقیم کی طرف آؤ۔

یہ سبق جو اللہ کے اس حکم سے شروع ہوا تھا کہ جہانمیں کا نظریہ نہ رکھو ' ان دونوں مثالوں سے اس سبق کا تاثر ہوا جن سے حجت ہوا کہ شرکیہ عقائد و نظریات قہر انگیز ہیں۔

درس نمبر ۱۲۲ ایک نظر میں

اس سورہ کا محور و موضوع یمن دلائل الوہیت اور حاکمیت رب العالمین 'اس سبق میں بھی بدستور جاری ہیں۔ شفا لہ کی تحقیق کی محنت 'لہ کے وسیع انعامات 'لہ کا وسیع علم اور بے حد فیض و کرم کے دلائل۔ اس سبق کا موضوع بے حد فیض و کرم ہے۔ بے حد فیض و کرم کے بارے میں بحث ہم سوال یہ رہا ہے کہ قیامت کب آئے گی؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ لہ کے ان خاص رازوں میں سے ہے جس کی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی۔

اس سبق کے موضوعات میں سے ایک اہم موضوع زمین و آسمان کے وہ اسرار ہیں جن کا علم کسی کو نہیں دیا گیا۔ یہ اسرار کس انسانی اور آفاقی کائنات دونوں سے متعلق ہیں۔ مثلاً قیام قیامت کے وقت کا فیض 'جس کا علم صرف لہ کو ہے اور قیام قیامت پر لہ پوری طرح قادر ہے بلکہ وہ اس کے لیے اس قدر آسان ہے جس طرح پتہ چمکتا۔

وَمَا أَمَرَ السَّاعَةَ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ (۱۶ : ۷۷) "اور قیامت برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ سے گا مگر بس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک جھپک جائے"۔ پھر رزم مادر میں بچے کا فیض 'صرف لہ کی ہے جو اس فیض سے حسن کو نکالتا ہے 'یہ حسن کچھ بھی نہیں جانتا۔ پھر لہ لوگوں کو سب بھروسہ اور سوچنے کی قوت دیتا ہے تاکہ وہ اس کا شکر ادا کرے۔ مزید اسرار کائنات و مخلوقات کے فیض 'مثلاً پردوں کا فضا میں مسخر کر دیا جاتا کہ وہ فضا میں تھر رہے ہوتے ہیں۔ یہ رخنہ ہی ہے جو انہیں وہاں ٹھہرتا ہے۔

اس کے بعد انسان کے لیے بعض مادی سولتوں کا ذکر ہے۔ یہ مادی سولیات بھی فضا کے کائنات کے رازوں کے ساتھ مست اہم ہیں۔ رہائش گاہیں برائے آرام 'سایوں میں 'تھیر شدہ مکانات میں 'مونشیوں کے چہروں کے عینوں میں جو اقامت کی اور سفر کی دونوں حالتوں میں مفید ہیں۔ اثاثہ الہیت، صوف 'لون نور پاؤں سے تھامنے کے لیے لباس 'پھر سائے 'پھاڑوں کی پناہ گاہیں 'لٹی پر شاہک جو تھیں گرمی سے بچاتی ہے 'لٹی پر شاہک جو تھیں جنگ میں بچاتی ہے۔

كَذَلِكَ يُبَيِّنُ بَعَثَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ (۱۶ : ۸۱) "اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی عینیں کرتا ہے 'شاید کہ تم قرآن پر درپناہ ہو"۔ اس کے بعد قیام قیامت کی یہ تصویلات کہ ایک منظر میں مشرکین اور ان کے ٹھہرنے والے شرکاء جمع ہوں گے 'رسول نور شدہ آج ہوں گے۔ رسول اپنی اپنی قوم پر گواہی دیں گے و غیرہ وغیرہ اس طرح قیام قیامت کی یہ بحث اپنے انعام کو پہنچتی ہے۔

درس نمبر ۱۲۲ تشریح آیات

۷۷ --- تا --- ۸۹

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا اَمْرُ السَّاعَةِ اِلَّا كَلَمْحِ
الْبَصَرِ اَوْ هُوَ اَقْرَبُ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ شَيْءٍ كَلِيْمٌ خَبِيْرٌ

”اور زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر جس اتنی کہ جس میں آدمی کی چمک چمک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔“ بیٹ بعد اہمیت کا مسئلہ وہ مسئلہ ہے جو ہر دور میں اہمیت درجہ مختلف لیے رہا ہے۔ اس کے بارے میں لوگوں نے ہر رسول کے ساتھ مکالمہ، عمارت اور مناظرہ کیا ہے۔ اپنی اصل میں یہ وہ غیب ہے جو اللہ کے مخصوص ترین رازوں میں سے ہے۔

وَلِلّٰهِ غَيْبُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۷۷: ۱۶) ”زمین و آسمان کے پوشیدہ حقائق کا علم تو اللہ ہی کو ہے۔“ انسانوں کی حالت تو یہ ہے کہ وہ پردہ غیب کے پیچھے پوشیدہ اسرار و رموز کے پانے سے عاجز و قاصر ہیں۔ ان کا مادی علم جس قدر بھی آگے بڑھ جائے اور دنیا کی مادیات کے بارے میں ان پر جس قدر علوم کے خزائے بھی کھل جائیں۔ وہ زمین کے اندر پوشیدہ قزاقوں کی ایک بڑی مقدار کو دریافت کیوں نہ کر لیں وہ ان اسرار کائنات کو پا نہیں سکتے۔ بلکہ اس کائنات میں علوم غیب کے بارے میں سب سے زیادہ جانتے والے برگزیدہ انسان کو بھی یہ معلوم نہیں کہ اس کی ذات کے ساتھ کیا ہونے والا ہے بلکہ یہ بھی معلوم نہیں کہ نفع و فائدہ سائنس پھر کونے کا یا نہیں۔ انسان کی خواہشات کی دنیا تو طویل و عریض ہے لیکن پردہ غیب کے پیچھے سے تقدیر اس پر خندہ زن ہو رہی ہے۔ اسے معلوم نہیں ہو تاکہ لگے لے اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ بعض اوقات لگتی ہے لے میں لے مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے۔ یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو لگے لے آنے والے واقعات سے لاعلم رکھا ہے تاکہ وہ ہر وقت پر امید رہیں کام کرتے رہیں، پیاد کرتے رہیں اور نطو لیا دیتے رہیں اور جن کاموں کا انھوں نے آغاز کیا ہے انہیں پیچھے چھوڑ دس تاکہ آنے والے ان کی تکمیل کریں۔ یہاں تک کہ تقدیر وہ چہرہ نمودار کر دے جو وہی پردہ ہے۔

قیامت بھی ان پوشیدہ امور، مستور غیوب سے ہے۔ اور اگر لوگوں کو قیامت کی سماعت کا علم ہو جائے تو زندگی کی

گازی یکدم رک جائے یا اس کے اندر عظیم نکل پڑ جائے۔ زندگی کے شب و روز اس طرح نہ گزرے جس طرح کہ قانون قدرت نے ان کے لیے ضابطہ بندی کی ہوئی ہے بلکہ لوگ بیٹھ جاتے اور سال و ماہ اور دن اور گھنٹے گنتے کہ بس اب قیام قیامت کے اسے دن رہ گئے۔

وَمَا مَرُّ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ (۷۷:۱۶) ”اور قیامت کے برپا ہونے کا معاملہ کچھ دیر نہ لے گا مگر جس اتنی کہ جس میں آدمی کی پلک بھپک جائے بلکہ اس سے بھی کچھ کم۔ یہ بہت ہی قریب ہے لیکن اس کے وقت کا حساب انسان کے ماہ و سال کے حساب سے تلف بیخون کے ساتھ ہے۔ اس کے انتظامات کے لیے اللہ کو کسی وقت کی ضرورت نہیں ہے۔ پلک بھپکنے کی دیر کافی ہے اس سے بھی کم وقت میں یہ قیامت سامنے اپنے پورے مناظر کے ساتھ حاضر ہوگی۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيمُ كُلِّ شَيْءٍ فَلَيْتَهُ (۷۷:۱۶) ”حقیقت یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔“ انسانوں اور مخلوقات کی یہ اہم گنت تعداد کو حاضر کرنا ان کا افعالاً میں کرنا حساب و کتاب لینا اجزاء و سزا دینا اس قدرت کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے جس نے صرف کھن کرنا ہے اور سب کچھ ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ صرف ان لوگوں کے لیے خوفناک اور مشکل ہے جو انسانی بنوں سے معاملات کو سوچتے ہیں۔ انسانی نظروں سے دیکھتے ہیں اور انسانی اعداد میں حساب و کتاب کرتے ہیں۔ اس لیے ان کی سوچ اور اندازے قلیل ہو جاتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ اس عظیم واقعہ کو انسانی زندگی کی بعض مثالوں سے انسان کے لیے قریب الاظم بناتے ہیں تاکہ اس عظیم اور بولناک واقعہ کے حقیقی تصور سے انسان کی قوت اور اک اور قوت تصور عاجز ہے۔ یہ مثالیں انسانی زندگی میں دہرائی جاتی ہیں۔

وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا

جَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۱﴾

”اللہ نے تم کو قصاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے اس نے تمہیں کان دیئے“ انہیں دس اور سوچنے والے دل دیئے اس لیے کہ تم فکر گزار بنو۔“

یہ بھی ایک عالم غیب ہے جو انسان کے بہت ہی قریب ہے لیکن قریب ہونے کے ساتھ ساتھ وہ فہم و ادراک سے بہت بعید بھی ہے۔ یہ کہ اس عالم غیب میں مادر میں جس کس طرح عجیل کے مراحل طے کرتا ہے۔ بعض اوقات لوگ جن کے حالات طاقتور کرتے ہیں لیکن ان کاظم محدود ہے اور وہ یہ معلوم نہیں کر سکتے کہ وہ کس طرح عجیل اور نشوونما کے مراحل طے کرتا ہے۔ تاکہ ان کی نشوونما میں راز حیات اصل راز ہے جس کاظم آج تک پوشیدہ ہے۔ وہ فہم جس کا انسان دعویٰ کرتا ہے اور جس کے ساتھ انسان آگے بڑھتا ہے اور جس کے ذریعے وہ قیامت کے قیام کو بھی معلوم کرتا

جاتا ہے 'وہ ایک حادث علم ہے کیونکہ پہلے انسان کچھ بھی نہ جانتا تھا۔

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُوْنٍ اُمِّهَتِكُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ شَيْئًا (۷۸:۱۶) "اللہ نے تم کو تھری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اس حالت میں کہ تم کچھ نہ جانتے تھے۔" ہر عالم اور ہر محقق کی ولادت اور اس عالم میں ماضی کے چید سے اس کا کائنات وہ کچھ نہیں جانتا ایک قریب بعد واقعہ ہے۔ اس کے بعد اس نے جو علم سیکھا وہ اللہ کا دین سے عور یہ اللہ نے انسان کو اسی قدر دیا ہے جس قدر اس جہاں میں انسان کے لیے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو 'شہن اس پاری کائنات میں جو انسان کے ارد گرد پھیلی ہوئی ہے۔

وَجَعَلْ لَّكُمْ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ (۷۸:۱۶) "اس نے تمہیں کان دیے 'آنکھیں دیں اور سوچنے والے دل دیے۔" قرآن کریم انسان کے قوائے ہر کہ کے مجموعے پر قلب اور فؤاد کا اطلاق کرتا ہے۔ اس میں عقل بھی آتی ہے اور اس میں وہ وجدانی اور الہامی قوتیں بھی آتی ہیں جن کی حقیقت سے انسان غرور نہیں ہے۔ اور انسان کو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ قوتیں کس طرح کام کرتی ہیں اور جہیں کان 'آنکھیں اور دل دیئے۔

لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۷۸:۱۶) "اس لیے کہ تم شکر گزار ہو۔" جب تم غور کرو کہ یہ چیزیں انسان کو دے کر اللہ نے کس قدر کرم کیا ہے 'فیضان کے علاوہ اللہ کے انعامات کو ان آلات ہر کہ سے پاکر تم اللہ کا شکر ادا کرو 'اور شکر کا پلا سطر یہ ہے کہ انسان اللہ وعدہ پر ایمان لائے۔

لیک دوسرا عجیب انگیز شعر جو رحمت رب کے آہار میں سے ہے اور جو انسانوں کے پیش پا افتادہ ہے 'انسان اسے دیکھتا ہے اور تہر نہیں کرتا۔

اَلَمْ يَرَوْا اِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ فِيْ جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ اِلَّا اللّٰهُ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُوْنَ

"دیکھا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضا کے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھم رکھا ہے؟ اس میں بیشک کائناتیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔"

پرندہ زمین و آسمان کی فضا میں مسخر ہیں۔ یہ اسی میں اڑتے پھرتے ہیں 'ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ یہ شعر ہم بار بار دیکھتے ہیں اور بار بار دیکھنے کی وجہ سے اس کے اندر جو مجموعہ ہے 'وہ غیر محسوس ہو گیا ہے۔ اس کی طرف انسان کا دل و دماغ تب توجہ کرتا ہے جب وہ جاگے ولا ہو 'اور اس کو شاعرانہ قوت مشاہدہ دی گئی ہو۔ لیکن شاعرانہ ژرف نگاہی رکھنے والا شخص تو اس پر ایک نظم اور قصیدہ کھ سکتا ہے اور وہ بے ساختہ اس قدیم 'ملوف اور جدید شاعرانہ منظر کو دیکھ کر یہ کہہ سکتا ہے۔

مَا يُنْكُحُهُنَّ إِلَّا ظِلُّهُ (۷۹:۱۶) "اللہ کے سوا کسی نے انہیں حرام نہ کیا ہے۔" یہ کس طرح پرندوں کی قدرت ہی اپنے اصولوں پر وضع کی گئی اس کے ارد گرد فضائی حالات اللہ نے ایسے بنائے کہ اس میں وہ انہیں خود زمین پر کسی بھی وقت نہ گریں۔

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ (۷۹:۱۶) "اس میں بہت سی نشانیوں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔" ایک کلب مومن اس کائنات کی کائنات پر اسی طرح نظر دوڑاتا ہے جس طرح شاعر کسی چیز کی حقیقت تک پہنچ جاتا ہے اور اس کا شعور اور اس کا ضمیر ان تھوکتے کے من اور کمال کو محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ اپنے احساس کی تعبیر نہایت ہی خوبصورتی سے کرتا ہے۔ ایمان کی شکل میں اللہ کی بندگی کی شکل میں اور اللہ کی شان اور تسبیح کی شکل میں۔ اہل ایمان میں سے اللہ نے جن لوگوں کو قادر الٰہی دی ہے وہ اللہ کی ان حقیقتات میں مجیب و خریب پہلو دیکھتے ہیں اور بیان کرتے ہیں۔ ایسے مومنین کی حقیقتات اس قدر گہری ہوتی ہیں کہ عام شاعری اس مقام تک رسائی ممکن نہیں ہوتی۔

--- (۱۶:۱۶) ---

اب مضمون اللہ کی حقیقتات کے اسرار و رموز بیان کرتے ہوئے ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے۔ اللہ کی قدرت کے مزید نکات اور اللہ کے احسانات کے کچھ مزید نمونے پیش کیے جاتے ہیں۔ لوگوں کے گمراہوں کی سرشتیں گمراہوں کا حامل ساز و سامان اور پناہ گاہیں۔

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَابِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ ۚ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنَّا خَلْقَ ظِلَالٍ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ الْكَثَاثَ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ سَرَابِثِ الْوَحْيِ تَنبِيْهُكُمْ تَقِيْلُكُمْ الْحَرَّ وَسَرَابِثٍ تَقِيْلُكُمْ بِأَسْكُنُوا كَذَٰلِكَ يُتَوَكَّلُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ ۚ

"اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گمراہوں کو جانے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں بٹکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پٹنے اور بستے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا 'پھاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں' اور جنہیں ایسی پوشائیں جنہیں جو چاہیں گرمی سے بچتی ہیں۔ اور کچھ دوسری پوشائیں جو آہن کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ اس طرح وہ تم پر پہلے ہی بات کی تھیں کرتا ہے شاید کہ تم فرماؤ "ارہو"۔

گھر اور پر سکون گھر کی قدر قیمتی نعمت ہے اس کی قدر وہ جانیں جو صابر ہیں، نہ گھروں سے نکل دیتے ہیں اور بارے بارے پھر رہے ہیں۔ نہ ان کا گھر ہے اور نہ سکون ہے۔ یہاں گھروں اور سایوں کا ذکر قیاس کے ذکر کے بعد آیا ہے۔ رہاویں ہے کہ ایک سایہ بھی کسی چیز کو دھاپ لیتا ہے اور قیاس بھی ان امور کو دھاپ لیتا ہے جو قیاس میں ہوتے ہیں۔ دونوں میں سزاوار چھیدی ہے۔ گھروں کی تعمیر جانے سکون سے کرنے سے ایک خاص شخص نفسی تکلیف اندوز ہو سکتا ہے، غافل لوگ اس سے مکاحہ لطف نہیں لے سکتے۔ یہاں مناسب ہے کہ یہ بتا دیا جائے کہ گھر کے بارے میں اسلام کا نقطہ نظر کیا ہے۔ قرآن کریم نے گھر کی تعمیر یوں کی ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا (۸۰: ۱۶) ”اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جانے سکون بنایا ہے۔“ اسلام چاہتا ہے کہ ایک گھر نفسیاتی اطمینان، شعوری فخر اور جذباتی سکون کی جگہ ہو۔ یہ خوشی کی جگہ ہو، انسان وہاں آخر خوش ہو۔ اور اس میں انسان کے لیے مادی اور روحانی سکون کا انتظام ہو۔ اس میں جو لوگ رہتے ہوں وہ ایک دوسرے کے لیے باعث اطمینان اور خوشی ہوں اور ان میں سے ہر ایک شخص دوسرے کے لیے سامان سکون ہو۔ اسلام کسی بھی گھر کو زنا، بھڑکے، بے اتفاقی اور خاصیت کی جگہ بنانا نہیں چاہتا کیونکہ وہ اس کے نزدیک فحش ہے، سکون اور اطمینان و سلامتی کی جگہ ہونا چاہئے۔

یہی کچھ ہے کہ اسلام گھر کے احرام کی ضمانت دیتا ہے تاکہ گھر کے امن و سکون اور سلامتی کی ضمانت دی جاسکے۔ مثلاً کسی شخص کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے داخل ہو۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے کے گھر میں بس گھس جائے۔ بغیر حق کے اور بغیر اجازت کے۔ اسی طرح کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ گھروں کی اجازت کے بغیر کسی بھی وجہ سے کسی کی پرانی کسی میں داخل انداز ہو، نہ کسی کو کسی گھر کے خلاف جنس کی اجازت ہے اور نہ کسی کی عیبت کی اجازت ہے کیونکہ ان امور سے کسی بھی گھر کا امن و سکون اور خوشی اور اطمینان ختم ہو سکتا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم نے ایک گھر کو جانے سکون قرار دیا ہے۔

یہ مختصر گھر گھر پانچ گاہ اور لباس سے متعلق تھا اس لیے یہاں جانوروں کے بھی اس پہلو کا ذکر کیا گیا، جو ان مقاصد کے لیے مفید ہے یعنی مسکن و لباس کا پہلو۔

وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثْنَاثًا وَمَتَاعًا لِیَحِیْنَ (۸۰: ۱۶) ”اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام، دونوں حالتوں میں پکا پاتے ہو۔ اس نے جانوروں کے صوف اور ان اور بالوں سے تمہارے لیے پہنے اور برتنے کی ہمت کی چیزیں پیدا کر دیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔“ یہاں جانوروں کے مفاد میں سے ضروریات کا ذکر کیا اور ان چیزوں کا ذکر بھی کیا جو حسن اور شوق کا سامان کرتی ہیں۔ متاع اور اچلت ہیت میں کی فرق ہے۔ متاع سے مراد فرش، قالین اور دوسرا سامان آرائش ہے جس میں اس میں وہ سب چیزیں شامل ہیں جو تجمیع کی تعریف میں آتی ہیں اور فرحت بخشنے والی ہیں۔

سکون، اطمینان کی نعمتیں اب اندازِ تعبیرِ لطیف ہو جاتی ہیں۔ ساریں، پناہ گاہوں، پہاڑوں اور گرمی سردی اور جنگی پریشانیوں کی بات چلتی ہے۔

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّمَّا خَلَقَ ظِلًّا ۖ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْجِبَالِ اَكْثَانًا ۚ وَجَعَلَ لَكُم

سَرَ اَیْبِلُ تَقِیْکُمْ الْحَرَّ ۚ وَ سَرَ اَیْبِلُ تَقِیْکُمْ بِاَسْکُمْ (۸۱:۱۶) ”اس نے اپنی پیدائش کوئی ست سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں لڑی پر شل نہیں ہو جھیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ اور تم کو دوسری پریشانیوں کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔“۔ چھاؤں میں انسان کے لیے سکون ہے اور چھاؤں کے تصور میں بھی فروغ ہے۔ پہاڑی پناہ گاہوں میں انسان اطمینان اور امن محسوس کرتا ہے۔ پھر وہ پریشانیوں اور گرمیوں میں اور جنگ کی حالت میں کام آتی ہیں انسان کی دلچسپی کا سامان ہیں اور انسان کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ پھر خوشی اور مسرت کا بھی ان میں سامان ہے اس لیے اس پر یہ نتیجہ سامنے آتا ہے۔

كَذٰلِكَ یَتِمُّ نِعْمَتُهُ عَلَیْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (۸۱:۱۶) ”اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرماؤ اور رہیں جاؤ۔“ اسلام کا مفہوم ہی سکون، چہرگی اور سلامتی ہے۔ اس طرح اس منظر کی تمام چیزوں کے درمیان معنوی ہم آہنگی پائی جاتی ہے جو قرآن کریم کے اسلوبِ کلام کا خاص انداز ہے۔
اب اگر وہ اسلام کو قبول کرتے ہیں تو ہمسفر، اور اگر وہ نہ موڑتے ہیں اور بھاگتے ہیں تو رسول کا فریضہ تو صرف ابلاغ ہے۔ اگر یہ انکار پر قیام رکھتے ہیں تو انکار کر دیں لیکن جن نعمتوں کا ذکر ہوا ان کا انکشاف تو یہ ہے کہ وہ مان جائیں۔

فَاِنْ تَوَلَّوْاْ فَاِنَّمَا عَلَیْكَ الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ ۚ یَعْرِضُوْنَ نِعْمَتِ اللّٰهِ
تَعْرِیْضُوْنَهَا ۚ وَ اَكْثَرُهُمْ الْكَافِرُوْنَ ۝۱۷

”اب اگر یہ لوگ نہ موڑتے ہیں تو اسے نبی، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا اور کوئی ذمہ دہری نہیں ہے۔ یہ اللہ کے احسان کو پہچانتے ہیں، مگر اس کا انکار کرتے ہیں اور ان میں جلیں تر لوگ ایسے ہیں جو حق ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔“

--- (۱۷:۱۷) ---

اب وہ بات سامنے لائی جاتی ہے جس کا آغاز کلام میں ذکر ہوا تھا، وہ یہ کہ جب قیامت آجائے گی تو کافرس حالتِ عجز و ہار ہوں گے۔

و یَوْمَ تَبْعَثُ مِن مِّثْلِ اُمَّةٍ شَهِیْدًا ۚ تَعْرِیْ لَا یُؤْذِنُ لِلَّذِیْنَ كَفَرُوْا

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ۚ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ
وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ ۚ وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ
شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ
لَكُنْزُورُونَ ۚ وَآلَقُوا إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ السَّكْرَ وَصَلَ عَنْهُمْ مَّا كَانُوا
يَفْتَرُونَ ۚ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا
فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ ۚ

” (انہیں کچھ ہوش بھی ہے کہ اس روز کیا ہے گا) جب کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے پھر
کانٹوں کو نہ چھینیں پیش کرنے کا موقع دیا جائے گا نہ ان سے توبہ و استغفار کی کاغذیہ کیا جائے گی۔ ظالم لوگ جب ایک
ذبحہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ ہر مسرت دی
جائے گی۔ اور جب وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں شرک کیا تھا اپنے ٹھکانے ہوئے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے ”اے
پروردگار! میں ہی ہمارے وہ شریک جنہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے“۔ اس پر ان کے وہ معبود انہیں صاف جواب
دیں گے کہ ”تم بھولے ہو“۔ اس وقت یہ سب اللہ کے ”گے جنگ جانیں گے اور ان کی وہ ساری افتراء پر وازیاں
دروپت ہو جائیں گی جو یہ دنیا میں کرتے رہے تھے۔ جن لوگوں نے خود کفر کی راہ اختیار کی اور وہ سرون کو لہری راہ سے
روکا انہیں ہم عذاب پر عذاب دیں گے۔ اس فساد کے بدلے جو وہ دنیا میں پرپاکرتے رہے۔“

یہ قیامت کا منظر ہے۔ انبیاء کھڑے ہیں اور وہ تمام واقعات کے چشم دید گواہ ہیں۔ ان کے اور ان کی قوم کے
درمیان جو تعلق ہوئی وہ اس پر چل رہی ہوگی۔ کفار دھمکے کھڑے ہوں گے۔ اب ان کو جنت بازی کی اجازت نہ ہو
گی۔ سارا نہیں لانے کی اجازت نہ ہوگی۔ ان سے یہ مطالبہ بھی نہ کیا جائے گا کہ یہ یہ کام کر کے رب کو راضی کر دیے کہ
اب تو توبہ کا دروازہ بند اور قتل کا میدان ختم ہے۔ اب تو مکافات عمل کا میدان ہے۔

وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ ظَلَمُوا الْعَذَابَ فَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ وَلَا هُمْ يَنْظُرُونَ (۸۵: ۱۶)
”ظالم لوگ جب ایک ذبحہ عذاب دیکھ لیں گے تو اس کے بعد نہ ان کے عذاب میں کوئی تخفیف کی جائے گی اور نہ انہیں ایک لمحہ
ہر مسرت دی جائے گی“۔ اب میدان ختم ہو گا وہ لوگ نمودار ہوں گے جن کو یہ کفار و شرکین بڑا ہم خود خدا کا شریک سمجھتے تھے
اور اللہ کے سوا ان کو خدا سمجھ کر ان کی ہنسی کرتے تھے۔ تو اب ہر مسرت ٹوٹ جائے گی اور شرکین و دروگر پکڑیں گے۔

رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَائُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوا مِنْ دُونِكَ (۸۶: ۱۶) ”اے پروردگار! میں

ہیں ہمارے وہ شریک نہیں ہم تجھے چھوڑ کر پکارا کرتے تھے۔" اب تو وہ اقرار کرتے ہیں اور کہتے ہیں "نہ ہمارے رب۔" آج وہ نہیں کہتے ہیں کہ یہ لفظ کے شرکاء ہیں بلکہ کہتے ہیں "یہ ہمارے شرکاء ہیں۔" لیکن وہ تو خود وہ ہو جاتے ہیں۔ اور یہی تعلیم حسرت اور الزام کو سن کر فزایل ہمیں ملے کہ تم بھوت ہوتے ہو تم بڑے مجھوتے ہو۔

فَالْقَوْمَ الَّذِينَ يَقُولُ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ (۸۶:۱۶) "وہ دور ہی سے ان کی طرف بھاپ بھیجیں گے" یہ شک تم قسمت بڑے مجھوتے ہو۔" اور یہ شرکاء اور صلحاء اللہ کی طرف متوجہ ہوں گے نہایت ہی بدشک کی حالت میں۔

وَالْقَوْمَ إِلَى اللَّهِ يَوْمَئِذٍ الْمُسْلِمُونَ (۸۷:۱۶) "اور یہ سب اللہ کے سامنے جھک جائیں گے۔" اور مشرکین کے ہاتھ ان کی افتراء پر دانیاں میں سے یکو بھی نہ آئے گا۔ وہ کسی دلیل پر اعتبار نہ کر سکیں گے اور ان کی تمام صحت باذیال کا نور ہو جائیں گی۔

وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ (۸۷:۱۶) "اور ان کی وہ سب افتراء پر دانیاں ختم ہو جائیں گی۔" اب فیصلہ یہ صادر ہوتا ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ٹھکری راہ لی اور دوسروں کے لیے بھی باعث ٹھکرائی ہے ان کا عذاب دوگنا ہو گا کیونکہ انہوں نے دوسروں کو بھی راہ راست سے روکا۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ مَسْجِدِ اللَّهِ زِينَتُهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا

يُفْسِدُونَ (۸۸:۱۶) "جن لوگوں نے خود ٹھکری راہ اختیار کی اور دوسروں کو لفظ کی راہ سے روکا انہیں ہم عذاب پر۔" اب جس کے۔ اس فساد کے بدلے جو دنیا میں وہ برپا کرتے تھے۔ یہ شک ٹھکری ذات خود ایک فساد ہے دوسرے کو کافرا نامت پر افشاں ہے۔ انہوں نے اپنے کفر کے جرم کا بھی ارتکاب کیا اور دوسروں کو بھی ہدایت سے روکا۔ اس لیے ان کا عذاب دوگنا کر دیا گیا۔ یہی ان کے جرم کا پورا بدلہ ہے۔

یہ معاملہ تمام اقوام کا ہو گا لیکن رسول اللہ کو آپ کی قوم کا معاملہ ہی ہو گا۔

وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنْفُسِهِمْ وَجِئْنَا
بِكَ شَهِيدًا عَلَى هَؤُلَاءِ وَتَوَلَّوْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَ
رَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ

۱۲

۱۶

۱۸

"(اب نبی نہیں ہیں ان سے خبر لے کر نہ)۔ کہ ہم ہر امت میں خود اپنی کے اندر سے ایک گواہ اٹھا کر آ رہیں

کے جو اس کے مقابلہ میں شہادت دے گا اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم جنہیں لائیں گے۔ اور (یہ اسی شہادت کی تیاری ہے کہ) ہم نے یہ کتاب تم پر نازل کر دی ہے جو ہر چیز کی صاف صاف وضاحت کرنے والی ہے اور چاہت و رحمت اور بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔“

مشرکین کا حق نیکوں کے سامنے ہے۔ بہت سی سخت حالات ہیں۔ شرکاء ان لوگوں کی تکذ کر رہے ہیں جو انہیں شریک سمجھ رہے تھے اور وہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر رہے اور اپنے دنیاوی معین کے اثرات سے براہِ راست ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ایسے ہی حالات میں رسول اللہؐ اور مشرکین کہہ اور حکمرین قریش کے کسی کی بھی ایک جھکی نظروں کے سامنے آتی ہے۔ صرف ایک جھکی:

وَحُتُّنَاكَ شَهِيدًا عَلَيْنَا هَؤُلَاءِ (۸۹:۱۶) ”اور ان لوگوں کے مقابلے میں شہادت دینے کے لیے ہم جنہیں لائیں گے۔“ اس کے بعد مشرکوں سے بات آتی ہے کہ اسے رسول تم پر جو کتاب ہماری گئی ہے وہ ایک جامع کتاب ہے۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

(۸۹:۱۶) ”اور چاہت و رحمت اور خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سر تسلیم خم کر دیا ہے۔“ لہذا جو شخص چاہت و رحمت چاہتا ہے تو وہ قیامِ قیامت سے پہلے ہی اسلام قبول کرے کیونکہ اس دن ہر کافروں کو دوبارہ ملے گی نہ اجازت ہوگی اور نہ ان کو معذرت پیش کرنے کی اجازت ہوگی۔ یوں قرآن مجید ہر شخص کے انداز میں اپنے مطالب بیان کرتا ہے خواہ صورت ہم آہنگی کے ساتھ۔

درس نمبر ۱۲۳ ایک نظر میں

ماہدہ درس اس آیت پر فہم ہوا تھا۔

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ

(۸۹:۱۶) ”اور اسے نبی ہم نے آپ پر یہ کتاب نازل کی ہے جس میں ہر شے کا بیان ہے اور ہدایت اور رحمت اور خوشخبری ہے مسلمانوں کے لیے۔“ چنانچہ اس درس میں اس کی بعض تعلیمات بیان کی گئی ہیں۔ مگر وہ کیا تعلیمات ہیں؟ ہر ہدایت اور رحمت اور بشارت ہیں۔ یہ کہ اس میں عدل، احسان، ارشاد، دادوں پر خرچ کا حکم، غنائی کی ممانعت، گناہ اور حد سے تجاوز کی ممانعت ہے اور نیز اس میں وعدے کے وفا کرنے کا حکم ہے اور قسموں کے توڑنے کی ممانعت ہے۔ یہ وہ ہم اور بنیادی تعلیمات ہیں کہ اس کتاب میں ان پر زور دیا گیا ہے۔

اس سبق میں بعض حد کو جرم قرار دیا گیا ہے، اسی طرح نہیں کھا کر لوگوں کو گمراہ کرنا اور حق کو دھوکہ دینے کو بھی بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے۔ اور اس کے لیے عذاب عظیم کی شدید وعید دی ہے۔ اس کے مقابلے میں جو لوگ مبرا کرتے ہیں ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کو ان کے وعدے اور احکام کا صلہ ملے گا۔

اس کے بعد کتاب عظیم کے آداب تلاوت بیان ہوئے ہیں۔ مثلاً یہ کہ تلاوت سے قبل شیطان راہیم سے غفلت کی پناہ مانگیں تاکہ یہ مردود مجلس تلاوت قرآن سے بھاگ جائے۔ نیز کتاب عظیم کے بارے میں مشرکین کی بعض خود ساختہ باتوں کا بھی ذکر ہے۔ مثلاً بعض مشرکین یہ کہتے تھے کہ نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، محمدؐ ہمارے باپ ہیں، باقی خدا کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ بعض یہ کہتے تھے کہ ایک عجیبی لہجہ میں یہ ہر حضور گویا ہماری باتیں کرتا ہے۔

اس سبق کے آخر میں ان لوگوں کی سزا کا ذکر ہے جو ایمان لانے کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں۔ نیز ایسے لوگوں کا بھی ذکر ہے جنہیں کفر پر مجبور کر دیا جائے لیکن ان کا قلب ایمان سے مطمئن ہو۔ نیز ان پر گمراہی و دھوکوں کا ذکر ہے جن پر ایمان کی وجہ سے کھد ہوا۔ اور انہوں نے ہجرت کی، عباد کیا اور مبرا کیا۔ یہ سب باتیں اللہ کی طرف سے واضح ہدایات ہیں، مبرا رہنمائی ہیں، اللہ کی رحمت ہیں اور اہل ایمان کے لیے خوشخبری ہیں۔

درس نمبر ۲۳ تشریح آیات

۹۰۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۱۱

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ
عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۖ وَأَوْفُوا بِعَهْدِ
اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ
اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ۖ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَضَتْ
عَزْلَهُمَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ
وَحِدَةٌ مِنْ أُمَّةٍ ۚ إِنَّمَا يَبْتَلُواكُمُ اللَّهُ بِهِ ۖ ذَلِكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا
كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُخِصُّ
مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَلَتُسْأَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ

”اللہ جل اور احسان اور صدیقی کا حکم دیتا ہے اور بدی دے حیاتی اور علم و زہادتی سے منع کرتا ہے۔ وہ ہمیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم سچی ہو۔ اللہ کے عہد کو چار کرو جبکہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی قسمیں پالتے کرنے کے بعد توڑنا اور جبکہ تم اپنے آپ کو ادا پالے ہو۔ اللہ تمہارے سب افعال سے باخبر ہے۔ تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محنت سے سوٹ کاٹا اور پھر آپ ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں نہ کرو ورنہ آپ کا اختیار ہاتھ ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے جدا کرنا کہہ کر فائدے حاصل کرے۔ حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعہ سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور ضرور وہ قیامت کے روز تمہارے تمام شکوکات کی حقیقت تم پر محمول دے گا۔ اگر اللہ کی مشیت یہ ہوئی (کہ تم میں کوئی اختلاف نہ ہو) تو وہ تم کو ایک ہی

امت بنا دیتا، مگر وہ کہتا ہے چاہتا ہے مگر اس میں ڈاکٹر ہے اور جسے چاہتا ہے راہ درست دکھا دیتا ہے 'لوگوں پر ضرور تم سے تمہارے اعمال کی پاز پرس ہو کر رہے گی'۔

قرآن مجید کے نزول کا اصل مقصد یہ ہے اس نظریہ کے مطابق ایک امت کو میدان میں لایا جائے ایک ایسی سوسائٹی تشکیل دی جائے جو ان تعلیمات پر عمل پیرا ہو۔ ایک نیا جہاں پیدا کیا جائے اور ایک نیا نظام تشکیل دے جائے۔ ایک ایسی عالمی دعوت اور تحریک برپا کی جائے جو کسی گروہ، قبیلے اور کسی نسل کی طرف نہ ہو۔ اس دعوت میں دنیاوی رابطے اور تصنع کی بنیاد کسی معصیت اور قبیحت پر نہ ہو۔

چنانچہ اس کتاب کی تعلیمات ان اصولوں پر مبنی ہیں جن کے اوپر سوسائٹی اور امت کی تشکیل ممکن ہے۔ ان تعلیمات اور اصولوں پر افراد، اقوام اور اہم کو چار اطمینان حاصل ہو 'اور باہم معاملات و تعلقات' و جدول اور معاہدوں پر چار امروہ ہو۔

اس کتاب کی تعلیمات میں سے پہلی تعلیم عدل سے حقیقی ہے۔ ایسا عادلانہ نظام جس میں ایک فرد، ایک جماعت، ایک قوم اور اقوام سب کے حقوق محفوظ ہوں۔ یہ عدل کسی کی خواہش سے متاثر نہ ہو۔ محبت اور بغض سے متاثر نہ ہو۔ رشتہ داری اور اقربا پروری کا اس میں عام دخل نہ ہو۔ امیر و غریب کے لیے یکساں ہو 'قوی اور ضعیف کے حقوق اس میں برابر ہوں۔ یہ عدل اپنی راہ پر سیدھا چلے اور اس میں سب کے لیے ایک ہی معیار اور ایک ہی پیمانہ ہو۔

اس عدل کے ساتھ ساتھ اس کتاب کی تعلیمات ایک دوسرے اہم اصول 'احسان' پر مبنی ہیں۔ جہاں تک عدل کا تعلق ہے 'اس کی کوئی نہایت ہی تجر' مضبوط اور بے لچک ہوتی ہے اور سیدھا کا حق چلی جاتی ہے۔ لیکن اسلامی تعلیمات نے عدل کے ساتھ ساتھ دلوں کو پیچھے کے لیے احسان کا دروازہ بھی کھلا رکھا ہے۔ یہ لازم نہیں کیا کہ بے لچک عدل کے مطابق اپنے حقوق بہر حال لیے جائیں مگر کوئی اپنے حقوق سے دست کش ہو نہ چاہے تو یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اس سے دلوں کی دشمنی دور ہو جاتی ہے اس سے دُغم منہ مل ہو جاتے ہیں۔ نیز فضائل اتفاق اور کریمانہ طرز عمل کا مظاہرہ ہوتا ہے۔

احسان کا مفہوم بہت ہی وسیع ہے۔ ہر اچھا کام احسان ہے۔ احسان کے عزم میں ہر عمل اور ہر معاملہ آتا ہے۔ انسان کا اپنے رب کے ساتھ 'خلق' انسان کا اپنے خاندان کے ساتھ 'خلق' انسان کا جماعت کے ساتھ 'خلق' اور انسان کا پوری انسانیت کے ساتھ 'خلق'۔

بعض مشرین نے محض اس لیے کہ یہ آیت کی ہے 'عدل کو مہارت و ایجہ اور احسان کو عبادت لفظی پر محمول کیا ہے کیونکہ کہ میں اسلامی قوانین غافل نہ ہوئے تھے۔ لیکن عدل و احسان میں قانون کے علاوہ اخلاقی معاملات اور انفرادی طرز عمل بھی آتے ہیں اس لیے ان کو عبادت کے ساتھ مخصوص کرنا درست نہیں ہے۔

احسان کی ایک قسم رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان پر خرچ ہے اور اس کا خصوصی حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام میں اس کی بہت بڑی ہیبت اور عظمت ہے اور اس کی بہت بڑی جگہ ہے۔ اس میں پائے جانے والی بنیادی سوچ خاندان کی معصیت نہیں ہے بلکہ اس سے فرض و عبادت خاندانی نظام اور خاندانی نظام کے لیے حقیقہ کردہ اسلامی نظام تشکیل دینا ہے۔ اسلام نے اپنے دنیاوی نظام کا پہلا پلانٹ خاندان کو قرار دیا ہے اور اس کے بعد وہ اسے پھر دنیاوی سوسائٹی تک عام کرتا ہے کیونکہ دنیاوی نظام (Security) کے بارے میں اسلام کی اپنی سوچ ہے۔

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ (۹۰:۱۶) ”اور ہی اور بے حیائی اور ظلم و زیادتی سے منع کرتا ہے۔“ فحشاء ہر اس بات کو کہتے ہیں جو حد سے تجاوز کرے۔ یہ زیادہ تر اس تجاوز کے لیے استعمال ہوتا ہے جو کسی کی ذاتی عزت کے خلاف ہو کیونکہ جنسی بے راہ روی بھی ایک ایسا فعل ہے جو اپنی حدود سے آگے بڑھ کر کیا جاتا ہے۔ اس میں بھی زیادتی اور حدود سے تجاوز پایا جاتا ہے۔ باہم یہ نقد جنسی بے راہ روی کے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ ظلم و فساد کے خلاف سیدہ انکار کرے اور شریعت بھی اسے اسی وجہ سے منکر سمجھتی ہے کیونکہ اسلامی شریعت اور اسلامی نظام ایک فطری نظام ہے۔ شریعت اور قانون تو اپنی جگہ قائم رہتے ہیں۔ اور فطرت انسانی بالادوات بکھر جاتی ہے۔ فطرت کے بگاڑ کے وقت پھر شریعت معیار بن جاتی ہے۔ البغی سے مراد ظلم اور لوگوں کے حقوق پر دست درازی ہے۔

دنیا میں کوئی معاشرہ بھی فاشی، سکرٹ اور ظلم پر قائم نہیں رہ سکتا۔ ایسا معاشرہ کبھی بھی قائم نہیں رہ سکتا جس میں فاشی وسیع پیمانے پر رائج ہو، نیز کسی سوسائٹی بھی کبھی پتہ نہیں نکتی جس میں سکرٹ نے لوگوں کو اپنا گروہ دیکھ لیا ہو۔ ایسا کوئی نئی نظام قائم نہیں رہ سکتا جس کی اساس ظلم ہو۔

کوئی بھی معاشرہ ایسے انتہائی ظلم کو مستحق ہی کہ غمہ تک برداشت کرتا ہے، جلد ہی اس نظام کے خلاف لوگ احتجاج شروع کر دیتے ہیں۔ اگرچہ ایسا کوئی ظالمانہ اور جائید معاشرہ پر قوت اور پر شوکت ہو۔ اگرچہ ایسے انتہائی ظلم کے باوجود لوگ ایسے نظام کی حمایت اور بچاؤ کے لیے لڑتے رہیں۔ انسان تو ایسا مخلوق ہے کہ اگر تعقلی سطح پر دیکھا جائے تو یہ تمدن و حقیقت فاشی، سکرٹ اور ظلم کے خلاف مسلسل احتجاج سے عمارت ہے لہذا اس بات کی کوئی حجت نہیں ہے کہ تمدن میں ہمہ عرصے تک کوئی انتہائی نظام فاشی، سکرٹ اور ظلم پر قائم رہا ہے۔ ایسے ظلموں کے خلاف چونکہ عیش احتجاج اور رد عمل ہوتا رہا ہے اس لیے تمدن سے یہی سبق ملتا ہے۔ ایسے نظام میں اسلامی سوسائٹی کے جسم کے لیے فساد پڑی رہے ہیں اور انسانی سوسائٹی نے عیش ایسے ظلموں کو بھرا کر بیک وقت دیا ہے جس طرح ہر جسم اپنے اندر فساد پڑی کے آنے کے خلاف رد عمل کرتا ہے۔ چنانچہ فطرتی طرف سے عدل و احسان کا حکم دینا اور فاشی، سکرٹ اور ظلم سے منع کرنا فطرت سیدہ کے عین مطابق ہے۔ اسلام اس فطری رد عمل کو اسلامی جہد و جد قرار دے کر اسے قوت عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس حکم پر سبق آموز پھر بیان آتا ہے۔

يَعْظُمُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۹۰:۱۶) ”وہ تمہیں صیحت کرتا ہے تاکہ تم سبق لو۔“ یہ صیحت اس لیے ہے کہ تم اپنی اصل فطرت کی طرف رجوع کرو اور اسے یاد کرو۔

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (۹۱:۱۶) ”اللہ کے عہد کو ہر بار دہرے کہ تم نے اس سے کوئی عہد باندھا ہو اور اپنی حسین پند کرنے کے بعد توڑ نہ دو۔“ جبکہ تم اللہ کو اپنے اوپر گواہ بنا چکے ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔“

اللہ کے ساتھ رکے ہوئے عہد میں مسلمانوں کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا عہد بھی شامل ہے اور وہ عہد بھی شامل ہیں جن کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ نیز کسی بھی انسانی سوسائٹی میں تعلقات کا قیام صرف اسی وجہ سے ہے کہ لوگ عہد کا احترام کریں۔ اس کے بغیر کوئی معاشرہ قائم ہی نہیں رہ سکتا۔ نہ انسانیت قائم رہ سکتی ہے۔ یہ آیت لوگوں کو اس بات پر عادت کرتی ہے کہ وہ عہد کو پختہ پختہ رکھنے کے بعد اسے توڑیں، حالانکہ انہوں نے اس عہد کا گواہ اور خاص صرف اللہ کو ٹھہرایا ہے اور اللہ کے نام سے یہ عہد ہوا اور انکی سی نصیب بھی۔

اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ (۹۱:۱۶) ”اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔“

اسلام نے وقائع عہد میں بہت ہی سختی کی ہے۔ اس میں کسی بھی وقت چشم پوشی کی اجازت نہیں دی۔ اس لیے کہ وقائع عہد وہ بنیاد ہے جس پر پورا انسانی نظام قائم ہوتا ہے اس کے سوا انسانی نظام ختم ہو جاتا ہے۔ انسانی تصور قرآن و سنت نے صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ وقائع عہد کا حکم دے دیا جائے اور نقص عہد کے خلاف محض وعید کر دی جائے بلکہ اس کی بار بار تاکید کی ہے اور نقص عہد کی قباحت بیان کی ہیں۔ ان تمام اسباب و وجوہات کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے جو کسی وقت نقص عہد کا باعث بنیں۔

قرآن کہتا ہے :

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَفَقُوا غُرْلَاهُمْ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَصِيدُونَ آمِنَانَكُمْ دَخَلُوا

بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ مَا

كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۹۲:۱۶) ”تمہاری حالت اس عورت کی سی نہ ہو جائے جس نے آپ ہی محبت سے سوت کاٹا اور پھر آپ ہی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر والا۔ تم اپنی قسموں کو آپس کے معاملات میں مکر و فریب کا اختیار بناتے ہو تاکہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ کرنا کسے حاصل کرے۔ حالانکہ اللہ اس عہد و پیمان کے ذریعہ سے تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور خود وہ قیامت کے روز تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھول دے گا۔“

جو شخص عہد توڑتا ہے وہ اس سے وقف عورت کی طرح ہے جو مکرور ہے اور ہر وقت رستے اور عزم بدل دینے والی ہے۔ بار بار سوت کاٹتی ہے اور پھر اسے توڑ دیتی ہے اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے پھر اسے سوت بنا دیتی ہے۔ اس قبیل کا ہر زوج اور محاربت کا بھارت کرنا ہے۔ اور اس عورت کے فعل کو فعل فنیج اور قابل نفرت بناتا ہے۔ یہی اصل مقصود ہے اس تشبیہ سے۔ کوئی بھی شریف النفس انسان اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ وہ اس صیغہ الارادہ، حق عورت کی طرح ہو جائے اور ایسا کام کرتی ہو جس میں اس کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو۔

ان میں سے بعض لوگ حضور اکرمؐ کے ساتھ اپنے کیے ہوئے عہد کو اس لیے توڑنے کی سوچ رہے تھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جمیعت ٹھیل ہے اور وہ مکرور ہے جبکہ ان کے مقابلہ میں قریش کی جمیعت کثیر ہے۔ چنانچہ ایسے لوگوں کو متنبہ کیا گیا کہ یہ ان کے لیے کوئی وجہ ہزار نہیں ہے کہ وہ ایسے قسمی معاہدوں کو دھوکہ اور بے ایمانی کا ذریعہ

ہائیں اور کسی بھی وقت گردن سے لٹک چکیں۔

تَتَّخِذُوا مِن اٰیْمَانِكُمْ دَعْوًا بَيْنَكُمْ اِنَّ تَكُوْنُ اُمَّةً حَبِيْۤ اَرْبَعٍ مِّنْ اُمَّةٍ (۹۲:۱۶) ”تم اپنی قسموں کو آپس کے مطالبات میں گرد و خراب کا اختیار نہ بناؤ اس لیے کہ ایک قوم دوسری قوم سے بڑھ کر ہے۔“ یعنی اس لیے کہ ایک قوم دوسری قوم سے تعداد میں زیادہ ہے اور قسمی مصلحت زیادہ تعداد والی امت سے دہشت ہے۔

اس آیت کے معنی میں یہ بات بھی شامل ہے کہ کوئی شخص اس لیے عہد کو توڑے کہ کسی ملک کے مصالح اس کا نقصان کرنا ہوں۔ مثلاً پہلے ایک حکومت دوسری حکومت کے ساتھ یا دوسری حکومتوں کے مجموعے کے ساتھ کوئی معاہدہ کرے اور پھر اس کو محض اس لیے توڑ دے کسی دوسری طرف اقوام کا بڑا ہتھیار ہے اور اس حکومت کے مصالح اس دوسرے مجموعے کے ساتھ دہشت ہوں۔ اسلام اس قسم کی مصلحتوں کو خاطر میں نہیں لائے۔ اسلام چاہتا ہے کہ ہر حالت میں عہد کو وفا کیا جائے اور کسی بھی عہد کو دھوکے اور مفاد کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ یہ شرط اس کے معاہدے کے لیے کہ کوئی عہد صرف نیکی اور خیر اخلاقی کی اس پر ہو کسی غیر مسلم اور خدا کی نافرمانی کے مقاصد کے لیے کوئی عہد سب سے کیا ہی نہ جائے۔ ائمہ حقوق اور نافرمانی کی بنیاد پر کوئی عہد نہ کیا جائے۔ یہ بات تو قابل تصور ہے کہ اقوام دہل کو لوٹنے کے لیے کوئی عہد کیا جائے۔ یہ ہے وہ اصول جس پر اسلامی جماعت کی تشکیل ہوئی اور اسلامی مملکت کی بنی پڑی رہی۔ اس کے نتیجے میں پوری دنیا اہل ایمان اتحاد اور پاکیزگی کی دولت سے محال ہو گئی۔ اس پر مسلمان افراد اور ام سے معاملہ کرتے رہے جب تک کہ مسلمان جنس کے ساتھ تھے۔

قرآن کریم کی یہ آیت مسلمانوں کو مستند کرتی ہے کہ وہ اس قسم کی باتوں کو وجہ جواز بنا کر معاہدات کو پس پشت نہ لائیں اور یہ کہ ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ کوئی شخص یا حکومت معاہدے کو توڑنے کے لیے مجبور ہو جائے۔

اَنْ تَكُوْنُ اُمَّةٌ حَبِيْۤ اَرْبَعٍ مِّنْ اُمَّةٍ (۹۲:۱۶) ”اس لیے کہ ایک قوم دوسری قوم سے زیادہ ہے۔“ یہ ایک آزمائش ہے اور اللہ کی طرف سے امتحان ہے۔ اس طرح اللہ ان کی قوت لراوی ان کے جذبہ وفائے عہد اور ان کی عزت نفس کی اس ذات کے امتحان کرنے میں آزمائش کرتا ہے جس کے نام پر انہوں نے یہ عہد کیا تھا۔ یعنی اس پر انہوں نے اللہ کو شاہد و گواہ بنایا تھا۔

اِنْعَا يٰۤمِلُوْكُمْ اللّٰهُ بِہ (۹۲:۱۶) ”بے شک اللہ تعالیٰ اس معاملے میں جیس آزمائش ہے۔“ افراد اور اقوام کے درمیان جو شکاکات پیدا ہو جاتے ہیں ان کے پورے فیصلے یہاں ہی نہیں ہو جاتے، اللہ فرماتے ہیں کہ آخری فیصلہ اللہ نے قیامت کے دن کرے گا۔

وَلَيَبۡيَنَنَّ لَّكُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ مَا كُنْتُمْ فِيْہِ تَخْتَلِفُوْنَ (۹۲:۱۶) ”اور اللہ ضرور قیامت کے دن تمہارے تمام اختلافات کی حقیقت تم پر کھل دے گا۔“ ان اختلافات کو بطور حیدر میں لایا گیا ہے، یہ اس امر کے لیے حیدر ہیں کہ رائے نظریے اور عقیدے کے خلاف لوگوں کے ساتھ بھی اگر عہد ہو تو اسے پورا کیا جائے، یوں کہ ”وَلَوْ شَاكَ لَّكُم“

لَعَنَّاكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ۚ وَلَكِنْ يَضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَتَسْتَفْتُونَ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ (۹۳: ۱۶) ”اگر اللہ کی حیثیت ہو تو وہ سب کو لیک ہی است یا دیتا مگر وہ جسے چاہتا ہے گمراہی میں ڈالتا ہے اور جسے چاہتا ہے راہ راست دکھاتا ہے اور ضرورت تم سے حصارے اہمال کی پازیرس ہوگی۔“

اگر اللہ چاہتا تو لوگوں کو لیک ہی استھد لوہ پید کرتا لیکن اللہ نے ان کو باطل مختلف مذہبیں دیں اور ان کو لیک ہی حیات کے لئے نہیں بنایا۔ مختلف طرز پر بنایا ہے۔ پھر ان کے لیے اس نے دلالت پائے اور حدت پائے کے ضابطے بنا دیئے اور ہر شخص کو اس کے اہمال کا مسئول بنایا۔ لہذا اختلاف عقائد و مذاہب اس بات کا جو اہمیت ہے کہ تم اس سے نقص عدم کرو۔ اختلاف مذاہب کا واسطہ ہیں جن کا تعلق اللہ کی حیثیت سے ہے۔ رہا بعد تو اس کا ذکر بالازم ہے۔ اگرچہ عقائد کا اختلاف ہو۔ یہ ہے اسام کا نویں اصول تین مس معاہدات اور مذہبی رواداری۔ اس اصول میں اسلام اپنے عروج پر ہے اور قرآن کریم کے زیر دلالت اس اصول کو اس دنیا میں صرف مسلمانوں نے عملی شکل دی۔

--- ○ ○ ○ ---

مزید تفصیلات دی جاتی ہیں جن میں دوائے عدم کی تاکید کی گئی ہے اور اس بات کی حیدر مغنت کی بھی ہے کہ تم معاہدے کو دھوکہ دی اور فساد پرستی کے لیے اشتعال کرو۔ یہ دنیاوی مفاد پرستی اور دنیا کے دنی کے دنی مفادات جنہیں اہل ایمان کی وہ دولت نہیں دے سکتے۔ اس کے نتیجے میں انسان کی نفسیاتی اور انتہائی زندگی کے تمام اصول ٹوٹ جائیں گے اور انتہائی معاملات اور تعلقات میں لیک بھر پھیل پیدا ہو جائے گا۔ یہ تو قد دنیا کا عذاب۔ رہی آخرت تو آخرت میں ایسے لوگوں کو سخت عذاب سے دوچار ہونا ہو گا۔ یہاں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے دوائے عدم کیا اور اس کے نتیجے میں جنہیں کوئی دنیاوی نقصان ہو گیا تو اس کی جزا وہی اللہ دے گا۔ دنیا کے مفادات تو فنا ہونے والے ہیں اور آخرت کے مفادات باقی رہنے والے ہیں۔ اللہ کے خزانے وسیع ہیں اور اس کے پاس نہ قلم ہونے والی دولت ہے۔

وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا الشَّوْءَ بِمَا صَدَقْتُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۹۴﴾
وَلَا تَشْكُرُوا يَعْهَدُ اللَّهُ لَكُمْ فَيَلْغَا ۖ إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لِّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۹۵﴾ مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَعُكُمْ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ هَآئِي ۚ وَلَتَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۹۶﴾

” (اور لے مسلمان) تم اپنی قسموں کو آپس میں لیک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بنالین لیکن ایمان نہ ہو کہ کوئی دم نہیں کے بعد ٹکڑ جائے اور تم اس جرم کی پاداش میں کہ تم نے لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا۔ برائیدہ دیکھو اور جزا جنت۔ اللہ کے عہد کو تمہارے سے کامنے کے بدلے نہ نچا اٹھو جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ حصارے لیے زیادہ معر

ہے اگر تم جانو۔ جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے والا ہے اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ اور ہم ضرور میرے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دےں گے۔“

فصلوں کو دعوے اور فریب کے لیے استعمال کرنے کے نتیجے میں انسانی ضمیر سے عقیدہ مرجہا ہے اور دوسروں کے طبع میں اس کی صورت بگڑ جاتی ہے۔ جو شخص قسم اٹھاتا ہے اور یہ جانتے ہوئے اٹھاتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، ایسے شخص کے دل میں کوئی عقیدہ قرار نہیں پکڑ سکتا۔ نہ ایسا شخص کسی رشتے پر محبت تھی سے چل سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ جن کے خلاف قسم اٹھاتا ہے ان کی گھروں میں بھی ایسے دین و ایمان کی کل بگاڑ کر رکھ دیتا ہے۔ دوسرا فریق جان لیتا ہے کہ اس کی یہ قسمیں دعوے کے لیے تھیں۔ یوں یہ شخص ان لوگوں کو دین اسلام سے تنہا کر کے ان کی گمراہی کا سبب بنتا ہے کیونکہ یہ دوسرے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے لیے ایک بڑی مثال قائم کرتا ہے۔

جب لوگوں نے دیکھا کہ نعل اسلام اپنے دعوے کے بہت بچے ہیں، عہد کے پابند ہیں، معاملات میں صاف ہیں اور ایمان میں محض ہیں تو فکر و تامل سے انہوں نے اسلام میں کھل جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن یہ دعوے عہد اور ایمان سے بے ربط تھے۔ نتیجے میں ان کو ہر شمارہ ہوتا تھا، اس سے فائدہ بہت زیادہ تھا۔

قرآن کریم اور سنت رسولؐ نے مسلمانوں کا کردار تعمیر کرتے ہوئے اس پہلو سے ان کی زندگیوں پر بہت ہی اچھے نقوش چھوڑے اور انہی نقوش کے مطابق مسلمان انفرادی طور پر اور حکومتی سطح پر لوگوں سے معاملات کرتے رہے۔ ان کا یہ طرز عمل نہایت ہی امتیازی تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت عبادہؓ اور شاہ روم کے درمیان معاہدہ امن کا ایک وقت مقرر تھا۔ حضرت عبادہؓ نے انعام بدل سے پہلے ہی شاہ شام کے خلاف فخر کشی کر دی جبکہ ان کو مسطور میں نہ تھا۔ اس موقع پر حضرت عمرؓ نے کہا: ”اللہ اکبر! معاہدہ“ وعدے کی وفا کرو! ”فداری مت کرو“ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا ہے، ”جس شخص اور کسی قوم کے درمیان ایک معاہدہ مقرر ہو، تو وہ اپنے اس عہد کو ہرگز بدل نہ کرے جب تک وقت گزر نہ جائے۔ چنانچہ حضرت عبادہؓ یہ فکر سے کر دیں ہو گئے۔ اسلامی تاریخ نے روایات سے ہماری پڑی ہے کہ مسلمانوں نے نفس عہد میں صریح فائدے کے باوجود عہد کا پاس رکھا اور ظاہری مصلحتوں کو چھوڑ دیا۔

قرآن کریم نے مسلمانوں کے دلوں پر یہی اسلامی رنگ چڑھا دیا تھا۔ قرآن نے وفائے عہد کی ترغیب دی، عہد شکنی سے ڈرایا۔ حضورؐ نے لوگوں کو ڈرایا اور یہ قرار دیا ہے کہ قریشین ہی معاہدے کے فریق نہیں ہوتے بلکہ اللہ بھی فریق ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے یہ قرار دیا کہ عہد شکنی کی صورت میں جو نفع ہوتا ہے وہ نہایت ہی معمولی اور حقیر ہوتا ہے اور اللہ وفا سے عہد پر جو اجر اور انعام دے گا وہ بہت ہی بڑا انعام ہو گا۔

وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ

تَعْلَمُونَ (۹۵: ۱۶) ”اللہ کے عہد کو تمہارے سے فائدے کے بدلے کچھ نہ ڈالو“ جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، اگر تم جانو۔ پھر قرآن کریم یاد دلاتا ہے کہ لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، اگرچہ وہ ان کی ملکیت ہو، وہ ذائل ہوتے والا ہے اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے۔

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ بَاقٍ (۹۶:۱۶) ”جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ خرچ ہو جائے گا اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔“ قرآن کریم دقائے عہد کے لیے لوگوں کے عزم کو قوت دیتا ہے اور دقائے عہد کی راہ میں تکالیف اٹھانے کی ترغیب دیتا ہے اور ان تکالیف پر صبر کرنے والوں کے ساتھ اجر حسن کا وعدہ کرتا ہے۔

وَلَنَجْزِيَنَ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (۹۶:۱۶) ”اور ہم ضرور صبر سے کام لیتے والوں کو ان کے اجر اچھے کے بہترین اعمال کے مطابق دے دیں گے۔“ اور اس سلسلے میں ان سے جو تعظیلات سرزد ہوئیں ان کو صاف کر دیں گے۔ پس جزاء میں صرف اعمال کا اچھا پھل ملتا رہے گا۔

--- o o o ---

محل اور جزاء کی مناسبت سے یہاں عمومی مشابہت کا دیا جاتا ہے۔

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيٰوةً كَيِّدَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۱۷﴾

و. شخص بھی نیک عمل کرے گا، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، بشرطیکہ وہ مومن، اسے ہم دنیا میں پاکیزہ زندگی بسر دے دیں گے اور (آخرت میں) اپنے لوگوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق بخشیں گے۔
یاد رہے اس آیت سے درج ذیل اصول وضع ہوتے ہیں:-

(۱) جزاء و سزائیں انسان کے دونوں جنس مرد اور عورت ایک ہی حکم رکھتے ہیں۔ دونوں اس سائے میں باہل مساوی ہیں اور دونوں کی سزا و جزاء برابر ہے۔ اللہ کے پاس ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ لفظ (میں) اگرچہ مرد اور عورت دونوں کے لیے آتا ہے لیکن مَنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنفَىٰ (۹۶:۱۷) کا لفظ زیادہ تاکید اور وضاحت کے لیے اضافہ کر دیا۔ اس سورہ میں اس خطا کو خاص طور پر اس لیے بھی لایا گیا کہ اس میں عورت کے بارے میں اہل جاہلیت کے برے خیالات کی تردید بھی کی گئی تھی۔ مثلاً یہ کہ عورتوں کے بارے میں اس سوسائٹی کی رائے بھی نہ تھی اور جس شخص کو یہ خبر پہنچی کہ اس کے پاس لڑکی پیدا ہوئی ہے تو وہ بد رنگ ہو جاتا اور لوگوں سے چھپتا بھاگتا۔ پریشانی، شرمندگی اور غار میں جتا ہوتا۔

(۲) ہر عمل کے لیے کسی ایساں کا وہ ضروری ہے۔ اسلام میں اعمال کے لیے ایک ہی ایساں ہے، وہ یہ کہ وہوْ مُؤْمِنٌ (۹۶:۱۷) ”بشرطیکہ وہ مومن ہو۔“ یہ ایساں کسی بھی اخلاقی عمارت کے لیے ایک پتہ ایساں ہے، اس کے بغیر کوئی عمارت حیرت نہیں ہو سکتی۔ اس کے بغیر اعمال کا بھی نہیں ہے جس طرح ریت کا ڈھیر کہ جب اسے کوئی تخت آگدھی لے تو وہ اسی ٹکڑا بن جاتا۔ عقیدہ اور نظریہ وہ چیز ہے جس کے ساتھ اعمال کی تہیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ اگر یہ نہ ہو تو پھر اعمال کے تار و پو، ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر جاتے ہیں۔ عقیدہ اعمال کا سبب بنتا ہے اور ان کو مقصدیت عطا

کرتا ہے۔ عقیدہ اور نظریہ اعمال خیر ہے کو ایک ایسی اسباب طاعرتا ہے جس کی لوہ وہ سب فہرست ہوتے ہیں مضبوط ہوتے ہیں۔ ان میں عادی بن اور تزلزل نہیں ہوتا اور نہ عداوت اور خواہشات کے مطابق بدلتے رہے ہیں۔

قرآن کہتا ہے کہ اگر اعمال صالحہ ایمان کی اساس پر استوار ہوں تو نتائج یہ ہوں گے کہ ایسے لوگوں کو اس جہنم میں بھی حیات طیبہ عطا ہوگی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ حیات طیبہ عطا کی خوشحالی اور دوستی کی زندگی ہو بھی ہو گا کہ ایک مومن کو یہ چیزیں بھی دستیا ہوگی۔ اور بھی نہ ہوں گی۔ لیکن یاد رہے کہ بعض حواکات بقدر کثایت مال کے ساتھ بھی ایمان کی زندگی ضایع ہو کر ضرورتی کے ساتھ گزرتی ہے بشرطیکہ حلقہ قائم ہو 'ایمیان قلبی نصیب ہو اور لغت پر بھروسہ اور لغت کی رت حاصل ہو۔ انسان کو جسمانی صحت نصیب ہو' اس کی خواہشات میں فساد ہو اور اس کی ہرچہ میں برکت ہو مگر کاموں اچھا ہو' اور افراد خاندان کے دوس میں محبت ہو۔ ماحول ایسا ہو کہ اس میں اعمال صالحہ ہو رہے ہوں اور ان اعمال کی وجہ سے ہر طرف زندگی میں طہنیت اور خمیر میں سکون ہو۔ مال تو اس و سکون کا ایک معمولی عنصر ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ مال بقدر کثایت ہو ورنہ وہاں بن جاتا ہے۔ لیکن یہ مقام ان لوگوں کو حاصل ہوتا ہے کہ انسان کا دل پاکیزہ 'برگزیدہ' اور اعلیٰ مقام کے ساتھ لگا ہوا ہے جو اللہ کے ہاں جیتی ہیں۔

یاد رہے کہ دنیا کی حیات طیبہ آخرت کے اجر میں کوئی کمی نہیں لائی۔ آخرت کا اجر تو ان اعلیٰ اعمال پر ہوا جو اللہ دین نے سراپا نام دیے اور باحسن ما کانوا یعملون (۹۷:۱۶) سے ضمتہ بات لگتی ہے کہ برے اعمال ہم زد ہو جائیں گے۔ کیا اچھا سلوک ہے اور کس قدر کرم تواری ہے ذات ہری کی۔

--- (۱۰) ---

میں کتاب کے اربعہ مذکورہ بالا تعلیمات دی گئیں اب اس کتاب کے بارے میں چند کلمات اس کے 'آداب طاعت اور اس کے بارے میں مشرکین کے تجملوں پر تنقید۔

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴿۱۰۰﴾
لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ ﴿۱۰۱﴾ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ
عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ ۚ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ ﴿۱۰۲﴾

۱۹

۱۰۰ "ہر جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان رجیم سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بھگانے سے شریک کرتے ہیں۔

طاعت سے قبل اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ پڑھنا اس لیے ضروری ہے کہ طاعت قرآن مجید سے قبل لکی فضائیہ ہو جس میں کوئی شیطانی وسوسہ نہ ہو' اور نہائی شعور سب کاسب اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس میں کوئی گندہ جذبہ کارفرما نہ ہو۔ اور شیطان خراس سے دور ہو۔

شیطان سے لڑ کی پناہ مانگو۔

اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطٰنٌ عَلٰی الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰی رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (۹۹:۱۶) ”اے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہو گا جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔“ خدا اور لوگ اللہ وعدہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں ان کے دل اللہ کے لیے خالص ہو جاتے ہیں۔ شیطان ان پر غالب نہیں آسکا اگرچہ وہ ان پر دوسرے والے کیونکہ ان کا تعلق خدا کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ ان کو اس سلطان کے دامن سے بچاتا ہے۔ وہ اللہ کے ساتھ ساتھ ہوتے اور اللہ کے پیچھے چلے دلتے ہوتے ہیں۔ یہ درست ہے کہ ان سے کبھی غلطی سرزد ہوتی ہے لیکن وہ شیطان کے آگے ہتھیار نہیں ڈالتے۔ خدا وہ توحید کے ذریعے شیطان کو بھگاتے رہتے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹتے رہتے ہیں۔

اِنَّمَا سُلْطٰنُهُ عَلٰی الَّذِيْنَ يَتَوَكَّلُوْهُ (۱۰۰:۱۶) ”اس کا زور تو اسی لوگوں پر چلے گا جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں۔“ وہ اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے سامنے جھکتے ہیں اور اس کی خواہشات و میلانات کو پورا کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ آج بھی بعض اقوام میں شیطان کی بندگی اور ”اللہ“ شر کی بندگی کا رواج موجود ہے۔ محض شیطان کا اہتمام کرنا اور اس سے دوستی کرنا بھی ایک نوع کا شرک ہے۔ اب قرآن کے بارے میں مشرکین کے اقوال اور جواب۔

وَ اِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ ۚ وَ اَللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يُنْزِلُ ۚ قَالُوْا
اِنَّمَا اَنْتَ مُفْتَرٍ ۚ بَلْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۙ ثُمَّ نَزَّلَهُ نُوْحًا مِّنْ السَّمٰوٰتِ ۙ وَ اٰتٰى
بِالْحَقِّ اِبْرٰهِيْمَ ۙ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَ هُدٰى ۙ وَ بُشِّرٰى اِلٰسْمٰعِيْلِيْنَ ۙ وَ لَقَدْ تَعْلَمُوْ
اَنَّهُمْ يَقُوْلُوْنَ اِنَّمَا اِيْحٰنُهُمْ ۙ بَشَرٌ ۙ لِّسَانُ الَّذِيْ يُلْحِظُوْنَ اِلَيْهِ ۙ اَعْجَبُوْ
ۙ وَ هٰذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُّبِيْنٌ ۙ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ ۙ لَا يَهْدِيْهِمُ
اللّٰهُ ۙ وَ كَهُوَ عَذَابٌ ۙ اَلَيْسَ هٰذَا الَّذِيْ كَذَّبُوْا اَلَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِآيٰتِ اللّٰهِ ۙ
وَ اُوْلٰئِكَ هُمُ الْكٰذِبُوْنَ ۙ

”جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں اور اللہ بھڑ جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے۔۔۔ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن نوکرتے ہو۔ اس بات پر ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ حقیقت سے غافل ہیں۔ ان سے

کہو کہ اسے تو روح القدس نے فیک فیک میرے رب کی طرف سے بتدریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو بڑھ کرے اور فرماں برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے۔ ہمیں معلوم ہے یہ لوگ جس سے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے۔ حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان بھی ہے اور یہ صرف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ لفظ کی آیات کو نہیں سمجھتے لفظ بھی ان کو صحیح ہمت تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ (مجموعی باتیں نبی نہیں مگر بالکل صحیح وہ لوگ گمراہ رہے ہیں جو لفظ کی آیات کو نہیں سمجھتے وہی حقیقت میں مجموعی ہے۔)

شریکین کو معلوم نہیں ہے کہ اس کتاب کا فکشن کیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب اس لیے نازل کی گئی ہے کہ یہ ایک عالمی سوسائٹی وجود میں لائے یعنی امت مسلمہ اور اس بات سے وہ بے خبر ہیں۔ یہ امت لکی ہو جو پوری دنیا کی قیادت کرے اور یہ کہ یہ آخری امت ہے۔ آئندہ دنیا میں سب کچھ اس نے کرنا ہے، انسانوں سے اب کوئی نئی رسالت نہیں آئی ہے۔ پھر یہ کہ لفظ جس نے انسان کو پیدا کیا وہی جانتا ہے کہ انسان کی مصیحت اور ضرورت کیا ہے۔ جب کسی حکم کا مقصد پورا ہو جائے اور اس وقتی حکم کی ضرورت ختم ہو جائے تو لفظ ایک جدید حکم لے آئے گا کیونکہ جدید حالات میں اس جدید حکم کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ مناسب بھی ہوتا ہے۔ سادہ وقتی حکم کے متعلق میں اب یہ حکم دانی اور لیدلہ حرکت قائم رہنے کا نال ہوتا ہے۔ لفظ ہی سب کچھ جانتا ہے اور آیات الہیہ کی مثال تو یہی ہے کہ جس طرح مریض کو گھونٹ گھونٹ دوا پلائی جاتی ہے یہی تک کہ وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ اب دوائی کے بجائے اسے معمول کی غذا بھی دی جاتی ہے تاکہ وہ معمول کی زندگی بسر کرے۔

لیکن شریکین کہ اس حکمت سے واقف نہ تھے اس لیے وہ یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ ایک آیت کے بعد دوسری آیت کیوں آ رہی ہے۔ خود حضور کی زندگی میں تو انہیں کیوں بدل رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اس پر محمول کیا کہ نصوصِ پائندہ حضور اپنی طرف سے آیات بتاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضور تو صادق و دلائل ہیں اور وہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتے، پھر جانیکہ وہ لفظ پر جھوٹ بولیں۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۱۶: ۱۰۱) ”حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ (۱۶: ۱۰۲) ”کہہ دو اسے تو روح القدس نے فیک فیک میرے رب کی طرف سے بتدریج مجھ پر نازل کیا ہے۔“ لہذا اس بات کا امکان ہی نہیں رہتا کہ یہ افتراء ہو۔ اسے روح القدس سے کر آئے ہیں لفظ کی طرف سے لائے ہیں اور اس کی تعلیمات سچائی پر مشتمل ہیں۔ ان میں باطل کا شائبہ تک نہیں ہے اور یہ اس لیے آئی ہیں کہ یُنَبِّئُ الَّذِينَ آمَنُوا (۱۶: ۱۰۲) ”تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو بڑھ کرے۔“ ان کے دل لفظ کے ساتھ جڑ جائیں اور وہ معلوم کر لیں کہ یہ تعلیمات لفظ کی طرف سے ہیں۔ وہ حق پر جم جائیں اور ان کی سچائی پر مطمئن ہو جائیں تاکہ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ (۱۶: ۱۰۲) ”اور فرماں برداروں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں سعادت اور فلاح کی خوشخبری دے۔“ یہ خوشخبری ضرور صاف اور صحیح فی القادریں کے بارے میں ہے۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ

هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (۱۰۳:۱۶) ”میں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے حلقہ کئے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا ہے حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجی ہے اور یہ صرف عربی زبان ہے۔“

ان کی طرف سے دوسرا اعتراض یہ تھا کہ شاید رسول اللہ کو کوئی آدمی یہ قرآن مجید سکھاتا ہے۔ انہوں نے اس کا نام بھی لیا تھا۔ لیکن اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ وہ ایک عجی لہجہ کی طرف اشارہ کرتے تھے جو دراصل بعض قبائل قریش کا مقام تھا۔ اور یہ علماء کے قریب تجارت کرتا تھا۔ اس کے پاس حضور اکرمؐ بیٹھا کرتے تھے۔ یہ شخص عجی قاعد عربی زبان جانتا ہی نہ تھا۔ صرف عربی میں بقدر ضرورت شدید رکھتا تھا۔

محمدؐ ان احسان کی روایت ہے کہ مجھ تک یہ روایت پہنچی ہے کہ حضور اکرمؐ مردہ کے قریب ایک عیسائی نظام کے پاس بیٹھا کرتے تھے اس کا نام جر تھا۔ یہ بنی النضر کی شاخ کا مقام تھا۔ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِّسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَ

هَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ (۱۰۳:۱۶) ”میں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے حلقہ کئے ہیں کہ اس شخص کو ایک آدمی سکھاتا ہے حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجی ہے اور یہ صرف عربی زبان ہے۔“

محمدؐ ان کی طرف سے اور اعتراض یہ تھا کہ اس کا نام بعض قبائل کے لئے تھا۔ لیکن وہ اس سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ کہہ میں تھا اور اس کا نام بلعم تھا اور حضور اکرمؐ اس کے پاس جایا کرتے تھے۔ مشرکین کو معلوم تھا کہ آپؐ اس کے پاس آتے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ الزام لگایا کہ آپؐ کو یہ تعلیمات بلعم دے رہا ہے۔

یہ معاملہ عام ہو گیا ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے اس الزام کی جو تردید کی ہے وہ سادہ اور لا جواب ہے۔ اور یہ کہ تم سمجھتے نہیں ہو کہ جس شخص کا تم کہتے ہو اس کی تو زبان عجی ہے اور قرآن عربی میں ہے۔

ان لوگوں نے حضور اکرمؐ پر یہ الزام لگایا تھا اسے ہم ہرگز مجیدہ الزام نہیں کہ سیکھ بلکہ یہ بھی ان کی جانب سے جھوٹے دیکھنے کی سازش تھی۔ اس لیے کہ وہ قرآن مجید کی ادبی اور نظریاتی قدروقت اور اس کے الفاظ کو فہمی طرح سمجھتے تھے۔ یہ تو ممکن ہی نہ تھا کہ کوئی عجی حضور اکرمؐ کو یہ کام سکھائے۔ اگر کوئی عجی اس قسم کا کام لاسکتا تو وہ اسے بطور اپنے کام کے کیوں چیل نہ کرتا۔

آج جبکہ انسان نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے اور انسانی قابلیت کے نتیجے میں تعصیف و تکلیف کا فیہست ہی آگے بڑھ گیا ہے۔ نیز قانون سازی اور نظم و نسق کے جدید ترین طریقے وجود میں آگئے ہیں۔ آج ایک معمولی علم رکھنے والا کوئی شخص اور انتہائی نظاموں اور قانونی نظاموں سے واقف کوئی بھی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ یہ کتاب کسی ایک انسان کی

تعطیف ہو سکتی ہے۔

دوس کے مادہ پرست اور لہو کی رائے بھی یہ ہے کہ یہ قرآن کریم کسی ایک شخص کی تعطیف نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک پوری جماعت کی تعطیف ہے بلکہ اس کے بعض حصے جزیرۃ العرب کی تعطیف بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعض حصے ایسے ہیں کہ وہ یقیناً ہر سے لائے گئے ہیں۔ یہ نگارشات انہوں نے ۱۹۵۳ء میں اس کانفرنس کے نتیجے میں مرتب کیں جو قرآن کریم پر تنقید کے لیے انہوں نے مشفق کی تھی۔

دوسروں نے یہ تجویز اس لیے پیش کی کہ ایک شخص کے اندر اس قدر قابلیت نہیں ہو سکتی کہ وہ ایسی کتاب تعطیف کرے۔ اور نہ کسی ایک قوم کا یہ کام ہے لیکن دوسروں کو یہ یقین نہ ہوئی کہ وہ سیدھی سادی بات تسلیم کر لیں کہ یہ کتاب انسانی تعطیف نہیں ہو سکتی لہذا یہ وحی رب العالمین ہے۔ لیکن وہ چونکہ مادہ پرست اور لہو تھے اور خدا اور رسولوں اور رسالت کے وجود ہی کے منکر تھے اس لیے انہوں نے یہ سچائی تسلیم نہ کی۔

اگر خصوصی مددی کے مشفقین کی سوچ یہ ہے کہ قرآن کریم کسی ایک انسان کی تعطیف نہیں ہو سکتا تو پھر جزیرۃ العرب کے ایک نجی مذہم کی تعطیف کس طرح ہو سکتا ہے۔

قرآن کریم ان کے ان اقوال کی وجہ یہ بتاتا ہے :

اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ لَا یَهْدِیْهِمُ اللّٰهُ وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (۱۰۴:۱۶)
”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اللہ بھی ان کو گمراہ تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

یہ لوگ جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق نہیں دی کہ وہ اس کتاب کے بارے میں صحیح رائے قائم کریں۔ نہ وہ اصل حقیقت کی طرف راہ دے سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ کفر کس کے ’مذہب‘ میں ہوگا اور کبھی بھی مان کر نہ دس گے۔ اس لیے وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ (۱۰۴:۱۶) ”ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔“

یہاں اب دیا جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فخر ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسا کام تو وہ لوگ کرتے ہیں جو بد قاش لوگ ہوں اور جو فخر خواہ پر داری کرتے رہتے ہیں۔

اِنَّمَا یَفْتَرِی الْکُذِّبَ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰیٰتِ اللّٰهِ وَ اُولٰٓئِکَ هُمُ الْکٰذِبُوْنَ (۱۰۵:۱۶) ”(جو کوئی جانتی ہی نہیں گمراہ بلکہ) بھٹ وہ لوگ گمراہ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے“ وحی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔“

جھوٹ اس قدر گمراہ کن ہے کہ کوئی مومن بھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ حضور اکرمؐ نے ایک حدیث میں صاف فرمایا ہے کہ کوئی مسلم جھوٹ نہیں بول سکتا اگرچہ مسلم سے وہ سرے گناہ سرزد ہو سکتے ہیں۔

اب یہاں سے آگے ان لوگوں کے احکام بیان کیے جاتے ہیں جو ایمان کے بعد کفر اختیار کرتے ہیں۔

مَنْ كَفَرَ بِاللّٰهِ مِنْ بَعْدِ اِيْمَانِهٖۙ اِلَّا مِنْ اَكْرَهٍۙ وَكَفَلَهُ
مُطْلَبٌۙ بِاٰلِهَيْمَانٍ وَّلَحْنٍۙ مِّنْ شَرِّۙ بِالْكَفْرِۚ صَدْرًا تَعْلِيْقُهُ عَصَبٌ مِّنَ
اللّٰهِۚ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌۙ ذٰلِكَۙ بِاَنَّهُمْ اسْتَحْبَبُوْا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا عَلٰى
الْآخِرَةِۚ وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَۙ اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ طَعَمَ
اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْۚ وَسَمِعَتْهُمْ اَبْصَارُهُمْۚ وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْغٰفِلُوْنَۙ لَا جَبْرَ
اَنْهَكُمُ فِي الْآخِرَةِۚ هُمُ الْخٰسِرُوْنَۙ

”جو شخص ایمان لانے کے بعد کفر کرے (وہ اگر) مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن ہو (جب تو جبر) مگر جس نے دل کی رضا مندی سے کفر کو قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے یہ عذاب ہے۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ کا قاعدہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو رادہ نجات نہیں دیکھا جو اس کی نعت کا کفران کریں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے“ یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں۔ ضرور ہے کہ آخرت میں یہی خسارے میں رہیں۔“

کہہ کے بعد فانی دور میں مسلمانوں پر اس قدر مظالم و حساسے گئے اور وہ اس قدر مشکلات سے دوچار ہوئے کہ ان کا برداشت کرنا صرف اس شخص کے لیے ممکن تھا جس نے شہادت کی نیت کی ہوئی تھی اور اس نے اس دنیا کی زندگی کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہوئی تھی اور وہ اسلام کے بعد کفر کی طرف لوٹنے کے مقابلے میں شدید سے شدید اذیت کے لیے تیار ہو گیا تھا۔

یہاں ظاہر ہے کہ ایمان لانے کے بعد کفر کو اختیار کرنا بڑا جرم ہے۔ کیونکہ ایمان کو جانتے اور اس کو برتنے کے بعد ارتداد اختیار کرنا اور آخرت کے مقابلے میں کفر اختیار کرنا بہت بڑا جرم ہے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہو گا عذاب عظیم کے وہ مستحق ہوں گے اور جہنم سے جہنم جوش کے لیے محروم ہو جائیں گے۔ ایسے لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں کا نور اور آنکھوں پر مرگ جاتی ہے اور آخرت میں یہ لوگ بہت بڑے خسارے سے دوچار ہوں گے اس لیے کہ نظریہ کے بارے میں کوئی تحریک بھی سودا بازی نہیں کر سکتی اور نظریہ اور دعوت کے بارے میں سود و زبان کا لحاظ بھی نہیں کیا جاتا۔ جب ایک شخص ایمان لا کر اسلامی نظریہ حیات کو قبول کر لیتا ہے تو پھر چاہئے کہ اس زمین اور اس دنیا کے موثرات میں سے کوئی موثر بھی اس انسان پر اثر انداز نہ ہو کیونکہ زمین کا اپنا حساب و کتاب اور قدر و قیمت ہوتی ہے اور نظریات کی اپنی قدر و قیمت ہوتی ہے۔ نظریہ کوئی مذاق نہیں ہوتا، نظریات کے بارے میں کوئی بھی سودا

ہازی میں ہو سکتی کیونکہ ظہروتِ سودے بازی سے باہر مقام رکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے کہ اس فعل کی سزا میں اس قدر عین کی گئی ہے۔ اس سخت عزم سے صرف ایک استثناء ہے۔ وہ یہ کہ ایک آدمی کو اعلانِ کفر پر مجبور کر دیا گیا ہو لیکن اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو یعنی کوئی غلط اعلانِ کفر اس حالت میں کر دے کہ اسے موت کا شعور ہو لیکن اس کا دل ایمان و یقین پر مطمئن ہو۔ روایات میں آیا ہے کہ یہ آیت حضرت عمارؓ نے اُس کے بارے میں نازل ہوئی۔

ان جریمے نے محمدؐ کو عمارؓ نے اس سے روایت کی ہے کہ مشرکوں نے عمارؓ کو پکڑا اور انہیں سخت تکلیف دی۔ بہت تھک دیا یہاں تک کہ وہ ان کی خواہش کے مطابق بات کرنے کے قریب ہو گیا۔ اس نے اس بات کی تاکید حضورؐ سے کی کہ اس نے تھک دی وجہ سے یہ باتیں کہیں تو حضورؐ نے فرما قائم اپنے دل کو کیا یا رہے ہو تو انہوں نے عرض کیا کہ میرا دل تو ایمان پر مطمئن ہے۔ تو حضورؐ نے فرمایا کہ اگر انہوں نے پھر اس قدر تھک دیا تو تم پھر ایسی بات کہ دو۔ چنانچہ ایسے مشکل حالات میں کلماتِ کفر کہنے کی اجازت اور رخصت دے دی گئی۔

بعض مسلمان ایسے بھی گزرسے جنہوں نے محض زبان سے کلمہ کفر ادا کرنے کے مقصد میں موت کو پسند کیا۔ میرا دل ایمان پر یہ مقام حریمت حاصل کیا۔ ان کے نظامِ فکری میں حیرت کا نشانہ نہ لگا۔ اسی طرح اب دیکھتے ہیں کہ یہ تمام حاصل کیا۔ دونوں شہید ہو گئے مگر کلمہ کفر نہ کہا۔

اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا کلمہ نہ کیا گیا۔ شہید گری میں ایک عظیم پھرنے کے سینے پر رکھ دیا جاتا اور کہا جاتا کہ شریک کو۔ وہ انکار کرتے اور کہتے تھے اللہ اور کہتے کاش اگر اس سے زیادہ سخت بات مظلوم ہوتی تو میں وہ بھی کہتا۔ یہی حال حبیبؓ ابنِ زہرہ انصاریؓ کا رہا۔ ان سے مسئلہ کذاب نے کہا: کیا تم یہ گواہی دیتے ہو کہ محمدؐ رسول اللہؐ ہیں؟ تو دیکھتے ہیں پھر اس نے کہا: کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں۔ تو دیکھتے ہیں نہیں سن رہا۔ تو وہ ان کا ایک ایک عضو کاٹتے رہے۔ یہاں تک کہ وہ اس حالت میں شہید ہو گئے۔

ابنِ عساکر نے عبد اللہؓ ابنِ حنیفہؓ سہمیؓ کی سوانحِ عمری میں لکھا ہے۔ یہ صحابی تھے۔ ابنِ کورومیوں نے گرفتار کر لیا۔ انہوں نے اسے اپنے بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ نے انہیں کہا کہ آپ ضرعتی بن جائیں میں آپ کو اپنے اقتدار میں بھی شریک کرتا ہوں اور اپنی لڑکی آپ کے نکاح میں دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر تو مجھے اپنی پوری حکومت دے دے اور تمام عروں کی حکومت بھی عطا کر دے اس کے عوض کہ میں محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کو ترک کر دوں اور وہ بھی پچھنے چھینے جی دے کے لیے تو میں اس سے کام نہ کروں گا۔ اس نے کہا تو پھر میں جس قتل کر دوں گا۔ انہوں نے کہا جس میں اختیار ہے جو چاہو کرو۔ کہتے ہیں کہ اس نے عزم دیا اور انہیں سولی پر لٹا دیا گیا۔ پھر اس نے حیرانہ آوازوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے پاؤں اور ہاتھوں کے قریب حیرانہ رہے اور بادشاہ ان پر ضربت کا دین چاہتا تھا۔ لیکن انہوں نے انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے حکم دیا کہ انہیں سولی سے اتار دیں۔ چنانچہ انہیں تختہ دار سے اتار دیا گیا۔ اس کے بعد تانبے کی ایک (جل کی) ہڈیا یا ڈنگ لائی گئی۔ اسے گرم کیا گیا۔ اس کے بعد ایک مسلمان تہی لایا گیا اسے اس کے اندر پھینکا گیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ چمکدہ لڑیوں بن کر رہ گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے ان پر اپنا دین پیش کیا اور انہوں نے انکار کر دیا۔ اب اس نے حکم دیا کہ ان کو بھی اس میں پھینک دیا جائے۔ انہیں لوہے کی چوٹی پر چڑھایا گیا تاکہ اس کے اندر پھینک دیں۔ اس وقت وہ روئے۔ اس پر اس بادشاہ کو یہ لالچ پیدا ہو گیا کہ شاید

اب مان جائیں تو انہوں نے اسے پایا تو انہوں نے کہا کہ میں روکا اس لیے ہوں کہ میری جان ٹیک ہے اور یہ بھی اسی دیک میں اہل دی جانے گی اور ختم ہو جائے گی لیکن میری خواہش تو یہ ہے کہ میرے جسم کے ہر ہل کے برابر جائیں مٹا ہوتیں اور وہ اللہ کی رلا میں قربان ہوتیں۔

لیک روایت میں ہے کہ اس نے ان کو قید کر دیا اور کھا پاندر دیا۔ ایک عرصے تک یہ پابندی تھی۔ اس کے بعد انہیں شرب اور خیر پہنچا تو انہوں نے ان کو ہاتھ نہ لگایا۔ تو انہوں نے ہلار پر چھا کہ تم نے ان کو کیوں ہاتھ نہ لگایا۔ انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں اس وقت تو میرے لیے حلال ہیں لیکن میں تمہیں خوش کرنا نہیں چاہتا۔ اس پر اس نے کہا پھر میرے سر کی جو چم لو میں تمہیں دہاکر دوں گا۔ اس پر انہوں نے کہا کیا تم میرے ساتھ تمام مسلمان قیدیوں کو رہا کر دو گے؟ تو اس نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے اس کے سر کو چم لیا اور انہوں نے وہ تمام قیدی رہا کر دیئے جو ان کے ساتھ تھے۔ جب وہ لوگ تو عمر بن العاصؓ نے فرمایا ہر مسلمان پر یہ حق ہے کہ وہ عبداللہ بن مذافہ کا سرچمے اور میں اس کی لہرا کر آ ہوں۔ وہ دھنے اور انہوں نے ان کے سر کو چا۔ اللہ دونوں سے رضی ہو۔

یہ اس لیے کہ عقیدہ اور نظریہ ایک عظیم دولت ہیں۔ نظریہ میں کمزوری نہیں دکھائی جاتی اور دعووں پر عمل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے ہماری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے۔ اگرچہ رخصت ہوتی ہے لیکن ایک مومن کس اس کو ترجیح دیتا ہے کہ وہ حریت پر عمل کرے کیونکہ نظریہ ایک ایسی لمانت ہے جس پر انسان کو چر دی زندگی اور پر سے دنیاوی مفادات کو قربان کرنا چاہیے۔

ثَوْرَانِ رَبِّكَ يَلْذَنِبَنَ مَا جَرُّوا مِنْ بَعْدِ مَا قُتِلُوا تَرَ لَجُفَافًا ۱۸
وَصَبْرًا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ رَحِيْمٌ ۱۹
عَنْ نَفْسِهَا وَتَوَلَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُوْنَ ۲۰

”تخلف اس کے جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب (ایک لائے کی وجہ سے) وہ مٹائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑ دیئے۔ ہجرت کی راہ اندھ میں منتیں چلیں اور میرے کام لیا۔ ان کے لیے پیچھا چھوڑا پر غور و رجم ہے۔ (ان سب کا فیصلہ اس دان ہو گا) جب کہ ہر شخص اپنے ہی پھاڑ کی فکر میں لگا ہوا ہو گا اور ہر ایک کو اس کے لیے کا بدلہ پورا پورا دیا جائے گا اور کسی پر رادہ برابر ظلم نہ ہوئے پائے گا۔“

یہ لوگ عربوں میں مشعلہ میں سے تھے اور سرکش مشرکین نے ان کو ان کے دین اور نظریہ کی وجہ سے مخالفین دس۔ لیکن جو جنی ان کو موافقہ نہ انہوں نے ہجرت کی۔ اسلام میں پہنچ کر حاصل کی۔ اللہ کی رلا میں جہاد کیا اور دعوت اسلامی کی خاطر مخالفین اٹھاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت کی بشارت دیتے ہیں۔

اِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَفُوْرٌ رَحِيْمٌ (۱۶: ۱۱۰) ”ان کے لیے پیچھا چھوڑا پر غور و رجم

ہے۔“

یہ وہ دن ہے جس میں ہر نفس اپنے معاملات میں گمراہ ہو گا۔ کوئی کسی اور کی طرف متوجہ نہ ہو گا۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا (۱۶: ۱۱۱) ”ہر نفس اپنے ہی بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہو گا۔“ انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن ہر نفس سخت ہو لگاؤ حالت میں ہو گا، ہر نفس اپنے ہی بارے میں فکر کر رہا ہو گا، اپنا ہی کیس لڑ رہا ہو گا۔ لیکن کسی کا بھڑا اسے کچھ فائدہ نہ دے گا۔ وہاں تو ہر کسی کو اس کی اپنی ہی کمانی ملے گی۔

وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ (۱۶: ۱۱۱) ”کسی پر کوئی ظلم نہ ہو گا۔“

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۲۲ ایک نظر میں

اس سے پہلے یہ بات گزر چکی ہے کہ اللہ نے اس سورہ میں دو مثالوں کے ذریعے اسلامی عقیدہ توحید کو سمجھایا ہے۔ یہاں اب نل مکہ اور مشرکین قریش اور مکہ کے حالات پر ایک مثال دی جاتی ہے۔ نل مکہ پر اللہ نے اپنے انعامات کی بارش کر دی تھی لیکن انہوں نے اپنی نعمتوں کا شکر ادا نہ کیا۔ اس مثال کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نل مکہ کو اس انجام سے خبردار کرنا چاہتے ہیں جو مستقبل کے پردوں میں ان کا منتظر ہے۔

اس مثال میں جن نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ دھرم رزق اور امن و اطمینان کی نعمت ہے جو مکہ میں موجود تھی، اس حوالے سے پھر ان کے سامنے یہ بات بھی رکھی جاتی ہے کہ انہوں نے بت پرستی کی وجہ سے اپنے اوپر بعض طبیعت اور حلال چیزوں کو خواہ مخواہ حرام کر رکھا ہے حالانکہ اللہ نے ان چیزوں کو حلال قرار دیا ہے۔ اللہ نے حرام چیزوں کو کھان کر دے جو یہ اور یہ چیزیں ان میں سے نہیں ہیں۔ یہ بھی ایک طرح سے انعامات الہیہ کی ناشکری ہے۔ اس طرح کی ناشکری کے نتیجے میں بھی تم پر عذاب الیم نازل ہو سکتا ہے اور یہ اللہ پر ہمت ہی بڑا افتراء ہے اور اللہ نے ان انبیاء کی حرمت کا کوئی حکم نہیں دیا ہے۔

پھر مسلمانوں پر جو ناپاک چیزیں حرام کی گئیں اس کے حوالے سے ان انبیاء کا بھی ذکر کیا جاتا ہے جو یہودیوں پر حرام کی گئیں۔ یہ چیزیں ان پر بطور سزا اس کے بعض جرائم کی گئی تھیں۔ نیز یہ ان کے بعض مظالم کی وجہ سے بطور سزا حرام ہوئی تھیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عہد سے حرام نہ تھیں جو اپنی ذات میں ایک امت تھے اور اللہ کی طرف یکسو اور منیف تھے۔ شرک نہ کرتے تھے اور اللہ نے ان کو دلالت دی تھی۔ وہ برگزیدہ تھے اور صراطِ مستقیم پر تھے۔ یہ طبیعت ان پر بھی حال تھیں اور ان کی اولاد پر بھی۔ یہاں تک کہ بعد کے ادوار میں بنی اسرائیل پر بطور سزا حرام ہوئیں اور ان جماعتوں سے کوئی تائب نہ ہو جائے تو اللہ غور و رحیم ہے۔

اس کے بعد دین ابراہیم کے شمول کے طور پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین آیا، اس میں وہ حرام طبیعت از سر نو حلال کر دی گئیں جو دین ابراہیم میں حلال تھیں۔ اسی طرح عام بہت میں یہودیوں کو شکار سے منع کیا گیا تھا، اسے بھی حلال کر دیا گیا تھا کیونکہ یہودیوں نے بہت کی پابندی کو بھی ملکوک بنا دیا تھا۔ بعض دگ رک گئے اور بعض نے بہت کی پابندی کو توڑ دیا۔ اس لیے اللہ نے ان لوگوں کے چہرے سج کر دینے اور ان کو انیت کے درجہ سے کرا دیا۔

اس مناسبت سے رسول اللہ کو یہ حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی راہ کی طرف نہایت ہی محنت سے اور بجزین نصیحت سے دعوت دیجیے اور ان کے ساتھ نہایت ہی نیکے انداز میں مکالمہ کریں۔ اگر آپ پر زیادتی ہو تو قصاص اس کی نسبت سے عادلانہ ہو، کسی صورت میں بھی حد سے تجاوز نہ کیا جائے۔ اگر قتال کو محتاج کر دیا جائے تو میرے کام لیا جائے تو یہ سب سے بھتر ہے۔ اس کے بعد یاد رکھو کہ اچھا انجام مستحق اور محسنین ہی کا ہے کیونکہ اللہ ظل تقویٰ اور ظل احسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ اللہ ان کی مدد کرتا ہے، ان کی گھڑائی کرتا ہے اور صلاح و فلاح کی راہ کی طرف ان کو راہنمائی کرتا رہتا ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات

۱۱۲ --- تا --- ۱۲۸

وَحَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا
رَغَدًا مِّنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَ
الْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ ﴿۱۱۲﴾ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوهُ
فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ ﴿۱۱۳﴾

”لہذا ایک بستی کی مثال دیتا ہے وہ امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے اس کو فراغت و رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا۔ جب اللہ نے اس کے ہاتھ روکا تو اس کے کراہتوں کا یہ حرا پھٹا ہوا کہ بھوک اور خوف کی مہمیں اس پر چھا گئیں۔ ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو بخلا دیا۔ آخر کار عذاب نے ان کو آلا ہوا جگہ وہ عالم ہو چکے تھے۔“

یہ مثال مکہ پر پوری طرح صادق آتی ہے۔ اللہ نے اس بستی میں بہت نعمتیں دی تھیں۔ پھر اس کو حرمت دیتے ہوئے اللہ حرام قرار دیا۔ جو نعمیں اس میں داخل ہو جائے وہ آسمان اور ماسوں ہو گا۔ کسی کو اجازت نہ ہوگی کہ کوئی اس کی طرف ہاتھ بڑھائے اگرچہ وہ قافل ہو۔ جب تک وہ بیت اللہ میں ہے کسی کو جرئت نہیں ہوتی کہ وہ اس کی طرف ہاتھ بڑھائے۔ جزیرۃ العرب کی حالت یہ ہوتی تھی کہ مکہ کے ارد گرد کے تمام علاقوں میں امن و امان نہ تھا اور لوگوں کو ایک ایسا جانا تھا۔ لیکن لیل مکہ ہر وقت امن و امان میں رہتے تھے اور نہایت سی اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کرتے تھے۔ یزید بن کاسمان زیست بھی ہر طرف سے چلا آرہا تھا، عابیوں کے ساتھ اور یہ امن جو، لی قافلوں کے ساتھ ’علاقہ‘ وہ ادوی فیروزای ذرع میں بستے تھے۔ اس کے باوجود ہر چیز کا شرہ اور ہر قسم کا پھل ان تک پہنچا تھا۔ یوں وہ امن کے حوسے لینے تھے اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ ان کا یہ حال اس وقت سے تھا جب سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شریف لائے تو یہ لوگ آپؐ سے لگی طرح واقف تھے۔ یہ آپؐ کو صادق و امن کہتے تھے۔ وہ آپؐ میں کوئی کمزوری نہ پاتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ آپؐ کو نبوت عطا کرتے ہیں تاکہ آپؐ ان کو اور ان

کے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات کی اصلاح کرس۔ اور آپؐ کا دین بھی دینِ ابراہیم ہے جنہوں نے بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ جس کے ہر رحمت میں یہ لوگ امن و اطمینان کی زندگی بسر کرتے ہیں اور نہایت ہی خوشحالی اور تارخ اہمال کی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن یہ لوگ رسول اللہؐ کی عکس عیب کرتے ہیں اور آپؐ پر طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں۔ آپؐ پر اور آپؐ کے پیروکاروں پر قسم قسم کی سختیاں کرتے ہیں اور ستم و اذیتاں کرتے ہیں۔

کسی قریبی کی یہ مثال جو اللہ لیں کہ کے لیے بیان کرتے ہیں وہ خود ان کے حالات پر پوری طرح منطبق ہوتی ہے۔ اس کا انجام ان کے اندر بھی ہے جس طرح اللہ نے اس گاؤں کی مثال دی جس کے باقی مغلض اور پر امن تھے۔ ان کے لیے سامانِ زیست وافر مقدار میں ہر طرف سے آ رہا تھا لیکن انہوں نے اللہ کے انعامات کی ناشکری کی اور اللہ کے رسول کی عکس عیب کی۔ پھر کیا ہوا۔

فَإِذَا قَالُوا لِلَّهِ لَبَاسُ الْحُجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ (۱۶: ۱۱۲) ”جب اللہ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف ان کا لباس ہو گیا۔“ ان پر دوسرے عذاب بھی آئے اس لیے کہ وہ ظالم تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ خوف اور بھوک کو لباس کی طرح جسم کر کے پیش فرماتے ہیں۔ گو وہ ہر وقت اس حالت میں رہتے ہیں اور بھوک و افلاس ان کا لباس ہے اور اس لباس کو وہ پہنتے نہیں گھستتے ہیں کیونکہ محض لباس پہنے سے بچکن زیادہ موثر ہوتا ہے۔ اندازِ قبیر ایسا ہے کہ اس میں قوتِ ذلت اور لاسد یک وقت کام کرتی ہے اور اس طرح بھوک اور خوف کا احساس اونچا ہو جاتا ہے اور ہاتھ لیس میں بھی طرح بیٹھ جاتی ہے۔ یہ نہایت ہی زودار اندازِ بیان اس لیے اختیار کیا گیا ہے تاکہ وہ آنے والے انجام کے بارے میں بھی طرح سوچ سکیں۔

اس مثال میں ایک طرف سے اللہ کی سختوں اور رزق کا گھٹیل دیا گیا ہے اور دوسری جانب ان سے عفو و رحمت کا تصور دیا گیا ہے۔ اس مرحب سے یہاں یہ سم دیا گیا کہ ان کے لیے جو طبیعتِ حائل کر دی گئی ہیں ان کو کھڈ اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ صرف اللہ کی بندگی اور اوجت کرو۔ راہِ ایمان پر سیدھے چلو اور شرک سے بچو جس کی وجہ سے ان کے نام نہاد انہوں نے ان پر بعض طبیعت ہے جو الحرام کر دیتے ہیں۔

فَكُلُوا وَمِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَلًا طَيِّبًا ۖ وَ اشْكُرُوا لِعِمَّتِ اللّٰهُ اِنْ

كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

”ہیں اسے لوگو! اللہ نے جو کچھ حائل اور پاک رزق تم کو بخشا ہے اسے کھاؤ اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اور اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو۔“ یہاں اللہ تعالیٰ عہد کی حد بندی فرما رہے ہیں۔ عہدات کا شکر کر دیا جاتا ہے کہ بس یہی ہیں اس کے سوا کوئی چیز حرام نہیں اور اس شکر میں وہ عہدات نہیں جو انہوں نے لڑخو دلچے اور حرام کر رکھے ہیں۔ خلا بھرو، سناپ، و میلا اور حام۔

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

”اللہ نے جو کچھ تم پر حرام کیا ہے وہ ہے مردار، خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر فلعہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔“

یہ چیزیں مختلف وجوہات سے حرام کی گئی ہیں یا تو اس لیے کہ ان میں جسمانی مسرت ہے یا فحش مسرت ہے مثلاً مردار، خون اور لحم خنزیر میں یا انبیائی اور انبیائی مسرت ہے مثلاً وہ دھیسے جن پر غیر فلعہ کا نام لیا گیا ہے۔

لَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَنْ يُغْفَرَ لَهُ

”جسے بھوک سے مجبور اور بے قرار ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھائے، پھر اس کے کہ وہ قانونِ الہی کی خلاف ورزی کا فعلِ اضطرر سے تجاوز نہ کرے اور نہ بے جا غلبہ ہو تو یقیناً اللہ معاف کرنے اور رحم فرمائے و ملا ہے۔“

اس لیے کہ دین اسلام ایک سہل دین ہے اور اس میں کسی پر غیر ضروری سختی نہیں ہے۔ جس شخص کو موت کا ڈر ہو یا بھوک سے سخت بیماری کا اندیشہ ہو یا سخت بیماری کا اندیشہ ہو تو وہ بظہر ضرورت ان چیزوں کو استعمال کر سکتا ہے۔ اس بارے میں فقہی اختلافات ہیں جن کا ذکر پہلے ہم کر آئے ہیں۔ غیر باغ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اصولِ حرمت کو توڑنے والا نہ ہو اور غیر عاد کا مطلب یہ ہے کہ وہ قدر ضرورت سے آگے نہ بڑھے و ملا نہ ہو کیونکہ صرف بظہر ضرورت اجازت دی گئی ہے۔

یہ ہیں حدودِ حلال و حرام جو اللہ نے مطہرات میں وضع کیے ہیں۔ قدانت پر ستانہ اوہام کے نتیجے میں حلال و حرام کے ان حدود سے تجاوز مت کرو اور نہ بھوت بولا اس طرح کہ فلعہ کی حلال کردہ چیزوں کو حرام قرار دو اور یہ کہو کہ یہ فلعہ کا حکم ہے کیونکہ حلال و حرام کے حدود و حدود وضع کرنا صرف اللہ کے اختیارات میں ہے۔ اس کا حلق قانون سازی سے ہے اور قانون سازی کا اختیار صرف اللہ کو ہے۔ جو شخص فلعہ کے ان کے سوا اور قرآن و سنت کی دلیل کے سوا قانون سازی کرے گا اور اپنے آپ کو اس کا قائل سمجھے گا وہ بھوت ہے اور بھوتے اللہ کے ہاں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔

وَلَا تَقُولُوا إِنَّمَا تَحَرَّمَ هَذَا الْكُذِبُ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ
لَتَنفَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكُذِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكُذِبَ لَا يُلَاحِظُونَ

”اور یہ جو ہمساری زبانیں بھوتے احکامِ الہیاتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام تو اس طرح کے حکم کا فلعہ پر بھوت نہ بولا جو لوگ فلعہ پر بھوتے اختراعات بنا رہے ہیں وہ ہرگز غلط نہیں پکارتے۔“

یہ ہمساری زبانیں جو بھوتے غور پر فعل چیزوں کے بارے میں کہتی ہیں کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے ان کو حلال و حرام نہ سمجھو۔ یہ اختراعات ہی فلعہ ہے۔ نیز تم جو یہاں کہتے ہو کہ یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے پھر دلیل شرعی کے بھوت بھی

ہے۔ ایسے لوگ ظاہر ہے کہ دنیا کی چند روزہ زندگی میں ضرور بیش و عشرت کریں گے لیکن آخرت میں ان کے لیے عذاب ہے اور یہ لوگ سخت گمراہ ہیں۔

حق آیات کے باوجود بعض لوگ اسلامی ممالک میں قانون سازی کا کام کرتے ہیں اور ایسی قانون سازی کرتے ہیں جو قرآن و سنت کے صریح خلاف ہوتی ہے اور پھر بھی یہ امید رکھتے ہیں کہ انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی ہوگی بلکہ عذاب عظیم کے مستحق ہوں گے۔

— ( ) —

مَتَاعٌ قَلِيلٌ مَّا وَكَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

”دنیا کا بیش چند روزہ ہے آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے۔“

یہاں سورہ فہام کی ایک آیت کے مضمون کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے کہ ان میں بعض عظیم چیزیں بھی یہودیوں پر حرام کی گئی ہیں۔ ایک یہ ہے۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا كُلَّ ذِي ظُفْرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ حَرَمًا عَلَيْهِمْ

شُحُومُهُمَا إِلَّا مَا حَمَلَتْ ظُهُورُهُمَا أَوِ الْحَوَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بِعَظْمٍ (۱۴۶:۶)

”اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے ان پر ہم نے ہر باطن والی چیز کو حرام کیا تھا اور گائے اور بھیڑ بکری سے ہم نے ان پر چربی حرام کر دی تھی مگر اس کے جو ان کی پیٹ پر یا آنتوں کے ساتھ یا پیڈوں سے مخلوط ہو“ تو ہٹایا جاتا ہے کہ یہ چیزیں ان پر بطور سزا حرام ہوئی تھیں۔

وَعَلَى الَّذِينَ هَادُوا حَرَمًا مَّا قَصَصْنَا عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ

وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ﴿١٤٧﴾ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ عَمِلُوا الشُّعُوءَ بِجَهَالَةٍ

ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ

۱۵
ع ۹ كَحَيُّوْهُمْ

۲۱ ”وہ جنہیں ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں جن کا ذکر اس سے پہلے ہم تم سے کر چکے ہیں۔

اور یہ ان پر ہمارا حکم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی حکم تھا جو وہ اپنے لوہے کر رہے تھے۔ لیکن جن لوگوں نے جہالت کی بنا پر برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد ہم توبہ ان کے لیے غفور اور رحیم ہے۔“

نبی اسرائیل پر یہ جنہیں اس لیے حرام کی گئی تھیں کہ وہ مسلسل فاجر بنی اور حدود سے تجاوز کرتے تھے اور یہ ان کی جانب

خود ایک امت بن جاتا ہے۔ وہ فرد واحد نہیں رہتا۔

قَاتِلُوا لَہٗ (۱۶: ۱۲۰) کا مضمون ہے اعلیٰات مگزولہ اشعور کرنے والا اور عبادت کرنے والا۔

حَنِیْفًا (۱۶: ۱۲۰) کا مضمون ہے حق کی طرف حوجہ ہونے والا۔ سائنی کا تھیں میلان رکھنے والا۔

وَلَمْ یَلِكْ مِنَ الْمُشْرِکِیْنَ (۱۶: ۱۲۰) ”وہ مشرکین میں سے نہ تھے۔“ لہذا مشرکین کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنا حلقہ ان سے خارج کریں۔ نہ اپنے آپ کو ان کے ذریعے جبرک جائیں۔

شَاکِرًا لِّأَنْعَمَہٗ (۱۶: ۱۲۱) ”وہ اللہ کی نعمتوں پر شکر گزار تھے۔“ قول کے ساتھ بھی نور میں کے ساتھ بھی۔ جبکہ مشرکین تک نہانی طور پر بھی اللہ کے انعامات کی باخبری کرتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اس طرح کہ وہ اللہ کے انعامات میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ اور عقل و دہم و خرافات اور خواہشات کے نتیجے میں اللہ کی بعض نعمتوں کو اپنے لوہے پر حرام کرتے ہیں۔

اجْتَبَہٗ (۱۶: ۱۲۱) ”اللہ نے انہیں چن لیے۔“

وَهَذِهِ اٰیٰی صِرَاطِ مُسْتَقِیْمٍ (۱۶: ۱۲۱) ”اور اسے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دی“ اور صراط مستقیم خاص طور پر سید محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو اللہ کے ساتھ یو دی بھی خلق ہوئے ہیں اور جن کے ساتھ مشرکین تک بھی اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں۔

ثُمَّ اَوْحٰیْنَا اِلَیْكَ اَنْ اَتَّبِعْ مِلَّةَ اِبْرٰہِیْمَ حَنِیْفًا وَمَا كَانَ مِنْ

الْمُشْرِکِیْنَ (۱۶: ۱۲۳) ”اور پھر ہم نے تیری طرف وحی کی کہ تیکو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو اور وہ مشرکین میں سے نہ تھا۔“ پس ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ حلقی رابطہ اس دین جدید کا ہے۔ رہا یہ سوال کہ سبت کی قریم یعنی پتلے کے دن دیباہ کی کاموں کی مناجت تو یہ صرف یودیوں کے ساتھ مخصوص معاملہ تھا۔ اس میں بھی انہوں نے اختلافات کیے۔ سبت کی قریم کا بھی دین ابراہیم سے تعلق نہیں ہے لہذا سبت کی قریم دین محمد میں بھی نہیں ہے۔

اِنَّمَا جُعِلَ الشَّیْءُ عَلٰی الَّذِیْنَ اَخْتَلَفُوْا فِیْہِ (۱۶: ۱۲۴) ”رہا سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلما کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا۔“ اور اس کا فیصلہ بھی اللہ کے حوالے ہے۔

وَ اِنَّ رَبَّکَ لَیَحْكُمُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِیْمَةِ فِیْمَا کَانُوْا فِیْہِ یَخْتَلَفُوْنَ (۱۶: ۱۲۴) ”اور یقیناً تجارابت قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔“

--- (۱۶) ---

یہاں تک تو دین جدید اور خاص عقیدہ توحید اور دین ابراہیم اور ان کے عقیدہ توحید کے باہم تعلق اور ان دونوں اور مشرکین و یہود کے مختلف عقائد کے درمیان فرق و امتیاز کی بات تھی۔ قرآن مجید کے مقاصد میں سے یہ ایک اہم مقصد بھی تھا۔ اب آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صیحت کی جاتی ہے کہ وہ اپنے رب کی راہ میں آگے بڑھتے رہیں اور بحسن صیحت اور حکمت اور انصاف کے ساتھ اپنی دعوت کو پھیلاتے رہیں۔ مگر خالقین کے ساتھ مکالمہ کرنا پڑے تو یہ نصیحت ہی اسن طریقے سے ہونا چاہئے۔ ہاں اگر خالقین تحریک اسلامی پر دست درازی کریں تو انتقام میں حد سے نہ گزریں اور قصاص کی حد تک اپنی جہالت کا رد و نفی محدود رکھیں۔ ہاں اگر آپ خالقین کی بعض کابل معافی حرکات سے درگزر کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ آپ اطمینان رکھیں کہ اچھا انہماک بھی خدا سے ڈرنے والوں ہی کے لیے ہے۔ آپ ان لوگوں کے لیے پیمانہ نہ ہوں۔ اگر وہ مان کر نہیں دیتے اور اگر وہ آپ کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف مکاریاں کرتے ہیں تو آپ پر وہ نہ کریں۔ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِسَنِّ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُتَّبِعِينَ ۖ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ ۚ وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلظَّالِمِينَ ۖ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ وَلَا تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَلٰٓئِلِ مِمَّا يَمْكُرُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا
وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ ۚ

۲۲۔ ”اے نبی! اپنے رب کے راستے کی طرف دعوت دو حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ“ اور لوگوں سے مہاشہ کرو ایسے طریقہ پر جو بہتر ہو۔ تمہارا رب ہی زیادہ بخیر جانتا ہے کہ کون اس کی راہ سے ہٹا ہوا ہے اور کون راہِ راست پر ہے۔ اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو جس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہو۔ لیکن اگر تم میری طرف سے توجہ نہ کرنا چاہو تو میں بھی اس کے حق میں بخیر ہے۔ اے نبی! میرے کام کیے جاؤ۔۔۔ اور تمہارا یہ میری طرف سے توجہ ہے۔۔۔ ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل شک ہو۔ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔“

یہی دعوت اسلامی کی بنیادیں اور یہی تحریک اسلامی کے کام کے اصول و قواعد اور یہ طریقہ کار خود ہی کریم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وضع کیا گیا ہے۔ نیز آپؐ کے بعد آنے والے تمام ایمان حق کے لیے بھی دستور العمل

ہے اور یہی مناجا دعوت ہے۔

سب سے پہلے یہ کہ یہ دعوت الہیہ ہے۔ اللہ کے راستے اور اللہ کے حکام کی طرف دعوت کسی شخصیت یا کسی قوم کی طرف نہیں ہے۔ اس میں ذاتی کارکردہ صرف یہ ہے کہ وہ اپنا فرض ادا کر رہا ہے۔ اس لیے دعوت دینا اس کا کوئی احسان نہیں ہے کہ وہ جتنا پیچھے نہ دعوت اسلامی پر احسان ہے اور نہ ان لوگوں پر احسان ہے جو ذاتی کے بند باندھ ہوئے ہیں۔ لہذا اس کا اجر بھی اللہ پر ہے۔

دعوت حکمت اور حسن تدبیر کے ساتھ جاری رہنی چاہئے۔ غلبہ کے عرف و احوال کو اس میں مد نظر رکھنا چاہئے اور یہ متنب کرنا چاہئے کہ ایک وقت غلبہ کو کسی قدر دعوت دینا چاہئے۔ یہ نہ ہو کہ لوگوں کو اس قدر احکام اور نواہی مختصر وقت میں بتا دیئے جائیں اور وہ ایمان کے لیے تیار نہ ہوں۔ چلی وہ اسے بوجھ اور قاتل پر داشت بوجھ سمجھ لیں۔ طریقہ دعوت مناسب ہو۔ عرف و احوال کے مطابق ہو اور اس میں تبدیلی ہوتی رہے۔ ذاتی عرش و عروش میں اگر سختی نہ کرے نہ حکمت سے زیادہ عرش و غیرت پیچھے آکرے۔ ہر معاملے میں انتہائی سے کام لے۔

اس کا انداز و طرز اور نمائندگی ہو۔ بہت اس انداز میں ہو کہ دل و دماغ میں بیٹھ جائے۔ صرف کونے اور شرمندہ کرنے کے انداز ہی کو نہ اپنائیں۔ نیز ذاتی لوگوں کی ان قسطوں کو نہ کھولے جو جہالت اور نادانی کی وجہ سے کسی سے سرزد ہو جائیں۔ بعض اوقات لئی غلطیاں ٹیک بیتی سے ہو جاتی ہیں۔ دعوت میں نرمی سے بعض اوقات نصیحتی سرکش اور اتفاق سے گرسے ہوئے لوگ بھی دلالت پالیتے ہیں۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے بیرے کا باجر، لیکن زجر و توبیح اور نصیحت و ملامت کا اثر بعض اوقات اپنا ہوتا ہے۔

ان کے ساتھ فکر چارہ کا موقع پیش آئے تو وہ بھی احسن طریق سے ہو۔ یہ مناسب نہ ہو گا کہ مخالف پر ذاتی حملہ آور ہو جائے اور اس کو دلیل کرے یا اس کی تباہی بیان کرے۔ دعوت میں مبالغہ کا انداز یہ ہو کہ غلبہ کو یقین ہو جائے کہ دعوت دینے والا محض غلبہ اور کلام میں برتری کا حصول نہیں چاہتا بلکہ ذاتی محض ایک حقیقت ذہن نشین کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان کے اندر جگہ نہ جگہ متاد کا مادہ ہوتا ہے اور ہر شخص کی عزت شمس ہوتی ہے۔ وہ آخر دم تک اپنی رائے کی مدافعت چاہتا ہے تاکہ وہ برکت اور شکست سے بچے۔ اعتقاد و نظریہ دراصل رائے ہوتی ہے اور لوگ رائے کی قدر و قیمت اس قدر بڑھا دیتے ہیں کہ اگر کسی کو رائے بدلنے کا کہا جائے تو سمجھتے ہیں کہ ان کے رب 'ان کے احترام اور ان کی شخصیت میں فرق آ جائے گا۔ اگر ذاتی دماغ انداز میں مبالغہ اور مکار کرے تو اس سے کسی شخص کے ذاتی احساس کو غصے نہ پہنچے گی اور مخالف یہ سمجھے گا کہ اس کی عزت شمس 'اس کی شخصیت اور عزت و کرامت محفوظ ہے اور ذاتی صربہ دعوت پھانپنا چاہتا ہے۔ محض اللہ کے لیے اسے ایک ٹھیک راہ کی طرف بلا رہا ہے۔ اس کام سے اس کی کوئی ذاتی غرض وابستہ نہیں ہے، نہ وہ اپنی حق اور مخالف کی شکست چاہتا ہے۔

ذاتی کے زیادہ عرش اور جہد ہے کہ ذرا کم کرنے کی خاطر فرض قرآنی اس طرف اشارہ کرتی ہے کہ دراصل اللہ ہی زیادہ عظیم ہے، حق جانتا ہے کہ کون گمراہ ہے اور کون دلالت پانے والا ہے۔ لہذا بحث و مبالغہ کے اندر بہت زیادہ عرش اور جہد کی ضرورت نہیں ہے بلکہ شدت انداز میں دعوت دے دی جائے اور اس کے بعد اس کے نتائج اللہ پر چھوڑ دیئے جائیں۔ جب تک دعوت اسلامی میں کارکردگی صرف لسانی دعوت اور دلیل کے ساتھ بحث و مبالغہ تک محدود ہے، دعوت

اسلامی کا اسلامی دستور اصل یہی ہے۔ لیکن اگر مخالف دست درازی پر اتر آئے تو پھر یہ پالیسی نہ رہے گی کیونکہ دست درازی ایک محسوس اور مادی فعل ہے۔ سپاہی کی عزت اور سپاہی کے مقام کو بحال رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ داخل کی طرف سے دست درازی کا مناسب جواب دیا جائے۔ یہ نہ ہو کہ داخل ماحول پر پوری طرح غلبہ آجائے۔ ہاں داخل کی دست درازی کا جواب بھی حدود و قیود کے اندر ہو۔ یہ نہ ہو کہ مخالف کو ذلیل کر کے عبرت آموز سزا دی جائے۔ کیونکہ اسلام ایک عادلانہ دین ہے۔ یہ امن و سلامتی کو بہت پسند کرتا ہے۔ اسلام صرف اپنی ذات اور اہل اسلام کا دفاع چاہتا ہے۔ وہ کسی صورت میں بھی زیادتی اور دست درازی کا قائل نہیں ہے۔

وَ اِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمَا عُوْفِیْتُمْ بِهٖ (۱۶: ۱۲۶) ”اگر تم بدلہ لو تو اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی“۔ یہ دعوت اسلامی کے طریقہ کار سے باہر کی کوئی چیز نہیں ہے بلکہ اس کے اندر داخل ہے۔ دعوت اسلامی کا دفاع کرنا اور اس معاملے میں اعتدال کا رویہ اپنانا یہ تحریک اسلامی کے وقار اور عزت کا باعث ہو گا۔ لوگوں کے دلوں میں یہ کوئی بے وقعت دعوت نہ ہوگی۔ کوئی لیکن دعوت جس کا وقار نہ ہو ’لوگ اسے ہرگز قبول نہیں کرتے۔ نہ لوگوں کو یہ یقین آتا ہے کہ یہ دعوت دین ہے۔ نیز اللہ کا یہ نفع نہیں ہے کہ وہ دعوت اسلامی کو چن بے وقار اور لاچار چھوڑ دے جو اپنے عزت و وقار کا دفاع نہ کر سکتی ہو۔ اس لیے اہل ایمان جب تک کہ وہ اللہ کے دین کے داعی ہوں ’ذات ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ نیز داعی کا منصب یہ ہے کہ وہ اس کو ارض پر سپاہی کا کھن ہے۔ اس نے لوگوں کے درمیان عدل و انصاف قائم کر دے ’اور اس نے ہی انسانیت کی قیادت راہ راست کی طرف کرنی ہے۔ وہ یہ کام ہرگز نہیں کر سکتے مگر ان کو سزا دی جائے اور وہ بدلہ نہ لے سکیں ’پھر وہ دست درازی کرنے والے کی مناسب مردوش نہ کر سکیں۔

اس سلسلے میں مناسب جواب اور مردوش کا اصول ’اصول قصاص‘ ہو گا۔ قرآن کا اصل مکتوبات یہ ہے کہ انسان خود درگزر سے کام لے۔ لیکن خود درگزر اسی وقت ہوتا ہے جب انسان انتقام اور بدلہ لینے پر قدرت رکھتا ہو اور ایسے حالات میں خود درگزر کا بہت ہی اچھا اثر ہوتا ہے اور دعوت کو بہت فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر بعض افراد پر دست درازی ہو جیسی دعوت کو فائدہ ہو تو انتقام پر تعدی کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن اگر خود درگزر سے دعوت الی اللہ کی توجیہ ہوتی ہو اور اس کے وقار پر حرف آتا ہو تو اس صورت میں قصاص کا اصول ہی بہتر ہے۔ چونکہ ممبر اور درگزر کرنے سے داعی اپنے جذبات اور جذبہ انتقام پر کنٹرول کرنا سیکھتا ہے اس لیے قرآن کریم اس فعل اور اس کے اجر کو اللہ اور آخرت سے وابستہ کرتا ہے۔

وَلٰكِنْ صَّبِرُوْا لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّٰبِرِيْنَ (۱۲۶) وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ اِلَّا بِاللّٰهِ

(۱۲۷) (۱۲۶: ۱۲۷-۱۲۷) ”لیکن اگر تم صبر کرو تو جیتنا یہ صبر کرنے والوں ہی کے حق میں بہتر ہے اور صبر کرو ’انصار صبر اللہ ہی کے لیے ہے۔“ یہ اللہ ہی ہے جو ممبر کو ضبط نفس کی توجیہ دیتا ہے اور اس میں انسان کا مددگار ہوتا ہے اور یہ جذبہ صبر ہی ہے جو انسان کو ذاتی انتقام اور قصاص اور بدلہ لینے کے مقابلے میں صبر پر آمادہ کرتا ہے۔

قرآن کریم ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحت کے انداز میں یہ اصول وضع کر رہا ہے اور آپ کے ہر دعوت دین دینے والے کے لیے یہی شاہد عمل ہے کہ اگر لوگ ہدایت کی راہ پر نہیں آتے تو وہ پریشان نہ ہو۔ اس کا فرض وحی ہے جو وہ لوگ کر رہا ہے۔ ہدایت و خلافت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ہدایت و خلافت سنت نبویہ کے مطابق ہے اور سنت نبویہ وہ دستور اور ہے جو ہدایت و خلافت کے لیے اللہ نے نفوسِ انسانیہ کے اندر روایت کر دی ہے۔ نیز یہ کہ مخالفین کی مکاریوں کی وجہ سے دائمی دل ٹک نہ ہو۔ کیونکہ وہ تو دائمی ہے۔ اللہ اس کا حافظ ہے۔ وہی مخالفین کی مکاریوں اور ریشہ داندوں کا جواب دے گا۔ اللہ کسی دائمی کو اس کے مخالفین کے حوالے نہیں کرتا بلکہ وہ دعوت میں قلمب ہے اللہ کے لیے کام کر رہا ہے اور اس کے پیش نظر کوئی دائمی معاون نہیں ہے۔

یہ جو اس کو اذیت دی جا رہی ہے یہ اس کے مہر کا اچھان ہے۔ اللہ کی نصرت آنے میں دیر اس لیے ہو رہی ہے کہ اللہ پر اس کے بھروسے اور یقین کو آزمایا جا رہا ہے لیکن اچھا نام یعنی ہے اور فتح اس کے قدم چمکنے والی ہے۔

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا وَّالَّذِيْنَ هُمْ مُحْسِنُوْنَ (۱۶: ۱۲۸) ”بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقویٰ سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں۔“ جس کے ساتھ اللہ ہو تو اسے کوئی ڈر نہیں ہے۔ جو چاہے اس کے خلاف سازش کرے اور اس کے خلاف سر بھر کرے اللہ ہر حال اپنے ایک بندوں کو حمایتیں چھوڑنا۔ یہ ہے دعوتِ اسلامی کا دستورِ اعلیٰ اور اسے خود باری تعالیٰ نے وضع کیا ہے۔ اگر دائمی اس پر چلے تو کامیابی یقینی ہے۔ یہ اللہ کا فرمان ہے اور اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۵

سورۃ بنی اسرائیل - ۱۷

۱ --- تا --- ۱۱۱

سورۃ الکہف - ۱۸

۱ --- تا --- ۸۲

سورۃ بنی اسرائیل ایک نظر میں

یہ کی سورت ہے، اس کا آغاز تسبیح الہی سے ہوتا ہے اور اختتام بھی اللہ کی حمد پر ہوتا ہے۔ اس میں مختلف موضوعات پر کلام کیا گیا ہے اور سب سے بڑا موضوع اسلامی نظریہ حیات اور عقیدہ توحید ہے۔ بعض موضوعات کا حلقہ اسلامی نظریہ حیات پر متعلق اخلاقیات سے ہے، فرد کی اخلاقیات سے بھی اور اجتماعی اور اجتماعی اخلاقیات سے بھی۔ یکم والغات بنی اسرائیل کی تاریخ سے بھی متعلق ہیں۔ یعنی مسیح جیسی اور حضور اکرمؐ کے سز معراج کے حوالے سے۔ اس سورت میں آدم والہیں کے قصے کا ایک حصہ بھی بیان ہوا ہے جس کا مقصد تحریم الناحیت ہے۔

لیکن اس پر بھی سورت کی تعمیر جس مواد سے ہوئی ہے اس کا حقیقی حلقہ رسول اللہ کی دلت سے ہے، اس ذلویہ سے کہ آپؐ کے حلقہ طہل کہ نے کیا موقف اختیار کیا۔ پھر ایک اہم موضوع خود یہ قرآن کریم ہے کہ اس کی تعلیمات کیا ہیں؟ اس کی تعلیمات کی ذمیت کیا ہے اور لہل کہ نے اسے من کر کیا موقف اختیار کیا۔ اس مناجت سے بھی رسولوں کے منصب اور رسالت کی حقیقت پر بھی بات کی گئی ہے اور پھر یہ بتایا گیا کہ سابق رسولوں کی اہل کو جسی معجزات دکھائے گئے اور نہ ماننے والوں کو چاک کیا گیا جیسی رسالت محمدیہ کا اعجاز وہ سری ذمیت کا ہے یہ کہ پلانت و حدائق کے میدان میں ہر نفس اپنے نظریات کا ذمہ دار ہے جبکہ حاشیہ میں عملی ذمہ داری اجتماعی بھی ہے اور یہ تمام امور اللہ نے اپنی کتاب میں نہایت ہی تفصیل سے اپنے رسولوں کے ذریعہ بیان فرمائے تاکہ لوگوں پر حجت قائم ہو جائے اور کئی وہ معذرت نہ ڈال کر سکیں۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا (۱۷: ۱۲) ”اور ہر چیز کو ہم نے نہایت ہی تفصیل بیان کیا ہے۔“ اس سورت میں اللہ کی حمد اس کی تسبیح و تشریف اور اس کے غلالت پر اس کے شر کے غلالت ہار ہار آتے ہیں۔ سورت کے آغاز ہی میں فرمایا گیا۔

سُبْحَنَ الَّذِيْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلٰى الْمَسْجِدِ

الْاَقْصٰى (۱۷: ۱) ”چاک ہے جو وہ لے گیا لیل دلت اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے مانول کو اس نے برکت دی ہے۔“ اور اس سورت میں جب بنی اسرائیل کو توحید کی تعلیم دی جاتی ہے تو ان کو یاد دایا جاتا ہے کہ وہ من مومنین کی اولاد سے ہیں جن کو لوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا گیا اَنَّهُ كَانَ عِندَ اَشْکُورًا (۱۷: ۳) ”اور وہ ایک شرگز بندہ تھا۔“ اور جب مشرکین کے باطل دعوؤں کا ذکر ہوتا ہے جو وہ اپنے خود ساختہ اہلوں کے ارے میں کرتے تھے تو فرمایا جاتا ہے:

سَحْنَهُ وَتَعْلَىٰ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا (۴۳) تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ (۴۴) (۴۳: ۱۷ - ۴۴) ”پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس کی پائی قوسوں آسمانوں اور زمین اور ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں۔ کوئی چیز انہی میں سے جو اس کی حمد کے ساتھ تسبیح نہ کر رہی ہو مگر تم اس کی تسبیح سمجھ نہیں ہو۔“ اور جب بعض اہل کتاب پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو وہ بے اختیار تیرہ کرتے ہیں:

وَقُولُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا (۱۷: ۱۰۸) ”پاک ہے ہمارا رب“ بے شک اس کا وعدہ پورا ہونے والا ہے۔“ اور سورت کا غاصہ یوں ہے:

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلٰلِ وَكَبِيرٌ تَكْبِيرًا (۱۷: ۱۱۱) ”اور کہہ کر تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ مانج ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو اور اس کی بددلتی بیان کر نہ نکال دے کی بددلتی۔“ غرض اس سورت کے لیے ہم نے جو محور بیان کیا ہے یہ متحرک موضوعات اسی کے گرد گھومتے ہیں اور اس سورت کے مطابق دائروں کی شکل میں ہیں۔

پہلا دائرہ اللہ اس کی طرف ایک نظر اشارے سے شروع ہوتا ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَٰهِي الْمَسْجِدِ الْقَاصِي الَّذِي نَرُكُّهُ حَوْلَهُ (۱۷: ۱) ”پاک ہے وہ جو نے کیا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے۔“ اور اس میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسرائیلی غرض و غایت کیا ہے۔

لَسْبِقُهُ مِنْ آيَاتِنَا (۱۷: ۱) ”تاکہ ہم اسے اپنی آیات دکھا دیں۔“ اور اسی مناسبت سے پھر حضرت موسیٰ کی کتابِ توریت کا ذکر ہوا اور اس میں بنی اسرائیل کی گمراہی کے اہم واقعات کا ذکر ہوا جس میں ان کے غرور و ذوق کے اہم واقعات کی طرف اشارہ کیا گیا اور یہ کیا کیا کہ ان پر یہ ذوال ان کی سرکشی اور بدامالی کی وجہ سے آیا۔ ان کو سب سے کیا کیا کہ مگر تم باز نہ آئے تو دوبارہ تم پر تیسری اور چوتھی بار کی زلزلے آئے گا۔

وَإِنْ عُدَّتُمْ عِدَّتَنَا (۱۷: ۸) ”مگر تم دوبارہ سرکشی کی طرف لوٹے تو ہم بھی لوٹیں گے۔“ حضرت موسیٰ کی کتاب کی مناسبت سے قرآن کے بارے میں بھی یہاں تبصرہ آتا ہے کہ یہ کتاب ایک مضبوط راہ ہوتی ہے جس

انسان بہت ہی جلد باز ہے، وہ اپنے معاملات پر کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اور پھر آخر میں یہ سب کیا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے لیے کاؤرہ دار ہے، چاہے وہ خلافت میں ذمہ داری انفرادی ہے اور عمل اور سلوک میں ذمہ داری اجتماعی ہے۔

دوسرے دائرے میں اسلامی نظریہ حیات اور عقیدہ توحید کا ذکر ہے۔ اور یہ کہا گیا ہے کہ تمام اجتماعی آداب اور ہندو اس کی اساس پر تعمیر ہوں گے۔ اسلامی سوشلزم کی ہر بات میں عقیدہ توحید کا رنگ ہو گا۔

تیسرے دائرے میں بہت پرستی کے موضوع کو لیا گیا ہے خدا کی طرف شریکوں کی نسبت اور خدا کے لیے شرکاء مقرر ہا اور بہت بعد امت کے بارے میں ان کے غلط خیالات اور رسول اللہ پر ان کی افتراء پر دانیوں۔ نیز آخر میں اہل ایمان کو نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ احسن انداز میں گفتگو اور مکالمے کے واسطے دعوت پھیلائیں۔

اور چوتھے سرکل میں یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسے مجزوات کا نزول کیوں نہیں ہوا جو سبقت انبیاء پر ہوا؟ اس لیے کہ امام سبقت نے ان مجزوات کو بھی مان کر نہ دیا تھا، اس لیے وہ بدگاہ ہوئے اور یہ سخت عیب ہے، اس میں رسول اللہ کے خراب کے بارے میں ان کے موقف پر ان کو ذرا لیا گیا ہے کہ وہ مکہ میں رہے، ان آجائیں اور مدینہ سے گذریں۔ اس میں قصہ آدم و اہل کائنات کو یاد دلا کر یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اربعہ آدم کے خلاف جنگ جاری رکھے گا۔ اور اہل مکہ جو اس وقت سرگرمی اور کثرت میں تھے وہ شیطان کے ہکا بکے میں گمے تھے۔ ان کو یاد دلا دیا جاتا ہے کہ انسان ایک کرم اور برتر مخلوق ہے۔ وہ ایک جودہ اور حقوق ہے اور بتایا جاتا ہے کہ قیامت میں جب سب لوگوں کو ان کے اعمال کے ساتھ اٹھایا جائے گا تو اس وقت باغیوں کا انجام کیا ہو گا اور فرماں برداروں کا انجام کیا ہو گا۔

فَمَنْ رَّاهُ مِنكُمْ مُّشْرِكًا مَّا يَأْتِيَنَّ بِهِ عِلْمٌ مِّنْ لَّدُنَّا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۷۱) وَمَنْ كَانَ مِثْلُ هَٰذَا فَعِظْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَهْمَىٰ ۚ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۷۲) وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ أَهْلٌ لِّلْعِزِّ (۷۳) -

(۷۲) ”اس وقت جب لوگوں کو اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذمہ بردار ظلم نہ ہو گا اور جو اس وقت انہیں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا بلکہ راستہ چلنے میں اندھے سے زیادہ ہکا بکام۔“ آخری حصے میں بتایا کہ ان سازشوں کا ذکر ہے جو وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر رہے تھے۔ مثلاً یہ کہ آپ ان صلیت میں سے بعض کو ترک کر دیں جو آپ پر نازل ہوئیں مثلاً یہ کہ آپ کو مکہ سے نکل دیا جائے۔ اگرچہ اس سلسلے میں آپ پر کئی کڑیاں پڑیں۔ اور یہ بتایا گیا کہ اگر اللہ آپ کو میسر سے ہجرت کا حکم نہ دیتا تو مشرکین کہہ رہے ہوتے، ہجرت آجانی جو اس سے عمل کی فراہم پر آئی۔ حضور جو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی راہ پر سیدھے چلتے رہیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں اور سب سے بڑا انداز میں دعوت پھیلاتے رہیں اور اگر آپ کو لکھنا پڑے تو اچھے طریقے سے لکھیں اور پریشان نہ ہوں، یہ کہ امزی اللہ آپ آنے والا ہے، حق آجائے چاہتا ہے اور باطل کی رخصت ہی رخصت ہے۔ سفر میں بتایا جاتا ہے کہ جس دعوت اور جس قرآن کے خلاف یہ سازشیں کرتے ہیں وہ تو ان کے تمام مسائل کا حل ہے۔ لیکن انہوں نے اس کو انسان جانتا نہیں۔

وَمَا أَوْثَقْتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا (۱۷: ۸۵) ”اور جس سے ہی کم علم دیا گیا ہے۔“ اب بات قرآن مجید کے اچاری آجائی ہے۔ یہ لوگ تو بھولت طلب کرتے ہیں 'خزینوں کے نزل کو دیکھنا چاہتے ہیں' کہتے ہیں کہ رسول کے پاس ایک لکھی کو بھی ہو جو حقیقی اثاثہ فہیت پر حاوی ہو اس کا ایک عظیم باغ ہو جس میں ہر قسم کے میوہ جات ہوں اور اس کے اندر نہریں بہتی ہوں کیا اس کے باغ میں لٹکتے خشے ہوں یا پورہ نہ ہو تو وہ میدان آسمان پر چڑھے اور وہیں سے موسیٰ کی طرح ایک کتاب لے کر آجائے اور ہم اسے لے کر پڑھیں اور یہ اور اس قسم کی دوسری جودہ بخود مطالعات وہ پیش کرتے تھے جو محض مکاریہ کے لیے تھے۔ وہ ماننا نہیں چاہتے تھے۔ ان سب مطالعات کو یہ کہہ کر رد کر دیا گیا کہ یہ چیزیں حضور کے فرائض شخصی میں داخل نہیں ہیں اور ان لوگوں کو جو اب میں مزید کہا جاتا ہے کہ خود تو تم اس قدر بتلی ہو اگر اللہ کے 'خزانے' 'ممنون' کے خزانے ہمارے اختیار میں دے دیے جائیں تو تم کسی کو کوڑی نہ دو' اس لیے کہ کہیں 'خزانے' نعم نہ ہو جائیں۔ کیا ان کے لیے یہ بات کم بھروسہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی مدلیع فرمان ہے اور یہ کائنات ایک خانے کے مطابق چل رہی ہے اور یہ کہ حضرت موسیٰ کے عظیم بھوت کو کیا سب نے مان لیا تھا۔ کیا تم وہی صورت حالات پر اکرنا چاہتے ہو جو فرعون کو رو پیش ہوئی کیونکہ ماننا تو تم نے ہر حال نہیں ہے۔

آخر میں بتایا جاتا ہے کہ یہ قرآن حقیقی حق اور سچائی پر مشتمل ہے۔ اور یہ کہ یہ شرفی طور پر حسب ضرورت وقت کے غرضوں کے مطابق نازل ہوتا رہا ہے تاکہ وہ اس پر عمل کرتے رہیں اس کے غرضوں کو وقت کے مطابق پورے کرتے رہیں اور یہ تو اس قدر حقیقی تعلیمات پر مشتمل ہے کہ جو لوگ جانتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت کو سمجھتے ہیں وہ تو خوشی کے جذبات سے روئے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ سورت کا خاتمہ جن کلمات پر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہیں۔ یہ کہ جو روٹا اسی کو سزاوار ہے جس نے کوئی چٹا نہیں پیدا کیا نہ اس کا کوئی شریک ہے کیونکہ وہ کسی کام کا خود کرنے سے عاجز نہیں ہے۔ تو سورت کا آغاز بھی حیرت سے اور اختتام بھی حیرت سے۔ یہاں حساب ہے کہ صراح کے مشورہ قسے پر ایک نوٹ دے دیا جائے۔

قصہ اسراء یعنی رات کا سفر اور قصہ صراح اگر ایک ہی رات میں واقع ہوئے تو ان کی تحدید یہ ہیں کہ اسراء یعنی رات کا سفر کہ کی صبح حرام سے بیت المقدس کی صبح اٹھتی تھک ہے اور صراح کا سفر بیت المقدس سے اٹھانی پندرہ دن اور سورۃ المنتفی تک ہوا ہے ایک ٹھیک سفر تھا اور اس کی اصل حقیقت تک پہنچنا ہمارے لیے مشکل ہے۔ اس وقت کے بارے میں بے شمار روایات آئی ہیں اور پھر ان کے بارے میں خوب مباحث ہوئے اور آج تک چل رہے ہیں۔

اسرا کا واقعہ کہاں پیش آیا اس میں بھی اختلاف ہے 'بعض نے کہا ہے کہ یہ واقعہ صبح حرام میں پیش آیا۔ اور عام روایات سے یہی بات بظاہر مصرع ہوئی ہے۔ حضور سے روایت ہے کہ "میں صبح میں تھا بیت اللہ کے پاس جبر میں نہ سو رہا تھا نہ جاگ رہا تھا کہ جبرئیل علیہ السلام برقی لے کر آئے۔" بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ ام ہانی بنت جبرئیل صبح کے گھر میں تھے۔ صبح حرام سے صرا حرام شریف ہے کیونکہ حرام شریف صبح کو گھیرے ہوئے ہے اور صبح کے ساتھ اس کا صبح ہے اور حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ تمام حرام صبح ہے۔

بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نماز عشاء کے بعد ام ہانی کے گھر سو رہے تھے کہ اسرا کا واقعہ پیش آیا اور آپ نے یہ واقعہ ام ہانی کے سامنے بیان فرمایا اور پھر کہا "تمام نبی میرے سامنے عالم مثال میں پیش کیے گئے اور میں نے حق

کے ساتھ نماز ادا کی۔“ اس کے بعد آپؐ نے مسجد حرام میں جا کر نماز پڑھیں تو ہم باہلی نے آپؐ کو کپڑوں سے بکڑ لیا تو آپؐ نے ان سے پوچھا میں کیا ہو گیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ”مجھے ڈر ہے کہ تمہاری قوم شہری بخذ عیب کر دے گی۔ اگر تم نے ان کو اس واقعہ کی اطلاع دے دی۔“ تو آپؐ نے فرمایا ”چاہے وہ میری بخذ عیب کرس؟“ پھر آپؐ نکلے اور یوحنا کے پاس پہنچے تو آپؐ نے اسے اسرا کا پر لٹا دیا۔ یوحنا نے کہا: بسے لعل قریش ”بسے لعل کعب بن لوی اذہر آؤ۔“ پھر اس نے ان کے سامنے یہ پر لٹا دیا۔ یوحنا نے کہا: یوحنا، بعض لوگوں نے کہا: یوحنا، بعض نے عجب کی وجہ سے سر پر ہاتھ رکھ لیے اور بعض نے انکار کر دیا۔ بعض ضعیف کا ایمان صبر ہو گئے۔ بعض لوگ یوحنا کے پاس دوڑے اور یہ اطلاع دی۔ تو انہوں نے کہا کیا یہ درست ہے کہ آپؐ نے ایسا کیا؟ انہوں نے کہا: ہاں درست ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو میں شہادت دیتا ہوں کہ آپؐ نے سچ کہا ہے۔ انہوں نے کہا ”کیا تم اس کی یہ بات بھی مان رہے ہو کہ وہ ایک ہی رات میں شام چلا جائے اور صبح ہونے سے قبل ہی کہ وہیں آجائے تو صبح“ نے کہا اگر وہ اس سے دور کا بھی دعویٰ کرے تو میں پھر بھی تصدیق کروں گا۔ میں آسمانوں کی خبروں کے بارے میں بھی اس کی تصدیق کرتا ہوں۔ اس واقعہ کے بعد آپؐ کا نام صبح“ رکھ دیا گیا۔ لعل کہ میں سے بعض لوگ بیت المقدس گئے ہوئے تھے انہوں نے بیت المقدس کی مسجد کی ساخت کے بارے میں پوچھا شروع کر دیا۔ اللہ نے مسجد آپؐ کے سامنے کھڑی کر دی۔ آپؐ اس کی طرف دیکھتے اور ان کے سوالوں کے مطابق اس کی ساخت ہاتے۔ انہوں نے کہا جہاں تک مسجد کی ساخت کا تعلق ہے اس نے سوالات کا جواب صحیح صحیح دیا ہے۔ اس پر انہوں نے حضورؐ سے پوچھا تو پھر آپؐ انہیں قاتلے کے بارے میں بتائیں تو آپؐ نے ہایک کہنے میں اس قدر لوث ہیں اور ان حالات میں قاتلہ آ رہا ہے۔ آپؐ نے فرمایا کہ یہ قاتلہ نکلنے دن طوع خمس کے وقت کہ پہنچے گا اور سب سے پہلے ایک عیسائی رنگ کا لوث ہو گا۔ یہ لوگ چاڑھی سوڑی طرف گئے اور یہ جہنی سے اس دن کا انکار کرنے لگے۔ چنانچہ اس دن ان میں سے ایک چلا یا کہ یہ ہے سورج نکلے واقعہ اور دو سرا چلا یا کہ ہے خدا کی قسم قاتلہ۔ اور اس میں سب سے آگے عیسائی رنگ کا لوث ہے جیسا کہ تم نے کہا تھا لیکن اس کے باوجود وہ ایمان نہ لائے اور اسی رات حضورؐ کو بیت المقدس سے آسمانوں کی سیر کرانی تھی۔

اس بارے میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہے کہ واقعہ اسرائیل کی حالت میں ہوا یا عیسیٰ کی حالت میں۔ حضرت عائشہؓ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا ”خدا کی قسم! حضورؐ کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد اپنی جگہ سے جانب نہیں ہوا۔ آپؐ کی روح کو بلند یوں نے اے جایا گیا۔ حسن سے روایت ہے کہ آپؐ کو خواب میں سیر کرنی تھی۔ دوسری روایت میں آتا ہے کہ واقعہ معراج درج و جم دونوں کے ساتھ ہوا۔ البتہ واقعہ اس قدر تعجب تھا کہ آپؐ کا بستر بھی لٹھ اٹھ ہوا تھا کہ آپؐ کو اٹھ آ گئے۔

مجموعہ روایت سے جو بات راجح طور پر سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ حضورؐ نے ام باہلی کے گھر اپنے بستر کو چھوڑا اور آپؐ حرم میں چلے گئے۔ آپؐ مجر میں تھے اور ایسی حالت میں تھے کہ نہ سو رہے تھے اور نہ جاگ رہے تھے کہ یہ اسرا کا واقعہ پیش ہوا۔ اس کے بعد آپؐ اپنے بستر پر لوث آئے قبل اس کے کہ وہ لٹھ اٹھ۔

ہم سمجھتے ہیں کہ اس واقعہ کے بارے میں قدام اور جدید دور کے محققین نے جو بحثیں کی ہیں وہ سب بے عمل ہیں۔ یہ واقعہ قاتلہ سے طہیت ہے اور جسمانی اسرا ہوا یا روحانی اسرا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان میں سے کوئی بھی بعید

انسان نہیں ہے۔ اصل واقعہ یہ اس سے کوئی اثر نہیں چڑا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس کائنات کے دور دراز مقامات کی سیر کرائی جائے اور یہ سیر ایک قصیر فاصلہ میں کر لی جائے۔ جن لوگوں کے ذہن میں قدرتِ الہیہ کا معمولی تصور بھی ہوا اور جو نبوت کی نوعیت کو سمجھتے ہوں ان کو اس واقعہ کے جسمانی وقوع میں کوئی بات عجیب نظر نہیں آئی۔ اس جہاں میں مشکل اور آسان یا ممکن و ناممکن الہو وقوع امور انسانی قوت کے زوایہ سے نظر آتے ہیں جہاں تک قدرتِ الہیہ کا تعلق ہے اس کی نسبت سے تمام امور ایک جیسے ہیں اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ رہی منصب رسالت کی حقیقت و نوعیت تو وہ انسانی سوچ اور تصور سے ایک عجب چیز ہے۔ ایک نئی دوسرے انسانوں سے ایک عجب حقیقت رکھتا ہے۔ لہذا ایک نئی کو اگر دور دراز کائنات کی سیر متناظر طریقوں کے مطابق کرائی جائے یا غیر معمولی اور عظیم طریقوں کے مطابق کرائی جائے اس میں کوئی الجھنے کی بات نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے حضرت زکریاؑ کو صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کو عجیب و غریب سمجھتے ہوئے سوالات کیے تو آپ نے فرمایا میں تو اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیزوں کو مان ہوں کہ حضور اکرم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمانوں کی خبر دیتے ہیں۔

اس واقعہ کے ضمن میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اس واقعہ کے سچ ہونے پر لوگوں نے آپ سے کسی مادی دلیل کا مطالبہ کیا اور آپ نے اس مسئلے میں حقائق کی آنکھیں کھلیں۔ اس سے بھی عجیب طرح حلت ہو جاتا ہے کہ یہ واقعہ چاہا۔ پھر یہ کہ ہم اپنی آپ کو مشورہ دیا کہ آپ اس واقعہ کو عوام میں بیان نہ کریں اس لیے کہ لوگ آپ کی کلمہ عیب کریں گے۔ لیکن آپ کو اس قدر یقین تھا کہ آپ نے ان کے مشورے پر کان نہ دھرا اور یہ فرمایا کہ جو بھی چاہائی ان پر اتنی وہ بلا ہوگی اس کا اظہار کریں گے چاہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ اس واقعہ کے بعد بعض علمائے مہر بھی ہو گئے۔ بعض نے مذاق کیا اور بعض نے شک کا اظہار کیا لیکن ان تمام امور کے باوجود حضور صحتِ بات کہتے رہے کیونکہ آپ کو پختہ یقین تھا۔ یہی انداز ایمان حق کا ہونا چاہیے چاہے کوئی ان کی بات مانے یا نہ مانے۔ ایمان حق کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ لوگ راضی ہوں گے یا ناراض ہوں گے انہیں چاہیے کہ حق بات صاف صاف کہہ دیں۔ چاہیے کہ حق بات کے مقابلے میں جو بھی آئے اسے رد کر دیں۔

اس نے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے اس واقعہ کو اپنی رسالت پر مجبوزہ دلیل کے طور پر نہیں پیش فرمایا حالانکہ اہل فکر و ملت و ان خوارقِ عادت مجبوزہ طلب کرتے رہتے تھے۔ حالانکہ وقوعِ معراج پر حضور نے ان کے سامنے مجبوزہ طور پر ثبوت بھی پیش کر دیا تھا اس لیے کہ دعوتِ اسلامی کی چھائی کا ثبوت خود اس کے اندر ہے کتابِ آمد دلیلِ آفتاب۔ دعوتِ اسلامی کا سماج ہی فطرتِ علیہ کے مطابق ہے اور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق و توثیق کرتی ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کا بیان اس لیے نہ کیا کہ یہ واقعہ آپ کی رسالت کے لیے دلیل تھا بلکہ اس نے کیا کہ یہ ایک حقیقی واقعہ تھا۔ اور ایک حقیقت تھی۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ آیات کی تخریج کی طرف آئیں۔

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات

۱۔۔۔۔ تا ۲۱

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعِمِّيٰ ۚ لَوْلَا رَأَيْنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ

الْأَقْصَا الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنَ الْيَمِينِ ۚ إِنَّكَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝

”پاک ہے وہ جس نے گمایا ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے دور کی اس مسجد تک جس کے داخل کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے کچھ نشانوں کا مشاہدہ کر لے۔ حقیقت میں وہی ہے سب کچھ سننے اور دیکھنے والا۔“

سورت کا آغاز تسبیح سے ہوتا ہے چونکہ مقام ایسا ہے جہاں بندے اور رب کی ملاقات ہو رہی ہے اس لیے لہجہ فغا اور ایسے حالات میں تسبیح و تہلیل ایک مناسب فعل ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت عہدیت کو یہاں خصوصیت کے ساتھ اس لیے بیان کیا گیا کہ اس قدر عروج اور بلندی درجہات کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ دوسرے قطعہ آپ کی طرح عہدیت اور مقام الوہیت کو ایک کرنے کے بجائے اس کو متاثر رکھنا چاہیے۔ ان دونوں کا استخراج ممکن نہیں۔ جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے بعد آپ کی ذات میں الوہیت کو جمع کیا گیا۔ یہ شخص اس لیے کیا گیا کہ آپ کی ولادت عجولہ حق آپ سے مجزول کا صدور ہوا اور پھر آپ کو اس دنیا سے مجزولہ خود پر اٹھایا گیا۔ ان دونوں بات کی بنا پر بعض لوگوں نے اہل نبی میں مقام الوہیت و عبودیت کا استخراج کر دیا۔ لیکن اسلامی عقیدے کو اس معاملے میں سادہ صاف اور خالص رکھا گیا اور اسلام نے ذات باری کے ساتھ ہر قسم کی شریک کی نفی کی خواہ قریب ہو یا بعید۔

اسراء سرئی سے شفق ہے جس کے معنی رات کے وقت چلنے کے ہیں۔ اس سے اسری کے مفہوم ہی میں رات کا وقت داخل ہے۔ لہذا اسری کے بعد رات کی صراحت ضروری نہیں ہے لیکن سیاق کلام میں رات کی صراحت

بھی کر دی گئی ہے۔

”سَحْنُ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَهَذَا (۱: ۱۷)“ پاک ہے وہ جو نے کیا اپنے بندے کو رات کو۔“ یہ اس سے کہ اس سزئی تصویر کچی کرتے ہوئے یہ دکھایا جائے کہ اس سزری رات کے ساتھ ہی پر سکون ماحول تھا۔ اور یہ قرآن کریم کا خصوصی اسلوب ہے کہ وہ ہر واقعہ کے ماحول کو بھی نہایت ہی خوبصورتی کے ساتھ پیش کرتا ہے، جن حالات میں واقعہ ہوتا ہے۔ دیکھی یہی فضا انسان کی قوت مدد کہ اور اس کے لمس پر سایہ نکل ہو جاتی ہے اور وہ واقعہ کے ساتھ ساتھ چلتا۔“

یہ سزہادک مسہر حرام سے مسہر انصاف تک اللہ نے کر لیا اور اللہ لطیف و خیر ہے۔ اس سزری فرض و عاقبت یہ تا حقی کہ تمام توحیدی ادیان مادی کا سرچشمہ اور تاریخ لک ہے، یہ ادیان ابراہیم اور اسماعیل علیہم السلام سے پہلے ہیں اور ان کا خاتمہ حضرت محمد خاتم النبیین پر ہوا ہے۔ ان ادیان کے مقابلات مقدس بھی یکساں طور پر قابل احترام ہیں۔ لہذا خاتم النبیین، قرآن، نبیاء، رحمن کے مقامات، اندر کے وارث اور ائین ہیں۔ گویا یہ سز زمان و مکان کے حدود کے اندر مقید نہیں ہے، یہ کوئی مخصوص واقعہ نہیں ہے بلکہ ایک آفاقی سفر ہے اور پوری انطربیں اس سے جو مقصد و معلوم لے سکتے ہیں اس کی فرض و عاقبت زیادہ وسیع ہے اور اس کے اندر ہماری حکمت ہے۔

یہاں مسہر انصاف کی تعریف میں یہ کیا گیا ہے۔

الَّذِي بَرَكْنَا حَوْلَهُ (۱: ۱۷)“ جس کے ماحول کو ہم نے بابرکت بنالیا ہے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مسہر پر ہر وقت برکات ہیں کافضان ہوتا رہتا ہے اور وہ اس میں ادنیٰ ہوتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ہم نے اسے بابرکت بنالیا ہے یہ کہا جائے کہ اس میں برکات ہیں تو محسوس میں اس قدر وسعت نہ ہوتی جس طرح ان الفاظ میں ہے کہ ہم نے اس کے ماحول کو بابرکت بنالیا ہے۔

یہ سز بابرکت خود بھی ایک معجزہ تھا، انہیں اس کے اندر آپ کو حیدر معجزات اور آیات کی سیر بھی کر لینی تھی۔

لُنْزِيَهُ مِنْ أَيْتَانَا (۱: ۱۷)“ تاکہ ہم اسے کچھ نشانوں کا مشاہدہ کر سکیں۔“ سب سے پہلے تو مسہر حرام سے مسہر انصاف تک کا سفر ایک معجزہ ہے کہ اس قدر عظیم وقت میں یہ سفر احکام کو پاپاکر حضور کا سب سے پہلی معجزہ نہ ہوا تھا، چاہے اس سزری کیفیت کو بھی ہو، ہر ماں یہ ایک معجزہ تھا مقصد یہ تھا کہ حضور کو وسیع تر کائنات کی سیر کرنی چاہئے اور یہ بتایا جائے کہ اس انسانی مخلوق کی ذات میں بڑے بڑے کائنات پوشیدہ ہیں، نیز اس کا مقصد یہ بھی تھا کہ حضرت خاتم النبیین کو ان حقائق کے ادراک کے لیے چار کیا جائے جو انبیاء کی ذات پر لکھا ہوا ہے جن کے اللہ کی استعداد از عارف، فن خصوص بندوں کو دی جاتی ہے جن کو اللہ تعالیٰ رسالت کا ہوا بھیجے کے لیے منتخب کیا ہے اور یہ انبیاء اسی نوع بشر سے ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات میں سے خلق کثیر پر فضیلت دی ہوتی ہے اور جس کے اندر اللہ نہایت ہی لطیف اسرار رکھے ہوتے ہیں۔

اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (۱۷: ۱) ”وہ سنتا ہے اور دیکھتا ہے۔“ وہ برکاتیں اور بارکیتیں کو گناہ میں رکھتا ہے۔ اسی آواز میں سنتا ہے جو بہت سی دھجی ہو سکتی وہ تمام ظالم اور ظالم اسرار سے واقف ہے۔
بیانِ کام میں آوازِ اللہ کی تسبیح سے ہوتا ہے۔

مَسِيحُ الَّذِي اَمْسَرَ يَ بَعْدَهُ نَبَا (۱۷: ۱) اور تسبیحِ اللہ کی تریف ہے۔ اس کے بعد مقصدِ طرحاں ہوتا ہے جو انسانی اور نفسی طور پر رکھتا ہے۔

لَنُرِيَهُ مِنْ اَيْنَا (۱۷: ۱) اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف کی طرف بہت نکل ہو جاتی ہے۔ یہ سب مطالب و معلومات اپنے اندر ایک گہرا توازن رکھتے ہیں۔ تسبیح تو مقصدِ باری تعالیٰ ہے جو انسان کی طرف سے اللہ کے لئے ہے۔ مقصدِ اللہ کی طرف سے ایک فیصلہ ہے اور سچ و یحییٰ اللہ کی صفات دائرہِ کائنات ہے جو فجر کے انداز میں ظاہر ہوتی ہے۔ فرض ایک ہی آیت میں یہ سب معانی پوری خوبصورتی کے ساتھ جمع ہو گئے ہیں اور جو اپنا مضمون لیاہیت ہی بارکیت سے ادا کرتے ہیں۔

--- ۰۰۰ ---

حضورِ مکرر کا یہ سفر ان ایک ہجڑ ہے۔ جس طرح دوسرے ہجڑاتِ اللہ تعالیٰ صادر فرماتا رہا ہے۔ ہجڑوں میں ہے کہ انسان سفر کے سطح میں جس اتناز کا عادی ہے یہ اس سے درامت کر ہے۔ مسجدِ اقصیٰ اس سفر میں ایک مرکز رہا ہے۔ مسجدِ اقصیٰ اس علاقہ کا قلب ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بسایا اور پھر وہاں سے ان کو نکالا۔ درجِ ازل آیات کے ضمن میں بنی اسرائیل اور حضرت موسیٰ کے واقعات آئیں گے۔

وَ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ وَ جَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ اَلَّا يَتَّخِذُوْا مِنْ دُوْنِ
وَكَيْلًا ذُرِّيَّةً مِّنْ حَمَلْنَا مَعَهُ نُوحًا ۙ اِنَّكَ كَانَ عَبْدًا شَكُوْرًا ۙ وَ قَصَيْنَا
اِلٰى بَنِيْ اِسْرٰٓءِيْلَ فِى الْكِتٰبِ لَتُفْسِدُنَّ فِى الْاَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَ لَتَعْلُنَّ عُلُوًّا
كَبِيْرًا ۙ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ اُولٰٓئِهٖمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَّنَا اُولٰٓئِ بٰٓئِسٍ شٰدِيْدٍ
فَجَاسُوا خِلَالِ الدِّيَارِ ۙ وَ كَانَ وَعْدًا مَّفْعُوْلًا ۙ ثُمَّ رَدَدْنٰا لَكُمْ الْكِتٰبَ
عَلَيْهِمْ وَ اَمَدَدْنٰاكُمْ بِاَمْوَالٍ وَ بَنِيْنَ وَ جَعَلْنٰاكُمْ اَكْثَرَ نَفِيْرًا ۙ اِنْ اَحْسَنْتُمْ
اَحْسَنْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ ۙ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا ۙ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْاٰخِرَةِ لِيَسُوْءَا

وَکَیْلًا (۲) ذُرِیَّةً مِّنْ حَمَلٍ مَّعَ نُوْحٍ اِنَّهٗ کَانَ عَبْدًا شَکُوْرًا (۳) (۱۷: ۲-۳)
 ”ہم نے اس سے پہلے سوئی کو کتاب دی تھی اور اسے بنی اسرائیل کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا تھا۔ اس ناکید کے ساتھ کہ
 میرے سوا کسی کو اپنا وکیل نہ بناؤ۔ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور نوح تک
 شکر گزار رہو“۔

بنی اسرائیل کو کتاب کے ذریعہ ودہانی اور ارادوں کے لیے دیا گیا کہ اللہ کا یہ اصول ہے کہ وہ کسی قوم کو اس وقت
 تک پاک نہیں کرتا یا عذاب نہیں دیتا جب تک ان پر رسولوں کے ذریعہ جہت تمام نہ ہو جائے۔ جس کا ذکر وہی
 بصراحت جلد ہی آئے گا۔

حضرت موسیٰ کے ذریعہ بنی اسرائیل کو کتاب دینے کا پہلا مقصد یہ بتایا گیا۔

هٰذِهِ لَکُمۡ اٰیٰتِ الْاَنْبِیَآءِ الّٰی تَتَّخِذُوْا مِنْ ذُرِّیَّتِیْ وَکَیْلًا (۱۷: ۲) ”اسے بنی اسرائیل کے لیے
 ذریعہ ہدایت بنایا اور یہ ناکید کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ“۔ یعنی صرف اللہ پر بھروسہ کرو ”صرف اللہ ہی کی طرف
 متوجہ ہو جاؤ“ یعنی ہدایت ہے اور یہی اصل ایمان ہے۔ کیونکہ جو شخص اللہ کے سوا کسی اور کو وکیل بناتا ہے وہ نہ ہدایت پر
 ہے اور نہ مومن ہے۔

ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ تم ان لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ
 کشتی میں سوار کیا تھا اور اس جہاں کے مدد گار میں سے ایک لوگ غلام انسانیت تھے۔ کیونکہ وہ حضرت نوح کے یعنی ایک مہم
 فکرو کے ساتھی اور رفقاء تھے اور صانع لوگ تھے اس طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک مومن کا
 حقیقی فخر و نسب اس کا انسانی فخر و نسب ہوتا ہے۔

یہاں حضرت نوح علیہ السلام کی صفت عبودیت کا ذکر ہوا ہے کیونکہ یہی انسانیت کی اصل غایت ہے، لیکن اس کے
 علاوہ یہ صفت بھی ہے کہ یہاں چہ نگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت عبودہ کا ذکر ہو گیا تھا اس لیے
 رسولوں میں سے ایک وہ سب ممتاز رسول حضرت نوح علیہ السلام کی صفت عبودیت کا بھی ذکر کر دیا گیا اور یہ قرآن
 کریم کا مخصوص ائمہ اربعین ہے کہ وہ ہر صورت میں ایک مخصوص ائمہ اربعین بھی لیتا ہے۔

لقد تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی تھی اس میں بنی اسرائیل کو صاف صاف بتایا تھا کہ ہمارے
 فساد کی وجہ سے تمہیں ہلاک کر دیا جائے گا۔ تم دو مرتبہ فساد اور ہلاکت میں جاؤ اور دو مرتبہ تمہیں ہلاک کیا جائے
 گا۔ کیونکہ ہلاکت و بربادی کے اسباب تم دو مرتبہ فرام کر دو گے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت اہل ہوتی ہے۔ جو قوم بھی
 اس دو ہلاکت میں جاوے وہ ہلاک کر دی جاتی ہے۔

وَقَضٰیۤاۤ اِلٰیۤیَّۤ بَنِیۤ اِسْرَآءِیْلَ فِی الْکُتُبِ لِنُفْسِیْدُنَّ فِی الْاَرْضِ مَرَّتَیْنِ وَلِنَعْلُنَّ عُلُوًّا

کبیراً (۱۷: ۴) ”پھر ہم نے اپنی کتاب میں بنی اسرائیل کو اس بات پر بھی متنبہ کر دیا تھا کہ تم دو مرتبہ زمین میں
 فساد مہم برپا کرو گے اور دو بڑی سرکشی دکھاؤ گے“۔ یہ حسیہ ہیں جو دراصل اس بات کی پیشانی اخلاقی تھی کہ ہمارے ساتھ

نَفِیْرًا (۶: ۱۷) ”اس کے بعد ہم نے قیس بن یثیع کا موصوفہ دلایا اور ہمیں مال اور اولا دے دے ددی اور قساری
تقدیر پہلے سے یہ عادی“۔ اس کے بعد یہی عمل از سر نو دہرایا جاتا ہے۔ لیکن محل اس کے کہ اس جٹن کوئی کا دو سرا حصہ
رو بول آئے اور جو بدوہ کیا گیا تھا وہ پراہو اللہ تعالیٰ یہاں ایک نہایت ہی اہم انسانی قانون مکافات عمل بیان کر دیتا ہے۔

اِنْ اَحْسَنْتُمْ اَحْسَنَّا لِنُفِیْسْکُمْ وَاِنْ اَسَآءْتُمْ فَلَهَا (۷: ۱۷) ”جو تم نے بھلائی کی تو وہ
تمہارے اپنے ہی لیے بھلائی تھی اور برائی کی تو وہ قساری اپنی اہل کے لیے ہی برائی ثابت ہوئی“۔ مکافات عمل کا یہ وہ
انسانی قاعدہ ہے جو دنیا و آخرت میں یکساں لاکو ہے۔ یہ کہ انسان اپنے اعمال کا ثمرہ خود اورد دہ دہ رہے۔ اس کے تمام
پہل اور نتائج اس کے لیے ہیں۔ عمل اور جزائے عمل لازم و ملزوم ہیں۔ نتیجہ عمل سے پیدا ہوتا ہے اس لیے انسان ایک
مسئول اور ذمہ دار ہوتی ہے اگر چاہے تو اپنے ساتھ اچھا کرے یا برا کرے مگر اسے اچھے عمل یا برے عمل کا ثمرہ ملے تو
اسے گھٹ نہیں کرنا چاہئے۔

مکافات عمل کا یہ قاعدہ بیان کرنے کے بعد اب دوبارہ دوسرے غن اس جٹن کوئی کی طرف مڑ جاتا ہے جس کی طرف
لوہ اشارہ کیا گیا۔

فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْثُوْا وُجُوْھُکُمْ وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوْهُ
اَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلُوْا تَتَبِّرُوْا (۷: ۱۷) ”پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے دھنوں کو
تم پر مسلما کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے کا ڈھن اور مسجد میں اسی طرح گھس جائیں جس طرح پہلے دشمن گھسے تھے اور جس چیز پر
ان کا ہاتھ پڑے اسے چاہ کر کے رکھ دیں“۔ یہاں سابق کلام میں بنی اسرائیل کے دوسرے فساد کی تعبیرات میں دی گئیں۔
کیونکہ پہلے یہ کہ دیا گیا تھا کہ لِنُفِیْسْکُمْ فِي الْمَآْضِ مَرْتَبًا ”تم دو بار زمین میں فساد برپا کرو گے“۔ اور دوسری بار
ان پر بھی لوگوں کو مسلما کیا گیا اس سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ انہوں نے دوسری بار بھی یہی گناہی راہ اختیار کی تھی۔

فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوْثُوْا (۷: ۱۷) ”پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے
دھنوں کو تم پر مسلما کیا تاکہ وہ تمہارے چہرے کا ڈھن“۔ یعنی انہوں نے ان سے اس قدر انتقام لیا کہ ان کی طبیعت
اس کے اثرات سے بدل گئی۔ یہاں تک کہ یہ اہل و عیلت ان کے چہروں پر ظاہر ہو گئی۔ انہوں نے تمام حد سات کی
سے حسی کی اور ہر چیز کو چاہ کر کے رکھ دیا۔

وَلِيَدْخُلُوْا الْمَسْجِدَ کَمَا دَخَلُوْهُ اَوَّلَ مَرَّةٍ (۷: ۱۷) ”وہ بھی اسی طرح مسجد میں داخل
ہوئے جس طرح پہلے دشمن داخل ہوئے تھے“۔ جس جس چیز پر ان کا قبہ ہوتا تھا اسے سخت و تاراج کرتے اور ہر چیز کو
چاہ کر کے جاتے۔

وَلِيُتَبِّرُوْا مَا عَلُوْا تَتَبِّرُوْا (۷: ۱۷) ”تاکہ جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے چاہ کر دیں“۔ یعنی انہوں نے

ریت اُفتدس کو ہجرتی چا کر دیا اور ان لوگوں کو ملک بدر کر کے عدسے کی لٹ سے لٹ بھائی۔

چنانچہ یہ پیش گوئی سچی ثابت ہوئی۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا اور بنی اسرائیل نے اپنے نبی کو تسلیم کر لیا۔ سو گئے۔ پھر دوبارہ ان کے لیے یہ سزا کی گئی کہ ان کو ملک بدر کر کے ملک کو چھوڑ دیا۔

تو سن کر یہ نے اس بات کی تصریح نہیں کی کہ یہ لوگ کون تھے کیونکہ بنی اسرائیل کی ۱۰ باریک پاش کے حکایت سے جو متعدد قوم، اسی قوم حکایت سے پرآہنہ ہو گیا۔ اگر تاہم جاکر لڑاں لڑاں قوم کو ان پر مستحقاً یا تو قوس سے کسی مقصود میں لپٹا لیں۔ وہاں۔ یہاں متعدد اس سنت اہل کلیات قضاہ کا قتل اقوام کے عروج و زوال سے ہے۔

یہاں سے ملے، آج کے لئے کسی چیز کی ضرورت نہیں رہی ہے؟ تو بتایا جاتا ہے کہ بعض اوقات کسی قوم کی جان بچاؤ

عسیٰ اِنکُ نہ پُورِ حُکم (۸:۱۷) ”ہو سکتا ہے کہ اب خدا رب تم پر رحم کرے۔“ اگر تم اپنی آرزو سے جلتے حاصل کرو۔

نہیں، اور محترم نے رشتہ کا یہ من پھر، پہلا تو اس کے ساتھ پھر کا ہر ہوس گئے۔ لہذا کی جتنی چاہی و ساری ہے۔ اس میں کوئی تہہ نہ ہے۔

وَأَنْ عَدُوَّهُمْ عَدُوًّا (۸:۱۶) ”نہیں مگر تم نے بھرائی سلاخی روش کا۔“ دیکھ تو تم بھی بھرائی سزا کا۔ اور تم میں سے۔“ ہاں انہوں نے بھرائی، یا اللہ نے ان پر مسلمانوں کو مسلما کر دیا اور ان کو چاہے وہ اعراب سے خارج اندر ہو۔ اس کے بعد انہوں نے پوری دنیا میں فساد کی توفیق سے ان پر اپنے اور ہندوں کو مسلما کر دیا اور پھر نے ان کی کوشش کی۔ اور دور حاضر میں انہوں نے بھرائی اور سرکاری شہر کا دی ہے۔ اسرائیلی کی عقل میں فخر ہوا انہوں سے۔ پر۔ شوق اور وہ مصائب میں چٹا کر دیا ہے۔ لہذا اندر ہی ہے کہ ان پر فساد کسی ایسی قوم کو مسلما کر۔ جو ان کو ان کی سرکشی کی پوری ۱۰۔ تاکہ اللہ کا وعدہ پورا ہو اور اللہ کا وعدہ جیت پورا ہوتا ہے۔ یہ وہ قسم ہے کہ تم نے بھرائی اپنا تو تم بھی ایسا نہیں سے۔ اور وہ وقت دور نہیں کہ بنی اسرائیل اپنے سینے کا کاٹ بچھائیں۔

— — — — — 3 3 3 — — — — —

اب یہاں سیاق کا دم بل کمر کے افروزی انہماک کی طرف ہو جاتا ہے چونکہ اہل علم کا فرض ہوتا ہے کہ وہ حق کے درمیان یکہ رنگی ہوتی ہے۔

وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا (۱۷: ۸) ”اور کافروں کے لیے ہم نے جہنم کو قید خانہ بنا دیا ہے۔“ جہنم اس طرح ان کو گھیرنے کی کہ ان میں سے کوئی اس سے بچ کر نہ نکل سکے گا۔ یہ جہنم اس قدر وسیع ہوگی کہ سب اس میں جا سکیں گے۔

www.ck12.org

سبق کے اسی حصے میں تاریخی اسرائیلی کا یہ پہلو بیان ہوا کہ اللہ نے حضرت موسیٰ کو کتاب عطا کی تھی کہ یہ لوگ

اس سے دلچسپ ہیں۔ جس انہوں نے دلچسپی نہ لی بلکہ گمراہ ہوئے اور اللہ کی ہدایت نے ان کو ایسا۔ لب سیاق کلام قرآن کریم کی طرف تعلق ہو جانا ہے کہ اس طرح یہ قرآن بھی نہایت ہی نفوس تعلیمات پیش کر رہا ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْبَیِّنَاتِ هِیَ آفَؤُمُ وَ یُبَشِّرُ
الْمُؤْمِنِیْنَ الَّذِیْنَ یَعْمَلُونَ الْخَیْلَ اِنَّ لَهُمْ جَزَاً کَبِیْرًا ۝ اِنَّ الَّذِیْنَ
لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا کَلِیْمًا ۝

”حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے۔ جو لوگ اسے مان کر بھی کام کر لے گئیں انہیں یہ بشارت ملے گی کہ ان کے لیے جہنم اور جہنم کے آفات کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے جہنم کے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“

یہ قرآن راہ راست دکھاتا ہے۔ یہ ہر قسم کی دلچسپی کا سرچشمہ ہے اور ہر کسی کے لیے منجہ دلچسپی ہے۔ بلکہ کسی حدود و قیود کے۔ انسانوں کی رہنمائی کے لیے جس دلچسپی جس نظام کی ضرورت ہے وہ اس میں موجود ہے۔ ہر دور اور ہر قسم کے حالات میں۔

انسانی حمید و شہور کو یہ ایک واضح عقیدہ اور صاف و سادہ خیالات دکھاتا ہے۔ ایسے عقائد و تصورات جن میں کسی قسم کی جھجکی نہیں ہے۔ یہ خیالات انسانی شعور کو دہم و گمان، اوجہم و غرائف سے پاک کر کے اس کی سوچ کو قوی و قدرت اور نوادیس لغت کے ساتھ ہم آہنگ کرتے ہیں۔

پھر یہ قرآن انسان کے ظاہر و باطن کو ہم مریض کرتا ہے۔ انسانی سوچ اور عمل کو ہم یکساں کرتا ہے اور انسانی نظریات اور اعمال کے اندر ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔ مگر انسانی کی شخصیت کے تمام پہلو ایک ہی دی میں بندھ جاتے ہیں۔ زمین پر انسان کے اعمال و خیالات عالم عالم کے ساتھ مربوط ہوتے ہیں۔ انسان اس دنیا میں جو وجود رکھتا ہے۔ وہ عبادت میں جاتی ہے۔

عبادت میں بھی اس کی پابندی اور دلچسپی ہی حوالہ ہے۔ وہ صرف اس قدر عبادت اور زندگی کا حکم دیتا ہے جس قدر انسان کے بس میں ہو۔ ایسے احکام نہیں دیتا کہ انسان کے اندر ان کی عقل کی طاقت نہ ہو۔ یہ انسان کو سستی اور پیش رفتی کے حوالے بھی نہیں کرتا کہ انسان پیش رفت ہو جائے بلکہ ہر میدان میں اس کی ہدایت قرآن و احکام پر مبنی ہیں۔

اس میں انسانوں کے باہمی تعلقات کے بارے میں بھی نہایت ہی محکم و دلچسپی دی گئی ہیں۔ ایک فرد اور فرد کے تعلقات کے بارے میں، ممالک اور ممالک کے بارے میں، ممالک و ممالک کے بارے میں، اقوام اور اقوام کے بارے میں۔ یہ کتاب اس قسم کے تمام رویوں کو نہایت ہی محکم بنیادوں پر قائم کرتی ہے۔ لکن محکم بنیادیں جو آراء اور خواہشات سے متاثر نہیں ہوتیں۔ وہ عقل اور وحشی سے بھی ان امور پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اغراض و مفادات بھی ان رویوں کو متاثر نہیں کرتے۔ کیونکہ یہ اصول ایک عظیم و جمیعہ وسیع ہے جس میں وہ خوب جانتا ہے کہ اس کی عقل و طاقت کی عقلی ضرورت کیا ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ ہر قسم کی سرزمین اور برصغیر کے لیے جامع دلچسپی کیا ہے اس طرح اس نے اس کتاب

میں ایک ایسا جامع نظام مرتب کر دیا جو دنیا کے تمام انسانوں کی قانونی، سماجی، اقتصادی اور اخلاقی ضروریات کے لیے مستحکم ہدایات دیتا ہے بلکہ اس نے بہترین ممکنہ اخلاقی ہدایات بھی دی ہیں۔

اس نے تمام ادیانِ سماوی کے بارے میں بھی بہترین ہدایات دی ہیں، تمام لوگوں کے معاملاتِ مقدسہ کا احکام سکھایا ہے۔ چنانچہ جب انسان اس کتاب سے ہدایات لے کر آئے تو اس کے نتیجے میں تمام انسانوں کے درمیان ایک بھائی چارہ قائم ہو جاتا ہے اور انسان نہایت ہی امن و امان سے رہتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ قرآن دورِ روا رکھتا ہے جو سیدھی اور مستقیم ہے۔

إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا (۹) وَ أَنَّ الْفٰئِزِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا

اَلَيْمًا (۱۰) (۹: ۱۷ - ۱۰) ”جو لوگ اسے مان کر کھلے کام کرنے لگیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔“ عمل اور جہاد سے عمل کا یہ بنیادی اصول ہے کہ ایمان اور عمل صالح کے نتائج مرتب ہوں گے۔ ایمان اور عمل صالح دونوں ضروری ہیں۔ پھر ایمان کے عمل مفید نہیں ہے اور پھر عمل کے صرف ایمان مستتر نہیں ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ عمل نہ ہو تو وہ ناقص مسلمانی ہے۔ اور عمل بلا ایمان بھی بے بنیاد ہے۔ ایمان اور عمل دونوں ہوں تو زندگی رواہِ راست پر چلتی ہے اور ایمان اور عمل دونوں ہوں تو انسان ہدایت لے کر سکتا ہے۔

جو لوگ قرآن کریم کی راہ نہیں لیتے وہ انسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں اور انسانیت ہی جلد اُڑے۔ وہ اپنے نفع میں بھی جلدی کرتا ہے اور نقصان میں بھی۔ وہ اس قدر جلدی سے آگے بڑھتا چاہتا ہے کہ اپنے ہڈیات پر اسے کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ وہ آگے ہی بڑھتا چاہتا ہے اگرچہ اس کے سامنے شربو۔

وَيَذَرُ الْإِنْسَانُ بِالْآخِرَةِ دُعَاءً بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا

”اور انسان شربو اس طرح بھٹکتا ہے جس طرح خبر باگھی چاہئے۔ انسان بڑا ہی جلد باز و ذوق ہوا ہے۔“

یہ اس لیے کہ وہ معاملات کے انجام سے بالکل بے خبر ہوتا ہے۔ بعض اوقات وہ کسی کام کو اچھا سمجھ کر کرتا ہے اور درحقیقت وہ شربو ہوتا ہے اور اس کے کر گزرنے میں وہ بہت جلدی کرتا ہے، بعض اوقات وہ کسی کام کو شربو سمجھ کر کرتا ہے لیکن وہ خبر ہوتا ہے۔ فرض انسان کسی بھی کام کے حوالہ دینا کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ جبکہ قرآن کریم ہر ہدایت دیتا ہے وہ نہایت ہی سیدھی، نہایت ہی واضح اور ہر وقت رہے۔ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کی راہنمائی دلی راہ ہے اور انسان کی خدمت کر دہ راہ ہے۔ اور ان دونوں کے اندر بہت ہی اہمیت ہے۔

ساتھ آیات میں چند معجزات اشارت تھے۔ حضور اکرم ﷺ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعہ معراج اور اس کے اندر پائے جانے والے معجزات 'حضرت نوح علیہ السلام کا طغول طوفان سے بچنا اور ان لوگوں کی طرف اشارہ جو ان کے ساتھ کشتی میں تھے۔ تدریجی اسرائیل کے جد و جہد اور ان میں اللہ کے معجزات فیصلے اور اقوام کے عروج و زوال کے اصول کی طرف اشارہ اور انسانی زندگی میں مکافات عمل اور قرآن کریم کی کتاب ہدایت اور منہج عمل ہونے کی طرف اشارہ۔

حق قرآن معجزانہ امور کے بعد اب رونے والی معجزات کائنات کی طرف بھر جاتا ہے 'ان ساتھ معجزات کا مصدر تو ظہور ان کے ذریعہ ہوا۔ لیکن یہ معجزات ایسے ہیں کہ ہر کسی کو وضاحت نظر نہ دیتے ہیں۔ ان کائناتی معجزات کے ساتھ انسانی زندگی کی جدوجہد اور انسانی اہل بھی وابستہ ہیں۔ انسانی اعمال اور جدوجہد کا نتیجہ ان قوانین قدرت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چنانچہ جس طرح انسانی عمل اور مکافات عمل کا اصول کائنات میں رواں دواں ہے 'اسی طرح تواریخ فطرت کے اصول بھی انسانی زندگی کے ساتھ مربوط ہیں جس طرح انسانی عرفان کچھ قواعد پر مبنی ہے 'اسی طرح یہ کائنات بھی بعض قواعد پر مبنی ہے۔ اور اس کے اندر کوئی تھکن نہیں ہوتی۔ رات و دن کا یہ نظام جس طرح نباتات و اہل قواعد پر مبنی ہے اسی طرح سنت فطرت بھی اس کائنات میں جاری و ساری ہے اور اس کے اصول بھی اہل ہیں۔ اور وہ بھی اسی ذات باری کے ارادے سے چل رہے ہیں جس کے ارادے سے رات و دن چل رہے ہیں۔

وَجَعَلْنَا الْاَيَّامَ وَالنَّهَارَ اَيَّامًا ۚ فَمَحَوْنَا آيَةَ الْاَيَّامِ وَ
 جَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْهَمَةً ۚ لِّيَتَسْتَعْمِلُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكَ ۚ وَلِيَتَعْلَمُوا عَنَدَ
 الْيَتِيْمِ وَالْحِسَابِ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَضَّلْنَاهُ تَفْصِيْلًا ۚ وَكُلَّ اِنْسَانٍ
 اَلْوَمْنَةُ ظَلَمَتْهُ فِي عُنُقِهِ ۚ وَنُخْرِجْ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ
 مَشْهُورًا ۚ اَفَرَأَىٰ كِتَابَكَ ۚ كَفَىٰ بِفِتْنِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا ۚ مِّنْ اَمْتِدَادٍ مِّنْ اَمْتِدَادٍ
 يَهْتَدِي لِفِتْنِهِ ۚ وَمَنْ صَلَّٰ ۙ وَآلَمَّا يَضَلُّ عَلَيْهِمَا ۚ وَلَا تَزِدْ وَاِزْرَارًا ۚ وَذَرَّ
 الْاُخْرٰى ۚ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ ۚ حَتّٰىٰ تَبْعَكَ رَسُوْلًا ۚ وَاِذَا ارَدْنَا اَنْ تُهْلِكَ
 قُوْنِيَّةً اَمَرْنَا مُتَفَتِحِيْهَا فَفَسَقُوْا فِيْهَا ۚ فَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ ۚ فَنَدَمْنَاهَا نَدَمًا ۚ وَ
 كُفِّرْنَا عَنْهُمْ اَمْرًا ۚ مِّنْ اَمْرٍ مِّنْ اَمْرٍ ۚ بَعْدَ نُوْحٍ ۚ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوْبٍ عِبَادِهِ خَبِيْرًا

بَصِيرًا ۝ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ
ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ ۖ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا ۝ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ
سَعَىٰ لَهَا سَعِيًّا ۖ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ۖ فَلَوْلِكَ كَانَ سَعِيَّهُمْ مَشْكُورًا ۝ كَلَّا نَبُذُ
هُمْوَلَاءَ ۖ وَمَوْلَاؤَ مِنْ عَطَاؤِ رَبِّكَ ۖ وَمَا كَانَ عَطَاؤُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ۝ أَنْظِرْ
كَيْفَ قَضَلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبَرُ دَرَجَاتٍ ۖ وَكَأَكْبَرُ تَفْصِيلًا ۝

”دیکھو! ہم نے رات اور دن کو دو ٹکائیاں بنادیں۔ رات کی مثال کو ہم نے بے نور بنادیا اور دن کی مثال کو روشن کر
دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل طرز کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہرچیز کو ایک ایک چیز
کر کے رکھا ہے۔

ہر انسان کا شگون ہم نے اس کے اپنے گلے میں نکال رکھا ہے۔ اللہ قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ ہیں جس کے لیے نکلیں
گئے۔ وہ مکمل کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ اپنا نام اعمال! آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔ جو کوئی
راہِ راست اختیار کرتے اس کی راست روی اس کے اپنے حق لیے مفید ہے۔ اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وہیل اس پر
ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ اور ہم عذاب دینے والے نہیں ہیں جب تک کہ (لوگوں کو حق
داخل کافی سمجھانے کے لیے) ایک پیغام بر نہ بھیج دیں۔

جب ہم کسی بھی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خواہش لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں
تأثر نہیں کرتے جتنے ہیں۔ اب عذاب کا فیصلہ اس بھی پر چھایا ہو جاتا ہے اور ہم اسے بڑا کر کے رکھ دیتے ہیں۔ دیکھ
لو! کتنی ہی نہیں ہیں جو نوحؑ کے بعد تارکِ حکم سے جاگ رہے ہیں۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے چوری طرح
باجر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔

جو کوئی (اس دنیا میں) جہد کی حاصل ہونے والے کاموں کا خواہش مند ہو اسے ہم دے دیتے ہیں جو کچھ
ابھی تک دنیا چاہیں۔ پھر اس کے قسم میں جہنم لکھ دیتے ہیں۔ وہ اپنے کام سے آزاد اور رحمت سے محروم ہو کر۔ اور
جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے بھی کہ اس کے لیے سعی کرتی چاہیے۔ اور وہ دوسری قیامت
پر شخص کی سعی منکوح ہوگی۔ لیکن کو بھی اور حق کو بھی۔ دونوں فریقوں کو ہم (دنیا میں) سامانِ زیست دے رہے ہیں۔ یہ
جیسے رب کا مفید ہے۔ اور جیسے رب کی مٹا کر روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ مگر دیکھ لو! دنیا میں ہم نے ایک کر دو کر
دوسرے پر کبھی غلبت اسے رکھی ہے۔ اور آخرت میں اس کے دوسرے اور بھی زیادہ ہوں گے۔ اور اس کی غلبت اور
بہن زیادہ بڑھ چکا کہ ہو گی۔

وہ قیامت قدرت جو رات و دن کو کنٹرول کرتے ہیں، انہی کے ساتھ انسان کے کسب اور جدوجہد کا فیصل بھی ہے۔
رات اور دن کی بنیاد پر سالوں کا حساب ہوتا ہے، انہی کے ساتھ انسانی کسب و عمل بھی منسلک ہے۔ وہ اچھائی کرے یا برائی

کرتے ہیں پر جزاء و سزا مرتب ہوگی۔ اسی کے ساتھ جنت و عذاب بھی مربوط ہے۔ نور تمام امور میں نظر لڑی دے داری کا اصول کار فرما ہے کوئی بوجہ اللہ نے والا دوسرے کا بوجہ نہیں اٹھاتا۔ اسی پر یہ اصول بھی طے ہوا ہے کہ اللہ کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دیتا جب تک رسول نہ بھیج دے۔ نور اسی سے یہ اصول بھی مربوط ہے کہ جب اللہ کسی نبی کو پاک کرتا ہے تو توبہ کرتا ہے کہ اس کے حریفین اس نبی میں نفاق و لجور اور دغا نفاذ پر پار دیتے ہیں۔ اسی پر یہ اصول بھی مبنی ہے کہ بعض لوگ صرف دنیا کو طلب کرتے ہیں اور بعض آخرت کے طلبکار ہوتے ہیں 'تو اہل دنیا کو اللہ دنیا دینا ہے اور اہل آخرت کو اللہ آخرت دینا ہے۔ یہ تمام امور خواہ دینی اور عمرانی ہوں یا دنیوی دووں ایک ہی ناموس الہی کے مطابق چلتے ہیں جو اللہ نے اس کائنات میں چھاری کر رکھا ہے۔ اور یہ ناموس الہی نور پر منت لایا ہوا ہے۔ اس کے اصولوں کے اندر کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی چیز بھی محض اتفاقی نہیں ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ فَمَحْوُودَاتٍ آيَةُ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَةٌ تَفْصِيلًا (۱۷):

(۱۷) ”دیکھو ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنائیں۔ رات کی نشانی کو ہم نے بے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشنی کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو ایک ایک چیز کے رکھا۔

رات اور دن اس کائنات کی نہایت ہی بڑی نشانیاں ہیں اور رات اور دن کے نظام کا اصول نہایت ہی دقیق اور باریک اصول پر مبنی ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں بھی کوئی غلط واقع نہیں ہوا اس میں بھی بھی غلطی واقع نہیں ہوتی۔ یہ رات اور دن دنیا کا میل رہے ہیں۔ سولہ ہے کہ (مصحف) سے مراد کیا ہے۔ تو (مصحف) کا مفہوم یہی معلوم ہوتا ہے کہ رات کو روشنی نہیں ہوتی۔ اس میں اس کائنات کی حرکات اور نظام سے بھی طرح نظر نہیں آتے۔ ظاہر ہے کہ دن کی سرگرمیوں اور دیکھا دیکھوں کے مقابلے میں رات کو محو اور بے نور کر سکتے ہیں۔ دن نکلا ہے جس میں سب کچھ نظر آتا ہے اور رات آرا محو ہے کہ اس میں دن کی طرح سب کچھ نظر نہیں آتا۔ رات کو محو اس لیے رکھا گیا اور دن کو نکلا اس لیے رکھا گیا ہے کہ

لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ (۱۷: ۱۲) ”تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔“ رات آہرام سکون اور ملاپ کا وقت ہوتا ہے اور دن جدوجہد و کوشش اور قیام و سفر کے لیے ہوتا ہے اور رات اور دن کے آگے پیچھے آنے کی وجہ سے ماہ و سال کا حساب نکل رہا ہے۔ دھندے کے وقت کا حساب موسم اور فصل کا حساب فرض تمام معاملات کا حساب رات اور دن کے نظام سے قائم ہے۔

وَكُلُّ شَيْءٍ فَصْلَانَةٌ تَفْصِيلًا (۱۷: ۱۲) ”اور ہم نے ہر چیز کو ایک ایک چیز کے رکھ دیا ہے۔“ یعنی

اس کائنات میں کوئی چیز کوئی قسم اور غیر قسم بات ہم نے محض جنت و النہی کے حوالے نہیں کی بلکہ وہ ہمارے ناموس قدرت کے مطابق ہے۔ یا قانون قدرت پر ہی طرح افضل اور جامع اور دقیق ہے مثلاً رست اور دن کی گردش ہی کو دیکھئے۔ اس سے اس کائنات کے دیر کی گہری سمجھ کا ثبوت ملتا ہے۔
جس طرح کائنات میں ایک نکل ضابطہ کار فرما ہے۔ اسی طرح ہر ذرہ و عمل اور قانون مکافات عمل بھی ایک نہایت ہی مگر اور اعلیٰ ضابطہ ہے۔

وَكُلُّ إِنْسَانٍ لَّزِمَتَهُ طِفْرُهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنشُورًا (۱۳) اِقْرَأْ كَيْتَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (۱۴) (۱۳:۱۷) -

(۱۴) ”ہر انسان کا ٹھکانہ ہم نے اس کے سپہ نگار میں دیکھا ہے اور قیامت کے روز ہم ایک نوشتہ اس کے لیے نکالیں گے کہ وہ کُل کتاب کی طرح پائے گا۔ پڑھ لینا عام احوال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔“ انسان کا ٹھکانہ اس کا عمل ہے جو اس کی قسمت میں لکھا ہے۔ اس سے مراد خود انسان کا سبب و عمل ہے اور اس کے گنہگار بننے سے مراد یہ ہے کہ انسان سے اس کا ٹھکانہ یعنی احوال بھی جدا نہیں ہوتے۔ یہ قرآن کریم کا انداز ہے کہ قرآن کریم معافی و مغایرہ کو بھی ایک جسم نفس میں پیش کرتا ہے مطلب یہ ہے کہ ہر انسان اپنے احوال کے شر و کاذمہ دار ہے اور وہ ان احوال کے اثرات سے بچ نہ سکتا۔ اسی طرح قیامت کے دن کتاب منظور سے بھی مراد اس کے احوال کا تصور ہے۔ یعنی احوال کیلئے ہوں گے۔ کوئی چھپ نہ سکے گا۔ یا کوئی عمل حساب سے رو نہ جائے گا۔ لیکن قرآن اسے کلی کتاب کی جسم نفس میں پیش کرتا ہے جس سے مطلب پر زیادہ اثر ہوتا ہے اور بات انسانی احساس کا صدمہ جاتی ہے۔ چنانچہ انسانی خیال حکیم پر عملے اور کتاب کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور وہ اس سخت دن کے درمیان سوچنے لگتا ہے۔ جس کے تمام راز مکمل جائیں گے۔ ایک کلی کتاب ہوگی اور اس دن کسی حساب کی ضرورت نہ ہوگی۔

اِقْرَأْ كَيْتَكَ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (۱۴:۱۷) ”پڑھ لینا عام احوال آج اپنا حساب لگانے کے لیے تو خود ہی کافی ہے۔“
اسی نفل قانون قدرت کے ساتھ عمل اور مکافات عمل کا قانون دلالت ہے۔

وَزَرَّ اخْرَجِي (۱۵:۱۷) ”جو کوئی راز راز امت اختیار کرے اس کی رست روی اس کے اپنے ہی لیے منہ ہے اور جو گمراہ ہو اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہے۔“ چنانچہ عمل کی ذمہ داری انفرادی ہے اور اس کی وجہ سے ہر انسان اپنے گنہگار کے ساتھ منسلک ہے۔ اگرچہ امت اختیار کرتا ہے تو بھی اپنے لیے کرتا ہے۔ اگر گمراہ ہوتا ہے تو وہ خود ہی ذمہ دار ہے۔ کوئی بھی دوسرے کے گنہگار نہ ہو گا۔ اور کوئی بھی کسی کے بوجھ میں کی نہ کر سکے گا۔ ہر انسان سے خود اس

کے اعمال کی بازپرس ہوگی اور صرف اس کے اعمال حسد کی جزا دی جائے گی اور کوئی دوست بھی کسی دوست کا دشمن نہ ہو گا۔

اللہ تعالیٰ نے نہایت مہربانی کرتے ہوئے انسان کو صرف اس اصول پر مسئول اور ذمہ دار نہیں بنایا جو اس کا نیک و فاجر میں موجود ہے اور نہ اس کو صرف حمد و الثناء کی بنا پر مسئول بنایا جو اللہ نے تمام انسانوں سے اس وقت لیا تھا جب وہ آدم کی پشت میں تھے بلکہ اللہ نے نہایت مہربانی کرتے ہوئے مسلسل رسل جاری فرمایا جو لوگوں کو تائید و تائید کی رو سے پہلے کرتے رہے 'انجام دے لوگوں کو ڈالتے رہے۔ اور یہ اصول مقرر فرمایا۔

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا (۱۷: ۱۵) "اور ہم اس وقت تک سزا دیتے واپس نہیں آتے جب تک رسول نہ بھیج دیں یہ اللہ کی ہمت ہی مہربانی ہے کہ وہ عذاب دینے سے قبل لوگوں پر رحمت تمام کرتا ہے۔ اور کوئی عذر دے نہیں سکتا۔

یہ سنت الہیہ اس دنیا میں لوگوں پر عذاب نازل کرنے کے سلسلے میں بھی ہے۔ یہ عذاب بھی اللہ کے اس ناموس قدرت کے مطابق ہی نازل ہوتا ہے جس کے مطابق تمام نیک و نیکار جاری و ساری ہے۔

وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَرْنَاهَا تَدْمِيرًا (۱۷: ۱۶) "جب ہم کسی مٹی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خرمحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں غفلت و غفلت کرتے ہیں 'تب عذاب کا فیصلہ اس مٹی پر چاہا ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔"

یہ حرفین کون لوگ ہوتے ہیں؟ یہ کبر و کاہنہ کا وہ طبقہ ہے جو مالدار اور کھائے پیتے لوگ ہوتے ہیں۔ جو کہ ان کے آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ آرام طلب ہوتے ہیں اور خرمحال 'عزت اور قیادت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ لوگ 'مصلحہ اعمال' گندے اور فحش و فحور میں جکا ہو جاتے ہیں۔ اور یہ لوگ اپنی اقدار 'نہ ہی عقیدہ سات اور شرف و وقار کو ہائے طاق رکھ دیتے ہیں اور مٹائی اور فحور میں جکا ہو جاتے ہیں۔ جب ایسے لوگ دیکھتے ہیں کہ ان کا ہاتھ پکڑنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ زمین میں نسا پھیلاتے ہیں۔ پھر وہ چوری امت میں فحش اور بے رواداری پھیلاتے ہیں۔ اور جو اپنی اقدار کی وجہ سے دنیا میں اقدار مٹی ہیں اور عروج و سحر کرتی ہیں ان کو ایسے لوگ سرمایہ پائل کرتے ہیں۔ یوں امت کا اجتماعی نظام مصلحہ پڑ جاتا ہے۔ اور اس میں سے زندگی 'قوت اور ترقی کے عناصر ختم ہوتے پٹے جاتے ہیں۔ یوں وہ امت آخر کار چاہے ہو کر نیست و نابود ہو جاتی ہے۔

اس آیت میں اللہ کی اسی سنت پر بحث کی گئی ہے جب اللہ کسی امت کی پاکت کا فیصلہ کر دیتا ہے 'اس لیے کہ اس نے اپنی برادری کے تمام اسباب خود کھل کر دیے ہوتے ہیں تو اس میں اس قسم کے حرفین زیادہ ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے ایسے لوگوں کی دسی و مصلحہ کر دیتا ہے کہ ان کا ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا۔ یہ حرفین امت کے قائدین بن جاتے ہیں 'فحش و فحور' ہو جاتا ہے 'یوں امت کا اجتماعی نظام مصلحہ پڑ جاتا ہے۔ اس میں سستی آ جاتی ہے 'اس کی پاکت کا

لیٹا ہو جاتا ہے۔ اور اچانک وہ ہلک اور بڑا ہو جاتی ہے۔ اس ہلاکت کی وجہ داری پھر چوری است پر ہوتی ہے کیونکہ است کے خروابوں سے کسی نے 'بھانٹوں میں سے کسی نے حرفین کے ہاتھ نہیں پکڑے۔ حکام کے اصلاح کے لیے انتقامی سستی اور جدوجہد نہیں کی۔ لہذا اس بات کی ضرورت ہے کہ قوم کے اندر حرفین کو پیچہ نہ ہونے دیا جائے۔ ان کا وجود ہی اس بات کی علامت ہے کہ قوم پر ہلاکت آنے والی ہے۔ اگر کسی است کا انتقامی نظام ایسے لوگوں کی راہروک دے اور ان کو پیچہ ہونے ہی نہ دے تو است ہلاکت سے بچ سکتی ہے۔ کیونکہ ہلاکت کا سبب صرف یہ حرفین اور ان کا فسق و فجور نہ ہوتا ہے۔ یہی لوگ کسی است اور سوسائٹی کو ہلاکت کی طرف لے جاتے ہیں۔

لفظ نے نہایت کے لیے ایسے نظری قوانین مقرر کیے ہیں 'جو اہل ہیں اور ان میں بھی بعض یا استثناء نہیں ہوتی۔ یہ ناقابل تبدل سنن الہیہ ہیں۔ ان قوانین اور سنن کے مطابق جب کسی واقعہ کے لیے اسباب فراهم ہو جاتے ہیں تو وہ واقعہ ہو جاتا ہے۔ یوں لفظ کا ارادہ چراہر ہوتا ہے اور لفظ کا وعدہ سچا ہوتا ہے اور اس کی بات پوری ہو جاتی ہے۔ لیکن لفظ کسی کو فسق و فجور کا حکم نہیں دیتا۔ وہ لفظی کا حکم بھی نہیں دیتا۔ اس لیے اگر کسی سوسائٹی میں لفظ حرفین پایا جاتا ہے تو اس کا وجود ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس سوسائٹی نے اپنی ہلاکت کے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیئے ہیں۔ اس کی چھٹیں اعلیٰ ہو چکی ہیں اور یہ سترہ ہونے والی ہے۔ اور وہ لفظ ہی کے مطابق اپنے قدرتی انجام تک پہنچنے والی ہے۔ وہ یہ کہ سنت الہیہ کے فیصلے کے مطابق وہ ان حرفین کی وجہ سے نیست و نابود ہو گئی۔ کیونکہ اس نے خود اپنے اندر اس لفظ حرفین کو پیدا ہونے دیا۔

اب یہاں ارادہ الہیہ سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ لفظ پکڑ پکڑ کر حرفین کو پیدا کرتا ہے اور وہ پھر مجبور ہو کر فسق و فجور کرتے ہیں اور لفظ زبردستی کر کے کسی سے اس کی ہلاکت کے اسباب پیدا کرتا ہے۔ بلکہ دراصل اسباب وہ سوسائٹی خود فراہم کرتی ہے اور سنن الہیہ کے مطابق نتیجہ بعد میں مرتب ہوتا ہے۔ یہ بات درست ہے کہ یہ قانون قدرت اور سنت الہیہ لفظ کی جاری کر دے۔ لیکن ہلاکت کا حقیقی سبب وجود حرفین اور فسق و فجور ہے۔

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ سوسائٹی پر یہ فریضہ حاکم ہوتا ہے کہ وہ اپنے ہاں نظام انتظامی میں پائے جانے والے قتل کو دور کر دے اور حرفین کو فسق و فجور کرنے سے روکا جائے تاکہ سنن الہیہ کے مطابق چوری سوسائٹی پر ہلاکت اور بربادی کا لفظ نہ آجائے۔

تو ان لوگوں سے حضرت نوح علیہ السلام کے بعد یہ سنت جاری و ساری ہے۔ زبانوں کے بعد زمانے گزر گئے اور یہی ہوتا رہا ہے۔ جب بھی کسی است میں فسق و فجور عام ہوا وہ ہلاک ہوئی۔ اور لفظ اپنے بندوں کی بدعاتیوں سے بھی طرح خبردار ہے۔

وَكَمْ مَّحَلِّكُنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا

پہنچیرا (۱۷: ۱۷) "دیکھو کتنی ہی قلیں ہیں جو نوح کے بعد تیارے حکم سے ہلاک ہوئیں۔ تمہارا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے چوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔"

اب آخر میں بتایا جاتا ہے بعض لوگ صرف دنیا ہی کے لیے زندہ رہتے ہیں۔ صرف اس دنیا کے لیے۔ وہ اس زمین سے لوہر کی طرف تقریباً بیس اقداحے، ایسے لوگوں کو لحد صرف اس دنیا کے سامان فراہم کرتا ہے 'اور آخرت میں ایسے لوگوں کے حصے میں صرف جہنم آتی ہے' اور ہر لوگ صرف اس دنیا ہی کے لیے زندہ ہوتے ہیں اور ان کی تقریباً اس سے آگے کسی سحری حوش میں نہیں اٹھتی 'وہ اسی دنیا میں ڈوب جاتے ہیں۔ وہ اس زمین کے پتھر میں لٹ پت ہوتے ہیں، کیڑوں کی طرح گندی ٹالپوں میں پڑے رہتے ہیں 'اور ہر قسم کی گندی لذت کو شہی میں ڈوبے ہوئے ہوتے اور شہوت اور جذبات کے غلام ہوتے ہیں اور دنیاوی لذت کے حصول میں ایسے ایسے کاموں کا ارتکاب کرتے ہیں جو ان کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔

مَنْ كَانَ يَرْيِدُ لِقَاءَ حَلَّةٍ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا

مَذْمُومًا مَذْجُورًا (۱۷: ۱۸) "جو کوئی (اس دنیا میں) ہمدی حاصل ہونے والے فائدوں کا خواہش مند ہو، اسے میں ہم دے دیتے ہیں جو کچھ بھی شے دنیا میں ہے، پھر اس کے مقوم میں جہنم کو دیتے ہیں، وہ تپے گا' طاعت زدہ اور رحمت سے محروم ہوگا۔" مذموم اور طاعت زدہ اس لیے کہ اس نے یہی کمائی کی اور رحمت سے محروم ہوں کہ وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا۔

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ

مَشْكُورًا (۱۷: ۱۹) "اور جو آخرت کا خواہش مند ہو اور اس کے لیے سعی کرے بھی کہ اس کے لیے سعی کرنی چاہیے 'اور وہ مومن' تو ایسے ہر شخص کی سعی مشکور ہوگی۔" یہیں ہر وہ آخرت چاہتے ہیں شہرہ دی ہے کہ اس کے لیے سعی بھی کریں۔ اس کی سر دریاں اور اکس۔ اور اس کے حقے چرسے کسی اور یہ تمام جدوجہد ایمان کے بعد ہو 'ظاہر ہے کہ ایمان محض خواہش اور تمنا کا نام نہیں ہے 'بلکہ ایمان یہ ہے کہ وہ دل میں بیٹھ جائے اور عمل صالح اس کی تصدیق کرے۔ ہاں یہ بات درست ہے کہ آخرت کے لیے سعی کرنے کے نتیجے میں انسان دنیا کے مفاد اور سولوں اور لذتوں سے یکدم محروم نہیں ہوتا۔ بلکہ اس دنیا میں رہتے ہوئے وہ آخرت کو دیکھ کر رکھتا ہے 'یہ نہیں ہوتا کہ دنیا ہی اس کا مقبلے قصود ہو' آخرت بھی پیش نظر ہوتی ہے اور جب آخرت انسان کے پیش نظر ہو تو پھر دنیا کا رہن سن انسان کے لیے معر نہیں ہوتا۔

اور ہر شخص صرف دنیا چاہتا ہے وہ جہنم میں طاعت زدہ اور رحمت سے محروم پھینک دیا جائے گا 'اور ہر شخص آخرت کے لیے سعی ہے تو اس کا استقبال ماطنی میں نہایت ہی عزت اور عظیم سے ہو گا 'تو کہ اس نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کے لیے کام کیا اور قرب کو چھوڑ کر اس نے بعد اور بلند آفاق کی طرف تقریباً اٹھائیں۔

دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ وہ لوگ اس کی حقیقت کو کبھی طرح جانتے ہیں جو کیڑوں کو زوں 'مضرات الارض' حیوانات اور وحوش کی زندگی کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں۔ دنیا کی انسانی زندگی اور دنیا میں مذکورہ بالا مضرات الارض کی زندگی میں کوئی بنیادی امتیاز نہیں ہے۔ انسان کی انسانیت کے ساتھ باقی زندگی تو آخرت کی زندگی ہے 'یہ لحد کے جوہر میں

دینی زندگی ہے۔ کیونکہ انسان کو اللہ نے ایک خاص انداز سے پیدا کیا اور اس کو برابر کیا۔ اس کے اندر اپنی خاص روح پھونکی اور اسے زمین کے لوہے آباد کیا اور یہاں اسے حکم کر کے طم سے نواز اور فرشتوں پر برتری عطا کی۔

جو شخص دنیا کے لیے جدوجہد کرے اس کے سامنے بھی میدان کھلا ہے جو آخرت کے لیے جدوجہد کرے اس کے لیے بھی میدان کھلا ہے۔ دونوں کو اللہ ان کے مطلوبہ مقاصد اور مطالب اور لہواف تک پہنچاتا ہے۔ کوئی دنیا چاہے یا آخرت۔ اللہ کسی کی راہ نہیں روکتا جہاں کوئی چاہے اللہ کی طیبت اسے لے جاتی ہے۔

كُلًّا نُّمِدُّ هُوْلًا ۚ وَهَوْلًا ۚ مِنْ عَطَا ۚ رَبِّكَ ۚ وَ مَا كَانَ عَطَا ۚ رَبِّكَ

مَحْظُوْرًا (۱۷: ۲۰) ”ہم کو بھی اور ان کو بھی 'دونوں فریقوں کو ہم (دینے میں) سامانِ نیت دے جا رہے ہیں' یہ جیسے رب کا عطیہ ہے اور جیسے رب کی عطا کردہ روئے دلا کوئی نہیں ہے۔“

جیسے زمین کے اندر اس دنیا میں بھی لوگوں کے درمیان حسب درجات حسب وسائل اور حسب اسباب اور حسب مہارتات اور مطابقت سب وجد فرق مراتب ملحوظ ہے۔ کیونکہ دنیا کا دائرہ بھی محدود ہے اور یہ کہ ارض بھی محدود ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں آخرت کا میدان وسیع ہے۔ وہاں کی دستیں۔ محدود ہیں۔ عالم آخرت اس کے کیا کہے اس کے مقابلے میں یہ چار دیواری دنیا ایک پھر کے پ کے برابر بھی نہیں ہے۔

اَنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلٰی بَعْضٍ وَلِلْآخِرَةِ الْكِبْرُ ۚ دَرَجَاتٌ وَّاَكْبَرُ

تَفْصِيْلًا (۱۷: ۲۱) ”دیکھ دیجئے 'لو' دنیا ہی میں ہم نے ایک گروہ کو دوسرے پر کچھ فضیلت دے رکھی ہے۔ اور آخرت میں اس کے درجے اور بھی زیادہ ہوں گے اور اس کی فضیلت اور بھی زیادہ ہے۔ چھوڑ کر ہوگی۔“ اس لیے اگر کوئی حقیقی طور پر بلند مرتبہ چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اس شخص اور اپنی تقویٰ و امتیاز کے لیے جدوجہد کرے جو آخرت میں ہوگی جس کا میدان وسیع اور جہاں کسی جگہ کوئی ٹھہی اور کی نہیں ہے۔ اور وہ اس قدر وسیع ہے کہ اس کی حدود سے صرف اللہ ہی خبردار ہے اور جو لوگ مقام امتیاز میں باہم مقابلہ کرتے چاہتے ہیں انہیں چاہئے کہ وہ مقام آخرت کے لیے مقابلہ کریں۔ دنیا سے دینی کے حق اور گھٹیل سازد سامان کے لیے کیا بھارگا!

درس نمبر ۱۲۶ ایک نظر میں

اس سورت کے پہلے سبق میں عمل و مکافات میں کے اصولوں اور ہدایت و مصلحت کے قوانین اور کسب اور حباب کی ذمہ داریوں کو کائناتی اصولوں اور طبیعی قوانین اور گردشِ مِل و نمار سے مربوط کیا گیا تھا۔ اس سبق میں انسانی طرزِ عمل، انفاق و آداب اور اخلاقی انفاق اور اجتماعی طرزِ عمل اور قوانین کو اہل دی نگر سے حیات کے اساسی اصول و معیار یعنی توحید اسی کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ چنانچہ تمام نظریاتی اور اجتماعی اور دینی اساس کی مقید و قہید ہے 'جو ایک مضبوط دی ہے۔ اور یہ ایک ماحول اور ایک سوسائٹی کی باطنی زندگی کی اساس اور رابطہ ہے۔

درس سابق میں کہا گیا تھا کہ یہ قرآن بالکل ایک سیدھی رو کی طرف مصلحت اور ہدایت کرتا ہے۔ اور اس کے اندر اس رہنمائی کی تمام تفصیلات درج ہیں۔

۱. هٰذَا الْقُرْآنُ يَهْدِي لِلْاٰثِمِيْنَ قَوْمٌ وَيَنْشُرُ الْمُؤْمِنِيْنَ الَّذِيْنَ يَعْمَلُوْنَ الصّٰلِحٰتِ
اَنْ لَهُمْ اَجْرًا كَبِيْرًا (۹) وَاَنَّ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا (۱۰) وَيَدْعُ الْاِنْسَانُ بِالشَّرِّ دُعَاۡتِهٖ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الْاِنْسَانُ عٰجُوْلًا (۱۱)
وَجَعَلْنَا الْاَيْلَ وَالنَّهَارَ اٰتِيْنِ فَمَحْوًا يَۡةَ الْاَيْلِ وَجَعَلْنَا اٰيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوْا اَفْضٰلًا
مِّنْ رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوْا عَدَدَ السِّنِّيْنَ وَالْحِسَابَ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلْنٰهُ

تفصیل (۱۲) (۹-۱۷) "جو لوگ اسے مان کر بھلے کام کرتے ہیں انہیں یہ بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے بڑا اجر ہے اور جو لوگ آخرت کو نہ مانیں انہیں یہ خبر دیتا ہے کہ ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب مینا کر رکھا ہے" "انسان خراس طرح ہٹکتا ہے جس طرح خبر مانگی جاوے۔ انسان بڑا ہی جلد باز و دفع ہوا ہے۔" "میکو" ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا ہے۔ رات کی نشانی کو ہم نے سبے نور بنایا اور دن کی نشانی کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کر سکو اور ماہ و سال کا حساب معلوم کر سکو۔ اسی طرح ہم نے ہر چیز کو ایک ایک نمیز کر کے رکھا ہے۔"

بلکہ اس سبق میں قرآن کریم کے احکامات میں سے بعض احکام 'مصلحت میں سے بعض مصلحت کی تفسیلات دی گئی ہیں اور یہ انسانی زندگی کے عملی معاملات سے متعلق ہیں۔

چنانچہ درس کا آہل شریک کی ممانعت سے ہوتا ہے، اور یہ اعلان کیا جاتا ہے کہ صرف اللہ وعدہ لا شریک ستحق عبادت ہے۔ اس کے بعد احکام شروع ہوتے ہیں۔ پہلا حکم والدین کے ساتھ حسن سلوک کے بارے میں ہے۔ پھر رشتہ داروں، مساکین اور مسافروں کے ساتھ حسن سلوک، پھر اطعام اور خرچ میں اعتدال اور حفاظت، 'وفائے عہد'، 'ناپ قول'، برادر رکشتے کا حکم، 'سپاہی' پر قائم رہنے کا حکم، تکبر سے اجتناب اور آخر میں پھر شرک سے اعتقاد۔ چنانچہ تمام اخلاقی اور قانونی احکام کو عقیدہ توحید کے اندر بانٹ دیا گیا ہے۔ کیونکہ اسلامی نظام پر اسے کا چار اسلامی نظریہ حیات پر قائم ہے اور اسلامی نظریہ حیات کھر طیبہ پر قائم ہے۔

---(۱۷)---

درس نمبر ۱۲۶ تشریح آیات

۲۲۔۔۔ تا۔۔۔ ۳۹

لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْتَحِكَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا

۲
ع ۱۲

”تو اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ بناؤ نہ طاقت زدہ اور بے پارہ و ہمارے بتا رہے ہو۔ اس آیت میں شرک سے ممانعت اور اس کے انہام پر سے ڈرایا گیا ہے۔ امر و عام ہے جس کے لیے عید مقرر کی شکل میں لاکر ایک فرد کو مخاطب کیا گیا تاکہ ہر فرد یہ سمجھے کہ یہ حکم اسی کے لیے ہے اور خصوصاً طور پر ہر فرد کے لیے صادر ہوا ہے۔ کیونکہ عقیدہ ایک مطلق معاملہ ہے اور اس کے بارے میں ایک شخص ہی انفرادی طور پر مسئول ہے اور انہام یہ ہے کہ جو شخص بھی شرک کا ارتکاب کرے گا وہ مذموم ہو گا کیونکہ اس نے قاتل مذمت فعل کا ارتکاب کیا ہے اور پھر دوسرا انہام یہ ہے کہ وہ شرمندہ اور بے پارہ ہو گا اور وہ جانے گا اگرچہ اس کے خیال میں اس کے خدا مگر سب ہوں اور جو شخص مذموم ہو جائے اور اس کی لودا کے لیے کوئی نہ آئے تو وہ بھی ٹھیکہ ہو گا شرمندگی کے ساتھ بیٹھا جائے گا۔ کیونکہ انسان حیوانی حالت میں کفر بیٹھا جاتا ہے۔ کوئی حرکت نہیں کر سکتا اس لئے غنہ غنہ (بیٹھا) ایسے شخص کے لیے اس جگہ نہایت ہی پاسی ہے۔

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ

”خیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ: تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔“ شرک کے بعد اب یہ حکم بھی دے دیا کہ بندگی بھی صرف اللہ کی کرو اور یہ حکم فیصلے کی صورت میں دیا گیا ہے۔ جن جس طرح فیصلہ ایک حتی امر ہو گیا ہے اور اس کی عقل ضروری ہوتی ہے اسی طرح اس حکم کی عقل بھی ضروری ہے۔ لہذا قضی سے حکم کو حریفہ تاکید کی کر دیا گیا اس کے علاوہ نئی اور اصطنعی بذلت خود ایک تاکید کی اور حصری انداز ہے کہ یہی حکم وہ اور اس کے ساتھ لکھ نہ ہو۔ چنانچہ انداز بیان کے اندر تاکید حریفہ کا طریقہ اختیار کیا گیا کیونکہ توحیدی العقیدہ اور توحیدی الہادیت نہایت ہی اہم مسائل ہیں۔

اور جب یہ قاعدہ اور بنیاد اور اساس رکھ دی گئی تو اب انفرادی احکام صادر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور انتہائی احکام اور قوانین وضع ہونے لگتے ہیں۔ اس سے آگے انہوں میں عقیدہ توحید بٹھا دیا گیا ہے۔ اس عقیدے کے ذریعے اول اور فرانس و قوانین کا دایرہ بھی نفوس کے اندر پیدا ہو چکا ہے۔

انسان کے لیے سب سے پہلا رابطہ رابطہ عقیدہ ہے۔ عقیدے اور نظریات ہی انسانوں کو متحد رکھ سکتے ہیں۔ عقائد و

نکلیات کے بعد انسانیت کے لیے پہلا پیمانہ خاندان کا پیمانہ ہے اور خاندان کی تشکیل والدین سے ہوتی ہے اس لئے پہلا حکم یہ دیا جاتا ہے کہ والدہ کی بندگی کے بعد پہلا حکم یہ ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو اور اس میں اس کی بہت اہمیت ہے یہ پہلا قدر ہے۔

وَالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ إِنَّمَا يُبَلِّغَنَّ عَنْكَ الْكِبَرُ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا آيٌ وَلَا تُنْهَرُهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا ۚ وَخَفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذِّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ ۚ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْنِي صَغِيرًا ۝

”والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو، مگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوجھ ہو کر رہیں تو انہیں الگ نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر روہو، نہ ان سے احرام کے ساتھ بات کرو، اور نرمی اور نرم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو، اور دعا کیا کرو کہ ”پروردگار! ان پر نرم فرما جس طرح انہوں نے رحمت و شفقت کے ساتھ مجھے بچپن میں پالا تھا۔“

نکلیات ہی غرضورت احرام نکاح اور نکلیت ہی نرم اور پر سوز الفاظ کے ساتھ قرآن کریم لوہاد کے دلوں میں والدین کے حق میں عزت و احترام پیدا کرتا ہے اور ان کے وجدان اور ان کے دل میں جذبات عطوفت کو سوجھان کرتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب زندگی اپنی راہوں پر روشی دواں ہوتی ہے تو تمام لوگوں کی نظریں جذبات اور احترام اور توجہ آگے کی طرف ہوتی ہے۔ ہر انسان بچپے والدین کی طرف متوجہ ہونے کے بجائے آگے اپنی لوہاد کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اگلی نسل کی فکر سب کو ہوتی ہے، کم لوگ ہوتے ہیں جو بچپے کی طرف دیکھتے ہیں۔ والدہ دلدہ اور گزرنے والوں کی طرف توجہ کم لوگوں کی ہوتی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے اس ضرورت کو محسوس کیا کہ والدین اور جانے والی نسل کی ہمت لوہاد کے وجدان اور شعور کو بچا جائے تاکہ وہ بچپے دیکھ کر والدین کے ساتھ حسن سلوک کرس۔

تمام والدین کے اندر فطری دلدہ ہوتا ہے کہ وہ لوہاد کا فم کھائیں، والدین تو بچوں کے لیے اپنی جان تک دے دیتے ہیں، جس طرح ایک والدہ خاک میں مل کر ایک بچے کی شکل اختیار کرتا ہے اور خود کم ہو جاتا ہے اور انڈے کے اندر جو بچہ ہوتا ہے وہ سب بچے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، اس طرح بچے اپنے والدین سے تمام دس، تمام قوت، تمام احترام اور تمام صفت سچے ڈھپتے ہیں اور والدین باقوں اور بوجھ ہو جاتے ہیں، ہمالو قات موت اپنی سمت دے دیتی ہے اور وہ نکلیت ہی بے بسی کی زندگی گزرتے ہیں۔ جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو وہ بہت جلد سے سب بچہ بھول جاتے ہیں اور وہ آگے کو دیکھتے ہیں اور خود اپنے فرائض منصبی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ ان کی توجہ اپنی ہی کی بچوں کی طرف ہوتی ہے اور بچوں کی زندگی کا سلسلہ آگے بڑھتا ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ والدہ اور والدہ کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اپنی لوہاد کا خیال رکھیں بلکہ لوہاد کو اس تلقین

کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے ضعیف والدین کا خیال رکھیں اور اس سلسلے میں ان کے شعور و وجد کو جگانے کی ضرورت ہے، کہ وہ اس نسل کی بہو و نکاحی خیال نہ رکھیں جس نے اپنے حون کا آخری قطرہ تنگ کر کے ان کو پرہیز چلا دیا۔ یہاں تک کہ وہ خود تنگ اور ضعیف ہو گئے۔

والدین کے ساتھ احسان اور حسن سلوک کا حکم فائدے سے قبل اور فیصلہ کی شکل میں دیا۔ یعنی یہ فائدہ کا فیصلہ ہے، پھر ہر حکم اپنے فیصلہ کو نافذ کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ حکم نافذ نہیں ہوتا، بلکہ فیصلہ ہی ہے جو اگر کسی شکل میں ہے۔ جس صورت میں سے عمل یہ کہا گیا تھا کہ فائدہ سے فیصلہ دیا ہے کہ صرف اس کی ہنگامی کمزوری۔

اس کے بعد والدین کے بارے میں نصیحت کی رسم پڑھ کر پھر پورے گھر میں شفق کو آواز کھنکھاتا ہے۔ نصیحت ہی جذباتی انداز میں تمام عقیدت مندوں کی مشقوں کا آکر کیا جاتا ہے پھر پورے گھر میں آواز کے ساتھ کسی کیسے سنا رہا ہو صحت کا شوک بہوں نے کیا تھا۔

امَّا يَتْلِفَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا (۱۷: ۲۳) ”اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں پڑھنے ہو کر رہیں۔“۔ پڑھنے کا غور لینا وغیرہ آج کے لیکن پڑھنے میں ترمیم ہو جائے وہ بھی اللہ (کبر) میں شبہ ہے۔ اور عموماً کہ یہ انشاء ہے کہ پڑھنے میں وہ بھی بچوں کے ہاں پڑا بھی لیتے ہیں اور حالتِ انقلاب میں حمایت کی ضرورت بھی ہوتی ہے۔

فَلَمَّا بَقِلَ لَهُمَا أَفْءٌ وَلَا خَيْرٌ هُنَا (۱۶: ۲۳) ”تو انہیں پتہ چل گیا کہ وہ تو انہیں جھوٹے عز و ثواب دے رہے ہیں۔“
 واپس کے الزام اور توبہ کا یہی مرحلہ ہے کہ وہ لاد کی طرف سے واپس کے ”حق میں کوئی ایسا جھوٹا پیش کر دیا جائے۔“
 جس میں عقیدت دار ”میں توبہ کر چکی“ کہے، ”اے اللہ! میں کوئی گناہ نہیں کیا، بلکہ تیرے لیے سچا ہوں۔“ (۱۶: ۲۴)

وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا (۲۳:۱۷) ”بلکہ ان کے ساتھ جرم کے ساتھ تہد کر۔“ اے کی ہر جگہ
 یہ نعت ہی اہی مقام ہے کہ والدین کے ساتھ نعت ہی جرم کا طریقہ کیا جائے۔

وَأَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذَّلِيلِ مِنَ الرَّحْمَةِ (۲۴: ۱۷) ”توڑ دینی اور نرم کے ساتھ ان کے سامنے جھک کر رہو۔“ یہیں لافطی قرآن اور شفاف الذہن انسان اختیار کیا گیا ہے۔ انہی آیتوں کے نور اجالت اور ہدایت اور وفا شہادی کو جسم کر دیا گیا ہے۔ یعنی اس طریق پر چاہے نور اور اسے نور پرورداری اختیار کر دے کہ نہ کرے ”جس کا“ ایک جسم پروردگار کی شکل میں کھڑا ہے اور اس کے پر ہیں اور اس کے لیے سچے پر بھی بھارتے ہیں۔

[illegible]

فَقُلْ لَّكُمْ قَوْلًا مَّيْسُورًا ﴿۱۷﴾

”رشتہ دار کو اس کا حق ۱۱ اور مسکین اور مسافروں کو اس کا حق۔ فضول خرچی نہ کرو۔ فضول خرچ لوگ شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا شکر اے۔ اگر تم سے (یعنی حاجت مند رشتہ داروں، مسکینوں اور مسافروں سے) تمہیں کھانا ہو، اس بنا پر کہ بھی تم اللہ کی اس رحمت کو جس کے تم لپیٹہ دار ہو، تلاش کر رہے ہو، تو انہیں نرم جواب دے دو۔“

اسلام نے اقراء، مسکین اور مسافروں کے لیے لوگوں کے اندر ایک حق مقرر کیا ہے اور یہ حق ان حالت میں اخلاق کے ذریعہ ہی پورا کیا جاسکتا ہے۔ نیز ان حالت پر خرچ ٹھس ٹیرات اور مریانی ہی نہیں ہے بلکہ یہ ان کا حق ہے جو ہر مسلمان کی گردن پر لازم ہے۔ اور اس حق کو فریضہ قرار دینے کے بعد اسے اسطیٰ عقیدہ و توجہ اور اسلامی مہارت اور بندگی کے ساتھ منسلک کر کے اسے مہارت قرار دیا گیا ہے۔ یہ لیاحق اور فریضہ ہے جس سے مختلف صرف اہل حق کے بعد ہی بری قطعہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس میں خرچ کرنے والا تو اپنا فریضہ ادا کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن دوسری جانب سے اس کے اور مستفید کے درمیان محبت بھی پیدا ہوگی۔

اس کے بعد قرآن کریم تہذیب کی ممانعت کرتا ہے۔ تہذیب کیا ہے؟ ان مسود اور ابن عباسؓ اس کی تعریف یوں کرتے تھے کہ لکھی میں خرچ کرنا جس میں خرچ کرنے کا حق نہ ہو، تہذیب ہے۔ اور چاند کے ہیں اگر چاندی کی راد پر کوئی انسان لپٹا چا رہا مل خرچ کر دے تو وہ تہذیب تو ہو گا اور اگر کوئی دو کلو بھی بلیہ حق کے خرچ کرے تو وہ تہذیب ہے۔

لہذا تہذیب کا تعلق بخلان کی مقدار سے نہیں ہے۔ بلکہ اس کا تعلق اس حد سے ہے جس میں خرچ کیا جاتا ہے۔ مہربان کو شیطان کا بھائی اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ باطل اور شر اور مسمیت میں خرچ کرتے ہیں۔ اور یہ شیطان کے ساتھی ہیں اور شیطان اپنے رب کا شکر اے۔ وہ رب کے انعامات کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اور شیطان کے بھائی بھی اللہ کے انعامات کا شکر ادا نہیں کرتے۔ لہذا یہی تہذیب کا حق یہ ہے کہ ان کو اپنی جگہ خرچ کیا جائے۔

اگر کسی کے پاس اس قدر مل نہ ہو کہ وہ رشتہ داروں، مسکین، مسافروں کا حق ادا کرے اور وہ ان کا سامنا کرنے میں شرم محسوس کرتا ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے سوال کرے کہ اللہ اسے بھی رزق وافر دے اور ان کو بھی رزق وافر دے۔ نہ ان قدر ملوں کے ساتھ دھڑکے کہ جب حالات درست ہوں گے اور وہ دیکھ کرنے کے چھل ہوا اڑنے گا وہ دھڑکے اور دلچسپی نرم بات ان کے ساتھ کرے۔ دل چاہی اور تھوڑی کامتا پروہ نہ کرے۔ اور خاموشی بھی اختیار نہ کرے۔ مہاداکہ وہ دل میں غلی محسوس کرے اور اس کی خاموشی کو دوسرے معنی پہنائیں۔ کیونکہ کبھی طرح بات کرنے سے اور نرمی سے سمجھانے کے نتیجے میں ان کو تسلی ہوگی۔

مجھ آیت میں چونکہ تہذیب اور فضول خرچی کی ممانعت کی گئی۔ اس کی مناسبت سے یہاں خرچ میں ممانعت رومی کا حکم دے دیا گیا۔

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا طَرَفًا

الْبَسِطُ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّخْسُورًا

”نہ تو اپنا ہاتھ گردن سے باندھ رکھو اور نہ اسے ہاتھ ہی کھلا چھوڑ دو کہ ملامت زدہ اور عاجز بن کر رہ جاؤ۔“
 امدنی نظام زندگی میں توازن بنیادی اصول ہے تقریباً کی طرح عمومی توازن میں غلغلہ انداز ہوتا ہے۔ جس توازن کے بیان میں بھی تصویر کشی کا انداز اختیار کیا گیا ہے۔ بتیل کی تصویر یوں بھیجی گئی ہے کہ وہ ایک شخص ہے جس نے اپنے ہاتھ گردن کے ساتھ باندھ رکھے ہیں اور صرف اور سب کو اس طرح چٹائی کیا گیا ہے کہ ایک شخص ہے جس نے اپنے دونوں ہاتھ اور بازو کھول رکھے ہیں۔ اور وہ کسی چیز کو اپنی گرفت میں نہیں لیتا۔ اور بتیل اور صرف دونوں کی تصویر کشی یوں کی گئی ہے کہ ایک شخص ہے جو ہر طرف سے سزا شدہ ملامت کر رہا ہے۔ اور عاجز و ناتواں اور لاچار ہے۔ محسوس سے ہے اور محسوس اس ساری کو کہتے ہیں جو ضعف و ناتوانی کی وجہ سے چپ چاپ اس میں چلنے کی سکت ہی نہ رہے۔ بتیل ملامت زدہ ہوتا ہے اور سب کو عاجز ہو جاتا ہے اور دونوں ملامت زدہ ہوتے ہیں۔ جبکہ شریعت کا حکم ہے۔

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا (میانہ روی بہترین طریقہ کار ہے) یہ حکم دینے کے بعد کہ میانہ روی اختیار کی جائے یہ بتایا جاتا ہے کہ حقیقی رزق اللہ ہے، دین ہے جو کسی کو رزق فراہم دیتا ہے اور کسی پر رزق کے سلسلے میں غلی کرنا ہے چرکھ رزق دین ہے اس لیے وہ میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّكَ كَانَ بِعِبَادِهِ

خَيْرًا بَصِيرًا

”تمہارا رب جس کے لیے چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور انہیں دیکھ رہا ہے۔“

وہ بھی طرح دیکھ کر کسی کو رزق میں فراوانی دیتا ہے اور بھی طرح دیکھ کر اور جان کر کسی کو رزق میں تنگ کرتا ہے۔ وہ میانہ روی اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے اور غلی و اسراف کی ممانعت کرتا ہے اس لیے کہ وہ تمام حالات میں لوگوں کے بارے میں بصیر ہے اور سب کو جاننے والا ہے اس لیے وہ اپنے حکم کے مطابق حکم دیتا ہے۔ اور اس نے یہ قرآن نازل ہی اس لیے کیا ہے کہ تمام حالات میں یہ بھی اور سیدھی راہ کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔

— ( ) —

غل جہالت اپنی لڑکیوں کو قتل کر دیتے تھے اس بار سے کہ وہ ان پر بوجھ بن کر ان کو معاشی لحاظ سے کمزور کر دیں کی اور ان کے لیے ان کا سنبھالہ مشکل ہو گا۔ سبب آیت میں چونکہ یہ حقیقت بتائی گئی تھی کہ رزق کی فراوانی اور غلی سبب اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس لیے یہیں صاف صاف کر دیا کہ اب تم لوگ لوہا کو معاشی زلوے سے نہ دیکھو۔ سبب

لوہادیہ ترکیب کی وجہ سے کوئی غریب نہیں ہو گا۔ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لہذا کثرت نسل یا کثرت اقسام نسل کے نتیجے میں معاشی تنگی نہیں ہوگی اور نہ افراد خاندان کم ہونے کی وجہ سے کوئی معاشی لحاظ سے خوشحال ہو گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ لَكُمْ رِزْقُهُمْ وَإِنَّا لَكُم
إِن مَّتَلَّهْم كَانَ خَطَايَا كَبِيرًا

”اپنی اولاد کو تلاش کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور جنہیں بھی۔ درحقیقت ان کا قتل ایک بڑی خطا ہے۔“

حقیقت یہ ہے کہ نصرانی گمراہی کے نتیجے میں کسی بھی سوسائٹی کے اندر عملی خرابی پیدا ہو جاتی ہے۔ نصرانی ہی راہ رومی کی وجہ سے صرف نظریہ ہی غریب نہیں ہوتا یا اس کے نتیجے میں محض مذہبی مراسم میں مکروری نہیں آتی بلکہ سوسائٹی کا دفاعی نظام بھی خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کا نظریہ درست ہو تو صرف اس کی عبادت ہی درست نہیں ہو جاتی بلکہ اس سوسائٹی کا عملی نظام اس کے دفاعی ادارے بھی صحیح و سلامت ہو جاتے ہیں اور درست سمت میں کام کرتے ہیں۔ اور لڑکیوں کے زہرہ درگزر کرنے کی یہ رسم محض غلط عقیدے پر قائم کی تھی کہ لڑکیوں کی وجہ سے فحشیت آتی ہے جب یہ عقیدہ پیدا ہوا کہ رزق صرف اللہ ہے تو اس کے بعد قتل اولاد خود بخود موقوف ہو گیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بھی نظریہ زندگی پر عمل پڑا نہ از ہوا ہے۔ نظریہ محض غلامی میں نہیں ہوتا یا محض کسی شخص کے دماغ تک ہی محدود نہیں رہتا بلکہ وہ عمل کی دنیا تک اترتا ہے۔

اب ہم چاہتے ہیں کہ قرآن کے اندر تعمیری ایک نہایت ہی گہری مثال پر توجہ سے غور کریں۔ یہ عجیب الیف مثال ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اولاد کے رزق کو آباء کے رزق پر مقدم رکھا۔

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَبَاؤُكُمْ (۳۱: ۱۷) ”ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیتے ہیں اور تم کو بھی۔“ لیکن سورت انعام میں اولاد کے رزق پر آباء کے رزق کو مقدم رکھا گیا ”وہاں کہا گیا۔“

نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَأَبَاؤُكُمْ (۱۵۱: ۶) ”ہم جنہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔“ لیکن اگر وہ دونوں آیات کے مضمون میں ایک دوسرا اختلاف ہے۔ پوری آیات یہ ہیں:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةً إِمَّا يَكُنْ لَكُمْ رِزْقُهُمْ وَإِنَّا لَكُم

وَنَّا نَقْتُلُكُمْ أَوْلَادَكُمْ مِمَّنْ إِمَّا يَكُنْ لَكُمْ رِزْقُهُمْ وَأَبَاؤُكُمْ (۱۵۱: ۶) یہاں آیت کا مضمون یہ ہے کہ اولاد کو اس لیے قتل نہ کرو کہ تم غریب ہو جاؤ گے۔

یہ وجہ ہے اسلام سد باب دہیہ پر مبنی کرتا ہے تاکہ اس فحاشی میں جگہ ہونے کا کوئی رشتہ ہی نہ رہے۔ اسلام غیر ضروری تشدد مرد و زن کی ممانعت کرتا ہے 'غیر مرد اور عورت کی ایک جگہ چھٹی کی ممانعت کرتا ہے' اسلام لوہو خونی کی شادی کی تحقیر کرتا ہے۔ لہٰذا ہون کو روکتا ہے جن کے نتیجے میں شادی ممنوع ہو جائے تنہا خیر اور زیادہ مر۔ اور اس خوف کا بھی قلع قمع کرتا ہے کہ شادی کی وجہ سے ملک و دین نہ آجائے اور جو لوگ شادی کی تلاش میں ہوں ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ پاک و اہل کی روافضہ رکھیں اور پھر بھی اگر کوئی اس جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو اسلام اسے سخت سزا دیتا ہے نیز زنا کے الزام کو بھی قابل حد جرم قرار دیتا ہے اور اس مقصد کے لیے قلم ادرائع و اسب اختیار کرتا ہے کہ سوسائٹی زنا کے ارتکاب سے بچ جائے۔ اور اس طرح وہ جانی اور ہڈت سے بچ جائے۔ چنانچہ قتل لود اور زنا کی ممانعت کے ساتھ ہی حکم آتا ہے قاتل کسی زندہ انسان کی جان بچا بھی اسلام میں ایک عظیم جرم ہے۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ
مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يُعْرِضُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ
مَنْصُورًا ۝

”قتل جس کا ارتکاب نہ کر دے اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ۔ اور جو شخص مظلومانہ قتل کیا گیا ہو اس کے ولی کو ہم نے قصاص کے مطالبے کا حق عطا کیا ہے’ یہی چاہیے کہ وہ قتل میں حد سے نہ گزرے’ اس کی مدد کی جائے گی۔“
اسلام سلامتی کا دین ہے۔ اسلام میں شرک ہانڈ کے بعد سب سے بڑا جرم قتل حق ہے۔ زندگی دینے والا اللہ ہے’ اللہ کے سوا کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی سے اللہ کا یہ عطیہ سلب کرے’ لہٰذا یہ کہ اللہ کے ملے کر وہ قوانین کے مطابق کسی کی زندگی لی جاسکتی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھی چند حدود و جرائم پر انسانی جان لینے کی اجازت دی ہے۔ اور ان حدود میں کوئی وجہ کی نہیں ہے۔ یہ سب شدہ حدود کسی کی ذاتی رائے یا غرضات پر نہیں چھوڑ دیئے گئے۔ صحیح میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر کوئی مسلمان جو کلمہ شہادت ادا کرتا ہے اور شہادت دیتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہیں۔ اس کا قتل جائز نہیں ہے۔ مگر صرف جن صورتوں میں ’یہ کہ اس نے قاتل قتل کیا ہو‘ وہ محض ہو اور زنا کا ارتکاب کیا ہو‘ یہ کہ وہ تارک دین ہو اور بدعت مسند کو اس نے چھوڑ دیا ہو۔“

اسلام میں قتل جس کی گھانچ کی پہلی صورت ہے کہ کسی نے قتل کا ارتکاب کیا ہو اور اس کے خلاف عدالت مجاز سے متصفانہ فیصلہ قدم صادر ہو چکا ہو۔ اس کے بارے میں قرآن کریم کہتا ہے :

وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيٰوةٌ ۚ فَمَنْ عَصَاكُمْ فَلْيُصَدِّقُوا بَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ
مَنْ مَاتَ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ مَاتَ غَيْرَ مَكْرُوهٍ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قُتِلَ غَيْرَ مَكْرُوهٍ ۚ
فَلْيُصَدِّقُوا بَيْنَهُمْ لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ ۚ وَمَنْ قُتِلَ مِنْكُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّهُ قُتِلَ غَيْرَ مَكْرُوهٍ ۚ

قاتل کے درجہ ایک شخص کو قتل کر کے مطمئن ہو جائے ہیں اور وہ ایک قتل کے بدلے کی لوگوں کا خون نہیں بہاتے۔ نہ وہ اس سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ بعض لوقات لوگ سلسلہ قتل کو جاری رکھتے ہیں اور جانتے ہیں کہ قتل ہو جاتے ہیں۔ یہ نظام نظام کے اجراء میں اس طرح بھی زندگی ہے کہ ہر شخص کی جان اپنی جگہ محفوظ رہ جاتی ہے اور اسے عدالت پر اعتماد ہوتا ہے۔ جو پوری امت اور سوسائٹی مطمئن ہوتی اور امن و چین سے زندگی گزارتی ہے۔

قتل کی دوسری صورت مہر کی ہے۔ یہ دراصل روحانی فساد اور خوفِ الجہول کی کے دھبے کے لیے ضروری ہے۔ جب ایک شخص اپنی خوشی سے بغیر کسی جبر کے اسلام قبول کرتا ہے 'اسلامی معاشرت میں داخل ہوتا ہے اور امت کا حصہ بن جاتا ہے اور امت اس کی دلت میں داخل ہو جاتی ہے 'وہ امت اسلامیہ کے راتوں اور عیدوں سے واقف ہو جاتا ہے 'اور پھر وہ مگر امت کو چھوڑ کر صیہ ہو جاتا ہے تو وہ اپنے اندر پائی جانے والی امت کو قتل کرتا ہے۔ مگر یہ شخص پہلے ہی اسلام میں داخل نہ ہوتا تو اسے کس نے مجبور کیا تھا۔ اگر وہ نالی کتاب میں سے قاتل اسلام نے اس کی جان کی حفاظت کی اور داری لی تھی اور اگر وہ مشرک قاتل اسلام اسے پناہ دیتا تو اسے قاتل اسلام نے اس کی جانے پناہ تک پہنچانے کی ذمہ داری لیتا تھا 'اس لیے اگر وہ اپنی خوشی سے اسلام میں داخل ہوا ہے تو اب اسے لازماً اسلام میں رہنا ہو گا ورنہ قتل مہر کی سزا پائے گا۔

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ اِلَّا بِالْحَقِّ (۱۷: ۳۳) "اور جس عس کا قتل اللہ نے حرام قرار دیا ہے اسے قتل نہ کرو مگر حق کے ساتھ"۔ اور قتل مہر بھی ایک حق ہے۔

تیسری قسم کا قتل یہ ہے کہ کوئی عرصہ زندہ کا ارتکاب کرے۔ یہ لٹائی کی اشاعت ہے اور اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔

یہ تین اسباب لیے ہیں جن کی وجہ سے اسلام میں سزائے موت دی جاسکتی ہے۔ ان تین اسباب کے بغیر حق کوئی کسی شخص کو قتل کرے گا تو پھر مقتول کے درجہ کو اختیار ہو گا کہ قاتل کو بعد از موت جرم قتل کر دیں۔ پھر بھی اگر وہ چاہیں تو قتل کر دیں 'مگر چاہیں تو امت لے کر معاف کر دیں 'چاہیں تو بغیر امت کے معاف کر دیں۔ یہ اختیار مقتول کے درجہ کا ہے کہ وہ جس طرح چاہیں فیصلہ کریں۔

لیکن درجہ کو بھی قتل کا اختیار دینے کے ساتھ ساتھ ان پر بھی پابندی لگا دی گئی ہے کہ وہ اس اختیار سے لطف نامہ نہ اٹھائیں۔ قتل میں اسراف نہ کریں۔ اسراف یہ ہے کہ مقتول کے علاوہ لوگوں کو قتل نہ کر دیں جیسا کہ زمانہ جاہلیت کے انتقام میں ہوتا تھا کہ قاتل کے بہن بھائی اور دوسرے رشتہ داروں کو بھی قتل کر دیا جاتا۔ حالانکہ ان کا کوئی قصور نہیں ہوتا۔ ان کا قصور صرف یہ ہوتا کہ وہ قاتل کے افراد خاندان یا افراد قبیلہ ہیں۔ اس طرح مشرکوں نے اور قتل میں باہیز آذات استعمال کرنے کے سلسلے میں ممانعت کی گئی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسراف فی ہلص کی تمام شلوں کی ممانعت کی ہے۔

فَلَا يُسْرِفُ فِيهِ الْفَتْلُ اِنَّهٗ كَانَ مَنصُورًا (۱۷: ۳۳) "پس چاہے کہ وہ قتل میں مدد سے نہ کرے بے شک اس کی مدد کی گئی ہے"۔ اس کے بدلے میں اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ دین اسلام اور امتی قاتلوں اس کے حق کا موہ ہے۔ اور حاکم و دلت کا بھی فرض ہے کہ وہ مقتول کے درجہ کی شہرت کرے۔ لہذا اسے چاہئے کہ وہ

قصاص پینے میں بھی انصاف کرے 'اس لیے کہ تمام اسلامی ادارے اس کے حامی و حامی ہیں۔

یہ کیوں کہا گیا کہ قصاص پینے کا اختیار مقتول کے ورثہ کو دے دیا گیا؟ جبکہ حکومت 'مکملتی' اور لوہے اور قہر کے ساتھ اس کو یہ حکم دیا گیا کہ وہ ورثہ مقتول کی نصرت کرے۔ یہ ایک نہایت ہی نفرتی عمل ہے 'اس طرح انسان کا جذبہ انتقام سرد پڑ جاتا ہے اور مقتول کے ورثہ کے دلوں میں جذبہ انتقام کی موجوں میں فیرا پڑا ہوا جاتا ہے۔ یہ انتقام حاصل ہوا کہ اس قدر شدید ہوتا ہے کہ لوگ اس سے منسوب ہو کر دائیں بائیں جھجھکی مارتے آتے ہیں اسے گارہ اور مولیٰ کی طرح کاٹ دیتے ہیں لیکن جب ورثہ یہ محسوس کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قاتل کی زندگی ان کے اختیار میں دے دی ہے اور یہ کہ حاکم بھی ان کی مدد کر رہا ہے۔ اور عدالت ان کی پشت پر ہے تو اس طرح اس کا جوش انتقام سرد پڑ جاتا ہے اور وہ عدالت کے مصلحتانہ فیصلے کا انتظار کرتا ہے اور قصاص پر اکتفا کرتا ہے۔

انسان بہر حال انسان ہے اور اس کی فطرت کے اندر قصاص کا دھبہ موجود ہے۔ اور اسلام چونکہ دین فطرت ہے اس لیے وہ انسان کی اس فطرت کو ختم نہ کر رہا ہے اور محفوظ اور مامون حدود کے اندر اسے ہدایت خود انتقام لینے کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام خود درگزر کی ترغیب بھی دیتا ہے۔ وہ دعوں کو اس پر آمادہ کرتا ہے کہ خود درگزر سے کام لیں اور اس پر ابر بھی دیتا ہے لیکن یہ سب کچھ حق قصاص مٹانے کے بعد۔ جب فیصلہ دے دیا جائے تو پھر یہ وارث یا وارثین مقتول کا حق ہے کہ قصاص لیں اور کٹ لیں یا بالکل خود درگزر سے کام لیں۔ ہاں اگر ان کے اندر یہ احساس ہو کہ انہیں خود درگزر پر مجبور کیا گیا ہے تو اس صورت میں وہ پھر جذبات انتقام سے مغلوب ہو سکتے ہیں اور زیادتی کر سکتے ہیں۔

--- (۱۵) ---

جان اور عزت کی حفاظت کے بعد اب روئے ظن مال جیم اور عہد کی حفاظت کی طرف آتا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالْبَيِّنَاتِ هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ
يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

”وہ جیم کے پاس نہ چلو مگر اچھی طرح سے 'یہاں تک کہ وہ اپنے شباب کو پہنچ جائے۔ عہد کی پابندی کرو' ہے شک عہد کے بارے میں تم کو جواب دہی کرنی ہوگی۔“

اسلام ہر مسلمان کی جان 'مال اور آبرو کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: ”تمام مسلمان مسلمانوں پر حرام ہیں۔ ان کی جان، ان کی آبرو اور ان کا مال۔“۔ لیکن قرآن کریم اور سنت و دوسوں نے مال جیم کے بارے میں بالخصوص سخت تحذیر سے ممانعت کی ہے۔ طریق احسن کو چھوڑ کر کسی اور صورت میں بھی اس کے قریب تک جانے سے منع کیا ہے۔ یہ اس لیے کہ جیم کمزور ہوتا ہے وہ اپنے مال کی حفاظت اور سمجھ کرنے سے قاصر ہوتا ہے اور وہ اپنے مال کی مدافعت بھی نہیں کر سکتا۔ لہذا اسلامی نظام زندگی کی یہ امر دہری ہے کہ وہ مال جیم کی حفاظت اور سمجھ کرے۔ اور یہ اس وقت تک جاری رہے جب تک وہ سن رشد کو پہنچ نہیں جاتا اور جب تک وہ اس بات کے لال

نہیں ہو جانا کہ وہ اپنے ماں میں مہذب تعلقات کر سکے۔

ان احکام اور لوازم فرائض کے اندر یہ طیف گت پایا جاتا ہے کہ جن احکام کا قائل ایک فرد ہے ان کے بارے میں مفروضہ اشتہال ہوا ہے اور جن کا قائل سوسائٹی یا حکومت اور انتظامی نظام ہے ان کو فقہ کے حصے میں لایا گیا ہے۔ مثلاً والدین کے ساتھ حسن سلوک 'اقرابہ' مساکین اور مسافروں کی مالی امداد 'فصول خرچہ کی سماعت' 'خراج کرنے میں بغل اور اسراف کے درمیان معتدل رہنا اپنانے کا حکم' 'حق پر غلبت قہری اور کبر و غرور کی ممانعت کے احکام اور امر اور نہی میں مفروضہ اشتہال ہوا ہے' اور قتل ولاد کی ممانعت کے احکام 'حرمت زنا' 'قتل غش' 'مالِ یتیم کی حفاظت' 'وقائے عہد کے احکام' 'ہپ و قول پر ادا کرنے کے حکم یا نہی میں منع کے حصے اشتہال ہوئے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مالِ یتیم کے قریب نہ جانے کی ممانعت مفروضہ نسیء کی صورت میں آئی ہے تاکہ چوری صدی سوسائٹی حفاظت مالِ یتیم کی ذمہ داری میں برابر کے شریک ہو سکے تاکہ یہ ایک انتظامی نوعیت کی ذمہ داری ہے۔

مالِ چشم کی حفاظت چرنگہ چوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے! اسی کے ساتھ وفائے عہد کے احکام بھی اپنے گئے۔ کیونکہ اسلامی ذمہ داریوں کے سلسلے میں باہم عہد لیا اور دیا جاتا ہے۔ قذوفائے عہد کا ایک عمومی حکم یہاں اے دیا گیا۔

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا (۳۴:۱۷) ”اور وعدہ کو پورا کرو“ یہ نیک عمل کے بارے میں نچوڑ جائے گا۔“ وہاں عہد کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود سوچ کرے گا اور جو لوگ وہاں عہد نہیں کرتے ان سے قیامت کے دن اس سلسلے میں باز پرس ہوگی۔

اسلام نے دفاعی عہد کے سلسلے میں ہائیکہ شدہ کی ہے۔ کیونکہ ایک فرد اور جماعت کے کردار میں دفاعی عہد اصل میں یہ ہے کہ کون شخص غرضی اور حریت قدم ہے کون غمیہ کے اعتبار سے پائیزہ ہے۔ قرآن و حدیث میں بار بار اور مختلف طریقوں سے دفاعی عہد کی ہائیکہ کی گئی ہے۔ چاہے یہ عہد اللہ کی طرف سے ہو تو کون کی طرف سے ہو تو غرضی کی طرف سے ہو تو کسی جماعت یا سوئی کی طرف سے ہو تو ہائیکہ کی طرف سے ہو یا حکومت کی طرف سے ہو یا حاکم کی طرف سے ہو و حکومت کی طرف سے ہو یعنی ملاقاتی تعلقات میں اسلام نے عہد کی پائیزہ کی و وہ مثالی قائم نہیں کہ انسانی تاریخ میں ایسی مثالیں صرف اس حصے میں ملتی ہیں جن میں مسلمان دنیا کے حکمران تھے یا دنیا کے حکمرانوں میں سے متبرک حکمران تھے (دیکھئے کتاب "عالمی امن")۔

— [CC BY-SA 4.0](#)

اب قول کا پورا کرنا بھی دراصل وقائعِ عہد کے ذمے میں آتا ہے لہذا:

وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذَا كُلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسَاطِ الْمُسْتَقِيمِ
ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ۝

”جائے سے دو تہہ راہر کر دو‘ اور قوتوں قوت ٹھیک ترازو سے تولو۔ یہ اچھا طریقہ ہے اور لحاظ انجام بھی کی بہتر

ہے۔“ وقائے عہد اور تاپ اور قول پر اچرا اور نمیک نمیک کرنے اور وقائے عہد کے درمیان لفظی اور معنی میں مطابقت تو بالکل ظاہر ہے۔ لہذا وقائے عہد کے حکم کے بعد تاپ اور قول پر اسے کرنے کے احکام کی طرف آنا موضوع کی مطابقت سے درست ہے۔

تاپ اور قول پر اگر نا مطابقت میں دیانت و لائق کا حصہ ہے۔ اس سے آزار کو بھی طہارت بھی حاصل ہوتی ہے اور سوسائٹی کی نشوونما صحت مند بنیادوں پر ہوتی ہے۔ لوگوں کے درمیان مطابقت میں اضافہ آتا ہے اور اس سے برکت پیدا ہوتی ہے۔

ذَلِكُمْ خَيْرٌ وَّ أَحْسَنُ تَأْوِيلًا (۳۵: ۱۷) ”یہ اچھا طریقہ ہے اور لحاظ انہماک بھی بہتر ہے۔“ یعنی دنیا میں بھی بہتر ہے اور آخرت میں بھی بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہجے میں ”جو شخص بھی حرام پر قدرت رکھتا ہو اور پھر حرام سے لہجہ کرے اور یہ کام وہ محض رضائے الہی کے لیے کرے“ تو اللہ آخرت سے نکل کر اس دنیا میں اسے اس سے بہتر دیتا ہے۔“

جو لوگ تاپ اور قول میں کمی کرتے ہیں وہ دراصل نہایت ہی کمزور کام کرتے ہیں، یہ نفسیاتی گروٹ ہے اور معاملے میں دھوکہ اور خیانت ہے۔ اس سے مارکیٹ میں اضافہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں کساد بازاری بھی پیدا ہوتی ہے اور پوری سوسائٹی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اس سے تمام تر فراہم خدمات کو نقصان ہوتا ہے حالانکہ وہ بظاہر سمجھتے ہیں کہ اس خیانت کے ذریعے وہ کماتا رہے ہیں، لیکن وہ محض ظاہری اور وقتی کٹائی ہوتی ہے جس کی کالی کار میں نقصان ہوتا ہے۔ کیونکہ جب کساد بازاری آتی ہے تو نقصان اس خیانت کار کو بھی ہوتا ہے۔

جو لوگ جہاد فی دنیا میں دوری نظر رکھتے ہیں انہوں نے اپنے ذاتی تجربے سے اس حقیقت کو پایا ہے۔ حالانکہ انہوں نے کسی انقلاب یا دین پرندہ سے یہ کام نہیں کیا بلکہ انہوں نے سائنٹیفک طرز سے اس حقیقت تک رسائی حاصل کی۔ سو فی سہ ہے کہ پھر دونوں میں فرق کیا ہے؟ جو شخص محض جہاد فی مقام کے لیے دیانت داری کرتا ہے اور جو شخص دین پرندہ سے دیانت داری کرتا ہے دونوں میں کیا فرق ہے؟ جو شخص انقلاب اور دینی عقیدے اور دین پرندہ سے یہ کام کرتا ہے اس کا نقطہ نظر اور اس کی ذاتی سطح زیادہ اعلیٰ، ارفع اور بلند ہے، اور دل کی زیادہ تطہیر اس سے ہوتی ہے۔ اور اس کی زندگی میں زیادہ سکون و اطمینان ہوتا ہے۔ اس طرح اسلام عملی زندگی میں بھی بیش و سبب اور ارفع اور روشن مستقبل کی طرف بڑھتا ہے اور دور تک انسانوں کی مادی اور روحانی راہنمائی کرتا ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

اسلامی نظریہ حیات کا یہ کمال ہے کہ وہ نظریہ عقیدہ اور تصورات میں بہت زیادہ متغیاتی، وضاحت اور حقیقت پسندی کا حامل ہے اسلام کسی معاملے میں بھی پیچیدگی، دوہم و شبہات کی اہانت نہیں دیتا۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ
وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

”یہی لہٰذا ہے کہ جو جس کا تہیٰ علم نہ ہو، یقیناً آگہ مکان اور دل سب ہی کی باز پرس ہوتی ہے۔“
 ان چند الفاظ میں انسانی دل و دماغ کے لیے ایک بحرین مشابہ عمل اور طریق کار وضع کر دیا گیا ہے اور یہ ایک سائنسی انداز ہے جسے دوسرے لوگوں نے حال ہی میں معلوم کیا ہے۔ اسلام نے اس میں قلب کی درستی، خدا ترستی اور سائنس میں حکمت خداوندی پر غور کا ہر ذکر ایک تنگ علم کے مقابلے میں اسے حیرت مند اور حیرت مند کر دیا ہے۔ یہ اسلام اور قرآن کی خصوصیت ہے۔

قرآن کریم یہ علم دیتا ہے کہ ہر معاملے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قبل پوری تحقیق کر دے، معاملے کو پایہ ثبوت تک پہنچا دے، یہ اسلام کا نہایت ہی ایک طریق کار ہے۔ جب دل و دماغ اس مشابہ پر گھرن ہو جائیں۔ تو پھر وہم و گمان کے لیے کوئی پہچان نہیں رہتی اور محامدات، فیصلوں میں یقین پر علم ہوتا ہے، لہٰذا کوئی بات محض فرض کرنے، وہم یا شبہات کی بنیاد پر تسلیم نہیں کی جاتی۔ بحث و تحقیق کے سپہ نام میں، فیصلوں کا مدہ تحقیق اور ثبوت پر ہوتا ہے، مفروضوں پر نہیں۔ انہایت کو یہ علم اور سائنسی انداز سب سے پہلے قرآن نے دیا ہے۔

وہ علمی امانت جس کے ساتھ دور دورہ کے لوگ مسلح ہیں، اس کی حقیقت یہ ہے کہ وہ اس علمی امانت کا ایک حصہ ہے۔ جس کی تحقیق قرآن کرتا ہے یعنی قلب و دماغ کے حلقے کتنے ہیں اور جس کے استعمال اور کام میں لانے کی قرآن کریم پابدار تحقیق کرتا ہے اور یہ فرق دیتا ہے کہ انسان مع اور ہر اور قلب و دماغ کی قوتوں کو کام میں لانے کا ذریعہ اور ہے اور یہ امر دہری اس ذات کے سامنے ہے جس نے یہ قوتیں انسان کو عطا کی ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ انسان کے تمام اعضاء اور جوارح اس کے حواس اور اس کی عقل یہ سب اللہ کی اجازت ہیں اور ان اعضاء کا مالک اللہ ہے، وہ انسان سے پوچھے گا کہ اس نے یہ قوتیں کام میں لائی ہیں یا نہیں۔ جب انسان ایک لفظ پڑھے تو اس کے معلوم پر غور کرتے ہوئے انسان معلوم کر پاتا ہے کہ عقل اور فکر و نظر اور سمجھنا اس کی قدر عظیم قوتیں ہیں۔ خصوصاً جب ایک انسان کوئی کمائی یا دولت بیان کرتا ہے، یا کوئی فیصلہ کرتا ہے، کسی کے خلاف کسی معاملے کے بارے میں، یا کسی اور معاملے میں۔

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ (۱۷: ۳۶) ”یہی لہٰذا ہے کہ جو جس کا تہیٰ علم نہ ہو۔“
 یہی اس بات میں نہ پڑا، جس کا تہیٰ جتنی علم نہ ہو، جب تک اس کی صحت کے بارے میں جیسے وثوق حاصل نہ ہو، خواہ بات ہو یا کوئی روایت ہو، کسی معرکہ، خبر، یا کسی واقعہ کے سبب پر بحث ہو، کوئی شرعی اور قانونی مسئلہ ہو یا کوئی اعتقادی اور نظریاتی مسئلہ ہو۔ حدیث شریف میں آتا ہے:

ایاکم و الوطن فان الوطن اکذب الحدیث ”ہر گمانی سے دور رہو کیونکہ محض عقل و تحقیق کی بات جموں بات ہوتی ہے۔“ سنن ابی داؤد میں ہے۔ ہنس مطلقہ الرجل دعوا، ”کسی شخص کی یہ بت بری سوا یہ ہے کہ وہ کے ”لوگ یہ سمجھتے ہیں۔“ اور ایک دوسری حدیث میں ہے۔

ان لغوی لغوی ان یروی الرجل عینہ ما لم یر یا ”سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک شخص اپنی آنکھوں کو وہ چیز دکھائے جو انہوں نے نہیں دیکھی۔“

یوں آیات و احادیث و روایات کا ایک بڑا ذخیرہ اس جگہ کی توثیق و تائید کرتا ہے کہ اسلام میں محض دُعا اور ثبوت احکام کے لیے نہایت ہی مختصر اور معقول طریق کار اپنایا گیا ہے۔ تمام اسلامی احکام کے ثبوت میں چری طرح چھان بین کا طریقہ اپنایا گیا ہے۔ چنانچہ ایک مسلمان اپنی سوچ 'اپنے تصور' 'اپنے شعور' 'اپنے فیصلوں' میں پختہ ثبوت اور یقین کا قائل ہوتا ہے 'وہ کوئی بات کوئی روایت کوئی حکم' اور کوئی فیصلہ بغیر شواہد اور ثبوت کے نہیں دیتا۔ جب تک اس کے تمام اہواز و پاپے ثبوت و یقین تک پہنچ نہ جاتیں۔ اور یہ ثبوت معقول حالات کے اندر نہ ہو 'اور جس میں کوئی شک و شبہ نہ رہا ہو۔ ہے شک قرآن نے بہت ہی سچی کہا ہے۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ اَقْوَمُ (۹:۱۷) "بے شک یہ قرآن ایک سچی راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہے۔" (صدق اللہ العظیم۔)

یہ احکام 'اور اصول و نصاب جو حق پرستی میں ہیں' یہاں اُن کا ساتھ ایک نہایت ہی اہم اخلاقی تعلیم پر کیا جاتا ہے 'وہ یہ کہ انسان اپنی بے پناہی کو بھی پیش نظر رکھے اور اپنے آپ کو بڑی جتن نہ لگے۔

وَلَا تَنْشَىٰ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الْأَرْضَ وَلَا تَكْبُلَ الْجِبَالَ طُورًا ۝

"زمین میں اگر کمر نہ چلو 'تم نہ زمین کو پھاڑو گے' نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔"

انسان بہت مناسب مہل و بھاشا میں جاتا ہے اور اسے دنیا میں قوت اور سلطنت حاصل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دل و دماغ سے خدا کا تصور نکال دیتا ہے 'جو اس چری کائنات کا خالق و مالک ہے' 'تو اس نظر ثانی ہے' اور وہی کی وجہ سے وہ کبر و غرور میں مبتلا ہوتا ہے۔ اگر انسان اس بات کو سمجھ سکے کہ اس کے پاس جو قوت اور مہل ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے۔ اور یہ کہ اللہ کی قوت کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کے دل و دماغ پر کبر و غرور کا فہر بھی نہ چھائے۔ اور وہ بیکار نہ رہے اور زمین کے پورے نہایت ہی شرفیادہ مہل چلے۔ اس میں کوئی گڑبگ نہ ہو۔ قرآن کریم اس حکم کے حکیم 'مطہر و انسان کے سامنے اس کی کبر و غرور رکھتا ہے کہ دیکھو۔

اِنَّكَ لَن تَخْرِقَ فِي الْاَرْضِ وَلَا تَكْبُلُ الْجِبَالَ طُورًا (۳۷:۱۷) "تم نہ زمین کو پھاڑ سکتے ہو اور نہ پہاڑوں کی بلندی کو پہنچ سکتے ہو۔" انسان جسمانی اعتبار سے بہت ہی نحیف و زوال ہے۔ جسمانی اعتبار سے یہ اللہ کی دوسری مخلوقات کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ انسان کے اندر جو قوت ہے وہ خدائی قوت ہے 'اس کو غلبہ صرف اللہ کے دین کی وجہ سے حاصل ہے' اور یہ جو اس کائنات میں معزز ہے تو اس لیے کہ اللہ نے اپنی روح پھونک کر اسے معزز بنادیا ہے۔ تاکہ وہ اللہ سے اپنا رشتہ بر وقت جوڑے رکھے اور اسے بھائے نہیں۔

یہ تہ ذی اور یہ تہ ذی جنس کی طرف قرآن بتاتا ہے تحیر نور ہو۔ خیالاتی برتری کی جزاکٹ کر رکھ دیجیے۔ یہ ان انسان در گاہ ہادی خفائی میں بھی باادب رہتا ہے۔ لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ بھی شرفانہ ہوتا ہے اور خیالات و صورت میں سنجیدہ اور سوشل ٹائپ میں حوازن ہوتا ہے۔ اسلامی قیامت کے بعد اگر کوئی نور و تحیر کرتا ہے تو وہ کم حاصل ہے توقف اور گھٹیا انسان ہوتا ہے۔ ایسے افراد کو اللہ پسند نہیں کرتا کیونکہ وہ خود میں جلتا ہے اور عوام الناس بھی ایسے شخص کو پسند کرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے آپ کو یوں بڑا سمجھتا ہے اور بے جا چمکاتا ہوا ہوتا ہے۔

حدیث شریف میں آیا ہے "من تواضع لله رفعه فهو في نفسه حقير وعند الناس كبير، ومن استكبر وضعه الله فهو في نفسه كبير وعند الناس حقير - حتیٰ لو ابغض لم یغض لہم من الکلب والخنزیر" جو شخص تواضع کرتے شخص رضائے الہی کے لیے 'تواضع لله' کا وہ تو اپنے خیال میں حقیر ہو گا تاہم لوگوں کی نگاہوں میں بڑا ہو گا 'جو تکبر کرے' اللہ اسے گرا دیتا ہے 'وہ تو اپنے خیال میں بڑا آدمی ہوتا ہے مگر لوگوں کے نزدیک حقیر ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لوگ اس سے اس قدر نفرت کرتے گئے ہیں جس طرح گتے اور خنزیر سے۔" (ابن کثیر)۔

اب یہ بحث یہاں ایک اصولی بات پر ختم ہوتی ہے 'جس قدر امور سے اس فرست میں مقلد کیا گیا ہے وہ افعال مذمومہ ہیں' اب ہم اسکا جائزہ کہ اللہ تمام برے اعمال اور افعال اور صفات کو پسند نہیں کرتا۔

كُلُّ ذٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ جِئْنَا بِكَ مُكْرَمًا مَّا كُنَّا ذٰلِكَ وَمَا
اَوْحٰى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمِ

"ان امور میں سے ہر ایک کا برابر اچلو سمجھو رب کے نزدیک چمکندہ ہے۔ یہ وہ حکمت کی باتیں ہیں جو تمہارے رب نے تم پر وحی کی ہیں۔"

یہاں تمام احکام اور منیات کا سبب بتا دیا گیا کہ ان امور کی ممانعت ان کے برے پہلو کی وجہ سے ہے۔ ان میں کوئی اچھا پہلو بھی ہو سکتا ہے لیکن ان کی ممانعت اس لیے کی گئی ہے کہ ان میں برائی کا پہلو غالب ہے۔

یہ تمام احکام اور انفرادی تعلیمات کو اب عقیدہ توحید اور اسلامی نظریہ حیات کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے اور یہ آثر دیا جاتا ہے کہ یہ اسلامی نظریہ حیات کے تقاضے ہیں۔ لہذا شرک سے بچو اور قرآن کی تعلیمات حکمت کی یہ خاص خاص باتیں ہیں یہ حکمت قرآن کا ایک حصہ ہیں۔

وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا

”اور دیکھ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود نہ پایا جائے ورنہ تو جہنم میں ڈال دیا جائے گا عاصمت زورہ اور ہر بھلائی سے محروم ہو کر۔“

اس سبق کا یہ خاتمہ ’اس کے آغاز کے ساتھ مماثل ہے۔ گویا اس کے دونوں سرے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور یہی نکر آتا ہے کہ تمام سبق اس عظیم کاھنہ کے اور اصول پر قائم ہے۔ جس پر اسلامی نظام حیات کی بنیاد اٹھائی گئی ہے یعنی عقیدہ توحید اور صرف اللہ وحدہ کی بندگی اور اطاعت اور اللہ کے سوا تمام طاقتوں کی بندگی اور اطاعت سے انکار۔

درس نمبر ۱۲ تشریح آیات

۴۰۔۔۔ تا۔۔۔ ۵۷

۴۰ اِنَّا فَضَّلْنَاكُمْ رَبِّكُمْ يَا بَنِيَّيْنَ وَ اخْتَدَّ مِنَ الْمَكِيدَةِ اِنَّا نَاۤءُ
۴۱ اِنَّا لَنَعْلَمُ لَتَفْتُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا ۝

”بھئی عیب بات ہے کہ تمہارے رب نے تمہیں تو بیٹوں سے فزا اور خود اپنے لیے ماکہ کو بیٹیاں بنالیا؟ یہی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔“

یہ انتظام انکاری ہے اور یہ انداز اس وقت اختیار کیا جاتا ہے جب مخاطب کو یہ مانا ضرور ہو کہ تمہاری یہ حرکت بہت ہی بری ہے۔ تم یہ عقیدہ رکھتے ہو کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ حالانکہ اللہ ہی لا ولد مثل اور مثال سے پاک ہے۔ اور اس کا کوئی شے اور کوئی شریک نہیں ہے۔ اور مستحکم خبر بات ہے کہ یہ لوگ اپنے لیے تو بیٹوں کو معیوب سمجھتے ہیں اور اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور خود رزق کے خوف اور عار لاحق ہونے کی وجہ سے بطنوں کو قتل کرتے ہیں اور اس کے باوجود فرشتوں کو لڑکیاں قرار دیتے ہیں اور انہیں اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ تو اگر لڑکے اور لڑکیاں دینے والا اللہ ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ مردوں کو لڑکے دے اور اپنے لیے لڑکیاں رکھے جو دیکھتے ہیں لڑکوں سے کم ہیں۔

یہ متداول محض اس کے ردائق کے مطابق کیا گیا تاکہ ان کے ہاں لڑکیوں کو برا سمجھا جاتا تو رزق ان کو اچھا لگے گا۔ یہ بات کہ خود ان کے قصورات کے مطابق بھی۔ ان کا قول کفر ہے۔ ورنہ بات در حقیقت اپنی اصل ہی سے فاضل تھی۔

”اِنَّا لَنَعْلَمُ لَتَفْتُوْلُوْنَ قَوْلًا عَظِيْمًا“ (۱۷: ۴۰) ”یہی جھوٹی بات ہے جو تم لوگ زبانوں سے نکالتے ہو۔“ یہ برائی کے اعتبار سے بہت ہی بری بات ہے اور یہ اللہ کی شان میں بری نسبت ہے اور نہایت ہی گندی بات ہے اور یہ بہت بڑا جھوٹ ہے اور ایمانی ملامت تو کئی آیات اور حقائق کے ساتھ متصادم ہے اور اہل یقین و تصدیق سے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِيْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لِيَكُوْنُوْا۟ وَمَا يَزِيْدُكُمْ۟ اِلَّا نِفُوْرًا ۝

”ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو بھیایا کہ ہوش میں آئیں، مگر وہ حق سے اور زیادہ دوری بھاگے جا رہے ہیں۔“

قرآن کریم عقیدہ توحید لے کر آیا۔ اس عقیدے کو قرآن نے مختلف اسالیب سے بیان کیا اور اس پر سب نماز دلائل دیے۔ اور کئی طریقے اختیار کیے تاکہ لوگ صحیفہ حاصل کرسں اور فطری دلائل اور فطری اور متعلیٰ طراز استدلال کو سمجھیں اور توحید کا فطری عقیدہ قبول کر لیں اور اس کائنات میں لفظ وحدہ لا شریک کی دلت پر جو آثار و دلائل موجود ہیں ان پر غور کرسں مگر ان لوگوں نے اس کے سوا کچھ نہ دیکھا کہ انہوں نے قرآن سے غفلت کی۔ کیونکہ انہیں ذریعہ حاکم اگر انہوں نے قرآن کو سنا اور پڑھا تو وہ ان عقائد کا پلہ پر قائم نہ رہ سکتے تھے، جن کو وہ مستحیٰ علی سے بکڑے رہنا چاہتے ہیں کیونکہ ان کے عقائد شریک، لوہام اور مخلوقات پر مبنی تھے اور قرآن کے فطری اور متعلیٰ استدلال کے مقابلے میں غرضیں نکلتے تھے۔

جس طرح اس سے قبل لوگوں کی نسبت اہل فطرت کے معاملے میں قرآن کریم نے ان کے خیالات کے مطابق بات کی تھی کہ خود اپنے لئے تو انہوں کو پسند نہیں کرتے مگر اللہ کے لئے جہالت کرتے ہیں، اب یہاں ان کے عقیدہ شریک کو فرض کر کے یہ کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی دوسرے خدا بھی ہوتے تو وہ اللہ کی دلت تک پہنچنے کی کوئی نہ کوئی سبیل نکالتے۔ وہ لفظ کا قرب حاصل کرتے۔

فَن تَوَكَّان مَعَهُ إِلَهًا كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لَا تَبْتَغُوا إِلٰهَ الْعَرْشِ سَبِيلًا ۝

”اے نبی! کہن سے کہہ کر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرورت کو خاش کرتے۔“

جیسا کہ توحید نے کہا ہے کہ لوہام اختلاف ہے اور یہ اشتہال ہی عقیدہ معصومہ پر ہوگا ہے، لفظ اللہ کے سوا انہوں کا وجود ہی ناممکن ہے۔ اور جن امتوں کو یہ اللہ بناتے ہیں وہ خود اللہ کی مخلوقات ہیں۔ چاہے وہ ستارے ہوں، سیارے ہوں، انسان ہوں یا حیوان ہوں، نباتات ہوں یا معدولت ہوں۔ اور یہ تمام مخلوقات قانون قدرت کے مطابق سب کی سب اللہ تعالیٰ کی طرف حوجہ ہیں اور یہ سب مخلوقات ارادہ پاری تعالیٰ کی مطلق فرمان ہیں۔ اور ہرچیز اللہ کی طرف رواں دواں ہے۔

اِذَا لَا تَبْتَغُوا إِلٰهَ ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا (۱۷: ۴۲) ”تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرورت کو خاش کرتے۔“ یہاں عرش سے مراد مطلق ہندی اور ان مخلوقات پر چڑی ہے جن کو یہ لوگ اللہ سمجھتے ہیں۔ یہ تمام مخلوقات اللہ کے عرش کے تحت ہیں اور اللہ کی عمرانی میں کوئی اس کا شریک نہیں۔

سُبْحَنَهُ وَ تَعَالٰی عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا ۝

یاد رکھو کہ جب روح شفاف ہو جاتی ہے اور انسان روحانی مقامی کے مدارج طے کر لیتا ہے تو وہ سب چیزوں کی تسبیح سنا ہے ' ہر حرکت اور ہر سانک تھوکی کی آواز وہ سنتا ہے۔ اسے ہر چیز کی نبض پاتی نظر آتی ہے اور ہر چیز کی تسبیح سنائی دیتی ہے۔ اس کا رابطہ عالمِ بالا ہو جاتا ہے اور وہ اس کائنات کے ان اسرار و رموز کو دیکھتا ہے جس سے غافل لوگ سبے خبر ہوتے ہیں ' یہ کچھ مادیات کے پردہ نے ان مائلوں کی روح کو دبا رکھا ہوتا ہے ' حالانکہ روح کائنات ہر سانک و جامد میں بھی حرکت ہے۔ ہر چیز میں ' ہر شے و ہر جسم -

اِنَّهُ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًا (۱۷: ۴۴) "حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے۔" علم اور معرفت کا ذکر یہاں اسی لیے کیا گیا کہ انسان ہر معاملے میں پر تقصیر ہے۔ خصوصاً وہ اس حقیقت کے اور آگ سے قاصر ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی مٹاؤں ہے۔ نہ صرف یہ کہ وہ نبات و وحش کے اقارب و تسبیح سے جا ملے بلکہ یہ انسان انسان ہونے کے سوا کچھ بھی باری تعالیٰ کا مٹاؤ بن جاتا ہے۔ کوئی شے نہ کہ کوئی اللہ کی طرف غیبی کی نسبت کرتا ہے۔ کوئی بلکہ کائنات کائنات کی تسبیح سے سب خبر ہے ' حالانکہ شجر و حجر کے مقابلے میں بشر زیادہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کا تسبیح ہو اور مٹاؤں ہو ' اور ذات باری کی معرفت کا حامل ہو۔ اگر اللہ کی درگزر نہ ہو تو ' وہ صلیت نہ دے ' مٹاؤں نہ کرنا ' جب کے وہ چاہا وہ چتے ہوتے لیکن وہ عظیم و غفور ہے۔ ہر بار صحت کرتا ہے ' ازل سے لے کر اب تک اور صحت کرتا ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

کبریا و تعالیٰ چپکے چپکے قرآن شاکر تھے ' لیکن وہ ساتھ ساتھ یہ کوشش بھی کرتے تھے کہ ان کے دلوں پر قرآن کا اثر نہ ہو جائے ' وہ زبردستی اپنے لیے قویٰ مرتب ہونے والے اثرات کو جھڑک دیتے تھے۔ انہوں نے اپنے اور رسول کے درمیان پر دے حاصل کر رکھے تھے۔ وہ اپنے آپ کو غافل رکھتے تھے۔ کانوں میں اٹھایاں ڈالتے تھے ' چنانچہ اللہ نے بھی انہیں ان کی اس روش پر پھینے دیا۔ ان کے اور قرآن کے درمیان پر دے حاصل ہو گئے۔ ان کے دلوں پر آئے لگ گئے اور کانوں میں بھاری پین آگیا۔

وَإِذَا قُرُوءُ الْقُرْآنِ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ
حِجَابًا مَّسْتُورًا ۖ وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ
وَقْرًا ۚ وَإِذَا دُرِّتَ لَكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدًا ۖ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْبُحْرِ هُمْ نَقُورُهُمْ
تَخُنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ ۚ إِذْ يَسْمِعُونَ إِلَيْكَ ۖ وَإِذْ هُمْ نَجْوَىٰ إِذْ يَقُولُ
الظَّالِمُونَ إِنَّ تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجَا ۖ مَسْحُورًا ۖ أَنْظِرْ كَيْفَ ضَرَبْنَاكَ الْأَمْثَالَ
نَضًّا ۖ فَلَا يَسْتَعْطِفُونَ سَبِيلًا ۖ

”جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے نور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا لطف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرجائی پیدا کر دیتے ہیں۔ اور جب تم قرآن میں اپنے ایک شی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے سر موڑ دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان ٹکا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں اور جب بیچہ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک محرزوہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو۔۔۔ دیکھو کبھی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر پھانٹتے ہیں یہ ہلکے گئے ہیں انہیں راستہ نہیں ملے۔“

لن اسحاق لے اپنی سیرت میں نقل کیا ہے۔ (محمد بن شہاب 'ذہری سے) کہ ابو سہیل بن حرب 'ابو جہل' اور انس بن شریق بن عمرو بن وہب ثقیلی ایک رات کو اپنے اپنے طور پر نکلے تاکہ حضورؐ سے قرآن سنیں۔ آپؐ رات کو اپنے گھر میں جہاننا میں قرآن پڑھتے تھے۔ ہر شخص نے اپنی اپنی جگہ بیٹھ کر کلام الہی سنا۔ انیس دن میں سے کوئی بھی دوسرے کے حقوق نہ جانتا تھا۔ رات کو وہ سنتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح وہاں ہوتے وقت راستے میں حادثات ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے سے کہا: ”دو بار یہ کام نہ کرنا کہ جاننا لوگوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ اچھا اثر نہ لیں گے۔“ پھر چلے گئے۔ دوسرے دن یوں ہو کر دو بار یہ بیڑیاں اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے۔ رات گئے تک سنتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو پھر راستے میں انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے وہی بات کی جو پہلے دن کی تھی پھر چلے گئے۔ جب تیسری رات ہوئی تو پھر سب کے سب اپنی اپنی جگہ پہنچ گئے اور سنتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو پھر اتفاقاً ایک دوسرے کو مل گئے۔ اب کے انہوں نے کہا کہ جب تک ہم معاہدہ نہ کر لیں وہیں نہ ہوں گے۔ چنانچہ انہوں نے باقاعدہ معاہدہ کیا کہ اب ہرگز یہ کام نہ سنیں گے۔ جب صبح ہوئی تو انس بن شریق نے اپنی لاشمی 'ابو سفیان بن حرب' کے پاس آیا خود اس کے گھر میں۔ تو ان سے کہا ابو حطہ 'براہم کر تم نے محمدؐ سے جو کلام سنا اس کے بارے میں بتاؤ۔ تمہاری حقیقی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا بھوشہ 'خدا کی قسم کہ میں نے بعض چیزیں سن لی ہیں جنہیں میں کبھی طرح جانتا ہوں اور ان کا مطلب بھی سمجھتا ہوں۔ میں بعض چیزوں کا مطلب میں نہیں سمجھتا۔ اس پر انس نے کہا اور میری بھی یہی رائے ہے۔ اس خدا کی قسم جس کے ساتھ تم نے قسم کھائی۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلا اور ابو جہل کے پاس آیا۔ یہ اس سے بھی اس کے گھر پر ملا۔ اور یہی سوال کیا کہ ابو حکم براہم کر تم نے محمدؐ سے جو کچھ تو نے سنا اس کے بارے میں تمہاری حقیقی رائے کیا ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے کیا سنا؟ تمہارے اور بنو عبد مناف کا عزت و شرف کے بارے میں متاثر تھا۔ انہوں نے لوگوں کو کہا کھلایا 'ہم نے بھی کھلایا' انہوں نے لوگوں کو سواریاں دیں 'ہم نے بھی دیں۔ انہوں نے عطیے دیئے ہم نے بھی دیئے' یہاں تک کہ ہم سمجھنے سے گھٹنا کر چلے اور ہم مطالبے کے گھوڑوں کی طرح دوڑے۔ اب انہوں نے یہ دعویٰ کر دیا ہے کہ ہم میں ایک نبی آیا ہے جس پر وحی آتی ہے۔ تو ہم اسے کس طرح حسین کر سکتے ہیں؟ ہم اس پر نہ ایمان لائیں گے نہ اس کی تعریف کریں گے۔ اس پر انس بن شریق اسے چھوڑ کر اٹھ گیا.....“

یہ تھے ان لوگوں کے حالات۔ یہ قرآن سے متاثر ہوتے تھے لیکن وہ زبردستی اس تباہی دور کرنے کی سعی کرتے۔ ان کے دل اس کی طرف مینچتے تھے مگر وہ زبردستی اس سے دور کرتے۔ چنانچہ ان کے اس رویے کی وجہ سے اللہ نے ان کے اور قرآن کے درمیان ایسے غلبہ پرے حائل کر دیئے جو بظاہر نظر نہ آتے تھے مگر دہلے پر دے تھے۔ وہ قرآن سے

فائدہ وہ افسوس ہے اور وہ قرآن سننے کے محرومیت نہ دیتے تھے۔ وہ جب سننے کو بہت وسوسہ ہو جاتے، لیکن دلیلی ہو کر بھر خلیہ منور سے کرتے۔ سادشیں کرتے اور بختہ حد کرتے کتاب کے بعد ہر سرے سے سنیں گے ہی نہیں تاکہ ان کے دلوں پر قرآنی اثرات نہ پڑ جائیں۔ ان کا دماغ متاثر نہ ہو جائے۔ کیونکہ قرآن مجید کی قصیدات جس نظریہ حیات اور جس عقیدہ توحید پر مبنی تھیں اس کے نتیجے میں قائم ہونے والا نظام اور مدشرہ ان کی خود ساختہ برتری اور امتیازات کو قائم کر دیتا تھا اور یہ بات ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔

اِذَا ذُكِّرْتْ رَبَّكَ فِي الْفُقَرَاءِ وَحَدِّهٖ وَلَوْ اَعْلٰی اَدْبَارَهُمْ نَفُوْرًا (۱۷:۴۶)
 ”اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ دیتے ہیں۔“ یہ نفرت ان کو عقدہ وعدہ سے تھی۔ کیونکہ عقیدہ توحید ان کے مذہبی حکام کو قلم کر رہا تھا۔ ان کا اجتماعی نظام بہت پرستی اور جاہلیت کے رسم و رواج پر قائم تھا جس میں قریش کی امتیازی حیثیت تھی اور نہ وہ خود دیکھ جاتے تھے کہ ان کے عقائد میں کس قدر مجہول ہے اور اسلام کے نظریات کس قدر بلند ہیں۔ نیز وہ یہ بھی جانتے تھے کہ قرآن ایک نصیحت ہی بلند پایہ نظام و کام ہے۔ اور اس کی ایک امتیازی شان ہے۔ اور قرآن کے اثرات کا یہ علم تھا کہ وہ اس کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے حالانکہ وہ اس سے اپنے آپ کو بچانے کی سعی بھی کرتے تھے اور اس کے اثرات کو زائل کرنے میں ہی وہ جد بھی کرتے تھے۔

ان کا ضمیر اور ان کی نفرت ان کو اس بات پر مجبور کر رہی تھی کہ وہ بہت سنی متاثر ہوں لیکن غوری دہ سے وہ تعلیم کرنے اور عقیدے کرنے سے باز رہ رہے تھے۔ اپنی بہت دھرمی اور مکاریہ کو وہ دھرم چھپاتے تھے کہ دوسروں کے لیے پر عطف قسم کے اثرات قائم کرتے تھے۔ خواہ یہ کہ آپ جاوگر ہیں۔

اِذْ يَقُوْلُ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا (۱۷:۴۷) ”یہ ظالم آپس میں کہتے تھے کہ یہ تو ایک محروم آدمی ہے۔“ لیکن خداوند کے اس اثر کے اندر ان کی کمزوری ظاہر ہے اس اثر میں ہی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ قرآن سے بے حد متاثر تھے۔ کیونکہ وہ اندر اندر سے یہ اعتراف کرتے تھے کہ یہ کام کسی انسان کا کام نہیں ہو سکتا اس کے اندر غیر بشری رنگ ہے یہ غایت ہی غلیظ اندیشہ غیر محسوس طور پر اپنے شعور اور وجدان میں اس بات کو چھپاتے تھے کہ یہ کوئی قولِ اہل کلام ہے اس لیے کبھی اسے جاوگر ہی کہتے کبھی کچھ اور کہتے تھے کہ وہ خود دیکھتے تھے کہ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اس کی ترتیب اور اس کی ساخت میں ایک فوقیت پائی جاتی ہے۔ لہذا یہ بات وہ تسلیم کرتے تھے کہ یہ کام خود حضرت محمد کا نہیں ہے بلکہ کسی جاوگر کا کردار ہے۔ انسانی قوت کا کار شہ نہیں بلکہ جاوگر ہی ہے لیکن ان کو حقیقت کے اعتراف کی قوت نہ ہوتی ورنہ وہ کہتے کہ یہ کام اہی ہے کیونکہ انسان کوئی بھی انسان ایسا کام نہیں کر سکتا نہ انسان کے علاوہ کوئی اور مخلوق ایسا کام کر سکتی ہے۔

اَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوْا اِلَآ اِلَآ مَآثَالَ فَصَلُّوْا فَلَآ يَسْتَضِيْعُوْنَ سَبِيْلًا (۱۷:۴۸) دیکھو کبھی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں یہ جھگڑتے ہیں انہیں راستہ نہیں ملتا۔ یہ آپ کو جاوگر اور جاوڑہ کہتے ہیں حالانکہ آپ تو رسول ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جگہ جگہ دہانت نہیں پڑے یہ اس قدر حیران ہو گئے کہ انہیں کوئی راہ

نہیں سوچتی۔ نہ وہ اور راست پر آتے ہیں اور نہ ہی اپنے غلط موقف پر کوئی سچ استدلال کر سکتے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

یہ قارئین کے اقوال اور ان کی کراہ قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ قرآن کے غلط کلمات کے بارے میں ان کی رائے یہ تھی کہ وہ قیامت اور بیٹ بعد الموت کے قائل نہ تھے اور اسے مسجد سمجھتے تھے۔

وَقَالُوا إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا اللَّهُ فُلْنِ كُنُوزًا
جَهَنَّمَ أَوْ حَبِيدًا لِلَّهِ أَوْ خَلَقًا مِمَّا يَكْبُرُ بِي صُدُّوكُمُّ قَسِيغُوثُونَ مَنْ يُبْعِدُنَا
قُلِ الَّذِينَ قَطَرْتُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَسِيغُوثُونَ إِلَيْكَ رُدُّوهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى
هُوَ قُلْ عَلَى أَنْ يَكُونَ قَرِيبًا لِلَّهِ يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ
تَقُولُونَ إِنْ لَيْسَ لَهُ إِلَّا قَلِيلًا

وہ کہتے ہیں ”جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم سے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟“ ان سے کہ ”تم پھر تو ابھی ہو جاؤ“ یہ اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز نہ تھی۔ دوسرے انہی میں قول حیات سے پیدا ہو کر ”ہم بھی تم اٹھ کر رہو گے۔“ وہ ضرور یہ بھی گمان کرتے تھے کہ ”وہ ہمیں پھر زندگی کی طرف چٹا کر لائے گا؟“ جواب میں کہ ”وہ جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔“ وہ سر ہٹا کر یہ بھی گمان کرتے تھے کہ ”پھر تو یہ ہو گا کہ؟“ کہ ”تم کو پھر کیا جب کہ وہ وقت قریب ہی آگیا ہو۔ جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی ہر کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے اور تمام آسمان اس وقت یہ ہو گا کہ ہم بس تھوڑی دیر ہی اس حالت میں رہے رہے ہیں۔“

بعث بعد الموت کا مسئلہ رسول اللہ اور مشرکین کے درمیان بار بار زیر بحث آتا تھا۔ قرآن کریم نے بحیثیت من مہانت کو قتل کیا ہے، ملاحک اس کائنات اور موت و حیات کی حقیقت پر غور و فکر کرنے والا ہر آدمی ہی آسمانی کے ساتھ اسے سمجھ سکتا ہے۔ مشرکوں کی نوعیت کو بہت کچھ جاسکتا ہے۔ قرآن کریم نے اس پر بار بار روشنی ڈالی ہے، لیکن جس سادگی اور سلاست اور جس وضاحت کے ساتھ قرآن نے اس مسئلہ کو سمجھایا، یہ لوگ اسے نہ سمجھ سکے۔ لہذا وہ یہی کہتے رہے کہ مرثیہ کے بعد وہ کیسے دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔

وَقَالُوا آءِ إِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا إِنَّا لَبَعُوثُونَ خَلَقًا جَدِيدًا (۱۷: ۴۹) وہ کہتے ہیں کہ جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم سے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے؟ وہ یہ باتیں اس لیے کرتے تھے کہ وہ حیات کی اصل حقیقت کے بارے میں سوچنے ہی نہ تھے کہ وہ ایک وقت پہل نہ تھے اور اللہ انہیں وہ دہریہ لایا۔ اور یہ کہ لفظ خلقی حقیقی شکل ہوتی ہے جبکہ وہ پھر حقیقی کوئی شکل نہیں ہوتی۔ پھر یہ بھی وہ نہیں سوچتے کہ اللہ کی قدرت کا لامحدود ہے اس کے سامنے شکل نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لہذا یہ حقیقی کا لفظ اور سب

نفس کی فکر ہے یہ خدا کوئی چیز مسل یا دشوار انسانوں کے نقطہ نظر سے تو ہو سکتی ہے لیکن اللہ کے نقطہ نظر سے نہیں۔ وہاں تو صرف ارادے کی ضرورت ہوتی ہے۔
 ان کے اس جذبہ کو یوں رد کر دیا گیا۔

قُلْ كُونُوا حِجَارَةً أَوْ حَدِيدًا (۵۰) أَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ فِي صُدُورِكُمْ (۵۱)

(۱۷: ۵۰ - ۵۱) ”ہاں سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے دہن میں قبولِ حیات سے بعید تر ہو۔“ جہاں تک پتھروں اور مٹی کا تعلق ہے ان کے ساتھ تو پھر بھی زندگی کی پامی دہشت میں اور پتھر اور لوہا تو زندگی سے بہت دور ہیں کہ تم پتھر ہو جاؤ، لوہا ہو جاؤ یا اور کوئی سخت چیز ہو جاؤ جو تمہارے خیال میں آثارِ حیات کو قبول کرنے سے بہت ہی دور ہو، اس میں زندگی کی روح نہ پھوگی جاسکتی ہو تو بھی جب اللہ چاہے گا جس زندہ کر دے گا۔

یہ لوگ نہ پھریں سکتے تھے اور نہ لوہا لیکن یہ ان کو بطور پہنچ کما جا رہا ہے اس پہنچ میں ایک طرح کی زبردستی بھی پوشیدہ ہے۔ پتھروں اور لوہے میں کوئی احساس نہیں ہوتا، لہذا ایک بعید اشارہ اس طرف ہے کہ تمہاری سوچ پتھر اور لوہے کی طرح بے لچک ہے۔

فَسَيَقُولُونَ مَنْ يَحْيِيهِنَّ (۱۷: ۵۱) ”وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا لائے گا؟“ لیکن ہم مٹی ہو گئے، بوسیدہ پڑیاں ہو گئیں، تو کون ہے وہ جو ہمیں دوبارہ حیات دے گا۔ یا جب ہم پتھر اور لوہا بن گئے تو پھر کون حیات دے گا؟

قُلْ الَّذِي فَطَرَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ (۱۷: ۵۱) ”کہہ دو“ وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا۔“ ان کے سوال کا یہ نہایت ہی سادہ اور صاف اور دل لگتا جواب ہے۔ کیونکہ جس ذات نے پہلی مرتبہ ان کو زندگی دی وہ دوبارہ بھی دے سکتا ہے، لیکن وہ اس سادہ جواب سے قانہ نہیں اٹھاتے اور نہ اطمینان ان کو ہوتا ہے۔

فَسَيَنْفِضُونَ إِلَيْكَ رُءُوسَهُمْ (۱۷: ۵۱) ”وہ سر ہٹا کر پوچھیں گے“۔ یعنی سر کو لوہے پر جھک کر کے سوالیہ انداز اختیار کریں گے، یہ حرکت وہ اس لیے کریں گے کہ وہ اس بات کو بعید از امکان سمجھتے ہیں یا غور کے طور پر سراپا نہیں گئے۔

وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ (۱۷: ۵۱) ”بھلا تو یہ ہو گا کب؟“ یہ بھی وہ نہایت ہی لاپرواہی سے وقوع قیامت کو بعید از امکان سمجھتے ہوئے کہیں گے۔

قُلْ عَسَىٰ أَنْ يَكُونَ قَرَبًا (۱۷: ۵۱) ”آپ جواب دیں کیا کب کہ وہ وقت قریب ہی آ گا“

ہو۔ ”وَقَرَعَ قِيَاسَہٗ دقت کا طم قر رسول اللہ کو بھی نہیں دیا گیا لیکن شاید یہ وقت ان لوگوں کے گمان اور غم و چین سے قریب تر ہو۔ مناسب قیاس ہے کہ وہ اس کے وقوع سے دس گھنٹے پہلے اس حال میں واقع ہو گا کہ لوگ غفلت میں ہوں گے۔ کھڑے ہو کر رہے ہوں گے، مذاق کر رہے ہوں گے اور قیامت پر پاؤں نہ دھو جائے گی۔
اور قرآن لپٹنے کا مخصوص انداز کے مطابق اچانک قیامت کے مناظر کا بیان شروع ہو گا۔

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وَ تَقُولُونَ اِنْ لَّبِثُمْ اِلَّا قَلِيلًا (۵۲:۱۷)
”جس روز تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس پکار کے جواب میں نکل آؤ گے۔“ یہ ان لوگوں کا منہ ہے جو وقوع قیامت کے منکر تھے۔ آج وہ ایک کھیتے ہوئے میدانِ حشر میں چلے آ رہے ہیں۔ ان کی زبانوں پر بے ساختہ حمد و ثناء جاری ہے، اور اس کے ساتھ ان کی سوا اللہ کے ساتھ کوئی سوا بھی نہیں ہو رہا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے سوالات کا یہ جواب دیا ہے، ”یہ لوگ تو اس بات کا انکار کر رہے کہ قیامت ہو گی۔ لیکن آج وہ اللہ اللہ کہتے ہوئے دوڑے آ رہے ہیں۔ آج ہماری زندگی کی اسکرین اس طرح لپٹ دی جائے گی جس طرح سایہ صمت آتا ہے۔“

وَقَتْلُكُمْ اِنْ لَّبِثُمْ اِلَّا قَلِيلًا (۵۲:۱۷) ”اور قتل کا گمان اس وقت ہے کہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس قہر مانی دی میں اس حالت میں پڑے رہے ہیں۔“ دنیا میں زندگی کے طویل الام کی چادر کو دور پھیر کر رخ میں صدیوں کے عرصے کو یوں لپٹ کر رکھ دیتا ہے کہ یہ دنیا اس کی زندگی اور عالمِ برزخ میں صدیاں کس قدر مختصر عرصہ ہیں، یہ سب کچھ چند لمحوں میں۔ طویل زندگی کے لحاظ سے اور اثراتِ ابدی اعمال میں نہایت ہی مختصر ہوتے ہیں۔ یہ ایک وقت ہوتا ہے جو گزر جائے۔ ایک زمانہ ہوتا ہے جو بیت جائے اور ایک سایہ ہوتا ہے جو لپٹ لیا جائے اور ساز و سامان دنیا ہوتا ہے جو فنا ہو جائے۔

اب وقوع قیامت کا انکار کرنے والوں اللہ کے اس پختہ عہد کو بھلانے والوں اور اس کے ساتھ مذاق کرنے والوں، سر ہانے والوں اور مذاقِ مذاق میں انحراف کرنے والوں کو چھوڑ کر اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ مکالمہ شروع ہوتا ہے۔ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہہ جاتا ہے کہ میرے بندوں سے یہ کہو کہ وہ جیشہ بھی بات کریں۔

وَقُلْ لِّمَنَادِيٍّ يَقُولُوا اَللّٰهُمَّ اِنْ اَحْسَنْتُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزِعُ
بَيْنَهُوَ اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا

”اور اے نبی! میرے بندوں (یعنی مومن بندوں) سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالیں کہ جس کو شیطان ہرگز نہیں دے گا۔“
اور اس میں شیطان ہے جو انسان کے درمیان فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کلا دشمن ہے۔“

میرے بندوں سے کہہ دو کہ وہ حد سے دبی بات نکالا کریں جو بہتر ہو۔ ہر حال میں بہترین بات سب سے زیادہ اختیار ہے۔ کیونکہ بری بات سے لوگوں کا دل دکھتا ہے اور شیطان کا مسلمانوں کے خلاف سب سے زیادہ حربہ یہ ہے کہ وہ اہل ایمان کے درمیان رخنہ ڈال دے۔ اور اس سے وہ صرف اس صورت میں بچ سکتے ہیں کہ وہ کبھی بات کرسں۔ اگر کوئی بری بات حد سے نکل جائے تو جواب بھی برا ہو گا۔ یوں نزاع شروع ہو جائے گا اور محبت اور آشتی کی نفاذ نہ رہے گی۔ ختمی پیدا ہوگی، پھر دشمنی ہو جائے گی۔ جبکہ کبھی بات سے دونوں کے ذہن مدلل ہو جاتے ہیں اور دونوں کو فکری اور ختمی میں یکجہ پیدا ہوتی ہے۔ اور آخر کار اچھے کلمت سے محبت پیدا ہو جاتی ہے۔

اِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْاِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِينًا (۵۳:۱۷) ”حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔“ شیطان آگ میں رہتا ہے کہ کسی کے حد سے بری بات نکلے اس کی زبان لغزش کرے اور یوں اسے بعض بد عادت کی آگ بجھانے کا موقع مل جائے اور بھائی بھائی کا دشمن ہو جائے ”جبکہ بھلی بات سے رشتے بھر جاتے ہیں“ شیطان کی راہ بند ہو جاتی ہے اور اسی اہمیت شیطان کی وسوسہ اندازوں اور رخنہ پر اندازوں سے سامان ہو جاتی ہے۔

— (۵۳:۱۷) —

اس کے بعد دوسرے ختمی لب انسانوں کے انہام کی طرف مڑ جاتا ہے۔ قیامت کے دن لفظ کی ایک آواز پر یہ لوگ جمع ہو جائیں گے۔ اسی دن ان کا نظام خاص اللہ کے ہاتھ میں ہو گا۔ اس دن کوئی شریک نہ ہو گا۔ اللہ چاہے گا تو تم کرے گا“ چاہے گا تو سزا دے گا“ آپ لوگوں کا انہام اللہ کے فیصلے پر ہو گا۔ اب تو رسول بھی ان کے لیے دیکھ نہ ہو گا۔ وہ تو رسول تھا۔

رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِكُمْ اِنْ يَشَأْ يُزَحِّمَكُمْ اَوْ اِنْ يَشَأْ يُعْصِ بِكُمْ وَمَا ارْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا وَرَبُّكَ اَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ

”تجارت اور ہمارے حال سے خوب واقف ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے۔ اور جسے نبی ہم نے تم کو لوگوں پر حوالہ دیا اگر تمہیں سمجھا ہے۔ تجارت رب زمین اور آسمانوں کی حکومت کو زیادہ جانتا ہے۔“

یہ قید علم لکھی کا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے جامع علم کی بنا پر لوگوں کے ساتھ دھیمانہ سلوک کرے گا یا عذاب دے گا۔ جہاں تک رسول کا تعلق ہے تو لوگوں تک پیغام پہنچانے کے بعد اس کی داعی قسم ہو جاتی ہے۔

اللہ کا جامع علم آسمان اور زمینوں کے درمیان موجود تمام مخلوقات کے ساتھ وابستہ ہے ”خداوندانکہ ہوں“ اجن ہوں“ اُس ہوں یا دوسری مخلوقات جن کو اللہ کے سوا کبھی تک کوئی نہیں جانتا۔ نہ اس مخلوق کی حد سے لوگ باخبر ہیں نہ اس کی محبت سے بے خبر ہیں۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا علم اپنی مخلوقات کے بارے میں مکمل ہے اس لیے اس نے اپنے علم کی بنا پر بعض ایجاد پر عمل کو فیصلہ دیا ہے۔

وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ

”ہم نے بعض نبیوں کو بعض سے زیادہ مرتبے دیے۔“ یہ نصیحت وہ ہے جس کی حقیقت اور سبب صرف اللہ کے علم میں ہے۔ اس نصیحت کے مظاہر ہم نے پارہ سوم میں بحث کی ہے یعنی آیت۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ وَلِلَّهِ الْاٰخِرَاتُ وَہَاں ہی ملاحظہ کریں۔

وَ اٰتَيْنَا دَاوُدَ ذِكْرًا

”اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔“ یہ نصیحت کا ایک خاص نمونہ ہے۔ یعنی حضرت داؤد کو جو کمالات دیئے گئے وہ دوسرے انبیاء میں نہ تھے، زبور کا ذکر اس لیے کیا کہ کتب دوسرے معجزات کے مقابلہ میں بڑا معجزہ ہوتا ہے، خصوصاً بعض مخصوص اور متعین اور اور میں۔

--- ○ ○ ○ ---

اس سبق کا خلاصہ بھی اسی مضمون پر ہوتا ہے جس سے آغاز ہوا تھا یعنی اللہ کی تخلیق کی نئی اور شریکوں کی نئی اور یہ کہ دعاء و پکار میں صرف اللہ کی طرف توجہ ہونا چاہیے اور یہ کہ لوگوں کو شیخ و تقدس دینے میں صرف اللہ ہی کارساز ہے۔ یہاں ان لوگوں کو بھیج دیا جاتا ہے جو شرک کے قائل ہیں کہ وہ اپنے شریکوں کو ذرا پکارتیں اور دیکھیں کہ وہ انہیں کیا کہہ دے سکتے ہیں؟ یا ان پر آنے والی کس مصیبت کا اندازہ موڑ سکتے ہیں؟

فَلْيَاذَعُوا الَّذِيْنَ رَعِمْتُمْ مِّنْ دُوْنِهٖ ۚ فَلَا يَنْبَلِكُوْنَ كُتُفَ الْمُنْتَرَعِ عَنْكُمْ

وَلَا تَحْزَنُوْا

”اُن سے کہو پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا (اپنا کارساز) سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ بنا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔“

اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے جو مصیبت کو ٹال سکے یا اس کا اندازہ موڑ سکے۔ یہ کام صرف اللہ وحدہ کر سکتا ہے۔ صرف اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں کی قسمتوں کا مالک ہے۔

اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ جن کو وہ شریک ٹھہراتے ہیں مثلاً فرشتے، جن اور انس وہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کی مخلوق ہیں۔ وہ خود اللہ تک رسائی کے طریقے تلاش کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے حصول کے لیے کوشاں ہیں۔ اور وہ خود اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ وہ فی الحقیقت ذات باری کو جانتے ہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَ
يَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُورًا

”جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے رب کا عذاب ہے بنی آدم کے لئے“۔

بعض لوگ حضرت عزیر کو لے لے کہتے تھے اور یہ لوگ حضرت عزیر کی بندگی بھی کرتے تھے۔ بعض لوگ ایسے تھے جو حضرت یحییٰ کو لے لے کا پتا کہتے تھے اور ان کی بندگی کرتے تھے۔ بعض لوگ فرشتوں کو لے لے کی پڑیاں قرار دیتے تھے اور ان کی پوجا کرتے تھے اور بعض لوگوں نے ان کے سوا اور معبود اور خدا بنا رکھے تھے۔ لے لے ان سب لوگوں کے پاس سے کہتا ہے کہ جن لوگوں کو تم پکارتے ہو وہ خود اللہ کے دربار میں رسائی حاصل کرنے کے لیے ویسے تلاش کرتے ہیں اور عبادت کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اور لے لے کی رحمت کے امیدوار اور لے لے کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ تو تمہارے منصب، حال بھی یہ بات ہے کہ تم بھی اللہ کا تقرب حاصل کرو جیسا کہ یہ معبود اللہ کا تقرب حاصل کرتے ہیں حالانکہ یہ معبود نہیں ہیں یہ تو لے لے کے بدلے ہیں۔ اور لے لے کی رضامندی کی تلاش میں رہتے ہیں۔

ہیں اس سبق کا آواز اور انہماک ردِ شرک سے ہوتا ہے اور ٹھٹھا جانا ہے کہ شرک کی تمام صورتیں باطل ہیں، صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے، قابلِ عبادت ہے اور اس بات کے لئے ہے کہ ہم اسے پکارتیں۔

--- 0 0 0 ---

درس نمبر ۸۱۲ ایک نظر میں

درس سابق کا خلاصہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ وعدہ الاشرک اپنے بندوں کے معاملات میں تصرف ہے چاہے تو ان پر رحم کر دے اور چاہے تو انہیں سزا دے دے۔ اور لوگ جن لوگوں کی بندگی کرتے ہیں وہ نہ ان سے کوئی معیشت چال سکتے ہیں اور نہ کسی معیشت کا اند دو سروں کی طرف مڑا سکتے ہیں۔

اب یہاں یہ بتایا جاتا ہے تمام انسانوں کا آخری انجام کیا ہو گا۔ کیونکہ اللہ نے اپنے علم کے مطابق جو فیصلے کیے ہیں وہ اٹل ہیں۔ اور یہ آخری انجام یہ ہوا کہ قیامت سے قبل اللہ تمام بتوں کو ہلاک کر دے گا۔ اگر ان بتوں میں سے کوئی بستی ایسے جرائم کا ارتکاب کرے جسے دنیا میں ہی سزا دینا لازمی ہو تو یہاں ہی اسے عذاب دے دیا جاتا ہے۔ لہذا تمام زندہ انسان دو طرح کے انجام سے لازماً دوچار ہوں گے یا تو اپنی موت میں ہی عذاب اسی کے نتیجے میں ہلاک ہوں گے۔

عذاب اسی کے ذکر کی مناسبت سے یہاں ان مجازات کا ذکر کر دیا جاتا ہے جن کا تصور انبیائے سابق کے ہاتھوں پر ہوا۔ یعنی رسالت محمدیہ سے پہلے رسولوں پر۔ ایسے طوائف عادت مجازات کا تصور رسالت محمدیہ کے ہاتھوں اس لیے نہیں کیا گیا کہ امت محمدیہ کے لیے وہ عذاب مقدس نہیں جو ان اقوام پر آیا کیونکہ اللہ کی یہ سنت ہے کہ جب کوئی مجبور ظاہر ہوتا ہے تو پھر بھی امت تسلیم نہیں کرتی تو پھر اس پر عذاب الہی آتا ہے۔ اور امت محمدیہ کے لیے چونکہ ہدایت مقدس نہیں اس لیے اپنے مجازات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں دیئے گئے۔ اور اہم سبقت کے انبیاء کو یہ مجازات ارسلان کی خاطر دیئے گئے تھے جب مجازات دیکھ کر وہ نہ ڈرے تو ہلاک ہوئے۔

اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک لوگوں کی رسائی کے راستے بند کر دیئے۔ چنانچہ وہ آپ کو کوئی دکھ نہ پہنچائے۔ اور اللہ نے آپ کو بھی سیر کرانی اور جو کچھ دکھانا تھا دکھایا تاکہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے آزمائش ہو اور اسے دوسرے مجازات کی طرح خارق عادت مجبور نہ بنایا اور اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو شجرہ ملعونہ سے اڑایا مگر وہ حریف سرکشی کرتے رہے۔ شجرہ ملعونہ سے مراد زقوم ہے جس کی رویت کی جہنم کی حد میں ہوتی ہے اس حریف کا لوگوں کے رویہ پر کوئی اثر نہ ہوا لہذا مجازات کا مدد دہ بھی ان پر اثر انداز نہیں ہو سکتا تھا۔

اس مضمون کے دوران قصہ آدم و اہل بھی بیان ہوا ہے۔ اللہ نے اہل کو یہ لہذا دے دی کہ وہ ان آدم میں سے جس کو چاہے گمراہ کرے مگر میرے صالح بندوں پر تیری وحش نہ ہوگی۔ کیونکہ میں نے ان کو برے اثر سے محفوظ کر دیا ہے۔ چنانچہ اس قصہ کے ذریعہ گمراہی کے اصل اسباب لوگوں کو دکھائیے گئے جو لوگوں کو کھل کر اور سرکشی پر آمادہ کرتے ہیں اور وہ اللہ کی بات پر چھوڑ نہیں کرتے۔

یہاں سیاق کا کام انسان کو یہ بتا دیتا ہے کہ اللہ کی جانب سے اس پر کس قدر فضل و کرم ہے لیکن اس فضل و کرم کے مقابلے میں انسان ہے کہ اللہ کا انکار کرتا ہے اور سرکشی اختیار کرتا ہے۔ اور انسان کو اللہ صرف اس وقت یاد آتا ہے جب وہ ندامت ہی منظرِ اہلی حالت میں ہو 'اگر سمندر میں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو انسان پھر اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے لیکن جو نعمی اللہ بھلا دیتا ہے تو لوگ پھر شرک کرنے لگتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو انہیں سمندر اور خشکی دونوں میں بچا سکتا ہے۔ حالانکہ انسان کو اللہ اپنی مخلوقات کے ایک بڑے حصے پر فضیلت بخشی ہے 'لیکن انسان ہے کہ شکر نہیں کرتا اور اللہ کو یاد نہیں کرتا۔

یہ سچی قیامت کے مناظر ہیں سے لیک منظر پر ختم ہوتا ہے 'جب یہ لوگ وہ سب کچھ پائیں گے جو انہوں نے کمایا تھا لہذا انہما صرف اس صورت میں ہے کہ انسان لنگھ جہاں کے لیے کچھ کمالی کرے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۸۱۲ تشریح آیات

۵۸ --- تا --- ۷۲

وَإِنْ تَرَىٰ قَوْمَكَ إِلَّا نَحْنُ مُهْلِكُوكُمَا قَبْلَ يَوْمِ الزَّيْلَةِ
أَوْ مُعَذِّبُوكُمَا عَذَابًا شَدِيدًا كَانَ ذَٰلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ۝

”اور کوئی بھی ایسی نہیں جسے ہم قیامت سے پہلے پاک نہ کریں یا مٹ دیا نہ ہو“ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ جب قیامت آئے تو اس کرۃ الارض کی چھاتی پر حیات کا کام و نشان نہ ہو، قیامت سے قبل اس کرۃ الارض کی تمام زندہ چیزیں ختم ہونے والی ہیں۔ اسی طرح اس کرۃ الارض پر واقع بعض بتوں کے لیے جتنی قدر ہے اس لیے کہ وہ جہانم کا ارتکاب کرتی ہیں اور ان جرائم کا ظلم صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ یہ تقدیر اللہ کے علم میں ہوتی ہے کہ ایسا ہونا ہے کیونکہ ہم ہو چکا یا نہ ہونے والا ہے اللہ کے علم میں دونوں برابر ہیں۔

تمام رسولوں کو معجزات دینے لگے تھے اور یہ معجزات رسولوں کی حقانیت کی تصدیق کرتے تھے اور ان معجزات کے ذریعے لوگوں کو اس بات سے زاریا جانا تھا کہ اگر انہوں نے کلمہ حبی قرآن پر پاکت آجائے گی لیکن ان خوارق عادت معجزات کو کچھ کر صرف ان لوگوں کو ایمان نصیب ہوا جن کے دل ایمان کے لیے تیار تھے۔ رہے وہ لوگ جن کو کلمہ پر اسرار تھا تو انہوں نے انکار ہی کیا۔ یہی وجہ ہے کہ نبی آخر الزماں کو ایسے خارق عادت معجزات نہ دیے گئے۔

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَعْيُنُ ۚ
أَن تَأْتِيَنَّكَ السَّاعَةُ مُبْهِرًا فَكَلَّمْنَا بَغَاءًا وَمَا تُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَكْثِيرًا ۝

”اور ہم کو تنہا یہی نہیں روکا کہ اس بات نے کہ ان سے پہلے لوگ ان کو معجزات دے چکے ہیں (چنانچہ کچھ لوگوں کو ہم نے طغیانہ فتنی لاکر دی اور انہوں نے اس پر تم کیا۔ ہم تنہا ہی لیے تو بھیجے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ایمان نہ لائیں۔“

اسلام کا مجروحہ فتنہ یہ قرآن ہے۔ یہ ایک نئی کتاب ہے جو زندگی کا ایک نکل نظام مقرر کرتی ہے۔ یہ کتاب انسان کے دس دماغ اور عقل و خرد کو تحلیل کرتی ہے۔ انسان کی فطرت سمجھ کر تخلیق کرتی ہے۔ پھر یہ ایک زندہ ہادیہ اور مسلسل مجروحہ ہے 'قیامت تک لوگ اسے پڑھیں گے اور ایمان لائے رہیں گے۔ رہے خارق عادت معجزات تو وہ صرف مخصوص نسل کو تحلیل کرتے ہیں جنہوں نے انہیں دیکھا۔ بعد میں آنے والوں کے لیے وہ ایک تاریخی واقعہ بن جاتے ہیں۔

یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے انبیاء سابقین کے ان معجزات کو دیکھا ان میں سے اکثریت نے ایمان لانے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے بطور نمونہ قوم ثمود کے مجروحہ فتنہ کا ذکر کیا۔ انہوں نے ایک واضح مجروحے کا مقابلہ کیا تھا اور یہ فتنہ ان کے طلب کر رہے مجروحے کے طور پر آئی تھی لیکن انہوں نے اس کے باوجود اس کے ساتھ چاہیبات کی اور اسے ہٹا کر دیا۔ اسی طرح اللہ نے یہ چوری قوم ہاک کر دی اور معجزات کا صدور ہی اس لیے ہوتا ہے کہ اگر ان کے بعد بھی کوئی حلیم نہیں کرتا تو اسے ہٹا کر دیا جاتے۔

ان انسانی تجربات کا مطالعہ یہ تھا کہ آخری رسالت کو ظروف عادت معجزات کی نماندگی کی ضرورت نہ ہو کیونکہ یہ آخری کتاب اور یہ آخری رسالت ان تمام نسلوں کے لیے ہے جو قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی۔ یہ صرف ان نسلوں تک محدود نہیں ہے جن کے سامنے حضور اکرمؐ بذات خود موجود تھے کیونکہ یہ آخری رسالت عقل انسانی کے بلوغ کی رسالت ہے اور لب یہ قرآن آئے والی نسلوں کی عقل و دانش سے طلب ہے۔ اور یہ رسالت انسان کے ضم اور ادراک کی قوتوں کا احراز کرتی ہے کیونکہ اپنے ضم و ادراک ہی کی وجہ سے انسان کو دوسری مخلوقات پر فضیلت دی گئی ہے۔

رہے وہ معجزات جن کا صدور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر ہوا ان میں سے ایک مجروحہ واقعہ اسرا اور معراج ہے تو یہ مجروحہ برائے تقدیق رسالت نہ تھا۔ یہ تو لوگوں کی ضم و فرست کی ایک آزمائش تھی۔

وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي

أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ وَنُخَوِّذُهُمْ بِمَا

ع ۸

يَزِيدُهُمْ إِلَّا طَغْيَانًا كَبِيرًا

۱

”یاد کر! جب تم نے کہا کہ وہاں کہ جیسے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے اور یہ جو کچھ بھی تم نے انہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے تم نے ان لوگوں کے لیے اس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ تم انہیں حسیہ پر حسیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر حسیہ ان کی سرکشی میں لٹکا دیے جاتی ہے۔“

واقعہ اسرا کے بعد بعض وہ لوگ جو حضور اکرمؐ پر ایمان لائے تھے 'محبوب ہو گئے اور دوسرے بے ایمان بن گئے اور اللہ نے اپنے بندوں کو جو کچھ ان کے مزید چھت قدم ہو گئے اور ان کے ایمان میں اضافہ ہو گیا۔ ایسا وجہ ہے کہ اس وقت اللہ نے اپنے بندوں کو جو کچھ دکھایا وہ لوگوں کے لیے تھے کہ صوبہ بنانے اور یہ بے ایمانوں کے لیے 'دانش تھی۔ "اللہ نے لوگوں کا اعادہ کر رکھا ہے" کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ کا یہ وعدہ تھا کہ لوگ آپ کو تصدیق نہ پہنچائیں گے

اور ان کی رہائی آپ تک نہ ہو سکے گی۔

حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کو ہادیاں تھاکہ ان کی رسانی ان جگہ میں ہو سکتی تھیکہ آپ کو سچے خواب میں یہ بات سن عند اللہ ہادی محی تھی اور سزا سزا میں حضور اکرم کو جو باتیں ملانی تھیں ان میں سے ایک درخت زقوم کے بارے میں تھی کہ یہ جہنم کی ٹوراک ہوگی اور جو جہنم اور دوسرے مشرکین نے اس کی بھی تکلف جبکہ کی اور جو جہنم نے ذائق کے طور پر کھا گئے تھیکہ اور تمھیں دے دو جب دنیا کی تودہ مجبور کے ساتھ تمھیں ملا کر کھانا اور کھانا کھاؤ۔
اس زقوم کو کہہ میں اس کے سوا کسی اور زقوم کو نہیں جانتا۔

اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خادق عادت مجھوت بھی دے دیجے جاتے تو یہی وہ اس قوم پر اثر انداز نہ ہوتے جس طرح انبیاء سابقین کے حق میں آنے والے مجھوت اور آیات لوگوں کے لیے موجب پرہیز نہ ہوتے۔ جس طرح مجتہد امراء صرحاء اور ذوقم کے درخت سے زار لوسے لے کر کو چاہتے نہ بخشی اور وہ حدیث سرکشی اختیار کرتے رہے اسی طرح دوسرے مجھوت اگر صادر بھی ہو جاتے تو لوگوں پر کھن کا کوئی اثر نہ ہوتا۔

اللہ نے مذاہب اہل کے ذریعہ امت محمدیہ کی پاکیزگی کی ہوئی نہ تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو ایسا شارقِ عادت مجروح نہیں دیا کیونکہ اللہ کا اصول یہ تھا کہ اگر پھر بھی کوئی گنہگار نہ ہو تو اسے پاک کر دیا جائے۔ رہے قریش تو ان کو اللہ نے صلیب دی اور ان کو قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم لوط اور قوم شعیب علیہم السلام کی طرح جز سے نکال دیا۔ یہ سچا لکھنے والا تھا کہ قریش کے گنہگاروں میں سے جسے تلوک بھروسہ میں ایمان لائے اور وہ اسلام کے پانچویں سپاہی بنے۔ اور ان ہی میں سے بعض لوگ نہایت ہی سچے مسلمانوں میں شمار ہوئے اور قرآن کریم، ایک کھلی کتاب کے طور پر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مجروحہ ہے۔ اور آج بھی اس پر بے شمار ایسے لوگ ایمان لاتے ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمد دیکھا ہی نہیں۔ ہر جزاء افرادِ ملت کو شریعت اسلام ہوئے جنہوں نے قرآن مجید کو پڑھا یا ایسے لوگوں کے شاکر و اور ساجی اور رفیق بنے جنہوں نے قرآن مجید پڑھا اور کہا۔ آنے والی نسلوں کے لیے بھی قیامت تک یہ ایک کھلی کتاب ہو گا اور مستحقین کے پروردگار کے پیچھے ہر جزاء لوگ ایسے ہیں جو اس کو پڑھا کہ پادشاہی میں کے لیے بھی لوگ بھی انہیں کے لیے نہایت ہی بڑے مومن، نہایت ہی صالح اسلام کے لیے نہایت ہی مفید اور متقی ہوں گے۔

© 2004 Blackwell Publishing Ltd

وہ سچا خواب جو رسول اللہؐ کو دکھایا گیا اور اس خواب کے ذریعے رسول اللہؐ کو جو علوم عطا ہوئے اور جو طعون اور سخت رسول اللہؐ کو دکھایا گیا جو شیطانین کے معصین کی خوراک ہو گا۔ اس کے بعد اسی محبت سے ایسی طعون کی بحث آئی ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اس شیطان نے نبی آدم کو کس طرح قتل کیا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ قَالَ
ءَاسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتُ طِينًا ۚ قَالَ أَرَأَيْتَكَ هَذَا الَّذِي كَرَّمْتَ عَلَيَّ لَئِنْ
أَخَّرْتُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَمَةِ لَأُحْثِيَنَّكَ فُوزِيَّتَهُ ۖ إِنَّا قَالِئِلَّا ۖ قَالَ أَذْهَبَ فَمَنْ

نَبْعَكَ مِنْهُمْ وَإِنَّ جَهَنَّمَ جَبَلٌ مِّنْ هَبْطٍ جَزَاءُ مَّقْتُولِيكَ دَأْسًا مُّزِيدًا
 اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبَ عَلَيْهِمُ بِخَوَّاتِكِ دَرَجِكَ وَشَارِكُهُمْ
 فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَذُلِّدَهُمْ وَمَا يَخِفُّهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا خَوْفًا مِّنَ اللَّهِ
 عِبَادِي كَيْفَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَيْفَ لَكَ بِرَبِّكَ وَكَيْفَ لَكَ

”اور یاد کرو جبکہ ہم نے ٹانگہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو“ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا: ”کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟“ پھر بلا: ”دیکھ تو سمجھ گیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر نفیست دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک ملت دے تو میں اس کی پوری نسل کی نجات کر دوں“ اسے تو نے یہی لوگ مجھ سے بچائے گئے۔ ”لہٰذا تعالیٰ نے فرمایا: ”اچھا تو جان میں سے جو بھی جبری جبری کرس“ تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھر رہا ہے۔ تو جس جس کو اپنی رحمت سے پھلا سکتا ہے پھلا لے“ ان پر لپٹے سوار اور پیادے چڑھا، ”مال اور اولاد میں ان کے ساتھ سا جھانک“ اور ان کو وعدوں کے چال میں پھانس۔۔۔ اور شیطان کے وعدے ایک دوسرے کے سوا اور کچھ بھی نہیں۔۔۔ یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی انکار حاصل نہ ہو گا۔ اور قول کے لیے تیار رہ کافی ہے۔“

یہاں بتایا جاتا ہے کہ گمراہ لوگوں کی گمراہی کا اصل سبب کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ قصہ آدم و ابلیس کا یہ منظر یہاں پیش کیا جاتا ہے تاکہ وہ لوگ جو گمراہی کے اصل اسباب معلوم کرنا چاہتے ہیں ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ اسباب کیا ہیں اور یہ کہ شیطان ان کا بنیادی دشمن ہے۔ یہ ان کے جد امجد کا بھی دشمن تھا، یوں انسانوں کے لیے لا باہ کار رشہ ڈاکر انہیں ڈال دیا جاتا ہے کہ شیطان ان کا جدی دشمن ہے۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبٰلِیْسَ قَالَ ؕ اَسْجُدْ لِمَنْ خَلَقْتُ

طَبْعًا (۱۷: ۶۱) ”اور یاد کرو جب ہم نے ٹانگہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو“ تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا۔ اس نے کہا: ”میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے۔“ یہ کبر کی وجہ سے شیطان کے ضد کا عکس ہے کہ وہ مٹی کو تو دیکھتا ہے لیکن یہ نہیں دیکھتا کہ اس مٹی میں اللہ نے اپنی روح پھونکی ہوئی ہے۔ یہاں ابلیس بنی آدم کی کمزوریوں کی طرف اشارہ کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مٹی سے تخلیق کردہ یہ مخلوق بڑی آسانی سے گمراہ کی جاسکتی ہے۔ وہ بڑے غور سے کہتا ہے:

قَالَ اَرَءَاۤ اَنْتَ الَّذِیْ کَرَّمْتَ عَلٰی (۱۷: ۶۲) ”اور دیکھ تو سمجھ گیا یہ اس قابل تھا کہ

تو نے اسے مجھ پر غیبت دی۔“ اس پر نفرت و اہوا کیا اس کو تو نے مجھ سے برتر قرار دیا اور لَقَدْ كَرِهْنَا اَنْ يَذَمَّنَا۔

لَقَدْ اَخْرَجْنَاهُ اِلٰی یَوْمِ الْفُجُوعَةِ لَّا حَتَنَکُنْ ذُرِّیَّتُهُ اِلَّا قَلِیْلًا (۶۲:۱۷) ”مگر تو مجھے قیامت کے دن تک ملتے دے تو میں اس کی پوری کس کی جگہ کی کرناؤں اس قوم نے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے۔“ میں ان پر حاوی ہو جاؤں گا اور ان کو اپنی گرفت میں لے لوں گا ان کی لام حیرت ہاتھ میں ہوگی بلکہ یہ میری علمی میں ہوں گے اور جس طرح چاہوں گا ان کے معاملات میں تصرف کروں گا۔

شیطان کے ذہن میں جہنم دیتے وقت یہ حقیقت نہ تھی کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح مگر ان کی استعداد رکھی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہدایت اور قیادت فطری استعداد بھی رکھی ہے۔ جب انسان ایسے حالات میں ہو کہ اس کا عقلی ہاتھ قائم ہو تو وہ ہاتھ ہو گا اور اپنی دلچسپی کی طرف اٹھنے والا ہو گا اور ایسے حالات میں وہ شرور نہ کرتا ہے بچ جائے گا شیطان کو معلوم نہ تھا کہ یہ بلا ارادہ چلنے والے حیوانات کی طرح نہیں ہے بلکہ انسان کو قوت ارادی دی گئی ہے جو اسے دوسرے حیوانات سے ممتاز کرتی ہے۔ ارادہ اور چلتا ارادہ ہی اس حقوق کی بڑی ابتدائی خصوصیت ہے اور اس کے اندر اس حقوق کا راز پنہاں ہے۔ لہذا کہ ارادہ ہو گیا کہ شرور نہ کرے اس پر پابندی کو مکمل میدان دے دیا جائے اور جس طرح چاہے انسان کو گمراہ کرنے کی سعی کرے۔

قَالَ اِذْهَبْ فَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَنْ مَّقُولًا (۶۳:۱۷)
”لہذا کہ فرمایا“ اچھا تو چاہا میں سے جو بھی ہماری پیروی کرے تھے سمیت ان کے لیے جہنم ہی میرا جزا ہے۔“
جاء ہو کر آتا ہے ہو کر وہیں اجازت ہے جس قدر لوگوں کو گمراہ کر سکتے ہو کرو اس نے ان کو بھی عقل و ارادے کا حصار دے دیا ہے۔ ان کو بھی یہ قوت و اختیار حاصل ہے کہ وہ میرے مطیع فرمان ہو جائیں یا تم سے امراض کرس۔

فَمَنْ تَبِعَكَ (۶۳:۱۷) ”ان میں سے جو ہماری پیروی کرے گا۔“ لیکن اپنی ذات کے اندر مگر ان کی استعداد کو زیادہ کرتے ہوئے اور ہدایت کی استعداد کو کم کر دے ہوئے لہذا کی پکار سے امراض کرتے ہوئے اور شیطان کی پکار پر ایک کھینچے ہوئے اس کا ناکہ میں موجود لہذا کی نگہی آیات و دلائل سے مدد سونے ہوئے اور پھر رسولوں کی دی ہوئی آیات اور ہجرت سے مدد بھیجتے ہوئے۔

فَإِنَّ جَهَنَّمَ جَزَاءُ مَنْ مَّقُولًا (۶۳:۱۷) ”جو ہم تم سب کے لیے میرا جزا ہے۔“

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَ

رَجْلِكَ (۶۴:۱۷) ”تو جس کو اپنی دھمکتے سے بھلا سکتا ہے بھلا دے“ ان پر اپنے سواروں پہنچانے چڑھا گا۔“ یہاں شیطان کے وسائل مگر ان کی قوت حلاوت کو جسم طور پر چلایا گیا جاتا ہے کہ کس طرح شیطان انسانوں کے دل ان کے شعور اور ان کی عقل پر تسلط اختیار کر لیتا ہے۔ گویا آدم و الحس کے درمیان کلی جنگ ہے۔ مدد گیر جنگ ہے۔ اس

میں آواز گھونٹے اور ٹیک پڑا دے اور تمام دوسرے وسائل شیطان استعمال کرتا ہے جیسا کہ تمام روایتی جنگوں کے درمیان ہر قسم کے ہتھیار استعمال ہوتے ہیں۔ آزادانہ بھی دی جائیں اور آوازوں اور مبارزت کی وجہ سے دشمن کو خوفزدہ کیا جاتا ہے۔ اندر راج اور گھوڑا لڑنے سے کام لیا جاتا ہے۔ جنگی جہازیں چلی جاتی ہیں، پہلے کسی دشمن کو کیلے میدان میں لایا جاتا ہے، پھر اس پر وار کیا جاتا ہے یا گھیر لیا جاتا ہے۔

وَسَارَكُهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ (۱۷: ۶۴) ”ہاں اور اولاد میں ان کے ساتھ سارکا لگا“۔ جہاد بہت بڑی جہت کے اندر یہ حرکت پائی جاتی ہے۔ خُٹا اپنے بھائے ہوئے بھوں اور انہوں کے لیے کل جاہلیت اپنے اصول میں سے مجھے مقرر کرتے تھے۔ یہ تمام مجھے گویا شیطان کے تھے۔ لولا میں شیطان کی حصر داری یوں تھی کہ اولاد میں سے بعض کو وہ ان انہوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیتے تھے جو درحقیقت شیطان کے ہوتے تھے۔ خُٹا عبد اللہ اور عبد مناف اور بعض اولاد کا وراثت دہرا راستہ شیطان کا حصر کرتے تھے خُٹا عبد المارث یعنی شیطان کا بندہ۔

اسی طرح وہ تمام دولت جو حرام درائع سے آئی تھی یا جو حرام طریقوں میں صرف ہوئی تھی، بدکاریوں اور گناہ کاروں کی راہ میں جو لٹلی جاتی تھی۔ حرام لولا وہی حرکت شیطان کا ایک نمونہ ہے۔ یہاں مراد عمومی حرکت ہے۔ ذکر صرف ہاں اور لولا کا ہوا ہے اس لیے کہ ہاں اور لولا مصیبت کے بنیادی ٹیک ہیں۔

ابن کثیرؒ بنی آدم کے گمراہ کرنے میں ہر قسم کے وسائل استعمال کرنے کی اہانت ہے۔ یعنی ایسے دھبے جو پارسے نہ کیے جاسکیں۔

وَعَنْهُمْ وَمَا يَعْزُهُمُ الشَّيْطَانُ الْأَغْوَارَ (۱۷: ۶۴) ”اور ان کو وہ دھبے کے چال میں پھنسا دے اور شیطان کے دھبے ایک دھبے کے ساتھ نہیں“۔ خُٹا یہ کہ اگر تم نے میری راہ اپنائی تو تم پر کوئی مذاب نہ ہو گا، تم سے کوئی مواخذہ نہ ہو گا اور یہ کہ حرام درائع سے ہر قسم کا مال تمہارے پاس جمع ہو گا۔ تم دنیا میں غالب اور کامیاب رہو گے اور ہلاک درائع آمدنی اور غنم طرز مصیبت کے تمام دروازے تمہارے لیے کھلے ہوں گے۔

شیطان کا سب سے بڑا چھوٹا دھبہ یہ ہوتا ہے کہ تمہاں اور ظالموں کے بعد جسیں معاف کر دیا جائے گا۔ یہ وہ سوراخ ہے جس کے ذریعے شیطان ہر مل میں داخل ہو جاتا ہے خصوصاً ایسے کمزور لوگوں کے دلوں میں جو تمہاں اور ظالموں کا مقابلہ نہیں کر سکتے یا ایسے لوگوں کے دلوں میں جو ظالم مصیبت میں بے باک ہوتے ہیں اور انہیں قابلِ فخر و عزت سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کے ساتھ وہ یوں چاندی اختیار کرتا ہے کہ بھائی لہذا کی رحمت صحت و سچ ہے اور لہذا غور و رجحان ہے۔ اسے اس بات میں دلچسپی نہیں ہے کہ خواہ تو وہ لوگوں کو سزا دے۔

شیطان! تم جاؤ جہیں اہانت ہے کہ جو لوگ تمہاری طرف میلان رکھتے ہیں ان کو پھانسی لگیں میرے بعض بندے ایسے بھی ہوں گے جن پر تمہارے دلائل نہیں چلیں گے کیونکہ وہ ایسے قلعوں میں محفوظ ہوں گے جو تمہارے اور تمہاری افواج کی دھڑ سے دور ہوں گے۔

إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا (۱۷: ۶۵) ”یقیناً میرے

بندوں پر تجھے کوئی اللہ نہ ہو گا اور کھل کے لیے تمہارا رب کافی ہے۔“ جب دل لفظ کے ساتھ جڑ پائیں گے اللہ کی بندگی میں مشغول ہوں گے، تب انسان کسی دسی قسم نہیں گے جو مضبوط ہوگی اور ہو ٹوٹے والی نہ ہوگی۔ جب عالم ہلاکی روح ان میں سرایت کر جائے گی تو اس وقت شیطان کی قوت یکہ کام نہ کرے گی۔ یہ دل محفوظ ہوں گے۔ (کئی رو میں لفظ کے نور سے منور ہوں گی اور ایسے لوگوں کا وکیل تمہارا رب ہو گا اور کھل اور بندے کے لیے وہ کھل اتارا دیر ہے۔ وہ بڑا صبر و تدبیر ہے اور شیطان سے وہی بچائے والا ہے۔

پول شیطان اپنے وعدے اور اپنے پہنچ کر پر اکرانے میں لگ گیا بندوں کو دلیل اور گواہ کرنا شروع کر دیا۔ جس لفظ کے بندوں اور عباد الرحمن کے قرب بھی وہ نہ بلکہ کٹا لیکر اپنا پر اس کی ایک نہیں چلتی۔

— ۵۵ —

یہ ہے وہ شیطان منصوبہ دار اس نے انسانوں کے لیے غلطی طالع تیار کیا ہے۔ جسک اس کے باوجود بعض لوگ اس قدر سادہ لوح ہیں کہ شیطان کی اعلیت اختیار کرتے ہیں۔ اس کی باتوں پر کان دھرتے ہیں۔ اللہ کی آواز اور پیغمبروں کی پکار پر کان نہیں دھرتے۔ حالانکہ اللہ ان کے لیے کریم و رحیم ہے۔ اور ان کو صحیح راہ دکھاتا ہے۔ جن کے لیے معیشت کے وسائل لفظ نے پیدا کیے ہیں۔ لہذا ہی ہے جو محفوت اور کربناک حالات میں ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔ اور ایسے حالات میں جب کہ انسان کسی دنیاوی مدد سے بے یار و مددگار ہوئے اللہ ان کی مدد کو پہنچتا ہے۔

رَبُّكُمُ الَّذِي يُرِيكُمُ الْغُلُوكَ فِي الْبَحْرِ لِيَتَنَبَّهُوا مِنْ فَضِيلِهِ إِنَّكُمْ ظَنُّوهُمُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ رَبِّكُمْ رَحِيمًا وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا لِيَاكُفَّ عَنْكُم مَّجْلُومًا
يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْبَرِّ اعْرِضْهُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ لَكُونًا

”تمہارا (مطلق) رب تو وہ ہے جو سمندر میں کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے۔“ سمندر میں تم پر مصیبت آئی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن جن کو تم پکارا کرتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں مگر جب وہ تم کو پکار نکلیں پھر پکارنا ہے تو تم اس سے مدد سوا جانتے ہو۔ انسان واقعی بڑا گھڑا ہے۔“

یہی قرآن کریم ایک عجیب منظر کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے۔ ایک کشتی ہے جو گہرے سمندروں میں چلتی ہے۔ اس سفر میں بعض نہایت ہی کربناک مناظر آتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک منظر ہمارے سامنے ہے۔ سمندر کی گہرائیوں اور ظالم میں انسان کے اندر کسی فوق القوت ہستی کا شعور بخت ہی پیدا ہوتا ہے۔ سمندر کی تباہیوں اور پرتابوں میں جہاز ٹکری کا یا حادثہ کا ہر ایک چہرہ سامنے آتا ہے۔ جو سمندر کی پہاڑیوں لہروں کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ موجوں اور طوفان اسے ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر دھکیلتے پھرتے جاتے ہیں۔ وگہ ہمارے خوف کے اس کچے پیرے جھونکے سے جہاز سے پھٹے ہوتے ہیں۔

یہ وہ خطر ہے جس کا گمراہ احساس ہر اس شخص کو ہوتا ہے جس نے کبھی سڑکیا ہو اور اسے ایسے لمحات پیش آئے ہوں۔ دل خشک اور سانس رکی ہوئی ہوتی ہے اور ہر جھٹکے اور ہرزہ دہم سے دل پیچھے ہاتھ ہے۔ چھوٹا جنازہ ہوا یا بوساب میں نہیں ہی کیفیت ہوتی ہے۔ نہایت ہی بڑے بڑے عجمی جنازے بھی بعض اوقات یوں نظر آتے ہیں جس طرح ایک نہایت ہی سخت طوفانِ دودھار میں لپک پڑے کا پ۔

اس خطر کی تعبیر نہایت ہی حساس انداز سے کی گئی ہے۔ دلوں پر اس کا گہرا اثر ہوتا ہے اور انسان کو یہ شعور ملتا ہے کہ خداوند تعالیٰ اس کی کشتی کو چلاتا ہے اور اسے رفتار دیتا ہے تاکہ وہ جہانوں میں چلیں اور اللہ کا فضل و کرم تلاش کریں۔

اِنَّكَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا (۶۶:۱۷) ”یہ شک وہ تمہارے حال پر بہت ہی مہربان ہے۔“ کیونکہ سمندر دلوں میں اللہ کا گرم و گرم سب کا مطلوب ہوتا ہے اور ہر سولہ رحمت دینی کا پھل ہوتا ہے اور اس کا شعور اپنے اندر پاتا ہے۔

آپ اس کشتی رانی اور خوشگوار سفر کے دوران اچانک مشکلات اور مضمرات سے دوچار ہوتے ہیں بخشتی سوجھ بھجھ میں گھبرائی ہوئی ہے۔ وہ اس قدر تھکے لگاتار ہے کہ اس کے سواروں کو لبِ لہو کے سوا تمام اجمل اور بھول جاتے ہیں۔ اب اس ہم گیر خطرے میں وہ صرف اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اللہ کے سامنے دست دعا ہوتے ہیں اور صرف اللہ کو پکارتے ہیں۔

ضَلُّ مِنْ تَدْعُوْنَ اِلٰہًا (۶۷:۱۷) ”تو اس کے سوا تم جن جن کو پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں۔“

لیکن انسان ہر حال انسان تو ہے ہی۔ جو کسی یہ طوفانِ بیشتا ہے جو کسی اس کے قدم خشک پڑتے ہیں تو یہ کرب اور خوف کے وہ لمحات فوراً بھول جاتا ہے پھر وہ اللہ کو بھی بھول جاتا ہے۔ اب وہ وہاں ہوس اور خواہشات اور چاہتوں کی سوجھ بھجھ میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اور سمندر کے خطرات میں اس کی حقیقی غفلت پر سے جو پردے ہٹ گئے تھے اور جو غبار چست مٹی جی وہ دوبارہ آجاتی ہے۔

فَلَمَّا نَحْنُحْكُمُ اِلٰی الْبَرِّ اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا (۶۷:۱۷) ”مگر جب وہ تم کو بہار خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو۔ انسان واقعی بڑا انکار ہے۔“ مگر صرف وہ لوگ جن کے دل اللہ سے ملے ہوئے ہوں اور وہ نور ربانی سے منور ہوں۔

یہاں اللہ تعالیٰ نہایت ہی موثر انداز میں ان کے شعور اور دھن کو بیدار کرتا ہے کہ سمندر کے جن خطرات سے تم باہر نکل آئے ہو وہ تو دوسری شوں میں خشکی میں بھی تمہارا پیچھا کر رہے ہیں۔ نیز تم لوگ دوبارہ سمندر کے سڑ پر بھی تو چا سکتے ہو مستعد یہ ہے کہ روحانی امن و سکون صرف اللہ کے ساتھ رابطہ اور ذکرِ الہی ہی میں ملتا ہے۔ صرف اللہ کے جوار رحمت ہی میں سکون ملتا ہے، حقیقی سکون۔ نہ سمندر میں اور نہ خشکی میں نہ خوشگوار سمندری سفر میں اور نہ قاتل کتروں، عجمی اموغ میں۔ نہ حصی حصی میں اور نہ لمحات اور کوششوں میں۔

اَفَاَمِنْتُمْ اَنْ يَّخْفِيَ بِكُمْ جَانِبُ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا

ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ ذِكْرًا ۚ أَمَّا آمِنُكُمْ أَن يُجِئَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى
فَقَبِيلٌ عَلَيْكُمْ قَاصِمًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْشِيكُمْ بِهَا لَفْظَكُمْ لَا تَجِدُوا
لَكُمْ عَلَيْهَا بِهِ تَبِعًا ۝

”ہاں! کیا تم اس بات سے باطل ہے خوف ہو کہ خدا بھی تم پر ہی تم کو زمین میں دھنسا دے؟ تم پر ہمارے
کرنے والی آمد بھی دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی صاف نہ پاؤ؟ اور کیا تم اس کا لفظ نہیں کہ خدا ہمارے
وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور صہاری ہوا کی کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تم کو دے اور تم کو
ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے صہارے اس الجہام کی پوچھ چوچھ کر سکے؟“

انسان جس ہو اور جس دور میں ہو جس لمے میں ہو وہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ جس طرح فطری میں وہ
لہ کے قبضہ قدرت میں ہیں اسی طرح سمندر میں بھی وہ اللہ کے قبضہ قدرت میں ہوں۔ تو وہ کس طرح ان میں ہوں
گے۔ کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ کسی زلزلے میں زمین و محس میں جائیں، کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے یا دوسری کوئی
آفت سماوی ان پر ٹوٹ پڑے۔ اگر کوئی آتش فشاں پھٹ پڑے تو ان پر گرم لادے گرم پانی ٹپکے اور پتھروں کا سیلاب آ
جائے اور وہ اس طرح بدست کا کفار ہو جائیں کہ اللہ کے سوا کوئی ان کے لیے مامور و نگار نہ رہے۔ کوئی ان کی صحت
نہ کر سکے اور کوئی انہیں بچا نہ سکے۔

پھر کیا گھڑی ہے کہ وہ دوبارہ سڑ پڑ جائیں یا اللہ انہیں نہ بھیج دے۔ اور دوبارہ ان کو ناقابل منتظر مومنوں کے
حوالے کر دے۔ بالکل ہوائیں ان پر آجائیں کہ کشتیوں اور جہازوں کو ڈوبھوڑیں اور ان کو ان کے کٹر اور ہوا کی وجہ
سے غرق کر دے اور اگر اللہ ایسا کر دے تو اس سے بھر کون ہے پوچھنے والا۔ کیا یہ لوگ کوئی دائرہ کی جگہ پاتے ہیں؟
خبردار! یہ صریح نفی ہے کہ لوگ اپنے رب سے حد پھیریں اور پھر ساموں ہو کر جہنم جائیں کہ ان پر کوئی مذاب
نہ آئے گا۔ حالانکہ شدید ترین مصائب میں وہ بظاہر فی فطرت رب کی طرف متوجہ ہوتے ہیں لیکن باطنی حالات میں
وہ دوبارہ غفلت کے اندر جہنم میں ڈوب جاتے ہیں۔ گویا جو شدت اور تکلیف گزری وہ آخری تھی اور دوبارہ کوئی
تکلیف ان پر آنے والی نہیں ہے۔ اور پھر خدا کا کوئی مذاب نہ آئے وہ نہیں ہے۔

--- ( ) ---

انسان کے یہ لہجہ اس حقیقت کے ہوتے ہوئے ہیں کہ اسے اللہ نے اپنی حقوق کے ایک حصے سے لے کر غیبت دی
ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی تخلیق ایک بہترین وقت پر کی گئی۔ اس کا بڑا نظیر مٹی سے تیار کیا گیا اور اس کے اندر اللہ نے
اپنی روح حیات پھونک دی۔ پس اس حقوق کے اندر مادی اور روحانی قوتیں، ذہنی اور آسمانی قوتیں جمع ہو گئیں یعنی
حضرت انسان کے اس شکل میں۔

پھر اللہ نے اس کے اندر عجیب عجیب فطری قوتیں ودیعت فرمائی ہیں۔ اور ان قوتوں ہی کی وجہ سے وہ عکس فی
الارض کے منصب کا قائل قرار پایا۔ وہ اس زمین میں تہلیل کرتا ہے، اس میں تفرقہ کرتا ہے، اس کو نشوونما دیتا ہے
اور نئی نئی ایجادات کرتا ہے۔ اس میں دی ترکیب کرتا ہے اور حرکات کا تجزیہ کرتا ہے اور زندگی کی نشوونما کو کمال تک

پہچاننے کی سعی کرتا ہے۔

پھر اس بڑی کائنات نے اس انسان کا ہتھال جس اور میں کیا ' وہ بھی اس کی تحریم خاص ہے۔ تمام ملائکہ کو حکم دیا گیا کہ وہ اس جہدہ کریں۔ ہاں ایک کائناتی مصلحت اور سماوی تحریم میں اسے یہ اعزاز عطا فرمایا کہ کسی طور پر۔

پھر اس انسان کی تحریم اور عزت طوفانی کائنات اللہ نے اپنی اس آخری کتاب میں کیا کہ اللہ کی آخری کتاب ہے اور اللہ ہر ایک رہنے والے ہے یعنی 'توسنہ کریم' میں۔

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ
مِنَ النَّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا ۝

”چہ نہ ہماری حمایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سوار کیا۔ اے کیسے اور ان کو پانی کی چیزوں سے رزق دیا اور انہیں موت کی طرف لوٹ کر لے گئے۔“

وَحَمَلْنَهُمْ فِي الْوَيْلِ وَالْبَحْرِ (۷۰: ۱۷) ”اور انہیں غلغلے اور تڑپ میں سوار کیا۔“
 غلغلے اور تڑپ میں انسانی تڑپیں پورے کاسمیا ہوا صوف اسی وجہ سے ممکن ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر ای کائنات کو ایک
 نئی فطرت دی ہے اور یہ کلام فقرت ہوا ہے کہ وہ انسانی زندگی اور اس کی سولیات کے لیے نہ وہ معاون ہے۔ مگر اللہ
 تعالیٰ اس پر ای کائنات کے کلام نور خصوصاً زمین و آسمان کی گردش اور مصلحت کو انسانی حیات کے موافق نہ بناتا تو اس
 کے لیے یہاں زندگی گزارنا ناممکن رہتا ہی مشکل ہوتا۔ کلام فطرت کی قوائے عظیمہ کو دیکھا جائے تو یہ نہایت ایمان کے وہ
 بہت ’سرخس‘ اور پر قوت ہیں اور انسان کے لیے بجز زمین پر عکسائی ممکن نہ ہوتی۔ لیکن انسان کو اللہ نے وہ قوت دی
 جس کی وجہ سے اس نے اس کائنات کو مرکز کر لیا اور پھر اسے مرکز کرنے کے بعد اپنے خدا کے لیے استعمال کیا اور یہ سب
 یکم محل اللہ کے فضل و کرم سے ہوا۔

وَوَزَقْنَهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ (۷۰:۱۷) ”اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا۔“ انسان چرکہ اپنی چوری زندگی کا آغاز انسانیت سے یہاں آغاز رہا ہے۔ اور دغا کا ایک طویل عرصہ اور تاریخ بگڑ چکا ہے۔ اس لیے وہ رونگٹوں میں لٹکی کاٹ کر وہ یہ شہر پاکیزہ فتنوں کو سرے سے شہر میں کرنا۔ لٹا نہیں ہے کسی نعمت کا احساس اسے جب ہوتا ہے جب وہ اس نعمت سے محروم ہوتا ہے۔ جب وہ محروم ہو جاتا ہے جب اسے ابھاس ہوتا ہے کہ اللہ کی کس قدر نعمت تھی جس سے وہ محروم ہو گیا اور وہ کس قدر حسرت لیتا رہا ہے۔ لیکن جب یہ محرومیت دور ہو جاتی ہے تو پھر وہ بھول جاتا ہے۔ یہ سورج ”ہوا پانی“ یہ صحت ”یہ پتلے بھرنے کی قوت“ یہ ”ہوا“ یہ ”پھل“ یہ ”کھانے پینے کی چیزیں“ یہ طویل و عریض کائنات جس میں وہ خلیفہ اللہ ہے اور اس میں۔

لا تغد ولا تحصي طيبات جن سے وہ لطف افزاں رہا ہے۔

وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلٰی كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا (۱۷: ۷۰) ”اور اپنی بہت سی مخلوقات پر انہاں کو فضیلت دی۔“ پہلی فضیلت تو یہ دی کہ اس عظیم کائنات کا تخلیق اسے بنایا۔ پھر انسان کو انکی خصوصیات بخشیں کہ وہ پوری مخلوق میں ایک ممتاز مخلوق بن گیا۔ اللہ کی تمام مخلوق میں۔

انسان کی سب سے بڑی تحریم یہ ہے کہ انسان خود اپنا دائم طور کنٹرول ہو۔ وہ دوسرے دار ہو اور اپنے افعال و اعمال کے نتائج سمجھے۔ کیونکہ یہی وہ بڑی خصوصیت ہے جس کی وجہ سے انسان انسان کہلایا ہے۔ یعنی یہ کہ وہ آزاد ہے جو چاہے کرے اور جو بھی کرے اس کے نتائج و عواقب کا وہ دار ہو اور جو اسے اسے کاٹے۔

یہی وجہ ہے کہ اس دار اعلیٰ میں وہ اللہ کا تخلیق قرار پایا ہے۔ لہذا عدل و انصاف کا تقاضا بھی یہی ہے کہ دار الحساب اور عوم الحساب میں وہ اپنے کئے کا وہ دار ہو اور اس نے جو چیز ہو اسے کاٹے۔

يَوْمَ نَدْعُوهُمْ اٰتٰیہِمْ بِاِمَامِهِمْ فَمَنْ اَوْفٰی كَيْفَتُهُ يَكْفِيْهِ
فَاُولٰٓئِكَ يَفْرَحُوْنَ بِكَفِّهِمْ وَلَا يُغْلَبُوْنَ فَبِيْئِلَہِ اللّٰہِ وَمَنْ كَانَ فِیْ هٰذِہٖۤ اَعْمٰی
فَہُوَ فِی الْاٰخِرَةِ اَعْمٰی وَ اَصْلٰ سَبِيْلَہِ اللّٰہِ

”پھر غیب کیل کر اس دن کا جب کہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے۔ اس وقت جی لوگوں کو ان کا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا۔ وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر غلطی نہ ہو گا اور جو اس دنیا میں اللہ جانیں کر رہا وہ آخرت میں بھی اللہ جانیں رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اللہ سے بھی زیادہ کام۔“

یہ ایک نیا سفر ہے ’معاشر قیامت میں سے۔ تمام لوگ خدائے عظمیٰ میں ہوں گے۔ ہر جماعت کو اس کے نام و عنوان اور اس کے امام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ مگر کسی کا کوئی نامی ہو گا تو وہ ان کا امام ہو گا۔ یا دنیا میں مگر ان کا کوئی پیشوا اور مقتدا ہو گا تو اس کے ساتھ۔ امام کے سامنے ان کو ان کا نامہ اعمال چھایا جائے گا۔ دائیں ہاتھ ’جہنم کو اعمال نامے دیکھتے جا رہے ہیں وہ ان کو خوشی خوشی سے پڑھ رہے ہیں۔ وہ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اعمال کا پورا پورا اجر ان کو مل رہا ہے۔ ایک فضیل (وہ دھاک جو جھٹکی کے درمیان ہوتا ہے) کے برابر بھی ان پر غلطی نہ ہو گا۔ جس شخص نے اس دنیا میں دلائلِ دلالت دیکھے ہیں انہیں اللہ سے پناہ مانگنا پڑے گا۔ وہ وہاں بھی اللہ کا وہ گاہور اپنے اعمال نامے میں کوئی خیر و بد چھپاتے نہ دیکھ سکے گا۔ اور جزاء پھر معلوم ہے کیا ہوگی؟ سبائی کلام کے اس منظر کو اس طرح دیکھنا ہے کہ جس طرح وہ شخص قیامت میں اللہ کا ہو گا۔ اور ہر اہم رنگ ٹوٹیاں مار رہا ہو گا۔ کوئی ہاتھ پکڑ کر اسے رولو راست پر لے جائے والا نہ ہو گا۔ نہ کوئی ایسا ذریعہ ہو گا۔ جس کی وجہ سے وہ رولو معلوم کر سکے۔ بس اس شخص کو اس سفر میں ہی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ اور ہر اور پھر رہا ہے۔ آگے تھاری پر چھوڑ دیا ہے کہ وہ خود سوچ لے کہ ایسے شخص کا انجام کیا ہوایا ہو گا؟

درس نمبر ۱۲۹ ایک نظر میں

سورہ اسرا کا یہ آخری سبب بھی اس سورت کے بنیادی طور کے ارد گرد محموم رہا ہے۔ جنی رسول اللہ کی ذات اور ان کی قوم کا ان کے بارے میں موقف۔ قرآن اور اس کی خصوصیات۔ یہ اس سورت کا بھی اور اس سبب کا بھی اہم موضوع ہے۔

اس سبب کا آغاز ان مقامی پر تبصرے سے ہوتا جو مشرکین نبی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے عقائد و اعمال میں بعض سے بنانے کے سلسلے میں کر رہے تھے۔ پھر یہ کہ وہ آپ کو مکہ سے نکالنے کے سلسلے میں جو منصوبے بنا رہے تھے اور آپ کو کھڑ کر کے اور آپ کے حامیوں کو کم کر کے وہ جو مقاصد حاصل کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کو ان کے ان ارادوں میں ناکام کر دیا۔ اور اللہ نے آپ کو ان کے عقائد سے بچا لیا۔ کیونکہ اللہ کے علم میں یہ بات تحریر تھی کہ تلک مکہ کے لیے بھی تک ملت موجود ہے۔ اور ان کے لیے اللہ کے فیصلے میں لکھی جاسی نہ تھی جیسا ام سبب کے لیے لکھی گئی تھی۔ اگر وہ رسول اللہ کو نکالنے یا ایسا اللہ نے مقدر کیا ہوتا تو پھر ان پر بھی وہ عذاب نازل ہوتا جو ام سبب پر ہوا کیونکہ اللہ کی سنت نبیوں اور ان کی امتوں کے سلسلے میں ایک ہی ہے۔

یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنی راہ پر چلتے رہیں 'غیر پناہ میں' قرآن کی احادیث فرمائیں۔ اور دعا کیں کہ اللہ آپ کو جہاں بھی لے جائے وہاں کے ساتھ لے جائے اور جہاں سے بھی نکالے وہاں کے ساتھ نکالے اور آپ کے لیے ایک ایسی حکومتی قوت فراہم کرے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقصد کے حصول کے لیے آپ کی نصرت کرے۔ اور وہ حکومت یہ اعلان کر دے کہ حق آپ کا اور باطل چلا گیا اور زائل ہو گیا اور منسوب ہو گیا۔ پس یہ ہے اللہ کے ساتھ رابطہ اور یہ ہے وہ زیر دست اختیار جو آپ کو عقائد سے بچا سکتا ہے اور جو آپ کے لیے ایسی قوت بن سکتا ہے جو آپ کی نصرت کرے۔

اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ قرآن ایک شفا ہے اور ان لوگوں کے لیے رحمت کا باعث ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور جو اس کی تکذیب کرتے ہیں وہ ان کے لیے باعث عذاب اور مصیبت ہے۔ دنیا میں بھی وہ اس کی وجہ سے مصیبت میں رہیں گے اور اس سے روگردانی کی وجہ سے آخرت میں بھی واصل جہنم ہوں گے۔

اسی مضمون کی حیثیت سے یہ بتایا جاتا ہے کہ رحمت کی حالت میں اور عذاب کی حالت میں انسان کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں۔ جب اس پر اللہ کی رحمت ہوتی ہے تو وہ نکھر اور حق سے منہ موڑنے والا بن جاتا ہے اور جب وہ گرفتار مصیبت ہوتا ہے تو نہایت ہی مایوس اور شکستہ دل ہوتا ہے اور اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ ہر انسان اپنے طریق کار کے مطابق زندگی اختیار کرتا ہے لیکن اسے معصوم ہونا چاہیے کہ آخرت میں جزاء و سزا بھی اس کے رویہ کے مطابق ہوگی لہذا اسے اپنے رویے کا قصین سوچ کر کرنا چاہیے۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ اپنے علمی کمال اور خصوصیت کے باوجود انسان کا علم بہت ہی قلیل ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ روح کے درجے میں سولات کرتے تھے، حالانکہ روح اللہ کے فیوض میں سے ایک فیض ہے، انسانی قوائے درک میں بھی اس کے اور ان کی قوت نہیں ہے۔ یعنی علم وحی ہے جو اللہ نے رسول اللہ پر نازل کیا ہے۔ یہ اللہ کا رسول اللہ پر بہت ہی بڑا فیض ہے اور اگر اللہ اپنے اس فضل کو دلہن لے لے تو اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اعزاز بخشا۔

پھر کہا جاتا ہے کہ یہ قرآن ایک کتاب مجزز ہے۔ جنوں اور انسانوں میں سے کوئی بھی ایسی کتاب پٹلی کرنے سے عاجز ہے۔ اگرچہ وہ سب شیخ ہو جائیں، اور ایک دوسرے کی لہلو کس۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دلائلِ ہدایت کو مختلف اسباب سے پیچر پیچر کر بیان کیا ہے تاکہ ہر معیار علم و دانش کے لوگ اس سے استفادہ کر سکیں۔ لیکن جب ہے کہ کبار قبیل نے اسے کافی نہ سمجھا اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مادی معجزات طلب کرنے لگے، مٹا زمین سے جھٹے نکالنا، یا یہ کہ آپ کے لیے کوئی بہت ہی جیتی مکان ہو، پھر ان کی بہت دھرمی اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے مطالبات کرنا شروع کر دیئے جو انسانی خصائص کے خلاف تھے، مثلاً یہ کہ آپ آسمان میں چڑھ جائیں۔ اور یہ واقعہ ان لوگوں کے سامنے ہوا، اس کے بعد آپ ایک بھی ہوئی قریم لے کر آئیں، شے وہ پڑا، کھیں، یا یہ کہ آسمان کا ایک ٹکڑا ان پر گرا، اس جگہ اس سے بڑھ کر انہوں نے مکروہت دھرمی کی حدیں پار کرتے ہوئے یہ مطالبہ شروع کر دیا کہ آپ فرشتوں اور خدا تعالیٰ کو سیدھے ان کے سامنے لے کر آجائیں۔

بہت دھرمی پرستی ان کے مطالبات کا ذوق اڑا جاتا ہے کہ اگر یہ لوگ اللہ کی رحمتوں کے خزانوں کے مالک بنا دیئے گئے ہوتے تو بھی یہ انسانی قہرائے پن اور کجی کا مظاہرہ نہ جانتے اور ان کو یہ خوف لاحق ہو جاتا کہ کب کب خزانہ رحمت ربی ختم ہی نہ ہو جائیں، لیکن یہ لوگ جو مطالبات کرتے ہیں اس میدان میں یہ بہت ہی جلی چن نکسی حد تک رکھتے ہی نہیں اور ایک سے ایک بڑا مطالبہ کر رہے ہیں۔

ان کے ان بڑے مطالبات کی بحث ہی کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کیسے کیسے عارفِ عادت معجزات دیئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی فرعون اور اس کی قوم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو اللہ نے فرعون اور اس کی قوم کو ہلک کر دیا۔ جس طرح اللہ کی سنت ہے کہ وہ نیکوین کو ہلک کر دیتا ہے۔ رہا قرآن مجید تو وہ تو باقی رہنے والا اور برحق مجزز ہے۔ اس کا نزول متفرق طور پر ہوا ہے۔ بہت ہی ضرورت اور حاجت کے مطابق یہ دو ٹکڑے نازل ہوئے۔ اہم سبابت کے حل علم بھی جانتے ہیں کہ یہ کتاب کتاب حق ہے۔ وہ اس پر یقین کرتے ہیں اور بہت ہی ارستہ ہیں اور ایمان لاکر سر تسلیم خم کرتے ہیں۔

سورۃ کا خلاصہ اس مضمون اور پوچھتے ہوئے ہے کہ رسول اللہ اللہ کی بھٹی کس۔ صرف اللہ کی بھٹی اور اللہ کی حمد و ثنا کبھی۔ جس طرح سورۃ کا آغاز بھی اسی مضمون سے ہوا تھا، یعنی اللہ کی پائی اور شیخ کے ساتھ۔

درس نمبر ۱۲۹ تشریح آیات

۷۳۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۱۱۱

وَإِنْ كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْكَرَ عَلَيْنَا
غَيْرَهُمْ إِذَا لَمْ يَحْذَرُوا خَلِيلَهُمْ وَلَوْ لَا أَنْ تَشْتَنِكَ لَبَدَّ كِبَرُكَ تَرَكُّنُ
إِلَيْهِمْ شَيْنًا قَلِيلًا ۖ إِذَا لَمْ تَنْكُصْ الْكِبَرُ وَضَعَفَ الْمَنَارُ ۖ جُمُوعٌ لَا
تَجِدُ لَكَ عَلَيْهِمْ تُبَلِّغًا ۚ وَإِنْ كَادُوا لَيَسْتَفِزُّوكَ مِنَ الْأَرْضِ لَيُخْرِجُوكَ
وَمِنْهَا ۚ وَإِذَا لَا يَلْبَثُونَ خِلْفَكَ إِلَّا قَلِيلًا ۖ سُبْحَةَ مَنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ
رُسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ۚ

”اے نبیؐ! ان لوگوں نے اس کو شش میں کوئی کسر اٹھائیں رکھی کہ تمہیں بتائے میں: اہل کربلاؑ سے بھروسہ ہو
ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا
دوست بنا لیتے۔ اور یہ نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف بھاگ نہ جاتے۔ لیکن اگر تم ایسا
کرتے تو ہم تمہیں دینے میں بھی دو ہرے مذہب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دو ہرے مذہب کا پھر ہمارے مقابلے میں
تم کوئی مددگار نہ پاتے۔ اور یہ لوگ اس بات پر بھی تھے کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اٹھاؤ وہیں اور
تمہیں یہاں سے نکال دیا کریں۔ لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہریں گے۔ یہ
ہمارا مستقل طریق کار ہے جو ہر سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور
تمہارے طریق کار میں ہم کوئی تغیر نہ پاؤ گے۔“

یہاں اللہ تعالیٰ ان کو دشمنوں کا ذکر فرماتے ہیں جو مشرکین کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے موقف سے ہٹانے
کے سلسلے میں کرتے تھے۔ ان کی پہلی کوشش یہ تھی کہ حضورؐ قرآن میں کچھ تبدیلیاں کر دیں اور ان کے خیال میں جو بعض
بہت سخت باتیں تھیں ان کو بدل کر دوسری باتیں لے آئیں، اگر آپ ایسا کرتے تو یہ اللہ پر اعتراض ہوتی، لیکن ایسا کیسے ممکن

تاریخ کو آپ صادق و امین تھے۔

یہ کوشش انہوں نے مختلف جہاز پر دے کر کی مثلاً ایک جہاز انہوں نے یہ دی کہ وہ حضور اکرمؐ کے اللہ کی بندگی کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ حضور اکرمؐ کے انہوں پر متحد چھوڑ دیں۔ نیز ان کے آباء و اجداد کو بھوکے رہے، ان کو بھی برا بھلا نہ کہیں، بعض لوگوں نے یہ کہہ کر وہ اس بات کے لیے تیار ہوئے کہ جب وہ ان کے علاقے کو بھی اسی طرح حرام قرار دے دیں جس طرح بیت اللہ حرام ہے۔ بعض انکار بھی کیا کہ کا مطالبہ یہ تھا کہ ہم ایمان لانے کے لیے تیار ہیں بشرطیکہ آپؐ ہمارے لیے ایک خاص مجلس مقرر کر دیں اور فقراء کے لیے ایک قفّ مجلس وغیرہ وغیرہ۔

اس آیت میں ان کوششوں کی طرف ایک اعلیٰ اشارہ کیا گیا ہے۔ تعلیمات نہیں دی گئیں۔ مقصد یہ تھا ہے کہ اسے اللہ تم پر یہ لفظ کا فضل و کرم تھا کہ تمہیں راہ حق پر ثابت قدم رکھا اور تمہیں مشرکین کے عقول سے بچایا۔ اور اگر لفظ تعالیٰ اس حالت تھی کہ وہیں لے لیا اور جو صفت آپؐ کو دی ہوئی تھی وہ پہنچ لیتا تو آپؐ میں مطالبات کو مان کر ان کی طرف جھک جاتے اور اس طرح یہ کفار آپؐ کو دوست بنا دیتے اور پھر آپؐ کے اس چمکے کی سزا آپؐ کو ملتی۔ اور پھر یہ مذاہب دو سرے عام لوگوں کے مقابلے میں اس زندگی اور قیامت دونوں میں دوچند ہونا اور پھر یہ لوگ آپؐ کی کوئی ضرورت اور مدد بھی نہ کر سکتے۔

یہ کوششیں اور سازشیں جن سے اللہ نے حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا دیا، ہر دور کے کیرا، دامیان حق کو بھلانے کی خاطر کرتے رہے۔ مثلاً وہ دامیان حق کو اپنے موقف سے مغلوب کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ دعوت اسلامی کی حق میں قدرے نرمی کر دی جائے اور اس سیدھے راستے میں فیڑہ پھینکا کر دی جائے۔ کیرا بے وقت بیش درمیانی درجے کی راہ تلاش کرتے رہے ہیں اور اہل حق کو معاونت کی نیز بڑے بڑے مفادات کی چٹکیاں کھینچتے رہے ہیں اور راہ حق سے ہٹانے کی سعی کرتے رہے ہیں۔ بعض دامیان حق معاملے کو معمولی سمجھتے ہوئے اپنی دعوت میں تبدیلی کرنے پر راضی ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کیرا اور دامیان حکومت ایسے دامیان حق سے یہ مطالبہ نہیں کرتے کہ وہ اپنی دعوت کو باطل چھوڑ دیں۔ لہذا وہ اس قدر غیر محسوس اور معمولی تبدیلیوں کا مطالبہ کرتے ہیں جن کے نتیجے میں دونوں فرق ایک دوسرے کے ساتھ گزر کر رہیں۔ شیطان بعض دامیان حق کو اس نکتے پر بھلا دیتا ہے اور دامیان حق یہ سمجھتے ہیں کہ دعوت اسلامی کا منہ ابھی اسی میں ہے کہ کوئی برسرِ اقتدار بڑا آدمی دعوت اسلامی کا حامی بن جائے۔ اگرچہ اس سلسلے میں انہیں اپنے موقف میں بعض تبدیلیاں لانی پڑیں۔

جس نکتہ آغاز سے جب راہ حق سے ایک معمولی سے انحراف کا آغاز کیا جائے تو راستے کی اختتام میں یہ کہ وہ انحراف بہت حد پیدار دیتا ہے۔ جب کوئی شخص آغاز دعوت میں اس کے کسی معمولی سے جزو میں بھی مکروری دکھاتا ہے اگرچہ یہ بہت ہی معمولی جزو ہو یا کسی نہایت ہی جزئی مسئلہ سے غفلت برتی جائے اور چشمِ نبیؐ کی جائے تو پھر راہ حق کے بس میں یہ بات نہیں رہتی کہ وہ کسی مدد پر جا کر رکے کیونکہ جب ایک آدمی اختیار والے کے لیے تیار ہو جائے تو پھر وہ اختیار والا ہی چلا جائے۔ اور وہ ایک بے حد ذمہ داری پائی اختیار کرتا چلا جائے۔

مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے پوری دعوت کو قبول کیا ہے۔ اور عمل اسلامی نظام کے قیام کی دعوت جاری دعوت ہے۔ اس لیے جو شخص بھی اسلامی نظام کے جزو کو نظر انداز کرتا ہے اگرچہ وہ بہت ہی چھوٹا اور جزئی مسئلہ کیوں نہ ہو اور جو

فصل دعوت اسلامی کے کسی بھی چھوٹے مسئلہ کے بارے میں خاموشی اختیار کرتا ہے وہ دعوت اسلامی پر درحقیقت مومن نہیں ہے۔ اس لیے کہ ایک مومن کی نظر میں دعوت اسلامی کا ہر جزء اہم ہوتا ہے۔ اسلامی نظام کے اجزاء میں سے کوئی جزء ناقص و معطل نہ نہیں ہے۔ اس میں ضروری اور غیر ضروری یکہ بھی نہیں۔ اس میں کوئی ایک جزء بھی ایسا نہیں ہے جس سے انسان برقی اللہ قرار دے چا سکے۔ اسلامی نظام ایک کل ہے اگر اس میں سے ایک جزء بھی غائب کر دیا جائے تو تمام اجزاء بے مقصد ہو جاتے ہیں۔ جس طرح کوئی وی ترکیب کسی نئے اور فارمولے سے ایک جزء غائب ہو جانے کو تمام دوسرے اجزاء کے خواص کام نہیں کرتے۔

لہذا اگر کا طریقہ واردات یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلامی نظام کے اجزاء کو ایک ایک کر کے 'امیٹان نظام اسلامی سے ترک کرتے ہیں۔ جب کل حق کسی ایک جزء پر مسائل اور صلح کرتے ہیں تو ان کی پریشان ختم ہو جاتی ہے۔ اور کل نظام اور آئیڈیلز پر ایک ایک بات پر سودا بازی کی کوشش کرتے ہیں اور آخر کار وہ اپنی تمام شرکاء مٹا لیتے ہیں اور دعوت اسلامی کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔

یہ کہ بر سر افتادہ (اور بااثر) لوگوں کی صحبت حاصل کرنے کے لیے اپنی دعوت کے کسی معمولی جزء سے چشم پوشی کرنا درحقیقت شکست خوردگی ہے۔ روحانی اور انسانی شکست کو تسلیم کرتا ہے۔ اور یہ بر سر افتادہ اور بااثر لوگوں پر اعتماد کرتا ہے کہ وہ دعوت اسلامی کی حمایت کریں گے۔ حالانکہ ایک سچا مومن اسلامی نظام کے قیام کے سلسلے میں صرف اللہ پر اعتماد کرتا ہے 'صرف اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ لیکن جب دانیوں کے قلب و نظریں شکست نے رونا پالی تو پھر یہ شکست کشت ہی ہوگی اور کسی صورت میں بھی اسے رخ سے نہ بدلا جاسکے گا۔

اللہ کا یہ رسول اللہ پر بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے حضور کو اسلامی نظام حیات اور ان تمام امور پر بحیثیت قدم قدم کر دیا تھا جو آپ کی طرف وحی ہوتے تھے۔ اور مشرکین نیز مشرکانہ معاشرے کے تمام فتنوں سے اللہ نے آپ کو بچالیا تھا۔ اور آپ کو اس قدر ثابت قدمی و حیا کی خاطر دی تھی کہ آپ کسی دینی معاملے میں حق کی طرف نہ جھکتے تھے۔ اگرچہ وہ معمولی سا کیوں نہ ہو تاہم دین کے معاملے میں ہدایت کے عذاب سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بچالیا، جو دنیا میں بھی ہوتا ہے اور آخرت میں بھی اس سے دوچند ہوتا ہے اور دنیا میں ہوں کہ ایسے دانیوں کو اللہ کی معافیت اور نصرت حاصل نہیں رہتی۔

بہت مشرکین اس کوشش میں ناکام ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 'بعض قرآنی چالاکت کو چھوڑ دینا یا بدل دینا اور ان کی یہ سازش کامیاب نہ ہوتی تو انہوں نے یہ منصوبہ بنایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے نکال دیا لیکن وہ آپ کو شکستے میں بھی کامیاب نہ ہوئے تو اللہ نے بذریعہ وحی حضور کو حکم دیا کہ آپ خود مہاجر بن کر اللہ کے بند بن جائیں کیونکہ اللہ کا فیصلہ یہ تھا کہ کل قریش کو ہدایت نہ کیا جائے۔ اور اگر وہ زبردستی رسول اللہ کو نکال دیتے یا آپ کو شکستے پر مجبور کر دیتے تو ان پر جانی ایک عذاب کی صورت میں نازل ہو جاتی۔ اور وہ ہیبت و خدوہ ہو جاتے۔

وَ اِذْ اَنَّا بَلَّوْهُنَّ اَنۡ خَلَقْنَا لَکَآ اٰلًا قَلِيْلًا (۷۶: ۱۷) 'تو اگر وہ ایسا نہیں کرے تو تمہارے بعد یہ خود دیں گے' یہ نصیر کیسے ہے۔ کیونکہ یہ اللہ کی جاری و ساری سنت ہے۔

سَنَّةٌ مِّنْ قَدْ أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنْ رُّسُلِنَا وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا (۷۷:۱۷) ”یہ تبار مستقل طریق کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریق کار میں تم کوئی تحریف پاؤ گے۔“

اللہ تعالیٰ نے یہ اہل قانون بنایا ہے کہ جو قوم رسول کو تکبہ بدر کر رہی ہے اللہ اسے نیست و بربود کر دیتا ہے۔ کیونکہ رسولوں کا تکبہ بدر کرنا اس قدر بڑا جرم ہے کہ اسے سرزنش کے بغیر نہیں چھوڑا جاتا۔ لہذا کی اس کائنات کو اس کے اہل قوانین اور سنن چار دہے ہیں جو ان لوگوں کے فطری اصول کا اس میں کوئی لحاظ نہیں ہوتا۔ یہ کائنات محض اتفاقات کے مطابق نہیں چل رہی ہے کہ کچھ واقعات ہو جائیں اور مگر چائیں اور یہ کائنات عین فی جہل رہی ہو۔ بلکہ اس کائنات کو اللہ کے اہل قوانین کنٹرول کرتے ہیں۔ چونکہ عالم بلا میں ’بعض‘ نکتوں کی بنا پر یہ طے تھا کہ قریش کو ہلاک اور نیست و بربود نہیں کرنا ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام کو فطری خوارق عادت عجزات نہیں دیے اور نہ قریش کو امت دی کہ وہ رسول اللہ کو زبردستی یا حالات سے مجبور کر کے کہ سے نکال دے بلکہ بذریعہ وحی حکم دیا کہ آپؐ اس آبادی کو خود ہی چھوڑ دیں۔ یوں اللہ کی سنت جاری و ساری رہی۔

--- (۱۷:۱۷) ---

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے لو لگائے رکھیں ’اللہ سے نصرت اور معاونت طلب کرتے رہیں اور جس راہ کو آپؐ نے اپنا لیا ہے اس پر چلتے رہیں۔ حق کا بول بالا ہو گا اور باطل مضبوط اور زائل ہو گا۔ ان شاء اللہ۔“

أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّيْءِ إِلَىٰ حَقِّ الْيَلِ وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ
إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۚ وَمِنَ الْيَلِ فَتَقَبَّلْ بِهِ نَافِلَةً ۚ لَكَ فِي
عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّخْنُودًا ۚ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ
صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَ اجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا
نَّصِيرًا ۚ وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَ زَكَمَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا ۚ
وَنُزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ ۚ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ
إِلَّا خَسَارًا ۚ

”نماز قائم کرو غروب آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر

مشہود ہوتا ہے اور رات کو تہہ پڑھو یہ سہارے لیے نکل ہے 'بہید نہیں کہ شمار ارب چہیس مقام محمود پر قنکر دے۔ اور دعا کر دے کہ درگاہ اچھ کو جہاں بھی قرآنے جا سگائی کے ساتھ لے جائور جہاں سے بھی نکل چلائی کے ساتھ نکل اور اپنی طرف سے ایک لکھ تھوڑا کو میراد دگاہا دے۔ اور اعلان کر دو کہ "حق آگیا اور باطل مٹ گیا" باطل تو تھے ہی وہاں ہے۔" ہم اس قرآن کے سلسلہ تخریل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو مانے والوں کے لیے قشہ اور رحمت ہے۔ عمر کالموں کے لیے سہارے کے سوا اور کسی چیز میں اعتدال نہیں کرتا۔

ذَلْكَ الشَّمْسُ سے مراد ہے سورج کا غروب کی طرف نکل ہو تاہیں غروب آفتاب سے لے کر اندھیرے تک۔ یہ غم خاص ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ جہاں تک پانچ فرض نمازوں کا تعلق ہے تو ان کے اپنے لوگات ہیں اور قنار سے احادیث رسول کے در پر ثابت ہیں۔ نیز آپ کی علی حد بھی حواڑ ہے۔ بعض نے لوگ اٹھس سے مراد زوال آفتاب لیا ہے یعنی آسمان کے درمیان سے آفتاب گزرا جاتا اور قرن اٹھیل کی تصویر بعض لوگوں نے لول نکل سے کی ہے۔ اور قرآن اٹھیر سے مراد صبح کی نماز کی گئی ہے۔ اور یہ اس آیت سے زوال آفتاب سے رات کے اندھیروں تک۔ ذَلْكَ الشَّمْسُ فی غسق الیل (۷۸: ۱۶) سے عصر، مغرب اور عشاء کی نماز کی گئی ہیں اور تہہ کا حکم حضور اکرم کے لیے مخصوص کیا گیا ہے اور یہ آپ کے لیے نکل یعنی زامہ غم ہے۔ لیکن ہماری رائے پہلی تصویر کی طرف جاتی ہے۔ یعنی اس آیت کے تمام احکام رسول اللہ کے ساتھ تعلق ہیں اور پانچ نمازوں کے لوگات احادیث متواترہ اور سنت علیہ متواترہ سے ثابت ہیں۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ الْغَسَقِ الْيَلِ (۷۸: ۱۷) "یعنی نماز قائم کر وجب سورج غروب کی طرف جھکنے کے بعد اور رات آنے کے بعد نمازیں پھاٹے گئیں۔" اور صبح کے وقت کا قرآن پڑھو۔

اِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا (۷۸: ۱۷) "اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کر دیکو کہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے۔" ان دونوں لوگات کی اپنی خصوصیات بھی ہیں۔ دن کا جانا اور شب کا آنا یا رات کا جانا اور دن کا آنا عیسائی پر دونوں لوگات مگر یہ تاہیر چھوڑتے ہیں۔ جب رات آتی ہے تو اس میں نمازیں آگے یا جتنی ہیں اور جب دن نمودار ہوتا ہے تو روشنیوں آگے یا جتنی ہیں۔ دونوں لوگات میں شب اور لگرو فکر پر خصوصیات اثرات ہوتے ہیں۔ دونوں لوگات میں انسانی دماغ اس کا کائنات نظام پر غور و فکر کرنے کے لیے مائل ہوتا ہے۔ انسان اس خاموس فطرت کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ خاموس چل رہا ہے اور اٹل ہے۔ نماز کی طرح صبح کے وقت قرآن کے مطالعے کا بھی عیسائی پر گمراہی پڑتا ہے۔ ذہن میں آدگی آجاتی ہے۔ نہایت سکون اور فطرت سے دل سے انسان سوچتا ہے اور سمجھتا ہے۔ روشنی آ رہی ہوتی ہے زندگی کی نبض متحرک ہو جاتی ہے اور زندگی بھرچر طور پر حرکت میں آجاتی ہے۔

وَمِنَ الْيَلِ فَتَنَاجِدُ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ (۷۹: ۱۷) "اور رات کو قرآن کے ساتھ تہہ پڑھو یہ سہارے لیے نکل ہے۔" تہہ سے مراد پچھلی رات کی وہ نماز ہے جو رات کے لول صبح میں سونے کے بعد اٹھ کر پڑھی جاتی ہے اور یہ کہ خیر قرآن کی طرف راجع ہے یعنی رات کو قرآن کے ساتھ تہہ پڑھو کیونکہ قرآن مجید نماز کی روح ہے اور نماز کا بنیادی عنصر ہے۔

عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا (۷۹:۱۷) ”ہمید نہیں کہ تیرا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے۔“ یعنی نماز کی پابندی ’قرآن مجید کی تلاوت اور تہجد گزاری اور اللہ کے ساتھ اس پلٹ اور دائمی تعلق کی وجہ سے۔ کیونکہ مقام محمود تک پہنچنے کا یہی راستہ ہے۔ جب مقام محمود تک پہنچنے کے لیے اللہ مجہد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور برگزیدہ رسول کو حکم دیتا ہے کہ وہ نماز پڑھیں ’قرآن کی تلاوت کریں اور تہجد پر عمل پیرا رہیں تو دوسرے لوگ ان عبادات کے زیادہ محتاج ہیں اور وہ اپنے لیے مقرر مراتب تک جب ہی پہنچ سکتے ہیں جب وہ ان عبادات پر بھی طرح طرح سے ہوا ہوں۔ یہی صحیح راستہ اور یہی تحریک امتیازی کے کارکنوں کا زادراہ ہے۔

وَقُلْ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ

لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (۸۰:۱۷) ”اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو ملے جا سہائی کے ساتھ ملے جا اور جہاں سے بھی نکل سہائی کے ساتھ نکل اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔“ یہ دعا ہے جو اللہ اپنے نبی کو سکھاتا ہے تاکہ وہ ان مقامات میں اللہ کو پکارے۔ اور آپؐ کے بعد آپ کی امت کو بھی معلوم ہو کہ وہ کس طرح اللہ کو پکارے اور کس معاملات میں اللہ کی طرف حوجہ ہو ’سہائی کے ساتھ داخل اور سہائی کے ساتھ خروج کی دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میرا نور اور آخر ’اور دائمی اور آخری کے مابین تمام مراحل میں مجھے سہائی پر قائم رکھ۔ اور یہاں سہائی کی دعا کی ہیئت یوں بیان کی ہے کہ جس سرے میں یہ آیات آئیں اس وقت کتاب یہ مطالبہ کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی بعض تحت باتیں بدل کر اپنی طرف سے نرم باتیں اس میں داخل کر میں اور نہ کہ جسے کہ یہ اللہ پر اعتراض ہوتا۔ نیز سہائی کا اپنا پر تو نور رنگ ہوتا ہے ’خلافتِ قدسی‘ ’امینین‘ پانچویں معاملات ’انفاس و غیرہ سب کے سب سہائی کے رنگ ہیں۔

وَاَجْعَلْ لِّیْ مِنْ لَدُنْكَ سُلْطٰنًا نَّصِيْرًا (۸۰:۱۷) ”اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے۔“ ایک قوت ’حجت مجھے حاصل ہو جائے‘ جس کی وجہ میں زمین کے اقتدار پر قابض ہو جاؤں اور مشرکین کی قوت کو مطلوب کر لوں۔

مِنْ لَدُنْكَ (۸۰:۱۷) یعنی (اپنی طرف سے) میں یہ رنگ ہے کہ اللہ کے ساتھ حضور اکرمؐ کا مگر اقرب ہے۔ اور آپؐ صرف اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں اور صرف اس سے مدد کے طلبگار ہیں اور اللہ ہی حمایت و حفاظت میں اپنے آپ کو رکھتے ہیں۔

کوئی بھی دائمی صرف اللہ ہی سے اقتدار کا طالب ہوتا ہے اور ایک دائمی سے لوگ صرف اس صورت میں خوف مانتے ہیں کہ وہ دائمی قوت سے مسلح ہو۔ اس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ کوئی حاکم اور صاحب اقتدار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کسی دائمی کی حمایت پر کمر بستہ ہو جائے بلکہ کسی دنیاوی قوت سے پیسے دائمی کو دائمی قوت سے لیس ہونا ضروری ہے۔ چنانچہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی تحریک اور دعوت بعض اوقات نکل اقتدار اور صاحب قوت لوگوں کے دلوں کو فتح کر

ہی وقت ہوتی ہے اور وقت کا تقدار بھی اس کا ماحی ہوتا ہے لیکن اللہ کا وعدہ سچا ہے اور اللہ کی قوت اور سلطنت اور اللہ بزرگ دیر تر ہے۔ جن نمل ایمان نے ایمان کا حقیقی ذائقہ کچھ لیا ہوتا ہے وہ اللہ کے وعدے کی محاسن اور اللہ کے اس وعدے کی سچائی کو محسوس کرتے ہیں۔ کون ہے جو اللہ سے زیادہ وعدہ کو پورا کرنے والا ہے اور کون ہے جو اللہ سے زیادہ سچی بات کرنے والا ہے۔

وَنَزَّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شَفَاءٌ وَ رَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ (۸۶: ۱۷) ”ہم اس قرآن کے سلسلہ حشر میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو مائے دلوں کے لیے توفیق اور رحمت ہے۔“ یقیناً قرآن میں شفاء ہے۔ یقیناً قرآن میں رحمت بھی ہے خزانے ہیں۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے جن کے دلوں میں ایمان کی آگ کی داخل ہو چکی ہو ان کے دل روشن ہو چکے ہوں اور وہ حقیقت حق کے لیے کل گئے ہوں اور وہ روح قرآن کو اپنے اندر جذب کر رہے ہوں اور ان کے دلوں میں سکون اور سکینت اور طمانیت داخل ہو چکی ہو۔

قرآن کریم تمام دوسوسہ حیرتوں اور تمام بے چینیوں کی دوا ہے اور اس میں ہم روحانی بیماریوں کی شفاء ہے۔ یہ بندے کے دل کو اللہ سے جوڑتا ہے۔ یوں اسے سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے اور اسے یہ شعور ملتا ہے کہ وہ اللہ کی حمایت میں ہے اور عاصت امن و سلامتی میں ہے۔ اس طرح وہ اللہ سے راضی ہو کر راضی رہتا ہے۔ زندگی خفی سے گزرتا ہے اور زندگی کے جو حالات بھی ہوں ان میں راضی رہتا ہے۔ بے چینی بھی ایک قسم کا مرض ہے۔ حیرانی بھی ایک مرض ہے۔ دوسرے بھی ایک بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم ہل ایمان کے لیے رحمت ہے۔ اسی طرح قرآن مجید ہوائے شمس و شمس کی ’لاج‘ حسد اور شیطان کی دوسرے انہیوں کے متعلقے میں بھی شفاء ہے۔ یہ بھی اور روحانی بیماریاں ہیں جن کے نتیجے میں دلی بیماریاں ضعف اور حنان پیدا ہوتی ہے۔ اور انسانی روح اور دل بوسیدہ ہو کر ٹوٹ جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن سوشلزم کے لیے شفاء و رحمت ہے۔

قرآن کریم میں شعور اور فکر کی بے لگائی کا بھی علاج ہے۔ عقل و فکر کے انکسار سے انسان محفوظ رہتا ہے۔ قرآن انسان کو بے فائدہ کاموں میں اپنی جسم و عقل کی قوتوں کے خرچ کرنے سے روکتا ہے۔ اور مفید اور ترقی کے کاموں میں اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے آزاد چھوڑتا ہے۔ وہ انسان کے لیے ایک صحت مند اور مضبوط سماج زندگی کو جو بن کر رہتا ہے۔ انسانی سرگرمیاں فائدہ مند اور محفوظ ہوتی ہیں اور فزائشوں اور بے راہ رویوں سے قرآن انسان کو بچاتا ہے۔ جسمانی میدان میں بھی قرآن انسان کو اعتدال کی راہ دکھاتا ہے۔ وہ ہم دیتا ہے کہ اپنی قوتوں کو اعتدال کے ساتھ صحت مند میدانوں میں خرچ کرو۔ نہ جسمانی قوتوں پر غیر ضروری پابندی ہے اور نہ ان کے استعمال میں بے راہ روی کی اجازت دی گئی ہے۔ نہ جسمانی قوت کی بھی حفاظت کی جاتی ہے تاکہ وہ صحت مند میدانوں میں صرف ہو۔ لہذا یہ ہل ایمان کے لیے ایک قسم کی رحمت ہے۔

پھر قرآن شریف میں ہم انسانی بیماریوں کا بھی علاج ہے جن سے کسی سوسائٹی کے اجتماعی نظام میں خلل اور بھاری پیدا ہوتی ہے۔ جن سے سوسائٹی کا امن اور سلامتی چھوڑ جاتی ہے۔ اور افراد معشرہ کے درمیان کوئی اطمینان نہیں رہتا۔ قرآنی ہدایات پر عمل کے بعد اسلامی سوسائٹی اسلام کے اجتماعی عدل اور اجتماعی سلامتی اور امن کے زیر سایہ ’نہایت ہی

اہمیت کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہے لہذا اس مضمون میں بھی قرآن رحمت اور شفاء ہے۔

وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا (۸۲: ۱۷) ”مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ چیز میں اضافہ نہیں کرتا“۔ یہ کہہ کر ظالم اس لحاظ سے احتیاد نہیں کرتے ’یہ اس قرآن کے اندر موجود ہے۔ پھر ظالم میں بھی خسارے میں ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ مسلمان قرآن کے ذریعہ سربلندی حاصل کرتے چلے جاتے ہیں ’وہ دل ہی دل میں کہتے ہیں اور ان کو زبردست غصہ آتا ہے مگر یہ بس ہوتے ہیں اور جہاں ان کا بس چلتا ہے وہ وہاں علم و ستم کا پکارا قاتل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ دنیا میں مسلمانوں کے مقابلے میں مغلوب ہو جاتے ہیں لہذا وہ خسارے میں ہیں اور آخرت میں ان کے کفر کی وجہ سے ان کو عذاب ہو گا نیز وہ جن سرکشیوں میں غرق تھے اور ان پر اصرار کرتے تھے ان کی وجہ سے انہیں سخت سزا ہو گی۔ لہذا اس سے بچنا اور کیا خسارہ ان کو ہو سکتا ہے۔ اور اللہ کا فیصلہ ہے کہ ظالموں کے لیے خسارے کے سوا کچھ اور چیز میں اضافہ نہ ہو گا۔

--- ○ ○ ○ ---

اور جب انسان اللہ کی رحمت اور شفاء سے محروم کر دیا جائے اور جب اسے اس کی خواہشات نفس اور مصلیٰ جذبات اور میلانات کے حوالے کر دیا جائے۔ اگر وہ غلط فہم سے خوشاں ہو تو وہ مغرور ’تکبر اور سرکش‘ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ’اللہ کو یاد نہیں کرتا۔ اور اس پر کوئی سمیٹ یا بدعقلیٰ آجائے تو وہ اللہ کی رحمت سے مایوس اور قویٰ ہو جاتا ہے اور اس کے سامنے زندگی تاریک بنی تدبیر نظر آتی ہے۔

وَإِذَا أَعْمَيْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ آغْرَضَ وَنَا بِجَانِبِهِ ۖ وَإِذَا مَتَّه

الشَّرَّ كَانَ يَتُوسَّ ۝

”انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو لغت مفاہمتے ہیں تو وہ اٹھتا اور بیٹھ موزنیتا ہے“ اور جب ذر سمیٹ سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے۔“

زیادہ دولت مند کی انسان کو سرکش اور مغرور بنا دیتی ہے۔ لہذا یہ کہ کوئی دولت مند یہ یقین رکھتا ہو کہ اس دولت کا عطا کرنے والا اللہ ہے اور وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرتا ہو۔ لیکن اگر بدعالی آجائے تو انسان مایوس ہو جاتا ہے اور اس پر توبیخ چھا جاتی ہے۔ لہذا یہ کہ کسی کا تعلق باللہ مضبوط ہو ’وہ امید کرتا ہے کہ اللہ اس کی مشکلات دور کر دے گا تو ایسا شخص اللہ کے رحم و فضل سے مایوس نہیں ہوتا۔ ہر وقت اللہ کے فضل و کرم کا امیدوار اور خوش اور شکر رہتا ہے۔ یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایمان کی کیا حیثیت ہے۔ فرض مشکلات اور غمخانی دونوں میں ایمان اللہ کی رحمت اور شفاء ہے۔

اس کے بعد کام آتا ہے کہ دنیا میں ہر فرقہ اپنی طرز زندگی پر مبنی ہوا ہے ’اب اپنی خواہشات و روایات کے مطابق ہر شخص چلتا ہے اور ہر شخص کے طرز میں کے بارے میں فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتے گا۔

ع ۱۷ قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ فَمَنْ زَيْدٌ أَعْلَمُ بِمَنْ هُوَ أَهْدَىٰ سَبِيلًا ۝

”اے نبی! ان لوگوں سے کہہ دو کہ ”ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے‘ اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے۔“

یہاں نصیحت ہی نرم الفاظ میں حبیب کی گئی ہے اور ہر شخص کو اذیت دینا ہے کہ وہ اپنے دھماں ’طرز عمل اور نظام زندگی کے بارے میں بھی طرح طرح کر لے‘ اسی طرح کہ وہ یہ تسلیم کر لے کہ اس کا طرز عمل ’نظام فکر اور نظام زندگی‘ اسلامی ہدایات کے مطابق ہے یا نہیں۔ اگر نہیں ہے تو اسے اللہ کے راستے کی طرف لوٹ آنا چاہیے۔

--- ۱ ۱ ۱ ---

بعض لوگ رسول اللہؐ سے پوچھتے تھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے؟ لیکن قرآن کریم کا طرز عمل یہ ہے کہ وہی لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جن کی ان کو ضرورت ہوتی ہے۔ اور انسانی عقل اور قوت ہرگز ان ہدایات یا ان موضوعات کو سمجھ سکے اور سمجھنے کے ساتھ اپنی گرفت میں نہ سکے۔ لہذا اسلام اور قرآن فکری قوت کو ان موضوعات پر ضائع نہیں کرتا جن کا انسان کو کوئی فائدہ نہیں کوئی ضرورت نہیں وہ جن موضوعات پر عقل کو رسائی حاصل نہیں ہے جب ان لوگوں نے روح کے بارے میں پوچھا تو اللہ نے سیدھا سادہ جواب دیا کہ روح امرِ باقی ہے اور اس سلسلے میں تمہیں بہت کم علم دیا گیا ہے۔

وَيَسْتَلْزِمُونَكَ عَنِ التَّوْبَةِ ۖ قُلِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ هُمْ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ۝

”یہ لوگ تم سے توبہ کے حلق پوچھتے ہیں کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرہ پایا ہے۔“

اس آیت کا مضمون یہ نہیں ہے کہ عقل انسانی پر روح کا انکشاف بند کر دیا گیا ہے اور اسے روح کے میدان میں کام نہیں کرنا چاہئے۔ بلکہ یہاں عقل کو جو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے دائرہ کار اور اس حد تک محدود رہے جس تک وہ اور تک کر سکتا ہے، کیونکہ بغیر حقیقی علم و ادراک کے بے عقلی پائیں کرنے سے حقیقت تک نہیں پہنچا جاسکتا۔ پھر عقل کی قوت کو ایسے کام میں کمپنا جس کا ادراک عقل کے لیے ممکن ہی نہ ہو، ایک بے مقصد کام ہے۔ روح درحقیقت اللہ کے قیوم میں سے ایک محبوب ہے۔ اللہ کے سوا اس کی حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہے۔ نہ اس کا ادراک کوئی کر سکتا ہے۔ اور نہ وہ وسائل انسان کو، دینے لگے ہیں بلکہ یہ ایک لاہوتی راز ہے، جو اس بشری دماغ میں نہ رکھا گیا ہے۔ اور بعض دوسری مخلوقات کو بھی دیا گیا ہے، جس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے۔ پھر انسان کا علم و ادراک مطلق علم کے مقابلے میں بہت ہی محدود ہے۔ اس کائنات کے اسرار و رموز اس قدر گہرے ہیں کہ انسانی عقل کے دائرہ ادراک نہتہ لاہور ہیں۔ انسان اس کائنات کا ذریعہ نہیں ہے کیونکہ انسانی قوت اور حقیقت اس کائنات پر حاوی نہیں ہے انسان کو تو صرف اللہ ہی

توت اور رکعت دی گئی ہے جس کے ساتھ وہ اس کرۃ الارض پر خلافت فی الارض کا وظیفہ چمرا کر سکے۔ اور یہاں وہ کام کر سکے جس کے بارے میں اللہ کی مرضی ہے کہ وہ کرے اور وہ اپنے محدود علم کے مطابق کرے۔

انسان نے اس کرۃ الارض پر بے شمار لجاوالت کی ہیں لیکن وہ آج تک روح کی حقیقت معلوم کرنے سے صاف عاجز ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ روح کیا ہے؟ کس طرح یہ روح انسانی اعضاء میں ادا ہوتی ہے۔ کس طرح یہ نکل جاتی ہے یہ پہلے کس قسمی شکل کر کہاں جاتی ہے۔ لہذا یہ کہ علم و غیرہ نے اس مسئلے میں بذریعہ وحی جو علم دیا ہے وہ انسان کا مفاد علم ہے۔ قرآن کریم میں جو کچھ نازل ہوا ہے وہ یقینی علم ہے کیونکہ وہ علم و غیرہ کے عقلی ذریعے سے آیا ہے 'اگر لہ نہ بتا تو انسانیت کو اس سے محروم رکھتا اور وہ پیغام ہی انسانوں کے پاس نہ بھیجا ہو اس نے کچھ لیکن یہ لہ کا رحم و کرم تھا کہ اس نے وحی الہی کے نزول کا سلسلہ شروع کیا۔

وَكَيْنَ شِئْنَا لَنذَهِبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ حَقِيْقَةً ذَكِيْلًا ۚ إِلَّا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ إِن فَضَّلْنَا كَانَ عَلَيْكَ كَيْدًا ۝

”اور اے نبی! ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے 'اگر تم ہمارے متعلقے میں کوئی حاقی نہ پاؤ گے جو اسے وہیں دلا سکے۔ یہ تو جو کچھ ہمیں ملا ہے ہمارے رب کی رحمت سے عطا ہے‘ حقیقت یہ ہے کہ اس کا نفل تم پر بہت بڑا ہے۔“

لہ تعالیٰ رسول لہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا احسان جتاتا ہے کہ اس نے ازراہ کرم تم پر وحی نازل کی۔ اور پھر قرآن کریم کو محفوظ رکھا۔ رسول لہ سے زیادہ یہ احسان انسانوں پر ہے کیونکہ انسانیت چوری کی چوری اس قرآن کی بدولت رحمت اور ہدایت سے سرفراز ہے۔ اور لہ بعد نسل یہ سرچشمہ نور و ہدایت شوقاں ہے۔ جس طرح روح لہ کے اسرار میں ہے اور کوئی انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا 'اس طرح یہ قرآن بھی لہ کی مجوزانہ صفت ہے اور کوئی انسان جگہ تمام مخلوق بھی متوجہ ہو جائے تو اس کی تسلیں نادر تھی۔ اور اس وجہ خاطر ہی اور خفیہ تحفہ کات ہیں دونوں متوجہ ہو کر بھی کس سہی کسی تو قرآن جیسی کتاب ان کے لیے تو ناممکن نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایک دوسرے کے سچے معاون کیوں نہ بن جائیں۔

قُلْ لِّیْنَ اِجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ مَلٰٓئِکَ اَنْ یَّاتُوْا بِسَبۡلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا یَاْتُوْنَ بِسَبۡلِهٖ وَاَلَوْ کَانَ بَعْضُہُمْ لِبَعْضٍ ظَہِرًا ۝

”کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن بھی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لائیں گے‘

ہا ہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی بنیں نہ ہوں۔“

یہ قرآن مصل مہارتوں، ترکیب اور نظام کا نام نہیں ہے کہ جن وائس اس کی نقل کر لیں گے۔ بلکہ یہ قرآن فطری دو سری مخلوقات اور جب تک کی طرح ہے جن کی نقل کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ روح کی طرح ایک امر الہی ہے۔ انسان روح کے اسرار و رموز اور حقیقت سے واقف نہیں ہیں۔ انسان صرف روح کے اوصاف اور آثار کو چاہتے ہیں۔ اسی طرح قرآن کے معانی، نظریات اور اسرار کو پوری طرح انسان نہیں سمجھ سکتے کہ اس بھی کتاب لے آئیں۔

پھر قرآن ایک مکمل نظام زندگی ہے۔ ایک ایسا نظام جس میں انسانی فطرت کے تمام قوانین اور تمام طور طریقوں کو مد نظر رکھ کر یہ حکم تجویز کیا گیا ہے کہ ہر انسانی سوسائٹی کو ہر طرح کے حالات میں ہر انسانی فرد کو ہر لمحہ کے لیے بھی چاہیے۔ اس میں ایسے قوانین وضع کیے گئے ہیں جو زندگی کے تمام تھیب و فراز اور زندگی کے مختلف انواع و اقسام کے عمل اور حقیقی بخش مل تجویز کرتے ہیں اور ہر عمل پوری طرح مکمل اور مدبر ہے۔ ان قوانین کے اندر لکی جامعیت ہے کہ یہ مختلف انواع اور بدلتی ہوئی زندگی کے مختلف حالات میں سے ہر حال پر اس کے قوانین متعلق ہوتے ہیں۔ خواہ یہ حالات انفرادی زندگی سے متعلق ہوں یا اجتماعی زندگی سے۔ کیونکہ ان قوانین کا مقصد وہ ذات ہے جو اس انسان کے فطری تقاضوں سے بھی طرح وقت ہے۔ اور انسان کی مختلف انواع ضروریات سے واقف ہے کیونکہ وہ خود انسان کا ناقص ہے۔

رہے وہ قوانین اور طرز پرانے زندگی اور حکمت جو انسان نے وضع کیے ہیں تو ان کے اندر انسانی کمزوری کی چھاپ اس وقت بھی موجود ہوتی ہے جس وقت کوئی اصلی ان قوانین کو وضع کرتی ہے۔ لہذا یہ قوانین وقتی ہوتے ہیں بلکہ وقتی ضروریات کے لیے بھی ناکافی ہوتے ہیں اور وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ بوسیدہ ہو جاتے ہیں اور انہیں فرسودہ کرنا پڑتا ہے۔ جب حالات بدلتے ہیں تو پھر ان قوانین کے بدلنے کے لیے دوا کیا جانا ہے تاکہ وہ جدید تقاضوں کو پورا کر سکیں۔

قرآن کریم کے اجزاء کا مجموعہ صرف ’’قرآن‘‘ وضع و تبلیغ مہارت اور معانی کے حسن ادراک ہی محدود نہیں ہے بلکہ جس وائس اس بھی کتاب لائے سے جو عاجز رہے ہیں اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جن وائس نے آج ایسا نظام حیات تجویز نہیں کیا جو قرآن نے پیش کیا ہے جو ایک مکمل نظام زندگی ہے اور زندگی کے چارے معاملات پر محیط ہے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَٰذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّيَالَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ
إِلَّا كُفْرًا ۚ وَقَالُوا لَنُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تَنْفَجَرَ لَنَا مِنَ الْأَرْضِ يَنْبُتُ عَالَمًا
أَوْ تَكُونَ لَكَ جَنَّةٌ مِّنْ تَحِيْلٍ ۖ وَرَبِّكَ فَتَعَجَّرَ الْأَنْهَارُ خَلَلَهَا ۖ فَتَفْجُرُهَا اللَّهُ ۖ أَوْ
تُسْقَطُ السَّمَاءُ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كِسْفًا أَوْ تَأْتِي بِنُفْلٍ ۖ وَ السَّيِّئَاتِ قَبِيلًا ۖ أَوْ
يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مِّنْ دُخْرٍ أَوْ تَرْتَفِئُ فِي السَّمَاءِ ۖ وَلَنُؤْمِنَ لِرَبِّكَ حَتَّىٰ

تَنْزِيلَ عَلَيْنَا لِكَيْتُمْ تَتَّقُوهُ ۚ قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا ۝۹

۱۰ "ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار پر ہی رہے اور انہوں نے کہا "ہم
تیری بات بڑا ہیجے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو چھوڑ کر ایک چتر جاری نہ کر دے۔ یا تجھے لیے مجھروں
اور انجوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہیں روئیں کر دے۔ یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر
گرا دے جیسا کہ حیرا دعویٰ ہے۔ یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے۔ یا تجھے لیے سونے کا ایک
گھربن جائے یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تجھے چھٹے کا بھی ہم یقین نہ کریں کہ جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک
نئی تحریر نہ لاد لائے جسے ہم چاہیں۔ اے نبی! ان سے کہو "پاک ہے میرا پروردگار کیا میں پیغام لانے والے انسان
کے سوا اور بھی کچھ ہوں۔"

اور دیکھئے "یہ لوگ قرآن کریم کی اس مجراۃ شان کو نہ سمجھ سکے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسے
باری مجرات اور طاریات عادت ہوسر کے وقوع کا مطالبہ کرتے رہے۔ معمولی طور سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کے
مطالبات کس قدر غلطانہ ہیں۔ یہ لوگ ذلت پاری قتالی کے حق میں بھی تو ہیں آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں اور اللہ
تعالیٰ کے دوسرے میں یہ مطالبہ کرتے وقت انہیں شرم نہیں آتی کہ اللہ خود ہمارے سامنے حاضر ہو جائے۔ حالانکہ
قرآن مجید نے جو قصبات پیش کی ہیں وہ نہایت ہی مستول انداز میں اور بھیر بھیر کر خلف اہلبیب میں اور خلف
مشکلات کی مدد سے ہر درجہ عقل و فکر کے لوگوں کے لیے سل انداز میں پیش کی ہیں اور یہ تعلیمات اور یہ انداز کام
لہذا یاد رکھنے کے لیے مفید ہے انہیں

فَإِنِّي أَكْثَرُ النَّاسِ بِمَا كُفُّوْا ۝۱۷ (۸۹: ۱۷) "مگر اکثر لوگ انکار پر ہی رہے۔" اور انہوں نے
رسول اللہ پر ایمان لانے کو اس شرط سے شروع کر دیا کہ آپ ہمارے لیے زمین سے فٹے ٹال دیں۔ یا آسمان کا کوئی
ٹکڑا ان پر عذاب بن کر گرسے جس طرح آپ ہمیں ادا کرتے ہیں کہ قیامت کے دن آسمان پھٹ جائے گا یا یہ کہ اللہ اور
ملک ہمارے سامنے اگر حاضر ہو جائیں اور اللہ اور فرشتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں اپنی مدافعت
کریں۔ جیسا دعوت قبائل ایک دوسرے کے لئے کرتے ہیں۔ یا یہ کہ قرابت ہی فتنی دھاتوں سے ان کے لیے ایک کل
بنے یا یہ کہ حضور ان کے سامنے آسمانوں پر چڑھ جائیں اور وہ دیکھ رہے ہوں اور اس طرح دلائل آئیں کہ آپ کے
ہاتھ میں ایک کتاب ہو جسے وہ پڑھ سکیں۔ یہ تھے ان کے مطالبات۔

ان کے تصور اور قوت مدد کر کے باطنی کا اظہار ان مطالبات سے ظاہر ہے۔ یزید ان مطالبات سے ان کی جملہ دھرمی
بہن بھی طرح معلوم ہوتی ہے۔ وہ ایک طرف یہ مطالبہ کرتے ہیں آپ کے پاس جتنی دھاتوں کا یا ہوا مکان ہو یا چاہے
اور دوسری طرف سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ زمین سے آسمان کی طرف چڑھ جائیں۔ ایک طرف زمین سے فٹے
ٹالنے کا مطالبہ اور دوسری طرف سے فرشتوں اور خدا تعالیٰ سے یہ مطالبہ کہ وہ ان کے سامنے پہلے آئیں۔ ان کے ذہن
میں ان تمام باتوں کے درمیان مشترک جچ رہا ہے کہ یہ سب خارق عادت ہوسر ہیں۔ مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ
سلم ان شرائط کو پرادر کر دی ہیں وہ ایمان لانے پر غور کر سکتے ہیں اور آپ کی تصدیق کر سکتے ہیں۔

جس دن لوگوں کی کندہ اپنی کا حال یہ ہے کہ ان کو قرآن کی اہل میں آنے والا معجزہ نظر نہیں آتا۔ بار بار کے پہنچ کے باوجود وہ نہ غفلت میں نہ علم و ترکیب میں نہ اسلوب میں اور نہ معانی میں اور نہ نظام زندگی کے اعتبار سے اس بھی کتاب لائے ہیں۔ ان کے حواس اور قوتیں ہر کہ اس انکار کا ادراک تو نہیں کر سکتیں البتہ ایسے مجنوں کے یہ لوگ حجاب میں ہیں جن کو ان کی حواس دیکھ نہیں۔

مجنوں جن کا صدور بخیروں کے ہاتھوں ہوا کرتا ہے وہ کسی بخیر کی کارستانی نہیں ہوتی نہ بخیر کی یہ دیوانی ہے کہ وہ مجنوں دکھانا پھرے۔ یہ کام تو خداوند کریم کا ہے۔ وہ اپنی حکمت اور احکام کے مطابق مجنوں بھی ظاہر کرتا ہے۔ نیز کسی رسول کو یہ حق بھی نہیں ہے کہ وہ ان مجنوں کا مطابہ کرے۔ مگر اللہ ان کا صدور نہ چاہتا ہو اس کائنات کی صورت میں اللہ کی ہر حکمتی کار فرما ہوتی ہیں ان کو جانتے ہوئے اور بارگاہِ تعالیٰ میں ادب و احترام کا لحاظ کرتے ہوئے رسولوں کی عادت اور آداب یہ ہوتے ہیں کہ وہ کسی قسم کے مجنوں کا مطابہ نہیں کیا کرتے۔

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ اِلٰهًا بَشَرًا رَّسُوْلًا (۹۳) ”اے محمدؐ میں سے کوئی ”پاک ہے میرا پروردگار! ایک پیغام لےنے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟“ یہ ہے ادب رسولؐ جو اپنی بشریت کی حدود پر جا کر رک جاتے ہیں رسول اپنے مقررہ فرائض منصبی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ وہ اللہ سے مطابہ نہیں کرتے۔ اپنے فرائض کے حدود سے آگے بڑھ کر بھی کام نہیں کرتے۔

--- ○ ○ ○ ---

وہ پڑاشہ جو مختلف اقوام و ملل کو حضرت محمدؐ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قلم لاحق ہوا اور آپؐ کی بعثت کے بعد بھی کئی ملتوں کو لاحق ہوا اور جس کی وجہ سے ان اقوام نے رسولوں کی تصدیق نہ کی اور ان دیالیت کو حلیم نہ کیا جو رسولؐ لے کر آئے تھے وہ یہ فکر یہ لوگ اس بات کو مسجد سمجھتے تھے کہ کوئی رسولؐ بشر بھی ہو سکتا ہے اور یہ کہ رسولؐ فرشتہ نہیں ہوتا۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدٰى اِلَّا اَنْ كَالُوْا اَبَحَثَ اللّٰهُ بَشَرًا رَّسُوْلًا

”لوگوں کے سامنے جب بھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ ”کیا اللہ نے بشر کو بخیر بنا کر بھیج دیا؟“

لوگوں کے درمیان یہ دہم اس لیے پھیلا کہ انہوں نے یہ نہ سمجھا کہ اللہ کے پاس انسان کی انسانیت اور بشریت کی کیا قدر ہے۔ اس لیے انہوں نے اس بات کو مناسب نہ سمجھا کہ کوئی بشرؐ کا رسولؐ بن جائے۔ نیز انہوں نے اس کائنات کے حراج اور فرشتوں کے حراج اور قومیت کے سمجھنے میں بھی غلطی کی۔ کیونکہ فرشتوں کو اللہ نے اس لیے پیدا ہی نہیں کیا کہ وہ کہانوں پر نہیں اور یہاں لوگ انہیں جائیں اور پہچانیں اور وہ فرشتوں کی اہل میں ہوں۔

قُلْ تَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ يَرْزُقُكُمْ مِنْ ذُلِّ السَّمَاءِ وَمِنْ ذُلِّ الْأَرْضِ وَمِنْ بَيْنِ الْأَرْضَيْنِ وَلَهُ جَنَّتُ الْبُيُوتِ الْمُبِينِ لَقَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ مِنَ الذِّكْرِ الذِّكْرَ الْأَوَّلَ وَالْخُلُقَ الْأَوَّلَ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يَخْلُقَ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعَلَّةَ الْحِكْمِ

”اے لوگو! تم کو زمین میں فرشتے امینان سے حال پھر رہے ہوئے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے۔“

اگر اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہو کہ زمین میں فرشتے بھی تو وہ آدمیوں کی شکل و صورت میں ہوتے کیونکہ آدمی کی شکل و صورت انسانی ہے جو اس کرۂ فاضل پر سکونت کے لیے مناسب ہے۔ جیسا کہ وہ سری جبکہ کہا گیا ہے۔

وَلَوْ جَعَلْنَاهُمْ مَلَكَ لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا (۹: ۶) ”اگر ہم پیغمبر کو فرشتہ بنا دیتے تو بھی وہ ایک آدمی ہی ہوتا۔“
اور اللہ تو سب چیزوں پر قدرت رکھتا ہے۔ لیکن اللہ نے اس کرۂ فاضل کے لیے تو انیس قدرت بنائے ہیں اور ان نو انیس قدرت کے مطابق انسان کی تخلیق کی ہے۔ اسی طرح وہ سری مخلوقات کو بھی ان کے مطابق بناتا ہے۔ اور یہ سب کیا ہے کہ یہ تو انیس قدرت جاری و ساری رہیں گے اور یہ کائنات ان کے مطابق بنتی رہے گی تاکہ اس کی نعمت خلق و تحوین پوری ہو لیکن انیسویں ہے کہ لوگ اللہ کی حکمت تخلیق کائنات اور انسان کو نہیں سمجھتے۔

چونکہ اللہ کی حکمت یہ ہے ”تو اللہ اپنے نبی کو حکم دیتا ہے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ بدل و بدل نہ کرے۔ اور تمام امور کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ وہ دیکھ رہا ہے ان لوگوں کے معاملات میں تعجب و حیرتیں۔“ اللہ اپنے بندوں کو خوب جانتا ہے۔ اور ان کے اعمال سے بھی خبردار ہے۔

قُلْ كَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا

”اے نبی! میں سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان میں ایک اللہ کی گواہی کافی ہے“ وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔“

اس بات میں ایک قسم کی بھڑکی اور تحدید کا رنگ ہے۔ اللہ تو گواہ ہے لیکن اس کو ان کا انجام کیا ہو گا تو قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر دیکھئے :

وَمَنْ يَهَبِ اللَّهُ فِتْنَةً فَلَنْ يَكُونُ لَهُ جَنْدٌ مِمَّنْ يَفْضِلُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ

أُولَئِكَ مِنْ دُونِهِ ۖ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ عَذَابًا وَبُكْمًا ۚ

عُصَا ۖ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا ۚ إِنَّكَ جَزَاءُكُمْ بِآثَمِهِمْ

كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا إِنَّآ إِذَا كُنَّا عِطَآءً مَّا رُفِقَآئِنَا مَرَاتِنَا كَتَبُونَا حَقْلًا جَدِيدًا ۖ
أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ
وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلَآءًا رَّيْبٌ فِيهِ ۖ قَالِیَ الظَّالِمُونَ إِلَّا كُفِّرُوا ۖ

”جس کو اللہ پر دہشت دے وہی دہشت ہائے دلا ہے اللہ نے وہ گناہ میں ذل دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حای و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز لوندے نہ کھینچ لائیں گے، اندھے ٹوٹے اور ہرے۔ ان کا لٹکا ہوا جسم ہے۔ جب بھی اس کی آگ دہی ہوئے گئے گی ہم اسے اور ہلکا کر دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا ”کیا ہم صرف نبیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو سنے سرے سے ہم کو پید کر کے اٹھا کر کھڑا کیا جائے گا؟“ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرورت قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے مٹر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا جینی ہے مگر ظالموں کو امر ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کسں گے۔“

اللہ نے دہشت و مذمت کے کچھ قوانین بنائے ہیں اور لوگوں کو ان قوانین کے مطابق طرز عمل اختیار کرنے کے لیے آزاد چھوڑ دیا ہے۔ اور ان قوانین کے مطابق وہ نفع و نقصان کے ذمہ دار ہوں گے۔ ان قوانین میں سے ایک یہ قانون بھی ہے کہ انسان دہشت و خلافات دونوں کی مستعد اور رکھتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے کہ وہ دہشت کے رد و خلاف کے مطابق راہ اختیار کرے یا خلافات کے روٹ اپناتا ہے۔ جو دہشت کے اصولوں اور سنن اپناتا ہے وہ خلافات کا تقاضا ہو جاتا ہے اور جو خلافات کے اصولوں اور سنن اپناتا ہے وہ خلافات کا تقاضا ہو جاتا ہے کہ اس نے گناہ کو اپنا یا اور دہشت کے اصولوں سے اعراض کیا۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔

فَلَن تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِهِ ۚ ”اللہ کے سوا ایسے لوگوں کے لیے کوئی حای و ناصر نہ ہو گا۔“ اور ایسے لوگوں کو اللہ قیامت کے دن نہایت ہی قریب اور خوفناک صورت میں اٹھائے گا۔

عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ (۹۷:۱۷) ”لوندے نہ“۔ یہ ہاتھوں کے سارے چہرے چل رہے ہوں گے،

عَمِيًّا وَبُكْمًا وَصُمًّا (۹۷:۱۷) ”اندھے ٹوٹے اور ہرے۔“ ان کے وہ تمام اعضاء جو اس اذہام میں ان کے لیے مفید ہو سکتے تھے سب کے سب بے کار ہو چکے ہوں گے اور یہ اس لیے کیا جائے گا کہ دنیا میں ان کو یہ اعضاء لیے دیئے گئے تھے کہ یہ وہ ان کو صحیح کام میں لائیں اور دہشت کے دلائل کو کھنکھائی سہی کسں مگر انہوں نے ان اعضاء و جوارح کو بری راہوں میں استعمال کیا۔

مَا وَهُمْ جَهَنَّمَ (۹۷:۱۷) ”ان کا لٹکا ہوا جسم ہے۔“ لیکن اگر جو بھی بھی نہیں اور نہ مرد پڑتی ہے۔

كُلَّمَا حَسَّتْ ذُنُوبَهُمْ شَهِقُوا (۹۷:۱۷) ”جب بھی اس کی آگ دہی ہوئے گئے گی ہم اسے

بلا کا معنی ہے۔“

یہ نصیحت ہی خوفناک انجام ہے اور یہ نصیحت ہی اور اتنی سزا ہے جس سے لوگ اس کے سبق اس لیے ہر گھنٹے ہیں کہ انہوں نے آیات الہیہ کا کفر کیا۔

ذُنُكْ حَزًّا ۖ وَهُمْ يَتَّبِعُهُمْ كَفْرًا ۖ وَابْتِغَاءَ (۱۷:۸۰) ”یہ بدلہ ہے ان کی اس حرکت کا کہ انہوں نے تباری آیات کا انکار کیا۔“ انہوں نے بہت بعد اُلوٹ کا انکار کیا۔ اور وقوع قیامت کو مسجد سمجھا۔

وَقَالُوا ۖ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرَفَاتًا ۖ اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا (۱۷:۹۸) ”اور کہنا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے مرتے۔ ہم کو پیدا کر کے الٹا کر کھڑا کیا جائے گا۔“

سیاق کلام میں اس۔ عجب کہ اس طرح چلی کیا جاتا ہے گویا وہ آگن موجود ہے۔ اور وہ دنیا جس میں وہ رہ رہے تھے اسے گویا لپیٹ لیا گیا ہے اور وہ باقی پیدہ ہی گئی ہے۔ یہ قرآن کا مخصوص انداز بیان ہے کہ وہ مستقبل کے واقعات کو نصیحت ہی جسم فعل میں پیش کرتا ہے اور ماضیوں کو نکل آتا ہے کہ گویا وہ ایک زندہ واقعہ ہے اس طرح واقعات کا اثر دلوں پر بہت ہی گہرا ہوتا ہے۔ اور انسانی شعور پر یہ واقعات اپنا چر اثر اٹھاتے ہیں۔

اب قرآن بیدار چلتی صورت حال ان کے سامنے رکھتا ہے اور خدا انہیں بھی واقف ہیں جاتا ہے۔ اور یہ دیکھتا ہوتا ہے کہ تم اس حقیقت کو دیکھ رہے ہو مگر غفلت سے کام لے رہے ہو۔

اَوَلَمْ يَرَوْا اَنَّ اللّٰهَ الَّذِيْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ قَادِرٌ عَلٰی اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ

(۱۷:۹۹) ”کیونکہ ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔“ خدا بہت بعد اُلوٹ میں کیا سہولتی بات ہے اللہ اس عظیم کائنات کا خالق ہے۔ وہ ان جیسے آسمان و زمین کو پیدا کرنے کی قدرت رکھتا ہے۔ لہذا وہ ان کو قسم کر کے دو بارہ بھی پیدا کر سکتا ہے۔

وَجَعَلْ لَهُمْ اٰجَلًا رَّيْبَ فِيْهِ (۱۷:۹۹) ”اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آگاہی ہے۔“ میں ان کو ملت دے رہا ہوں اور ان کا وقت مقرر ہے۔

فَاَبٰی الظَّالِمُوْنَ اَلَّا يَكْفُرُوْا (۱۷:۹۹) ”مگر ظالموں کو امر ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔“ لہذا ان ظالموں کو جو سزا ہوگی وہ دلائل و مشاہدات اور آیات کی وضاحت کے اعتبار سے مستحق ہوگی۔“

— ۱۰۳ —

یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان مجھوت کا مقابلہ کرتے تھے اور یہ مخالفت نصیحت ہی باجواب تھی کہ جتنی دھماکوں کا مکان انہیں ہر دور انہوں کا باغ اور زمین سے بچا کر جتنے نکالنا مگر تم لوگ خود اس قدر بھلی ہو کر اگر اللہ کی رحمت کے خزانوں کی کھجیاں جن میں دے دی جائیں تو تم ان میں سے کچھ بھی خرچ نہ کرتے اور

باجہ روک لینے کہ کہیں یہ خزانے نعم نہ ہو جائیں حالانکہ اللہ کی رحمت کے خزانے نعم ہونے والے نہیں ہوتے۔

ثُمَّ لَوْ أَنْتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ
الْإِنْفَاقِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ قَتُورًا ۝

”ابھی میں سے کوئی نہ کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے ہمارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا انگ دل و قلع ہوا ہے۔“

بھلی اور بخوشی کی یہ حد ہے۔ کیونکہ اللہ کی رحمت اس قدر وسیع ہے کہ اس نے ہرچیز کو اپنی لپیٹ میں سے رکھا ہے اور اس کے نعم ہونے کا کوئی غور بھی نہیں ہے۔ نہ اس میں کوئی کمی و دفع ہو سکتی ہے۔ لیکن وہ اس قدر بخل ہیں کہ اگر سمندر پر بھی چبھتے ہوں تو ان کو پانی کی کمی نظر آتی ہے۔ اس طرح ان کو اللہ کی رحمت میں بھی کمی نظر آتی ہے۔

بہر حال اگر ان کے سامنے وہ عجزت کھڑے ہوں تو بھی ان کے لئے چاہیں جن کا وہ مطالبہ کرتے ہیں ان کے دل پر تھک جانے کے لیے تیار ہی نہیں اس لیے یہ نہ مانیں گے۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ ۹۷ سے عجزت دینے لگے مگر فرعون اور اس کے سرداروں نے مان کر نہ دیا۔ اس لیے اس پر جہنم آئی۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ نَجْعَ آتَيْنَا بِسُحُورٍ قَسَمْنَا لَبَنِي إِسْرَءِيلَ إِذَا جَاءَهُمْ
فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يُسُومِي مَسْحُورًا ۝ قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَتَوَّلَ
هُؤُلَاءِ إِلَّا رَبَّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ بِصَاطِرٍ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يُفْرَعُونَ مَسْحُورًا ۝
فَإِذَا رَأَوْا سُلُوكَهُمْ مِنْ الْأَرْضِ فَاعْرِضْهُ وَ مِنْ مَعَهُ جَبِينًا ۝ وَكُلْنَا
مِنْ بَعْدِهِ بِإِسْرَءِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ جِئْنَا
بِكُمْ لَقِينًا ۝

”میں نے موسیٰ علیہ السلام کو نشانیاں دکھائی تھیں جو صریح طور پر دکھائی دے رہی تھیں۔ اب یہ تم خود بنی اسرائیل — پانچ لوگ جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے تو فرعون نے یہی کہا تھا کہ ”اے موسیٰ میں سمجھتا ہوں کہ تو ضرور ایک سحر زدہ آدمی ہے۔“ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا ”تو طوط جانتا ہے کہ یہ ہمیں اللہ عزوجل نے زمین اور آسمانوں کے رب کے سامنے نے نازل نہیں کی ہیں اور میرا خیال یہ ہے کہ اے فرعون تو ضرور ایک شامت زدہ

فَارَادَ أَنْ يَنْصَرِفَهُمْ مِنَ الْأَرْضِ (۱۷: ۱۰۳) ”آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ موسیٰ کو رہتی اسرائیل کو زمین سے نکال دیکھئے۔“ تمام بچپن اور سرخس لوگ کہ حق کے بارے میں کسی کچھ کیا کرتے ہیں۔ ان کے پاس کہ حق کا میں جواب ہوتا ہے۔

اس مقام پر اگر ایسے سرخسوں پر فائدہ کا کلام اور اللہ کی صحت کا اطلاق پر حق ہو جاتا ہے اور پھر اللہ کی اصل صحت کے مطابق غلاموں کو بچہ کر دیا جاتا ہے اور زمین کے اندر جو کچھ دراصل اہل ایمان اور میر کرنے والے طاقت ہوتے ہیں ان کو زمین کا وارث بنا دیا جاتا ہے۔

فَاغْرَقْنَاهُ وَ مَن مَّعَهُ جَمِيعًا (۱۰۳) وَ قُلْنَا مِنْ بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَءِءَ اٰیَلْ اَسْكُنُوْا

اَلْ اَرْضَ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ فَاٰخِرَةٌ جَعَلْنَا بِكُمْ لَقِيْضًا (۱۷: ۱۰۳ - ۱۰۴) ”ہم نے اسے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو کھنڈ فتن کر دیا اور اس کے بعد بنی اسرائیل سے کہا کہ اب تم زمین میں بسو پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آئے پورا ہو گا“ ”تم تم سب کو ایک ساتھ لاحق کر دیں گے۔“

یہ تمام آیات اہل حق کے بھاننے کا اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کے تقدار کا وارث ان لوگوں کو بنایا جو زمین میں رہتے تھے۔ اور اب ان کو کہا گیا کہ تمہارے مستقبل کا وارثہ اور تمہارے اہل و عیال پر ہو گا۔ اس صورت کے آغاز میں بتا دیا گیا ہے کہ ان لوگوں کا انجام کیا ہو گا؟ یہاں صرف یہ کہا جاتا ہے کہ تم اور تمہارے دشمن اب قیامت کے پیر ہیں اور جب قیامت برپا ہوگی تو تم سب کو لیت کر اللہ لے آئے گا۔

--- ۱۰۳:۱۰۴ ---

یہ حتیٰ مثال اس پیغمبری جو فوارق عادت و مجازات سے کر آئے اور ان کا استقبال بھاننے والوں نے اس طرح کیا۔ اور اللہ کی اصل صحت نے پھر اپنا کام پایا۔ رہا یہ قرآن تو یہ تو ایک ایسی سیالی لے کر آیا ہے۔ اور اسے تو خدا تعالیٰ کر کے دیتے دیتے کے بعد نازل کیا گیا ہے تاکہ آپ اسے لوگوں کو پڑھ کر صحت بعد صحت کے ساتھ سنیں۔

وَ بِالْحَقِّ اَنْزَلْنَاهُ وَ بِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا مُبَشِّرًا وَ نَذِيرًا ۝ وَ قُرْاٰنًا فَرَقْنَاهُ لِتَسْرَءَا عَلٰی النَّاسِ عَلٰی مُكْنٰی وَ نَزَّلْنَاهُ تَنْزِيْلًا ۝

”اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے اور حق ہی کے ساتھ یہ نازل ہوا ہے“ اور اسے ہمارے نبیؐ ہم نے اس کے سوا اور کسی کام کے لیے نہیں بھیجا کہ (جو مان لے اسے) بشارت دے دو اور (جو نہ مانے اسے) تنبیہ کر دو۔ اور اس قرآن کو ہم نے خود بخود نازل کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم غور و فکر اسے لوگوں کو سناؤ اور اسے ہم نے (موقع موقع سے) پھر رچ بچ نازل کیا ہے“

نزل قرآن کا مقصد ایک امت کی تکمیل و تربیت تھا۔ پھر اس امت کے لیے ایک تمام حیات کی تشکیل قرآن کے

غائب نگرہی تاکہ یہ امت قرآن اور اس حکام کو لے کر انکاف عالم میں پھیل جائے۔ اور تمام انسانیت کو اس حمل اور خود تکلیف حکام حیات کی ختم دے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب حرقی طور پر مختلف اوقات میں اس امت کی واقعی ضرورت کے مطابق اتاری رہی۔ اور ان حالات کے مطابق اس کا نزول ہوتا رہا۔ جن حالات میں اس امت کی دور تول میں تربیت ہو رہی تھی۔ چونکہ متعدد ایک امت کی تربیت تھا۔ اس لیے نزول قرآن بھی حرقی طور پر ایک طویل عرصے تک ہوتا رہا۔ یہی کسی جماعت کی تربیت کے لیے ایک طویل عرصہ درکار ہوتا ہے۔ یہ تربیت عملی تجربات کی شکل میں ایک طویل عرصہ تک ہوتی رہتی ہے۔ چنانچہ یہ قرآن آیا اور اس نے اپنے ایک ایک جہتی حکم کو عملی مرحلے میں نافذ کیا اور وہ ایک حکام کی شکل اختیار کر گیا۔ یہ حکم محض نظریاتی قانون سازی کی شکل میں نہیں آیا۔ نہ یہ مجرد فکر و نظریہ کی شکل میں چلی ہوا۔ یہ محض نظریاتی ہمیش محض ذہنی عیاشی اور محض پڑھنے پڑھانے کے لیے ہوتی ہیں۔

یہ تھی قرآن مجید کے حرقی نزول کی حکمت۔ اور یہی وجہ تھی کہ قرآن مجید کو یکبار ایک کتاب کی شکل میں نہیں اتارا گیا۔ قرآن کریم مسلمانوں کی پہلی نسل نے خدا و رسول سے اس طرح لفظ کیا کہ یہ ان کے لیے ان کی زندگی کے مختلف مراحل میں عملی ہدایات تھیں۔ جب بھی کوئی امر آیا یا کسی وارد ہوئی۔ جب بھی کوئی انقلابی لوہ سنبھال گیا یا کوئی فریبہ نازل ہوا تو یہ عمل کے لیے تھا۔ مسلمانوں نے قرآن مجید کو محض پڑھنے پڑھانے اور ذہنی اور نظریاتی اور فنیاتی عیاشی کے طور پر نہیں لیا۔ بلکہ وہ شعور ادب کو چیتے تھے۔ نہ وہ مودوب کے طور پر اسے پیٹتے تھے جس طرح وہ تھیں کمائیوں کو بھڑھو و صلب استعمال کرتے تھے۔ جب بھی قرآن نازل ہوا انھوں نے اس کی کیفیات کو اپنے لوہ طاری کر دو۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس عملی شکل دے دی۔ ان کا شعور اور ان کا ضمیر اس رنگ میں رنگ گیا۔ قرآن ان کے طرز عمل اور ان کی سرگرمیوں پر چھا گیا۔ ان کے گھروں ان کے بازاروں میں قرآن کا دور دورہ ہو گیا اور وہ ان کے لیے ایک حکم زندگی بن گیا اور انھوں نے قرآن کے علاوہ ہر طور حرقی کو ترک کر دیا۔ ہر طور طریقہ ان کو درایت میں جاہلیت سے بے تھے۔ انہیں کو وہ جہت تھے یا جن کے مطابق وہ نزول قرآن سے عمل چل رہے تھے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے ہر شخص دس آیات پڑھ لیتا تھا تو وہ آگے نہ بڑھتا تھا جب تک وہ ان کا مفہوم نہ جان لیتا اور ان پر عمل نہ کرتا۔
لہذا تعالیٰ نے یہ قرآن مجید حق پر قائم ہوتے ہوئے نازل کیا ہے۔

وَبِالْحَقِّ أَنْزَلْنَاهُ (۱۷: ۱۰۵) ”اس قرآن کو ہم نے حق کے ساتھ نازل کیا ہے۔“ یہ اس لیے نازل ہوا کہ زمین پر سچائی کو مستحضر اسے اور اس کی خیانتیں مضبوط کر دے۔

وَبِالْحَقِّ نَزَّلَ (۱۷: ۱۰۵) ”اور یہ قرآن بھی حق کے ساتھ اترا۔“ گویا اس کا مواد بھی سچائی پر مشتمل ہے اور اس کی غرض و نیت بھی سچائی ہے۔

اس کا باطنی مضمری سچائی ہے اور اس کی اہم تعلیمات بھی سچائی پر مبنی ہیں۔ وہ حق اور سچائی جو اس کائنات میں کارفرما ہوس قدرت کی شکل میں روح ہے اور جس حق و سچائی کی قوت پر یہ کائنات قائم ہے۔ اور جس سچائی کے ساتھ یہ کائنات اور ارض و آسمان ہیں اسی کے ساتھ یہ قرآن بھی مربوط ہے۔ یہاں قرآن اسی حکم کائنات (حق) کی طرف اشارہ کر رہا

ہے۔ یہی گھمانا ہے کہ یہ قرآن بھی اس عظیم نکتہ کی چابی کا زریعہ ہے۔ پس حق قرآن مجید کا جسم وہاں ہے اور حق ہی اس کا بنیادی مندر اور اس کا حضور ہے اور رسول مبشرؐ نیز پورے مبلغ ہے اس عظیم چابی کا 'خ' دہلے کر آیا ہے۔
 یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اس حق کے ذریعے اپنی قوم کا طالبہ کریں۔ اور انہیں چھوڑ دیں کہ وہ جو راہ اختیار کرنا چاہیں اختیار کریں۔ اگر چاہیں تو قرآن پر ایمان لائیں، اگر چاہیں تو نہ لائیں۔ لیکن وہ جو راہ بھی اختیار کریں گے اس راہ کے نتائج و حوالہ کے وہ ذرا دبا ہوں گے اور ان لوگوں کے سامنے بطور مثال ان اہل تہذیب کو پیش کر دیں، یہود و نصاریٰ کو جن میں سے جنہوں نے قرآن مجید پر ایمان لایا ہے۔ شاید کہ وہ ان کے لیے بھی مثال کا کام کریں۔ کیونکہ قریش قادی ہیں۔ ان کے پاس نہ تقصیم ہے۔ اور نہ ان کو اس سے نکل کوئی کتاب دی گئی ہے۔

قُلْ اٰمِنُوْا بِهٖ اَوْ لَا تُوْمِنُوْا اِنَّ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهٖ اِذَا يُتْلٰى عَلَيْهِمْ
 يَخْرُوْنَ لِلّٰذْقَانِ سُجَّدًا ۝۱۷ وَيَعْبُوْنَ سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا
 لَمَفْعُوْلًا ۝۱۸ وَيَخْرُوْنَ لِلّٰذْقَانِ يَسْكُوْنَ ۝۱۹ وَيَزِيْدُهُمْ عُسْرًا ۝۲۰

”اے نبی! ان لوگوں سے کہ دو کہ تم اسے مانو یا نہ مانو، ان لوگوں کو اس سے پہلے علم دیا گیا ہے، انہیں جب یہ تلاپا جاتا ہے تو وہ سجدے کے بل جھبے میں گر جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں ”پاک ہے ہمارا رب! اس کا وعدہ تو پورا ہوتا ہی تھا“۔ اور وہ سجدے کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں اور اسے سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔“
 یہ نصیحت ہی پر تاخیر مقرر ہے۔ ان لوگوں کا سحر جنہیں اس سے نکل علم دیا گیا تھا۔ وہ قرآن سنتے ہیں۔ ان پر خوف کی حالت طاری ہو جاتی ہے۔

يَخْرُوْنَ لِلّٰذْقَانِ (۱۷: ۱۰۷) ”اور وہ سجدے کے بل جھبے میں گر جاتے ہیں“۔ یہ جبرہ نصیحت ہی ہے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ جھبے میں نہیں گرے بلکہ ان کی ٹھوڑیاں جبرہ کرتی ہیں۔ پھر ان کے احساسات کے اندر جو چیز ان کو جھپتی ہے وہ اس کا اظہار کرتے ہیں۔ وہ اللہ کی عظمت اور اللہ کے وعدوں کے سچا ہونے کے احساس کا اظہار کرتے ہیں۔

سُبْحٰنَ رَبِّنَا اِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلًا (۱۷: ۱۰۸) ”پاک ہے ہمارا رب! اس کا وعدہ تو پورا ہوتا ہی تھا“۔ وہ اس قدر حائر ہوتے ہیں کہ ان کے تاثرات کو الفاظ میں قلم بند نہیں کیا جاسکتا۔ ان کے دس جوش میں آتے ہیں اور ان کے تاثرات آسموں کی گھل میں باہر آ جاتے ہیں۔

وَيَخْرُوْنَ لِلّٰذْقَانِ يَسْكُوْنَ (۱۷: ۱۰۹) ”اور وہ سجدے کے بل روتے ہوئے گر جاتے ہیں“۔

وَيَزِيْدُهُمْ عُسْرًا (۱۷: ۱۰۹) ”اور قرآن کو سن کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔“ جبکہ اس

سے تعلق وہ نہایت ہی خشنوع اور عاجزی سے اس کا استقبال کرتے تھے۔

یہ ایک ایسا خطبہ ہے جو نہایت ہی گہرے شعوری مآزلت کو ظاہر کرتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ جو لوگ فیوض قرآن سے مستفید ہونے کے لیے اپنے دلوں کو خوں دیتے ہیں، جو قرآن مجید کی حقیقت، اس کی قدر و قیمت اور اس کی تعلیمات کو جاننے میں اور جو لوگ قرآن سے عمل کتبِ الہیہ کے علوم سے واقف ہوتے ہیں ایسے لوگ قرآن کو سمجھنے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اس لیے کہ متقی علم وہی ہے جو کتبِ الہوی نے دیا ہے اور جو اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ سفر یہاں ایسے حالات میں پیش کیا گیا کہ اہل مکہ نہایت ہی غلیظ اور خیریت میں تھے کہ وہ اس علم کو قبول نہ کر سکتے تھے نہ قرآن دینا ہے۔ ایسے حالات میں اللہ نے اہل کتاب کا یہ سفر پیش کرنے کے بعد چاہا ہے کہ اللہ کی ذات کو کوئی نام سے پکارے، پکار سکتا ہے۔ اس کے لیے کسی اسم سے سنی ہیں۔ جاہلیت میں یہ لوگ اللہ کے لیے رحمن کا لفظ استعمال نہ کرتے تھے۔ وہ رحمن کو اللہ کا نام نہ سمجھتے تھے اس لیے کہ گویا کہ اللہ کے اسمائے صفت ہے شہر میں جن سے ہم "اسے پکارو۔"

قُلْ اَدْعُوا اللّٰهَ اَوْ اَدْعُوا الرَّحْمٰنَ ۚ اِنَّا مِمَّا تَدْعُوْنَ فَلَوْلَا الْاَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الْخُسْفٰی

"اے نبی! کہہ کہ "اللہ" کو پکارو یا رحمان کہہ کر جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہیں۔" یہ قول بام جاہلیت ہیں اور یہ پرستی کی وہی باتیں ہیں کہ اللہ کے لیے رحمن کا لفظ استعمال نہ کر دے ایسی باتوں کے جواب کی ضرورت اس ضمن ہے۔

اب جنہر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ جاتا ہے کہ تمہاری ہر اور خواہش میں اللہ کی رضا ہے اور وہ لوگ حضور کو نماز پڑھتے دیکھ کر مذاق اور غصے کرتے تھے۔ اور اس طرح کہ اللہ کے حضور حاضر ہوتے وقت زیادہ مناسب بھی ہے۔

وَلَا تَجْهَرُ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافُ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيْلًا

"اور اپنی نماز نہایت زیادہ بلند آواز سے نہ پڑھ اور نہ بہت ہست آواز سے ان دونوں کے درمیان توسط درجے کا بعد اختیار کر۔" جس طرح سورت کے مضامین کا آغاز میں ہوا تھا کہ تمام تفریضیں اللہ کے لیے ہیں اور اس کا کوئی شریک اور جہا نہیں ہے۔ اور اس کوئی اور بد و گداری کوئی ضرورت نہیں ہے۔ وہ وہی دیکھ رہے تھے اسی مضمون پر اس سورت کا خاتمہ بھی ہوا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کے مضامین کا محور یک ہے۔ اسی مضامین سے اس کا آغاز ہوا اور اسی پر اس کا اختتام ہوا۔

وَقُلْ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيْكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ دَلِيْلٌ مِنَ الدِّیْنِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ تَكْوِيْنًا ۚ

"اور کہہ" تفریق ہے اس خدا کے لیے جس نے کسی کو بیٹا بنا دیا نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتیبان ہو۔ اور اس کی بدلتی بیان کردہ کامل درجے کی بدلتی۔"

فی ظلال القرآن

پارہ — ۱۵

سورۃ الکہف - ۱۸

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۸۲

سورۃ الکہف ایک نظر میں

اس سورت کا بیشتر حصہ قصص پر مشتمل ہے۔ آغاز میں قصہ اصحاب کف ہے۔ اس کے بعد دو یاغیوں کا قصہ ہے۔ اس کے بعد آدم و اہل جس کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ درمیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ایک صالح بندے کی کہانی ہے۔ اور اس کے آخر میں ذوالقرنین کا قصہ ہے۔ اس سورت کی آیات کا زیادہ تر حصہ ان قصص میں چلا گیا ہے یعنی ۱۱۰ آیات میں سے ۱۷ آیات میں یہ قصص ہیں ۱۷ آیات کے علاوہ جو آیات ہیں ان کا بڑا حصہ بھی انہی قصص پر تیسرا ہے۔ ان قصص کے صحن میں مشابہ قیامت میں سے بعض مناظر بھی دیکھے گئے ہیں اور خود انسانی زندگی کے بعض وہ مناظر بھی دیکھے گئے ہیں جو فکر انگیز ہیں جن کی کسی طرح قیامت ہے اور ان سب مضامین کو قرآن کریم کے معبود اللہ انبیاء میں دیا گیا ہے۔

لیکن اس پوری سورت کا موضوع اور محور جس کے گرد گرد اس کے مضامین و قصص چلتے ہیں وہ اسلامی تحریک حیات' اسلامی عقیدہ اور اسلامی فکر و نظر کی درستی ہے۔ نیز اسلامی عقائد' اسلامی تصور حیات اور اسلامی نظام کی جو اصل تدبیریں ہیں ان کو بھی اس میں صاف صاف بیان کیا گیا ہے۔

اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی تصور زندگی اور اسلامی عقائد سورت کے آغاز اور انجام میں دونوں جگہ تفصیل کے ساتھ دیئے گئے ہیں۔ سورت کا آغاز یوں ہے:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا (۱) قَيِّمًا لِيُنْذِرَ
بِأَمْسٍ شَدِيدٍ ۖ آمِنْ لِدُنَّهِ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا
حَسَنًا (۲) مَا كُنْ فِيهِ أَبَدًا (۳) وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (۴) مَا لَهُمْ بِهِ
مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِإِبْنَانِهِمْ كَثِيرًا ۚ كَلِمَةٌ تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا

كُذِّبًا (۵) (۱۸: ۱ - ۵) ”ترتیب اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ فیک فیک سیدھی بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ بیٹھ رہیں گے اور جن لوگوں کو دارلوسہ ہو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ یہی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے وہ محض جھوٹ کہتے ہیں۔“

اور سورت کا احاطہ یوں ہے :

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا (۱۸: ۱۶۰) ”اے محمد کو کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسے“ میری طرف وحی کی گئی ہے کہ تمہارا خدا ایسا ایک ہی خدا ہے، میں جو کوئی اپنے رب کی عبادت کا امیدوار ہوں اسے چاہئے کہ ایک عمل کرے اور بندگان میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔“

یوں سورت کا آغاز اور انجام دونوں ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، دونوں جگہ للہ کی وحدانیت اور رب شرک ایک ہی جگہ بیان کیا گیا ہے۔ دونوں جگہ وحی کا اثبات کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ ذات باری تعالیٰ اور تمام مخلوقات و حوادث میں مکمل فرق ہے۔

یہ موضوع اس سورت کے مختلف مقامات پر دہرایا ہے اور اسے اس میں بار بار دہرایا گیا ہے اور مختلف انداز میں لایا گیا ہے۔ مثلاً قصہ اصحاب کعبہ میں مومن کو جو ان یوں گویا ہوتے ہیں :

رَبَّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنُؤْذِعُوهُنَّ مِنْ دُونِهِ إِلَهًا لَقَدْ قُنْنَا إِذَا شَطَطْنَا (۱۸: ۱۷) ”ہمارا رب تو ایسا وحی ہے جو آسمان و زمین کا رب ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو پکارتے ہیں۔ اگر ہم ایسا کس تو پاکی ہے یا بات کس کے۔“

اور اس قصے پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا گیا :

مَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا (۱۸: ۲۶) ”نہیں وہ آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبر گیر اس کے سامنے اور وہ اپنی حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔“

اور وہ جانوں کے قصے میں رحل مومن اپنے ساتھی کے ساتھ بات کرتے ہوئے یہ کہتا ہے :

أَكْفَرْتُ بِاللَّهِ خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُفْثَةٍ ثُمَّ سَوَّكَ رَجُلًا (۳۷) لَكِنَّا هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي أَحَدًا (۳۸) (۳۸ - ۳۷) ”کیا تو کفر کرتا ہے اس ذات سے جس نے مجھے مٹی سے اور پھر نطفے سے پیدا کیا اور مجھے ایک پورا آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ میں تو میرا رب تو تو ہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔“

اور اس قصے پر تبصرہ میں یہ مضمون یوں آیا ہے :

وَلَمْ تَكُنْ لَهُ فِئَةٌ يَنْصُرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا (۴۳) هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ

لَّهِ الْحَقُّ هُوَ خَيْرٌ تَوَّابًا وَخَيْرٌ عَقِيبًا (۴۴) (۱۸: ۴۳ - ۴۴) ”وہ ہواللہ کو بہتر ذکر اس کے پاس کوئی ہتھکڑی کی مدد کرتے اور نہ کہ ساتھ آپ ہی اس آفت کا مقابلہ۔ اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدا نے برحق ہی کے لیے ہے، انعام وہی بہتر ہے، جو وہ نکلے اور انہماک وہی بخیر ہے جو وہ دکھائے۔“
قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر میں یہ مضمون ہوں آتا ہے :

(وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ

جَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا) (۱۸: ۵۲) ”پھر کیا کہیں گے یہ لوگ اس روز جبکہ ان کا رب ان سے کہے گا پکارو اب ان ہستیوں کو جنہیں تم میرا شریک سمجھتے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے اور ہم ان کے درمیان لپک ہی ہدایت کا گڑھا شریک کر دیں گے۔“
اور اس منظر پر جیسے میں یہ مضمون ہوں لایا گیا ہے۔

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَن يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُونِي أَوْلِيَاءَ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ

لِّلْكَافِرِينَ نَزُلًا (۱۸: ۱۰۲) ”کیا یہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے“ یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے پھر ذکر میرے بندوں کو اپنا کار ساز بنائیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی نجات کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔“

--- ۱۱ ---

اس سورت میں انسان کے غرور و نفور اور عقل و ادراک کے منہاج کو بھی درست کیا گیا ہے۔ مثلاً اس میں مشرکین کے ان دعویٰ اور حرمات پر سخت گرفت کی گئی ہے۔ جو وہ ان باتوں اور موضوعات کے بارے کرتے تھے۔ جو انسانی عقل و ادراک کے دائرے سے باہر اور حق میں۔ اور جن کے بارے میں انسان کوئی دلیل و برہان سب سے خالی ہی نہیں کر سکتا۔ چنانچہ اس جگہ کو سامنے رکھ کر انسان کو یہ چارہت کی گئی کہ اسے چاہے کہ ان باتوں کے روپے نہ ہو جن کے بارے میں اسے ہم نہیں ”سپنہ دائرہ علم کے اندر وہ کہ بات کرے۔ جن امور کے بارے میں انسان کو علم نہیں ان کو فہم پر پھر دوسے۔“

اس سورت کے آغاز ہی میں کہا گیا :

وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (۴) مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لَهُمْ بِهِمْ

(۵) (۱۸: ۴ - ۵) ”تاکہ وہ ان لوگوں کو روئے ہو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔“

دوسری جگہ اصحاب کلمہ نے انہوں نے کہتے ہیں۔

هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ لُؤْلُؤًا يَأْتُونَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَیْنِ (۱۵:۱۸)
 ”یہ لوگ ہماری قوم ہیں جنہوں نے اللہ کے سوا اللہ بنائے ہیں۔ کیوں نہیں مانتے یہ ان پر کوئی دلیل ہیں۔“ اور جب
 خود ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کتنے عرصہ غار میں رہے تو وہ یہ معاملہ اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔

قَالُوا رَبُّكُمْ عَلَّمَ بِمَا لَبِثْتُمْ (۱۹:۱۸) ”ہمیں نے کہا شمار اب زیادہ اچھا جائے والا ہے کہ تم
 نے کتنا عرصہ گزارا۔“

پھر اس قصے کے درمیان ’اصحاب کف کی تعداد کے بارے میں ان کے اندازوں کے حلقہ کا گیا کہ یہ سب بے گلی
 ہاتھتے ہیں۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَأَيْتُمْ كَلْبَهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ
 وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامَنُهُمْ كَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَمَّا ثَمَّرَ
 فِيهِمُ الْآلُ مَرَّآءَ ظَاهَرًا وَلَمَّا تَسْتَنْتَ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا (۲۲:۱۸) ”کہہ لوگ کہیں گے کہ وہ
 تین تھے اور چھ قاضی کا کائنات۔ اور یکہ دوسرے کہ میں گے کہ پانچ تھے اور چھنا ان کا کائنات۔ یہ سب بے گلی ہاتھتے
 ہیں۔ یکہ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور آٹھوں ان کا کائنات۔ کو ’میرا رب ہی بتا رہا ہے کہ وہ کتنے تھے۔ کم بیش
 لوگ ان کی گنجی تعداد جانتے ہیں۔ پس سرسری بات سے یاد کر ان کی تعداد کے معاملے میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور
 نہ ان کے حلقہ کسی سے یکہ پوچھو۔“

حضرت سوئی اور ہندو صالح کے قصے میں جب وہ ہندو صالح اپنے صغیرت کی تفسیر بیان کرتے ہیں تو بتا دیتے ہیں کہ
 حقیقت تو لفظ جانا ہے۔ اس نے نفا عظم الہی کی تمہیں کی۔ حضرت سوئی نے ان کے ان تعریفات پر تنقید کی تھی۔ وہ کہتے ہیں:

رَحْمَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِ رَبِّي (۸۲:۱۸) ”یہ ہمارے رب کی رحمت کی بنا پر بہ
 تمہارے میں نے کہہ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔“ وہ حقیقت حال اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں۔

--- ۱۱۱ ---

چونکہ اہلِ انسانی قدروں کا تعلق اسلامی تفسیر حیات کے بننے سے درست کیا گیا ہے۔ اس لئے اس کا شمار مشہور
 عقائد پر ہوتا ہے جبکہ انہیں اور عقل صالح پر جتنی قدر سامنے آتی ہیں اور ان کے علاوہ تمام دنیاوی قدروں تفسیروں سے
 کر جاتی ہیں جو دنیاوی اعتبار سے اور دنیا پرستوں کی تفسیر میں بہت اہم ہیں۔ اور تفسیروں کو چکا چوند کرنے والی ہیں۔
 مثلاً یہ کہ زمین پر جو مسلمان زب و زبخت ہے وہ ایک آزمائش اور لفظ ہے اور اس کا انجام زوال اور فنا ہے۔

إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (۷) وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ
 مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا (۸) (۸:۱۸) ”واللہ یہ ہے کہ جو پہلو مسلمان بھی زمین پر ہے اس

کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک جہیل میدانِ ہلاکت دیتے دیتے ہیں۔“

ایمانی اقدار میں سے ایم قدر یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت سے بڑی اور سب سے وسیع ہے۔ اگرچہ انسان ایک پتھر پرے عمارت میں کیوں ہو، صاحبِ کف کے نو جوان مومن جب اپنی قوم کو چھوڑ کر عمارتیں بنا دیتے ہیں تو وہ یوں فیصلہ کرتے ہیں:

وَإِذْ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعِدُّونَ إِلَّا اللَّهُ فَأَوْفَىٰ الْكَذِبِ يَنْشُرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُهَيِّئُ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرفَقًا (۱۸: ۱۶) ”اب جبکہ تم ان سے دور ان کے معبودانِ غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب فلاں عمارتیں چل کر پتہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سروسامان مہیا کر دے گا۔“

اس میں خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہدایت دی گئی کہ آپ لعل ایمان کو ساقی بنا کر اپنے مشن پر جم جائیں۔ اور دنیا پرستوں اور حصولِ دنیا میں ڈوبے ہوئے عاقلوں کی پروردہ نہ کریں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ مَعَ الَّذِیۡنَ یَدْعُوۡنَ رَبَّهُمۡ بِالْغَدُوَّةِ ۖ وَالْعَشِیِّ یُرِیۡدُوۡنَ وَجْهَهُ ۚ وَلَا تَعْدُ عِیۡنُکَ عَنْہُمۡ تُرِیۡدُ زِیۡنَةَ الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ وَلَا تَطۡعِ مَنۡ اَغۡفَلْنَا قَلۡبَہُ عَنْ ذِکۡرِنَا ۚ وَاتَّبِعْ هُوَ ۚ وَکَانَ اَمْرُهٗ فُرطًا (۲۸) وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّکُمۡ فَمَنۡ شَاءَ فَلِیۡوَمِنۡ وَمَنۡ شَاءَ فَلِیَکُفِّرْ (۲۹) (۱۸: ۲۸-۲۹) ”اور اپنے دل کو ان لوگوں کی معیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں کرمیج و شام اسے پکارتے ہیں، اور ان سے ہرگز ٹکا نہ بچو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی ہدایت سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی فراہم شدہ عس کی بھڑی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق کار الغرلہ و تغریب پر مبنی ہے۔ صاف کہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، اب جس کا بھی چاہے مان لے اور جس کا بھی چاہے انکار کر دے۔“

دو دعوں کی کمانی یہ ہوتی ہے کہ ایک مومن کو اپنے ایمان پر فخر ہوتا ہے اور وہ ایمان کے حشے میں مل و دولت اور زندگی کے ساز و سامان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اور ایک مومن ایک برخود غلط، مظلوم اور سرکش، اپنے دین پر کس طرح تنقید کرتا ہے اور اسے مستہ کرتا ہے کہ اس نے مالکِ حقیقی کو بھٹکا دیا ہے۔

وَدَعَوٰی کِیۡمٰنِیۡہِ ہَاتِیۡ ہِہِ کہ ایک مومن کو اپنے ایمان پر فخر ہوتا ہے اور وہ ایمان کے حشے میں مل و دولت اور زندگی کے ساز و سامان کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ اور ایک مومن ایک برخود غلط، مظلوم اور سرکش، اپنے دین پر کس طرح تنقید کرتا ہے اور اسے مستہ کرتا ہے کہ اس نے مالکِ حقیقی کو بھٹکا دیا ہے۔

قَالَ لَہٗ صَاحِبِہٖ وَہُوَ یَحَاوِرُہٗ اَکْثَرَتِ بِالَّذِیۡ خَلَقَکَ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ مُّطَفَئِةٍ ثُمَّ سَوَّکَ رَحَلًا (۳۷) لَکِنَّا هُوَ اللّٰهُ رَبِّیۡ وَلَآ اُشْرِکُ بِرَبِّیۡۤ اَحَدًا (۳۸) وَلَوْ لَا

اِذْ دَخَلْتَ جَنَّتِكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّٰهُ لَا قُوَّةَ لِيْا بِاِلٰهِ اِنْ تَرٰنِ اَنَا اَقْلَمُ مِنْكَ مَالًا وَّ وَلَدًا (۳۹) فَعَسَىٰ رَبِّيْٓ اَنْ يُؤْتِيَنِيْ خَيْرًا مِّنْ جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَآءِ فَيُصْبِحُ صَعِيدًا زَلَقًا (۴۰) اَوْ يُصْبِحَ مَآؤَهَا غُورًا فَلَنْ يَسْتَطِيْعَ لَهٗ

طَلَبًا (۴۱) (۱۸: ۳۷ - ۴۱) ”اس کے ہمسائے نے گھٹکھڑ کرتے ہوئے اس سے کہا کیا تو کمزور کرتا ہے اس ذات سے جس نے تجھے مٹی سے پورا پورا کر دیا اور تجھے ایک پیرا آدمی بنا کر رکھا؟ رہا میں تو میرا رب وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا اور جب تو اپنی جنت میں بھی داخل ہو رہا تھا تو اس وقت ہماری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ بیشاء اللہ داخل ولا قوتہ الا باللہ اگر تو مجھے مل، اور تولا میں اپنے سے کم تر پا رہا ہے تو یہی نہیں ہے کہ میرا رب مجھے ہماری جنت سے بھر دے اور میری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان بن کر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔“

اس قصے کے بعد یہ حال دی جاتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں جس طرح جلد تر و تازگی پیدا ہوتی ہے اسی طرح جلد اس پر زوال بھی آجاتا ہے جس طرح ایک فصل لگتی ہے اعلیٰ ہے اور پھر بھوسے کی شکل میں بھولوں کے ساتھ اڑتی پھرتی ہے۔

وَ اضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا الْخَيْوَةَ الدُّنْيَا كَمَاۤ اَتْرٰنَهُ مِنَ السَّمَآءِ فَاصْتَطَفَ بِهٖ ثَبَاتٌۢ وَ الْاَرْضِ فَاصْبَحَ هَسِیْمًا تَذَرُوْهُ الرِّیْحُ وَ كَانَ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ مُّقْتَدِرًا

(۱۸: ۴۵) ”وہی انہیں حیات دنیا کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ ہم نے آسمان سے پانی برسا دیا تو زمین کی پر و خرابی ہو گئی اور کل وہی نباتات جس میں کر و مٹی ہے جسے ہم انہیں اڑانے لے پھرتی ہیں اللہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔“

اور اس پر ایک شعر آتا ہے کہ زائل ہونے والی قدسیں کون سی ہیں اور باقی رہنے والی قدسیں کون سی ہوتی ہیں :

اَلْاَعْمَالُ وَ الْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَ الْبَقِيَّتُ الْاٰصْلٰحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَّ

خَيْرًاۢ اَعْمَالًا (۱۸: ۴۶) ”یہ مال اور یہ لوگ دھل دینوی زندگی کی ایک چمکی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی جبرے رب کے نزدیک تجھے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور اسی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔“

دو اقرین کا ذکر اس سے نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ایک بادشاہ تھا بلکہ وہ اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ جب دو اقرین کے سامنے یہ تجویز رکھی جاتی ہے کہ وہ ان کے لیے ایک دیوار بنا دے جو ان کو باہر و باہر سے بچائے۔ اور اس کے اصرار پر وہ لوگ ان کے لیے تیار ہیں تو وہ ان کی جانب سے قیمت کی ادائیگی کو رد کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ نے مجھے اس زمین پر جو ممکن رہا ہے وہ اس مال سے بہتر ہے جو تم مجھے دینا چاہتے ہو۔

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ (۱۸: ۹۵) ”جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔“ لیکن جب بندہ تیار ہوتا ہے تو وہ اسے اپنے رب کی طرف منسوب کرتا ہے اپنی قوت کی طرف نہیں۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (۱۸: ۹۸) ”یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو بچ نہ سکے گا اور میرے رب کا وعدہ حق ہے۔“

سورت کے آخر میں یہ فیصلہ دیا جاتا ہے کہ اعمال کے اعتبار سے کون لوگ بڑے شمارے میں ہوں گے۔ وہی لوگ جو قیامت کے عکس ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہو گا نہ ان کی کوئی قیمت ہوگی۔ اگرچہ بظاہر وہ سمجھتے ہوں گے کہ ان کے اعمال وزن دار ہیں۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (۱۰۳) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا (۱۰۴) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَبَٰيَتْ رَبُّهُمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزْنًا (۱۰۵) (۱۸: ۱۰۳ تا ۱۰۵) ”اے محمدؐ! کہہ دو کہ کیا ہم تمہیں ان کے لئے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد لوگ کون ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و عہد و راوراست سے بھلی سعی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ ہیں لوگ جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور وحی کا یقین نہ کیا۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔“

یوں ہم دیکھتے ہیں کہ اس سورت کا محور و موضوع اللہ کی درگھی، اللہ و نظری درگھی اور اسلامی فکر کے مطابق ہلنی، قدروں کی اہمیت ہے۔

--- ۰۰۰ ---

اس چاری سورت کا مضمون ان موضوعات کے گرد گھومتا ہے۔ آگاہی، فطرت کی حریت ہے جس نے اپنے بندے پر کتاب و لکھری جس کا مقصد لوگوں کو خبردار کرنا ہے۔ مومنین کو بشارت دینا اور ان لوگوں کو ڈرانا جن کے عقائد یہ ہیں کہ اللہ نے کسی کو جتنا بنایا ہے۔ پھر یہ کہا گیا ہے کہ زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ نیت ہے اور دنیا میں انسان ایک امتحان اور آزمائش کے لیے بھیجا گیا ہے اور آخری انجام اس دنیا کا ذوق ہے اور یہ دنیا فانی ہے۔ اس کے بعد قصہ اصحاب کعبہ جس کی فرض و عبادت یہ ہے کہ انہوں نے دنیا کی زندگی اور عیش و عشرت پر ایمان کو فطرت دی اور ایمان پر آرام اور عیش و عشرت کو قربان کر دیا۔ ایک عار میں جا کر اللہ کی پناہ لی اور اپنے عقیدے اور نظریہ حیات کو بچایا۔ اس سورت کے دوسرے حصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے

ساتھ دہشت رکھیں جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور صرف رمضانہ الہی چاہتے ہیں۔ اور جو لوگ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں ان کو نظر انداز کر دیں۔ اس کے بعد دو پاغلوں کا قصہ آتا ہے جس میں ایک مومن دنیا کی قدروں کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے اور یہ حصہ اس بات پر ختم ہو جاتا ہے کہ اعلیٰ قدس وہ ہیں جو اللہ کے نزدیک قابل اجر ہوں۔

اس سورت کا تیسرا حصہ کئی مناظر پر مشتمل ہے۔ قیامت کا منظر، نوح میں قصہ آدم و اہلئس ہے اور آخر میں اللہ کی اس صفت کا ذکر ہے کہ وہ ظالموں کو کس طرح ہلاک فرماتا ہے اور یہ کہ اللہ کی یہ رحمت ہے کہ وہ گناہ گاروں کو بھی ایک وقت تک مہلت دیتا ہے۔

آخری دو حصوں میں حضرت موسیٰ اور عید صالح کا قصہ ہے۔ ذوالقرنین کا قصہ ہے اور سورت کا خاتمہ اسی طرح ہوتا ہے جس طرح آغاز ہوا یعنی مومنین کو خوشخبری اور کافروں کو ابھام بد سے ڈرانا۔ وحی کا ثبوت اور اللہ تعالیٰ کی ذات سے شرک کی نفی۔

اب ہم پہلے حصے کی تفصیلات دیتے ہیں۔

---( ) ( ) ( )---

درس نمبر ۳۰ اشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۷

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَوْ يَجْعَلُ لَهُ عِوَجًا فَكَيْفَمَا
يُشِيرُ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُنذِرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مِّمَّا كَانُوا فِيهِ أَهْدَاهُ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ
اللَّهُ وَلَدًا اللَّهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِابْنِهِمْ كُذِّبَتْ كَلِمَةُ تَخْوَعُ مِنْ
أَفْوَاهِهِمْ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَوْلَا لَكَ بِأَخِيكَ نَفْسِكَ عَلَى أَنَا بِهِمْ إِن لَّو
يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا إِنَّكَ جَعَلْتَنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوهُمْ
أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُودًا

”تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی فیض نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک
ہدای میں بات کہنے والی کتاب تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کے حکمت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لاکر ٹھیک عمل کرنے
والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں بیش رہیں گے اور ان لوگوں کو ڈار لوسے جو کہتے ہیں کہ
اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔ بڑی بات ہے جو ان کے من
سے نکلنے لگی ہے وہ محض بھوت کہتے ہیں۔“

”جہاں تو اسے بی“ شاید تم ان کے پیچھے تم کے دوسرے اپنی جان کھو دینے والے ہو“ مگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔
 دانتھ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سرداران بھی زمین پر ہے۔ اس کو ہم نے زمین کی زخمت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزار نہیں۔
 ان میں کون معطل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک جہیل میدان بنادیتے والے ہیں۔“

اس سورت کا آغاز لہجہ ہی پر مبنی اور لہجہ کن انداز میں ہو رہا ہے۔ اللہ کی طرف اس بات پر کی جارہی ہے کہ اس
 نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی۔ یہ ایک سیدھی کتاب ہے اس کی تعلیمات سیدھی ہیں اور سیدھے راستے کی طرف
 راہنمائی کرتی ہیں۔ ان میں کوئی ٹیڑھ پن اور پھیر نہیں ہے اس میں لاگ لینے کے بغیر بات کی جارہی ہے۔ یہ کیوں؟

لَيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ (۲:۱۸) ”تاکہ لوگوں کو خدا کی طرف سے آنے والے سخت عذاب
 سے ڈرلوے۔“ پہلی آیت سے تین منزل آسمانوں کے سامنے آجاتا ہے۔ معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کتاب کا نظریہ کیا
 ہے، ”غیر کسی انتہائیں اور بغیر کسی پیچیدگی کے۔ اللہ نے یہ کتاب فائز کی ہے اور اللہ کا فی حق حمد و ثناء ہے کہ اس نے یہ
 احسان کیا۔ جو اللہ کے بندے ہیں جب کہ تمام لوگ اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی شریک۔

اور یہ کتاب کیسی ہے؟ اس میں کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ یہ سیدھی ہے۔ اس کی تعلیمات کے سیدھے پن کا انکار ایک
 دفعہ یوں کیا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی ٹیڑھ پن نہیں اور دوسری مرتبہ یوں کیا جاتا ہے کہ یہ سیدھی ہے یعنی سیدھی۔
 یعنی اس کتاب اور اسلام کے مراد صمیم ہونے کی تاکید شریعہ۔

اور یہ کتاب کیوں نازل کی گئی؟

لَيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُنَبِّئُ الْغَافِلِينَ الَّذِينَ يَغْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنْ لَهُمْ

أَجْرًا حَسَنًا (۲:۱۸) ”تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل
 کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے۔“

اس پوری سورت میں سخت اور تلقین لفظ میں اور نوا بھی ہے۔ ڈرلوے کا آغاز تو ایمانی اور اصولی طور پر ہوتا ہے۔

لَيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ (۲:۱۸) ”تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر
 دے۔“ اور اس کے بعد پھر خصوص طور پر مشرکین کو ڈرایا جاتا ہے۔

وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا (۴:۱۸) ”اور ان لوگوں کو ڈرانے پر کہتے ہیں کہ اللہ نے
 کسی کو بیٹا بنایا ہے۔“ لیکن انہی اور ڈرلوے کے ساتھ ساتھ مومنین کے لیے بھی ہے۔ ان لوگوں کے لیے خوشخبری
 ہے جو عمل صالح کرتے ہیں۔ یہاں ایمان کے بعد عمل صالح کی تہ لگائی گئی ہے۔

الَّذِينَ يَغْمِلُونَ الصَّالِحَاتِ (۲:۱۸) یہ اس لیے لکھی گئی ہے کہ عمل صالح ایمان کی دلیل ہوتا ہے
 اور غافلہ میں کی جا رہی کسی کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے۔

اس کے بعد ان لوگوں کی فلاح سوچ اور فلاح انداز فکر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ اس کائنات کے سب سے بڑے اور سب سے مشکل اور بڑا کسٹے کے بارے میں کس قدر فلاح سوچ رکھتے ہیں یعنی اس کائنات کے بارے میں اور اس کے خالق کے بارے میں حقانہ کے مسئلے کے متعلق۔

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ (۵:۱۸) ”اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا۔“ لہذا غیر علم کے اس موضوع پر کلام کرنا ان کے لیے مناسب نہیں ہے۔ بلکہ اس طرح بے فکری باتیں کرنا ان کے لیے انہماک کار خیر کی کامیابی ہو گا۔

كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ أَنْ يَقُولُوا إِنَّا كَذَّبْنَا (۵:۱۸) ”بڑی بات ہے جو ان کے من سے نکلتی ہے، وہ کھل بھولتے ہیں۔“ (قرآن کریم نے ان کے کلام اور ان کے عقیدے کے لیے جو الفاظ چنے ہیں وہ تعجب مسموم اور افراطی اور آواز دونوں کے اعتبار سے ان کے کلام اور ان کی بات کے قابل مذمت ہونے کا اظہار کرتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے (کبر) کہ سننے والے کو مسموم ہو جائے کہ یہ لوگ جو بات کرتے ہیں وہ عایت درجہ کی قابل مذمت اور بدست بڑی بات ہے باعتبار درجہ۔ کَلِمَةً تو خیر مصلیٰ سے قہر کے طور پر لایا گیا۔ یعنی کَبُرَتْ کے اظہار موجود خیر سے۔

یہ زیادہ حرج کرنے کے لیے کہ ان کے من سے یہ عظیم بات بڑی باپ واپس اور بے گئے انداز میں نکل رہی ہے۔ اور پھر اس کی افراط اور مجاہد کے جس نکل چلی آ رہی ہے۔

تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ (۵:۱۸) ”ان کے من سے نکلتی ہے۔“ انہماک کا لفظ بھی بڑا برا ہے اور مسموم کے اعتبار سے بھی اس لفظ سے ان کی بات زیادہ قابل مذمت مسموم ہوتی ہے اور عقلی اعتبار سے بھی ایک شخص اس لفظ کو نہ کھول کر طوا ادا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد ہم مصلیٰ و دعا کی اور انکی سے اس کا نہ بھر جاتا ہے اور ہم تک پہنچتے ہیں اس کا نہ پھول جاتا ہے۔ لہذا مسموم اور ترکیب اور عقائد تینوں اعتبار سے اس بات اور کلام کی شہادت کا اظہار ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ہم ایک مثل بھی آجاتی ہے یعنی:

أَنْ يَقُولُوا إِنَّا كَذَّبْنَا (۵:۱۸) (انہیں کہتے وہ کھربھوت۔“ پھر یہاں مَا يَقُولُونَ نہیں کہا ہے۔ اَنْ يَقُولُوا نہ کہا ہے کیونکہ لفظ ان میں تون ساکن ہونے کی وجہ سے سختی اور قہر کن انداز پایا جاتا ہے اور ہمیں مدافعت سے جو نرم بات کو ظاہر کرتی ہے۔ اور یہ سب عقلی اور معنوی سختی کلمہ کے لیے کی گئی ہے کہ یہ کلمہ یا یہ بات جو یہ کہہ سکتے ہیں ایمانیہ یا عظیم بات ہے اور اس کے نتائج ان کے لیے بدست ہی عظیم ہیں۔

ان کی اس بات پر گرفت شدید کے ساتھ ساتھ اس طرح کی لپک جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کی جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات پر بدست ہی پریشان تھے کہ آپ کی قوم آپ کی کلمہ جب کہ رہی ہے اور ایسے طریقے اختیار کر رہی ہے جن کا انجام ہلاکت کے سوا کچھ نہیں، تو حضور اکرم کو بھی ذرا سخت الفاظ میں کہا جاتا ہے۔

فَلَا تَعْلَنَ بِأَخْبَارِ تَفْسِكَ عَلَى النَّاسِ هُمْ أَنْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (۶:۱۸)
 ”چھ تو نے یہی شاید تم ان کے پیچھے غم کے بارے اپنی جان کو دینے والے ہو“ اگر یہ اس تعظیم پر ایمان نہ لائے۔ یعنی تم رنج و مال کی وجہ سے اپنے آپ کو ہلاک کر دینا چاہتے ہو کہ یہ لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے۔ حالانکہ ان لوگوں کا رویہ تو یہ ہے کہ آپ ان کے بارے میں کوئی رنج اور غم اپنے لوہ ظاری نہ کریں۔ اب ان کو چھوڑ دیں۔ یہ اس دنیا میں کم ہیں اور اس دنیا میں جو سروساں ہم نے پیدا کیا ہے، وہ عقل و عیب و زینت کا سامان ہے۔ مال اور ولولہ اور یہ ان لوگوں کے لیے امتحان اور آزمائش ہے مگر معلوم ہو جائے کہ اس دنیا میں کون کسے اہل کرتا ہے اور کون برسے اہل کرتا ہے۔ کون اس دنیا کی حرام کے لیے اپنے آپ کو فسخ طہت کرتا ہے اور کون کاکرت کے ساز و سامان کا خیال کرتا ہے۔

أَنَا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لِّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا (۷:۱۸) ”وہ کہ یہ ہے کہ جو کچھ بھی سروساں زمین پر ہے اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے“ لہذا کو تو خوب معلوم ہے جس مقصد یہ ہے کہ عمل ان باتوں کا مددور ان سے ہو جائے اور نہ ہر وہ جو جائے کہ زندگی میں کون ہے جو احسن رویہ اختیار کرتا ہے۔ یہاں برسے اہل کرنے والوں کا تذکرہ نہیں کیا گیا۔ ان کے بارے میں فاسفی اختیار کی گئی ہے کیونکہ انداز کلام سے ان کے بارے میں معلوم واضح ہے۔

اور دنیا کی اس زینت و زینت کا انہماک بھی معلوم ہے۔ ایک وقت ایسا آئے والا ہے کہ اس دنیا کی یہ سب رنگینیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا ایک چمیل میدان ہوگی اور اس پر جو کچھ ہے سب نیست و نابود ہوگا انسان حیوانات و نباتات سب ختم ہوں گے۔ یہ دنیا تنگ اور چمیل میدان ہوگی۔

وَأَنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرًّا (۸:۱۸) ”آخر کار اس سب کو ہم ایک چمیل میدان بنا دیتے ہیں۔“

تعبیر فیصل کن انداز کی ہے۔ ”عصر بھی ختم ہے“ (حُرُّ زَا) کا لفظ اور صَعِيدٌ تنگی اور بے آب و گیاہ میدان کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی طرح لَقَدْ (صَعِيدًا) بھی میدان ’ہولہی اور تنگی کو لفظ کو بوضوح ظاہر کرتا ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

اب قصہ اصحاب کف آئے۔ یہ ایسے لوگوں کا ایک نمونہ پیش کرتا ہے جن کے دلوں میں ایمان بیٹھ جاتا ہے اور جب ایمان دلوں میں اتر جاتا ہے تو وہ اطمینان اور سکون سے اس طرح بھر جاتے ہیں جس طرح اصحاب کف تھے۔ پھر یہ دل زمین کی آزمائش اور زینت کو کچھ نہیں سمجھتے۔ یہ لوگ غار میں پناہ لیتے ہیں۔ غار میں کیا چیز سے جا کر چمپاتے ہیں؟ ایمان اور صرف دولت ایمان۔ یہ لوگ اس وقت غار میں جاتے ہیں جب وہ ایمان کی حفاظت کرتے ہوئے لوگوں میں نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھئے کہ لہذا ایسے لوگوں کو کس طرح چھاتا ہے۔ ان کو قتل سے محفوظ کرتا ہے اور اپنی رحمت سے احاطہ لیتا ہے۔

اس قصے کے بارے میں یہ شمار و اہمیت ہیں۔ اور رحمت ہی اگر وہ ہیں اور قصے کہانیوں کی بعض پرانی کتابوں میں ان کے بارے میں مختلف روایات ہیں۔ احادیث کا یہ ہے کہ ہم قرآن کی حد تک اپنے آپ کو محدود کرتے ہیں کیونکہ

قرآن ہی والدہ جتنی صدر علم ہے۔ روایات اور قصوں کو ہم انکی جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگرچہ یہ روایات جملہ قصیری ذخیرے میں روا ہو چکی ہیں۔ بظہر من الشمس اور صحت کی جانچ پڑتال کیے۔ خصوصاً ایسے حالات میں جبکہ قرآن نے اس بات سے منع کیا ہے کہ اس سلسلے میں غیر قرآنی مصادر کی طرف ہرگز رجوع نہ کیا جائے اور اس میں محض جھڑکنے نہ چلائے جائیں۔ اس قصے اور ذوالقرنین کے قصے کے نزول کے سلسلے میں لکھی روایات وارد ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودوں نے اہل مکہ کو سوالات دے کر بھارا کہ یہ سوالات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے جائیں۔ اہل یہودوں کے بارے میں اور روح کے بارے میں یا اہل مکہ نے یہودوں سے اور اہل عرب کرتے ہوئے یہ کہہ کر نہیں کہہ لیے سوالات ہاؤ تاکہ ہم ان کے دربارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے استعان لیں۔ یہ دونوں باتیں صحیح ہو سکتی ہیں کیونکہ ذوالقرنین کے قصے کی ابتدا اس ہے۔

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقُرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا (۱۸: ۸۳) ”وہ تم سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ کہ دو میں اس کے بارے میں تمہیں بتاؤں گا۔“ لیکن قصہ صاحب کف کے بارے میں اس قسم کی بات نہیں آئی۔ اس لیے ہم اس قصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ یہ قصہ بذات خود سورت کے آغاز اور موضوع کام سے واضح طور پر مربوط ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے یہ بات کہہ دی ہے۔

لہذا اعتبار سے اس قصے کو پیش کرنے کے لیے قرآن میں جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے۔ وہ پہلے اسی شخص کا یہ اور پھر اس کی شہادت پر بحث کا ہے۔ یہ قصہ کسی منظر کی شکل میں پیش کیا گیا ہے لیکن مختلف منظر کے درمیان ملا چھوڑ دیا گیا ہے۔ مضمون اور اسباق کام سے یہ خارج و بخود ذہن میں آجائے ہیں۔ اس قصے کا آغاز یوں ہے :

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيِّمِ لَكَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا ۚ إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا ۚ فَفَضَّلْنَا عَلَىٰ إِذْ أَنْهَرُوا فِي الْكَهْفِ سِتِينَ عَدَدًا ۚ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَتْلُوَ أُنْزِلَ الْحَزْنُ مِنْ أَعْيُنِهِمْ فَاصْبَوْا ۖ وَلَمَّا نَسُوا أَمَدًا ۚ

ع ۱۲

”کیا تم سمجھتے ہو کہ غار کے لوگ تجھے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چار نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ”ہم پر درگزر نہ کرنا۔“ منہ غصے سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے۔“ تو ہم نے انہیں اسی غار میں حبس کر سالہا سال کے لیے مگرئی بند کر دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے وہ گرد و ہواں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔“

یہ اس قصے کی کلیں ہے اور اس کی روایت لائن اس میں دی گئی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک گروہ تھا۔ قصہ اوّل مضمون نہیں ہے۔ یہ لہلہا بیان ہے۔ انہوں نے غار میں پناہ لی تھی۔ ان کے کانوں پر مہر لگا دی گئی تھی یعنی سب کو

تھے انکی سال تک۔ سالوں کی تعداد معلوم نہیں۔ اس طویل نیند سے وہ اٹھائے گئے۔ ان کی میعاد کف کے بارے میں دو گروہ ہو گئے تھے تاکہ معلوم ہو کہ کس کا انوارہ زیادہ درست ہے۔ اور یہ کہ یہ قصہ عجیب و غریب ہونے کے باوجود عجیب نہیں ہے۔ اس کائنات میں اس سے بھی زیادہ عجیبے ہیں اور اصحاب کف اور اصحاب رقیع سے زیادہ عجیب تر۔ یہ پرکشش تھیں دینے کے بعد اب اس قصے کی تعلیمات دی جارہی ہیں۔ تعلیمات سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ ان کے بارے میں چرچہ تاریخی روایات میں ہے حد اضطراب پایا جاتا ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں ہم جو کچھ بتا رہے ہیں وہ قصہ کن امر ہے اور یہی حق الیقین ہے۔

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ إِنَّهُمْ فِتْنَةٌ أَمْتُوا
بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ مُدَّةً لِّعَذَابِهِمْ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ إِذْ قَامُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَنْ نَدْعُوهُ مِنْ دُونِهِ إِنَّهَا لَفِتْنَةٌ أَلَدَّا شَطَطًا ۝
هَؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِم بِطُلُوفٍ مِنْ
بَيْنِ يَدَيْهِمْ أَفْئِدَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا ۝ وَإِذْ اخْتَلَسُوا وَهُمْ مَا يَفْعَلُونَ
إِلَّا اللَّهُ فَأَوَّا إِلَى الْكَهْفِ يَنْتَرُ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَيُخَوِّفُ لَكُمْ مِنْ
أَمْرِكُمْ مَرَقًا ۝

”ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں وہ چند توجہ ان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو
جہالت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیئے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ ایمان کر دیا کہ
”تمہارا رب تو اس وقت ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔ ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکڑیں گے۔ اگر
ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔“ (پھر انہوں نے کہیں میں ایک دوسرے سے کہا) ”یہ ہماری قوم تو رب
کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا چکی ہے۔ یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس
فلسفے سے بلاخاتمہ اور کون ہو سکتا ہے جو لفظ پر بھوت پادشہ؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبود غیر اللہ سے بے
تعلق ہو چکے ہو تو چلو اب لوں نہ میں چل کر پناہ لو۔ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کبے گا اور تمہارے کام
کے لیے سروسامان سہا کر دے گا۔“

اس قصے کے مناظر میں سے یہ پہلا منظر ہے۔

اِنَّهُمْ قَبِيْعَةٌ اٰمَنُوْا بِرَبِّهِمْ (۱۸: ۱۳) ”وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے تھے۔“ اور
 حریف یہ کہ وہ ذُنُہُمْ هٰذِي (۱۸: ۱۳) ”اور ہم نے ان کو چہلست میں ترقی بخشی تھی۔“ یعنی ان کو یہ ایام کر دیا تھا
 کہ وہ اپنے معاملات میں کس طرح برتری اختیار کریں اور پھر وَ رَتَبْنَا عَلٰی قُلُوْبِهِمْ (۱۸: ۱۶) ”اور ہم نے ان
 کے دل مضبوط کر دیے۔“ چنانچہ یہ لوگ اپنے ایمان پر ثابت قدم ہو گئے۔ راجح عقیدہ ہو گئے اور جس پہچانی کو انہوں
 نے اختیار کیا تھا اور چاہن لیا تھا اس پر اختلاس اختیار کر لی تھی اور جو ایمان انہوں نے اپنا یا تھا وہ انہیں بہت ہی عزیز تھا۔
 اذْقَانُوْا (۱۸: ۱۶) ”یعنی وہ لٹے اور انہوں نے ایمان کی تحریک برپا کر دی اور وہ عزم و ہمت کا پیکر بن گئے۔“

فَقَالُوْا رَبَّنَا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۸: ۱۶) ”انہوں نے کہا ہمارا رب تو میں وہی ہے
 جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے۔“ ”وہ رب کائنات ہے۔ سب کی سب کا۔“

لَنْ نَّدْعُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهًا (۱۸: ۱۶) ”ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکارتے گے۔“
 کیونکہ وہ واحد ہے اور بلا شریک ہے۔

لَقَدْ قُلْنَا اِذَا بَشَطْنَا (۱۸: ۱۶) ”اگر ہم ایسا کس تو پائل ہے یا بات کس گے۔“ حق سے تجاوز
 کس گے اور صحیح راستے سے ایک طرف ہو جائیں گے۔

اس کے بعد وہ اس امر کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس پر ان کی قوم عمل بر اٹھی وہ ان کے عقائد پر تنقید کرتے ہیں
 اور اس مشابہ پر اعتراض کرتے ہیں جس کے مطابق ان کی قوم زندگی بسر کر رہی تھی۔

هٰؤُلَاءِ قَوْمُنَا اتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِهٖ اِلٰهَةً لَّوْلَا يَاتُوْنَ عَلَيْهِمْ بِسُلْطٰنٍ بَيِّنٍ (۱۸: ۱۵)
 ”یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا لیں گے یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی بین دلیل کیوں
 نہیں لاتے۔“

اسلامی فکر پر مبنی ہے بات عقیدے کا حصہ ہے کہ انسان جو موقف اختیار کرے اس پر اس کے پاس دلیل ہیں
 ہو۔ لہٰذا دلیل ہو جو دل کو تسکین دے اور عقل اسے حلیم کرتی ہو، اگر ایسا نہیں ہے تو وہ کذب اور افتراء ہے اور یہ چونکہ
 کذب علی اللہ ہے اس لیے یہ زیادہ گناہ کا محوت ہے۔

فَمَنْ اَظْلَمُ مِمَّنْ افْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ كَذِبًا (۱۸: ۱۵) ”آخر اس شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا
 ہے جو اللہ پر محوت پھمے۔“

یہاں تک تو اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان نوجوانوں کا موقف واضح، صریح اور دو جہ ہے، اس میں کوئی
 تردد یا کوئی توقف نہیں ہے۔ یہ نوجوان ہیں، جسمانی لحاظ سے بھی قوی ہیں، ایمان میں بھی شدید ہیں اور قوم جس کا مذہب
 پر چل رہی ہے اس سے بھی انہیں سخت نفرت ہے۔

دو گروہوں کی راہیں ٹھٹھ ہو چکی ہیں ان کی زندگی کے طریقے ایک دوسرے سے جدا ہو چکے ہیں اب دونوں کے باہم ملنے کے لیے کوئی موقت نہیں ہے۔ ان دونوں کی زندگیوں ایک جگہ نہیں گزر سکیں۔ لہذا صرف ایک راہ رہ جاتی ہے وہ یہ کہ یہ نوجوان اپنے نظریات کو لے کر ہجرت کر جائیں یہ اپنی قوم کی طرف رسول بنا کر نہ بھیجے گئے تھے تاکہ وہ اپنی قوم کا مقابلہ کر سکیں۔ اپنے نظریات پر جم جائیں لہذا نظریات کے متعلق میں صحیح نظریات پیش کریں۔ ان کو دعوت میں اور اس انہم تک نہ جائیں جن تک رسوں پہنچنے پر بلکہ وہ کچھ نوجوان تھے کافرانہ ماحول میں ان کو ان کی روشنی مل گئی تھی۔ اگر وہ ایسے ماحول میں اپنے عقائد کا انکار کرتے ہیں تو اس سوشلے میں ان کا زندہ رہنا مشکل ہے۔ صورت حال یہ تھی کہ وہ اپنی قوم کے ساتھ متصادم بھی نہ کر سکتے تھے خود قوم کی راہ پر بھی نہ جاسکتے تھے قوم کو اپنی راہ پر نہ لاسکتے تھے نہ وہ تفریق کر کے ان کے نظریات کی حمایت کر سکتے تھے اور نہ اپنی حمایت کو چھپا سکتے تھے بلکہ رنج و بات یہ ہے کہ ان کے عقائد و نظریات کے بارے میں کافرانہ ماحول کو طم ہو چکا تھا۔ اس لیے ان کے لیے صرف ایک ہی راہ رہ گئی تھی کہ وہ اپنے دین اور نظریات کو لے کر بھاگ نکلیں۔ اور شہر میں پر آشوب زندگی بسر کرنے کے بجائے کسی عاریس جا چلیں۔ انہوں نے باہم مشورہ کیا اور یہ فیصلہ کیا :

وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يُعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ

رَحْمَتِهِ وَيُخْرِجْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مَرَفَقًا (۱۸: ۱۶) ”جب جبکہ تم سے اور ان کے معبودوں کے علاوہ نہ ہے حق ہو چکے ہو تو جواب فلاں عاریس چل کر پناہ لو تمہارا رب تم پر اپنی رحمت اور وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر سامان مہیا کرے گا۔“

یہاں حقیقی مومن دلوں کی اصل حقیقت کا انکشاف ہوتا ہے۔ یہ نوجوان اپنی قوم کو چھوڑ کر طبعاً ہو گئے ہیں۔ یہ اپنے عقائد کو چھوڑ رہے ہیں۔ اپنے اہل و عیال کو چھوڑ رہے ہیں گھروں اور کاروبار اور کراہی اور اس دنیا کی ذمہ داریاں کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور یہ لوگ کہاں پناہ لے رہے ہیں؟ ایک کرخت پتھر کی جگہ اور تاریک عاریس۔ لیکن یہاں رحمت خداوندی ہے اور اس رحمت میں وہ خوش ہیں۔ اس تاریک عاریس انہیں اللہ کی رحمت سے راضی رہنے کی نجات دے چکا ہے۔

يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ (۱۸: ۱۶) ”تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن پھیلا دے گا۔“

بشر کا فطرتاً ہی ”وسعت اور خوشی اور مسرت کا انکار کر رہا ہے۔ یہ تاریک عاریس کے لیے ایک کلامیدین ہے اور مکمل فضا ہے۔ حویلی و عریض میدان ہے اور اس میں رحمت خداوندی کی چھاؤں ہے اور یہاں وہ نجات دہ خدائی آرام اور سکون محسوس کرتے ہیں۔ جب اللہ کی رحمت ہو تو نہایت ہی گنگ جگہ ایک وسیع میدان نظر آتی ہے۔ اور ان کی کوئی کوئی دوسرے جاتی ہیں اور عثمانی اور وحشت کے غبار چھٹ جاتے ہیں۔ رحمت خداوندی انہیں اللہ کی رحمت سے راضی رہنے کی نجات دے چکا ہے۔

یہ امر قابل غور ہے کہ اس ظاہری دنیا کی قدر و قیمت کیا ہے؟ اور دنیاوی زندگی کی حق اللہ کی کیا قیمت جن سے

لوگ اس زندگی میں متعارف ہو چکے ہیں؟ اور ان کے عادی ہو چکے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ایمان کی دنیا ایک دوسری دنیا ہے۔ اس دنیا کے ساز و سامان کچھ اور ہیں۔ اس دنیا میں ایک مومن رطلن کے ساتھ 'اہلس' و محبت کے ساتھ 'اللہ' کے ساتھ ہیں۔ اللہ کی رضا مندی، محبت اور اطمینان کے وسیع سامنے میں زندگی بسر کرتا ہے۔ لب اس سفر سے پر وہ گرتا ہے اور جب پر وہ اٹھتا ہے تو ایک دو سراسر ہمارے سامنے ہے۔ یہ نور ان ہیں۔ یہ اس عار میں نہایت ہی اطمینان سے گمری خیر میں اوبے ہوئے آدمی کر رہے ہیں۔

وَتَرَى السَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزُورُ عَنْ كُهُفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ
وَلِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِنْهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِ
اللَّهِ مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ دَلِيلًا مُرْشِدًا ۝
وَتَحْسَبُهُمْ آيَةً أَنْ يَنْطَاقُوا وَهُمْ رُتُودٌ ۖ وَتُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ ۖ
وَكَلِمُهُمْ بِالسِّفْرِ بِأَلْسِنِهِمْ ۖ أَلْطَلَعَتْ عَلَيْهِمْ لَوْنَتٌ مِنْهُمْ فِرَارًا
وَكَلِمَتٌ مِنْهُمْ رُغْبًا ۖ

”تم انہیں عار میں دیکھتے تھے کہ جس عین نظر آتا کہ سورج جب طلوع ہے تو ان کے عار کو چھوڑ کر انہیں جانب چمک جاتا ہے اور جب غروب ہوتا ہے تو ان سے بھاگ کر انہیں جانب اتر جاتا ہے اور وہ ہیں کہ عار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پائے دلا ہے اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی دلی مرشد نہیں پاسکتے۔ تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے۔ ہم انہیں دائیں بائیں کر دلاتے رہتے تھے۔ اور ان کا کتا عار کے دہانے پر ہاتھ کھیلانے بیٹھا تھا۔ اگر تم کہیں بھاگ کر انہیں دیکھتے تو ان کے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے اور تم پر ان کے ٹھارے سے دھت چٹہ جاتی تھی۔“

یہ عجیب مصورانہ صحنہ ہے عار کے اندر پڑے ہوئے نوجوانوں کی ہوسو قصور کچی کی گئی ہے۔ الفاظ کے ذریعے لکھی تصویر کچی جس طرح قلم چل رہی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ سورج طلوع ہوتا ہے اور وہ ایک طرف ہو کر گزر جاتا ہے گویا وہ عمارت پر رہا ہے اور کائنات سورج کے طلوع کے عمل کے ساتھ ساتھ سورج کے لڑائے کا اعتبار بھی کرتا ہے۔ یعنی وہ ان کو چھوڑ کر انہیں طرف نکل جاتا ہے اور جب وہ غروب ہوتا ہے کہ وہ شمال کی طرف ہو کر گزر جاتا ہے اور یہ لوگ عار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں۔

اس منظر کی عجیب سے پسے درمیان میں ایک قرآنی تصویر بھی آ جاتا ہے۔ قرآن کا یہ مخصوص اسلوب کام ہے کہ قلم کے درمیان مناسب جگہ پر انہی دونوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر دیتا ہے۔

وہ دیکھ کر سب سے چھٹکا کھال مٹا ہے۔ وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے اور چاہیے کہ دریاہ شکاری سے کام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو اس سنگدار ہی کو اٹھ کر دیکھیں جس نے اپنی ملت میں دہس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم بھی فلاح نہ پائیں گے۔

اس لیے کہ بیان میں سرانجام مل جاتی ہے۔ اچانک جب یہ خطر سامنے آیا ہے تو نو ذرا اب جاگ اٹھتے ہیں۔ وہ یہ اندازہ بھی اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان لوگوں نے اس عارضی کٹھن وقت گزارا۔ اور کتنی دیر تک سوتے رہے۔ یہ آنکھیں ملے ہیں ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں۔ پچھتے ہیں بھائی کتنی دیر ہو گئی۔ طویل نیند سے جاگ کر ہر شخص پٹا سواہی کی کرتا ہے۔ مغموم ہوتا ہے کہ یہ لوگ ایک طویل نیند کے کچھ آثار بھی پارہے تھے۔ تو انہوں نے یہی اندازہ لگایا۔

لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ (۱۸: ۱۹) ”شاید ایک دن یا اس سے کچھ کم۔“ اس کے بعد انہوں نے یہ موضوع علی ترک کر دیا جس پر بحث کو کوئی عملی فائدہ نہ تھا۔ اور اس مسئلے کو اللہ کے علم کے حوالے کر کے انہوں نے عملی کام میں مشغول ہونا مناسب سمجھا۔ یہ اہل ایمان کی شان اور عادت ہوتی ہے کہ وہ ان معاملات میں طویل دلچسپی نہیں لیتے۔ جن میں ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ لوگ بھوکے تھے اور ان کے پاس چاندی کے روپے تھے جنہیں وہ ضرر سے لے کر کھتے تھے۔

قَالُوا رَبُّكُمُ اعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ

أَيُّهَا أَوْ كُنْ طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ (۱۸: ۱۹) ”پھر وہ بولے اللہ ہی جانتا ہے کہ ہمارا کتنا وقت اس حالت میں گزرا۔ چلو اب اپنے میں سے کسی کو چاندی کا یہ سکہ دے کر شہر بھیجیں اور وہ دیکھے کہ سب سے اچھا کھا کھانا ملا ہے وہاں سے وہ کچھ کھانے کے لیے لائے۔“ یعنی وہ پاکیزہ اور اچھا کھا کھانے شہر میں تلاش کرے اور اس میں سے کچھ خرید کر لے آئے۔

وہ اس بات سے اترتے تھے کہ ان کی ہائے بقاء کسی کو معلوم نہ ہو جائے اور انہیں شہر کے حکمران پکار نہ لیں اور اس طرح ان کو سنگدار کے قتل نہ کر دیں۔ کیونکہ ان حکمرانوں کے خیال میں وہ مروجہ دین سے خارج ہو گئے تھے۔ اس لیے کہ ایک مشرک گاؤں میں وہ ایک خدا کو پوجتے تھے یا انہیں اس کا ار تھا کہ انہیں ان کے عقائد کی وجہ سے سزا دے کر جتنے میں نہ داخل دیں۔ یہی وہ بات تھی جس سے وہ ڈرتے تھے۔ اسی وجہ سے وہ اس شخص کو جو شہر جا رہا تھا سخت احتیاط کرنے کی تاکید کر رہے تھے۔

وَلْيَنْتَظِفْ وَلْيَأْشُرْ بِكُمْ أَحَدًا (۱۹) ”انہیں ان کا نظہر و اعلیٰ کر کے برجمو کہم اور

یعبیدو کہم فی ملتہم و لکن تغلحو اذ اہلدا (۲۰) (۱۸: ۱۹-۲۰) ”اور چاہیے کہ ذرا ہوشیاری سے کام کرے۔ ایسا نہ ہو کہ وہ کسی کو ہمارے یہاں ہونے سے خبردار کر بیٹھے۔ اگر کہیں ان لوگوں کا ہاتھ ہم پر پڑ گیا تو اس سنگدار ہی کو اٹھ کر دیکھیں جس نے اپنی ملت میں دہس لے جائیں گے اور ایسا ہوا تو ہم بھی فلاح نہ پائیں گے۔“

کے۔" ظاہر ہے کہ جو شخص ایمان کی راہ چھوڑ کر شرک کی راہ اختیار کرے وہ کب لایق پاکستا ہے۔ یہ تو قطعاً شمار ہے۔
 ہم اس مقرر میں دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ اس طرح ہم کلام ہیں 'اور رہے ہیں' کیڑے چانے کا خوف ہے اور سے
 ہوئے ہیں۔ ان کو معطوم نہیں کہ زندہ گزر گیا۔ میں وہ ایک عرصہ تک گروٹی کر چکے ہیں۔ صدیوں کے بعد سنے لوگ
 پیدا ہو گئے ہیں اور نیا زمانہ ہے۔ وہ شریعت کے وہ باشندے تھے اس کے در و دربار بدل گئے ہیں اور جن حکمرانوں سے وہ
 ذر رہے ہیں ان کا دور ہی چلا گیا ہے اور وہ قصد کہ اس طرح لایق صدی میں لایق حکمران کے علم سے نکل آکر
 نو جوانوں کا ایک گروہ شریعت کو لایا تھا۔ وہ باپ دادا سے لوگوں میں نقل ہوتا چلا آ رہا تھا۔ اور لوگوں کے درمیان ان کے
 بارے میں اختلاف رائے بھی نقل در نقل ہوتا ہوتا چلا آ رہا تھا۔ ان کی تعداد ان کے حاکم کے بارے میں پوری کہ کتنا
 عرصہ ہوئے ان کا شرک چھوڑنے کا دور یہ کہ کب سے وہ لوگ روپوش ہیں۔

یہاں آکر پڑو کر جاتا ہے 'خاک کے اندر ان کی مٹکتی قوم ہو جاتی ہے۔ یہاں سیاق کلام میں پھر ایک نئے چھوڑ دے جاتا
 ہے۔ زمین انسانی خرد سے بھر دیتا ہے۔ اور ایک دور اس مقرر سے آ جاتا ہے۔

اب معطوم ہو جاتا ہے کہ نئی شراب سب کے سب مومن ہو چکے ہیں۔ اور نئی شرک و کفر یہ معطوم ہوتا ہے کہ یہ شخص
 اصحاب کتب میں سے ہے اور مدت دراز ہوئی ایمانی جذبہ سے شریعت کو چلنے گئے تھے تو وہ ان لوگوں کا غایت درجہ
 احترام کرتے ہیں۔ لیکن ہم یہاں سوچ سکتے ہیں کہ جب اس شخص کو معطوم ہو گا کہ وہ جب شریعت کو چلنے گئے ہیں تو
 صدیوں کا عرصہ گزر گیا ہے۔ نیز اس شخص نے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ شریعت کیا ہے۔ سب سے انہوں نے چھوڑا
 ہے۔ بہت سی طویل عرصہ گزر گیا ہے۔ ان کے ارادہ کی دنیا بالکل بدل گئی ہے۔ اس لیے ان کے لیے ہر چیز ایک عجوبہ
 ہے۔ وہ جب اپنے آپ کو دیکھ رہے تھے تو وہ زمانہ قدیم کے لوگ نظر آتے تھے۔ نیک لوگوں کے احساس اور ان کی نظر
 میں وہ عجوبہ تھے۔ اس لیے لوگوں نے بھی ان کے ساتھ عام انسانوں جیسا سلوک نہ کیا ہو گا۔ اور ان کے لیے دور میں جو
 رابطے 'رشتہ دار' یاں 'رسم و رواج کے عادت و اطوار' کے سب بدل گئے ہیں گویا وہ زمانہ قدیم کی ایک زندہ یادگار
 ہیں۔ جو واقعی زندہ اس معاشرے میں لاکر کھڑے کر دیئے گئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایسے لوگوں پر لطف کا جذبہ کرم میں ہو سکتا
 ہے کہ ان کو فوراً اس دنیا سے اٹھالے۔ چنانچہ یہ لوگ فی الفور فوت ہو جاتے ہیں۔

یہ ہمارا کام ہے کہ ہم یہ سب واقعات تصور کر لیں۔ کیونکہ قرآن ان واقعات کو چھوڑ کر اب آخری مقرر پیش کرتا
 ہے۔ یہ لوگ فوت ہو گئے ہیں اور لوگ اس خاک کے باہر جمع ہیں اور ان کے بارے میں ہام مٹکتی اور غمگین رہے ہیں۔
 لوگوں کا غمزدہ ہے 'حق' یہ لوگ کس دین پر تھے۔ اب ان کو کس طرح دوام بخشا جائے اور کیا ذریعہ اختیار کیے جائیں کہ
 ان کا ذکر و شمار ہو جائے اور اگلی نسل بھی انہیں یاد رکھیں تاکہ ان کے اس عجب واقعہ سے اگلی نسل بھی عبرت لیں۔ اور
 اصحاب کتب اس کے لیے مشعل راہ ہوں۔

وَكَذَلِكَ أَعْتَرْنَا عَلَيْهِمْ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَقَآنَ
 السَّاعَةِ لَا رَيْبَ فِيهَا إِذْ يَتَنَازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ
 بُنْيَانًا رَدُّهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ قَالَ الَّذِينَ عَلِمُوا عَلَىٰ آمُرِهِمْ لَسْتَخَذْنَ عَلَيْهِمْ

مَسْجِدًا ۞

”اس طرح ہم نے اہل شرکوں کے حال پر مطلع کیا تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور یہ کہ قیامت کی گھڑی بہ تک آکر رہے گی (مگر ذرا خیال کرو کہ جب سوچنے کی اصل بات یہ تھی) اس وقت وہ آپس میں اس بات پر جھگڑ رہے تھے کہ ان (اصحاب کف) کے ساتھ کیا کیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا ”ہن پر ایک دوا درجن دو“ ان کا رب ہی ان کے معاملہ کو بھر جاتا ہے۔“ مگر جو لوگ ان کے معاملات پر غائب تھے انہوں نے کہا ”ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔“

اس واقعہ سے قرآن مجید کے چٹن نظر کیا نتیجہ نکالنا مقصود ہے؟ یہ کہ بوٹ بعد الموت کے لیے یہ واقعہ ایک قریب انظم اور محسوس نمونہ ہے۔ اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ موجودہ انسانی احوال پر کبھی مددیں تک زندہ رکھ سکتا ہے اور دوبارہ بھی اٹھا سکتا ہے اور قیامت اور بوٹ بعد الموت حق ہے جس میں کوئی شک نہیں۔ یوں اللہ نے ان نوجوانوں کو ان کی تیند سے چگاڑا اور ان کی قوم کو چاٹا کہ مددیں تک یہ لوگ بخوشی پڑے تھے۔

اب بعض لوگوں نے کہا

فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِمْ بُيُوتًا (۲۱: ۱۸) ”بعض لوگوں نے کہا ان پر ایک دوا درجن دو۔“ کیونکہ ان کے عقائد کے بارے میں ہمیں کچھ علم نہیں ہے۔

وَهُمْ أَعْلَمُ بِهِمْ (۲۱: ۱۸) ”ان کا رب ان کے معاملے کو بھر جاتا ہے۔“ یعنی ان کے عقائد اور ان کی پڑائش کے بارے میں۔ لیکن اس وقت اصحاب صل و عقد نے کہا

لَنَتَّخِذَنَّهُمْ مُّسْجِدًا (۲۱: ۱۸) ”ہم تو ان پر ایک عبادت گاہ بنائیں گے۔“ مسجد سے متعدد برائیاں عبادت گاہ ہے۔ یہ یودو نصاریٰ کا طریقہ تھا کہ وہ انبیاء اور اولیاء کی قبروں کے قریب عبادت گاہ بنادیتے تھے۔ جس طرح آج مسلمانوں میں سے جو لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار کو چھوڑ کر ”صحابہ کی قبروں کے ساتھ مساجد اور منبر بناتے ہیں۔“ حضورؐ نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصاریٰ لَنَتَّخِذُوا قُبُورِ اَسْبَاطِهِمْ وَصَالِحِهِمْ مَسَاجِدَ ۖ ”لقد کی لعنت ہو یودو نصاریٰ پر جنہوں نے اپنے نبیوں اور صالحین کی قبروں سے عبادت گاہ بنادی۔“

اب اس منظر پر بھی پردہ گر گیا ہے اور جب پردہ اٹتا ہے تو اصحاب کف کے بارے میں اب تاریخی حقائق شروع ہیں، جیسا کہ لوگوں کی عادت ہوتی ہے۔ لوگ تاریخی خبریں اور روایات نقل کرتے رہتے ہیں۔ بعض واقعات کو حذف کر دیتے ہیں، بعض میں اضافہ کر دیتے ہیں۔ اور مسلمان بعد نسل ان واقعات میں اپنے خیالات بھرتے رہتے ہیں۔ اب قیسے پچھتے جاتے ہیں، اصل قصہ نگار رہ جاتا ہے، کچھ اور واقعات اہمیت اختیار کر پتے ہیں۔ ایک ایک بات کے بارے میں اقوال و اختلاف سامنے آتے ہیں اور نقل و نقل میں اضافہ ہوتا ہے اور جوں جوں وقت گزرتا ہے اختلافات بڑھتے جاتے ہیں۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةً رَّابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةً سَادِسُهُمْ
 كَلْبُهُمْ رَجَبًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةً وَثْنًا مِنْهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّبِّي أَعْلَمُ
 بِعَدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ فَلَا تُمَارَ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا وَمَا تَ
 لَا تَسْتَفِي فِيهِمْ وَمَنْهُمْ أَحَدًا

۱۵ وہ کہہ لوگ کہیں گے کہ وہ تین تھے اور چہ تھا ان کا کتا تھا۔ اور کہہ دو سرے کہ جس کے کہ پانچ تھے اور چہ تھا ان کا
 کتا تھا۔ یہ سب بے لگي دیکھتے ہیں۔ کہہ اور لوگ کہتے ہیں کہ سات تھے اور انہوں نے ان کا کتا تھا۔ کو 'میر رب ہی سحر
 جانتا ہے کہ وہ کہتے تھے۔ کم ہی لوگ ان کی صحیح تعداد جانتے ہیں۔ پس سرسری بات سے بڑھ کر ان کی تعداد کے سناٹے
 میں لوگوں سے بحث نہ کرو اور نہ ان کے متعلق کسی سے کچھ پوچھو۔"

اب ان لوگوں کی تعداد کے بارے میں بحث لاحاصل ہے۔ اس لیے کہ اگر ان کی تعداد تین ہو یا چار ہو یا پانچ ہو یا
 زیادہ تو اس سے اصل واقعہ اور اس سے جو حیرت کھاتا تھا اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ کہتے تھے 'یہ بات اللہ ہی جانتا
 ہے۔' یا وہ گھل لوگ جانتے تھے جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ یہ جن تک صحیح روایات پہنچیں۔ لہذا ان کی تعداد کے بارے
 میں مباحثہ کرنا بے فائدہ بات ہے۔ ان کی تعداد کم ہو یا زیادہ ان کے واقعہ سے جو نصیحت اور عبرت حاصل ہوتی ہے اس
 پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اس لیے قرآن مجید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ نصیحت کرتا ہے کہ آپ کسی سے
 ان کی تعداد کے بارے میں نہ پوچھیں اور نہ ان کے بارے میں نقل کتاب سے پوچھیں کیونکہ ان کا علم خود مغضرب ہے۔
 اس لیے کہ اسلام اور قرآن کی دولت یہ ہے کہ انسان کو عقل و خرد کی قوتوں کو ایسے کاموں میں نہیں کھپاتا جہاں
 سے کوئی فائدہ نہ ہو۔ نیز ایک مسلم کو اس موضوع پر بحث نہیں کرنا چاہئے جس میں اسے پورا پورا علم حاصل نہ ہو۔ یہ
 واقعہ ایک قدیم تاریخی واقعہ ہے۔ اصل حقائق سے صرف لفظ خبردار ہے۔ لہذا اسے علم ان کے لیے پھوڑ دینا چاہئے۔

ہماری کے فیوہات کے بارے میں بحث سے منع کیا گیا تو اس موقع پر اس سے بھی منع کر دیا گیا کہ مستغنی کے
 فیوہات کے بارے میں فضول بحثیں کریں میں بھی نہ اہم جانے کہ کل کیا ہو گا؟ جب انہیں متعلق کے بارے میں
 کوئی بات جانتی نہیں تو وہ اس کے بارے میں کیا قصی دے دے سکتا ہے؟

وَلَا تَعْمَلُونَ لِقَاءِ رَبِّي فَاَعْلَمُ ذَلِكَ عَذَابُ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ
 اللَّهُ دَاوُودُ رَبُّكَ إِذَا كَيْتَ وَ قُلْ عَسَى أَنْ يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ
 هَذَا رَشَدًا

”اور دیکھو کسی چیز کے بارے میں بھی یہ نہ کہہ کر کہ میں کل یہ کام کر دوں گا (تم کچھ نہیں کر سکتے) الا یہ کہ اللہ چاہے۔ اگر مجھ سے لکھی بات زبان سے نکل جائے تو فوراً اپنے رب کو یاد کرو“ اللہ کو ”امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرما دے گا“۔

وگفتہ یہ ہے کہ ہر حرکت اور ہر سکون بلکہ زندہ انسانوں کے سامنے میں سے ہر سانس اللہ کے ارادے کی مرہون منت ہے۔ عالم غیب کو حاضر کے پردے کے پیچھے مستور ہے اور انسانی آنکھ اس پردے کے پیچھے نہیں دیکھ سکتی۔ انسان چاہے بہت ہی مخلوق ہو مستقبل کے بارے میں اس کی عقل کند ہے اور کچھ جانتے سے کام لے رہا ہے۔ لہذا کسی انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ میں کل یہ کر دوں گا۔ جبکہ کل پر وہ غیب کے پیچھے ہے اور کل کے نکلنے کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔

لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ انسان بیٹھ جائے اور مستقبل کے امور کے بارے میں کوئی غور و فکر نہ کرے۔ اور وہ اپنی زندگی کے بارے میں صرف ایک دن ہی کی منصوبہ بندی کرے یا گھر یا محلہ یا زندگی کے بارے میں ہی کئی سوچ سامنے لائے اور اپنی سادہ زندگی کو محال اور مستقبل کے ساتھ مربوط نہ کرے۔ ایسا مظلوم اس اکت کا ہرگز نہیں ہے بلکہ مظلوم یہ ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں بھی اور گہرائی واقعات اور اللہ کی حیثیت کا بھی خیال رکھے۔ وہ جو عزم چاہے کرے ”جو منصوبہ چاہے جائے“ لیکن اس کے بارے میں اللہ کی مدد کا طلب گار ہو ”یہ بات دہن میں رکھے کہ ہونا وہی ہے جو منظور ہوا ہے۔ اگر کام اس کے منصوبے کے مطابق ہو گیا تو بخیر ورنہ اگر اللہ کی حیثیت نے اس کے خلاف کوئی اور تدبیر کر دی تو اسے بھی وہ مسجد کجھے کیونکہ اللہ کا حکم ہر حال پر برتر رہتا ہے۔

انسان کو چاہئے کہ وہ سوچے تدبیر کرے۔ لیکن اسے یہ شعور زندہ رکھنا چاہئے کہ وہ جو سوچتا ہے ”وہ قیامت اپنی اور اللہ کی قربان کر دہ آسمانوں کے نیچے ہی میں کر سکتا ہے۔ اس کی وہی سوچ اور وہی تدبیر کا مقابلہ ہو سکتی ہے جس کے ساتھ اللہ کی مدد و شال حال ہو۔ یاد رہے کہ یہ کمالی ہستی ”خلف اور بہہ ہو رہی کا ہوا فراہم نہ کرے بلکہ چاہئے کہ اس سے قوت ”انتقام“ اطمینان اور عزم مضبوط ہو۔ اور اگر کام اس کی تدبیر کے خلاف ہو جائے تو اس وہی کہ دے کہ اللہ کا حکم اور فیصلہ ایسا ہی ہو گا۔ ہم اللہ کے فیصلے پر راضی ہیں، مطمئن ہیں اور سر جہنم غم کرتے ہیں کیونکہ ہونا وہی تھا جو ہوا“ اہل بیت ہمیں وہ مظلوم نہ تھا وہ پردہ غیب کے پیچھے مستور تھا۔

یہ ہے وہ طریقہ کار جس پر اسلام ایک مومن کو والا چاہتا ہے لہذا ایک مومن خدائی اور وحشت محسوس نہیں کرتا۔ بلکہ ہر وقت لگ رہا ہے کہ وہ تدبیر کر رہا ہے اور اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو وہ غور اور سرکشی ہتھیرو نہیں کرتا۔ نہ وہ قنوطیت اور مایوسی کا شکار ہوتا ہے۔ اگر وہ کسی منصوبے میں ناکام ہو جائے بلکہ کامیابی اور ناکامی دونوں میں وہ اللہ سے جڑا رہتا ہے۔ اس کا اللہ پر چڑا ہوا ہر دور ہوتا ہے ”اللہ خدائی کی قنوطیت پر راضی ہوتا ہے۔ اس کے فیصلوں پر راضی برضا ہوتا ہے۔ نہ وہ شکوہ ہوتا ہے اور نہ قنوطی ہوتا ہے۔

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ اِذَا نَسِيتَ (۱۸: ۲۴) ”اور جب تم بھول لو تو اللہ کو یاد کرو“۔ اگر کسی وقت تم اللہ کی طرف توجہ ہو یا بھول جاؤ تو فوراً اس کی طرف توجہ ہو جاؤ اور کہہ دو

وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِّي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِّنْ هَٰذَا رَشَدًا (۲۴:۱۸) ”اور کہو امید ہے کہ میرا رب اس معاملے میں رشد سے قریب تر بات کی طرف میری رہنمائی فرمائے گا۔“ اس صحیح کے مطابق انسان دل عیش و لذت سے بڑا ہوتا ہے، اپنے نام امور میں بھی اور اپنے تمام منصوبوں میں بھی۔

یہاں اللہ عسی (امید ہے) اور لہذا اقرب (یعنی قریب تر بات) کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس لیے کہ یہ مقام بلند پایہ عام لوگوں کے لیے بہت ہی مشکل ہے اور ہر انسان کو چاہئے کہ وہ ایسے مقام پر قائم رہنے کے لیے ہر وقت کوشاں رہے۔

اس قصے سے یہاں تک ہمیں معلوم نہ تھا کہ یہ لوگ غار میں کتنا عرصہ رہے۔ اب ہمیں یقینی طور پر معلوم ہوا چاہئے کہ وہ کتنا عرصہ رہے ہیں۔

وَلَيْسُوا فِي كُفْرِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَازْدَادُوا تَسَعًا

قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَيْسُوا ۚ لَهُ عَذَابُ السَّعُوتِ ۚ وَالْأَرْضُ أَغْبَرُ بِهٖ وَأَسْمِعُ ۚ

”اور وہ اپنے غار میں تین سو سال رہے اور (کچھ لوگ مدت کے شمار میں) ۹۰ سال اور بڑھ گئے ہیں۔ تم کہو اللہ ان کے قیام کی مدت زیادہ جانتا ہے، آسمانوں اور زمین کے سب پر شہید و احوال اسی کو معلوم ہیں، کیا خوب ہے، وہ دیکھنے والا اور سننے والا۔“

یہ ہے ان کے بارے میں فیصلہ کن بات۔ لہذا جو عالم ہے فیہب السموات والارض کا اس نے یہ اعلان دے دی۔ وہی ہے جو بحرین نے وفاق ہے اور وہی ہے جو بحرین دیکھنے والا ہے۔ اس اعلان کے بعد کسی کے لیے کوئی بحث و جدل کی گنجائش نہیں ہے۔

اس قصے پر اب یہ تبصرہ سامنے آتا ہے کہ اللہ وعدہ لاشریک دلی ہے اور اس کے حکم اور اس کے قانون میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔

مَا كُفِّرُوا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَلَا يُخَوِّرُكَ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا

”زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خیرگیہ اس کے سامنے نہیں اور وہ اپنی حکمت میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ جو وہی آپ پر نازل ہوئی آپ اس کی حدوت کریں۔ اسی میں دو نوک بیٹھے ہیں۔ اس کے تمام بیٹے میں چلتی ہیں اس میں داخل کی آبیروں میں ہو سکتی ہیں۔ ہمیں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے۔ کیونکہ اللہ کی پناہ کے سوا کوئی اور پناہ نہیں ہے۔ دیکھئے اصحاب کف اللہ کی طرف بھاگے تو اللہ نے ان پر رحمت کی۔

وَأَنزِلْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابٍ رَبِّكَ ذَكَرًا مُبِيدٍ لِّكُلِّ نَفْسٍ وَكَانَ
تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحِدًا ۝

”اے نبی! اتھارے رب کی کتاب میں سے جو کچھ تم پر وحی کیا گیا ہے اسے (جوں کا توں) سنا دو، کوئی اس کے
فرمودات کو بدل دینے کا ہنا نہیں ہے (اور اگر تم کسی کی خاطر اس میں رد و بدل کرو گے تو) اس سے بھا کر بھاگنے کے
لئے کوئی جائے پناہ نہ پاؤ گے۔“

یوں یہ قسم اپنی اتھا کو پہنچا ہے، اس کے آغاز میں ’اس کے درمیان میں اور اس کی انتہا میں جہاں ہوا وہ ہدایات ہیں
جن کی وجہ سے اس لئے کہ قرآن میں جگہ دی گئی ہے۔ وہی نور نظر پائی ہدایات۔ ساتھ ساتھ جسے کافی انداز بیان بھی
نصرت ملتی ہے۔“

— — — — —

درس نمبر ۱۳ ایک نظر میں

یہ سبق سب کا سب اسلامی نظریہ حیات کی قدروں کے قصوں کے موضوع کے ساتھ شلک ہے۔ اسلامی نظریہ حیات کی رو سے اہل قدس صرف مال و دولت منصب و مرجہ اور فخر و اعتبارات ہی نہیں ہیں 'بلکہ اسلامی نظریہ حیات کی رو سے اہل قدس صرف زندگی کا ساز و سامان یا پیش و محشر ہی نہیں ہیں۔ یہ تو سب کھوٹی اور زہل ہونے والی چیزیں ہیں۔ ان چیزوں سے جو عدل و ضبط ہیں اسلام ان کے خلاف نہیں ہے۔ لیکن اسلام ان چیزوں کو انسانی زندگی کا مقصد اہل بھی قرار نہیں دیتا۔ مگر کوئی ان چیزوں سے زندگی میں فائدہ اٹھانا چاہتا ہے تو وہ بے شک اٹھائے لیکن وہ اس بات پاری کا بھی شکر ادا کرے جس نے انسان کے لیے یہ یہ نعمتیں پیدا کی ہیں۔ اور یہ فخر عمل صالح کے درپے ادا کرے۔ یہ تو کمال حاصل اللہ کے پای پائی رہنے والے ہیں اور ان کے نتائج انسانوں کے لیے عظیمی میں اچھے ہیں۔

اس سبق کا آغاز حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پہلی سے ہوتا ہے کہ آپ ان لوگوں کے ساتھ جم جائیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سوجہ ہوں اور جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا ان کو بھلا دیں۔ اس کے بعد فریقین کو ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے کہ ایک شخص اپنے مال عزت اور ساز و سامان پر اتنا ہے اور وہ مراہم بن نہیں پر فخر کرتا ہے اور یہ امید رکھتا ہے کہ اللہ کے ہاں جو اجر ہے وہ سب سے بھرے۔ اس کے بعد حیات دنیا کی فناء اور زوال کو ایک مثال سے واضح کیا جاتا ہے۔ جس طرح دنیا میں شادابی پیدا ہوتی ہے اور پھر یہ چیزیں ہمیں بن جاتی ہے اور ان کو ہمیں اڑتی پھرتی ہیں اور آخر میں یہ حیات شدہ حقیقت بیان کی جاتی ہے۔

لَعَالُكُمْ وَالتَّوَنُّ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ تَوْبًا وَ

خیراً (۱۸: ۶۶) "یہ مال اور یہ ولادت محض دنیاوی زندگی کی ایک پہلی کارکن ہے۔ اس میں تو جاتی رہ جانے والی نیکیاں ہی جیسے رب کے نزدیک نیچے کے لحاظ سے بھرے ہوئے گلیں ہیں اور ان سے کبھی امیدیں وابستہ کی جاسکتی ہیں۔"

درس نمبر ۱۳ تشریح آیات

۲۸ --- تا --- ۴۶

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ
يُؤِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنُكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَا
تُطْعِمْ مَنْ خَلَّفْنَا فِيهِ مِنْ ذُرِّيَّتِكَ وَأَنْتَ عَنْهُمْ هَاهُنَا وَكَانَ أَمْرُكَ فُطُورًا وَ
قُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ إِنَّكُمْ لَعِنَاءٌ عَلَيْهِمْ أَلَيْسَ كَلِمَتِي بِعَلِيَّةٍ

”اور اپنے دل کو ان لوگوں کی سمیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں کرمج و شام اسے پکارتے ہیں اور
ان سے ہرگز ٹکاو نہ چھو۔ کیا تم دنیا کی زینت پسند کرتے ہو؟ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو تم نے اپنی یاد
سے غافل کر دیا ہے اور جس نے اپنی خواہش نفس کی بھڑی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق کاغزل و تغریہ پر مبنی ہے۔ صاف
کہ وہ کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے اب جس کا بھی چاہے مان لے اور جس کا بھی چاہے انکار کر دے۔“

روایات میں آتا ہے کہ یہ آیات اشرف قریش کے بارے میں نازل ہوئیں جن کا مطالبہ یہ تھا کہ آپ اپنی مجلس
سے فرماؤ، اہل ایمان مشا بال، غار، طبیب اور جن مسودہ رضی اللہ عنہم کو نکالیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کی خواہش تھی کہ ان کا ہر قریش اگر ایمان لے آئیں تو اسام کو ترقی نصیب ہو جائے۔ نیز آپ یہ بھی خواہش رکھتے تھے کہ
ان کے لیے عام مسلمانوں سے علیحدہ ایک مجلس کا انتظام کریں، کیونکہ ان فرماہ کے بدن پر ایسے بے تھے جن سے پیسے کی بھڑ
آتی تھی اور کھراے قریش کو یہ بات ناپسند دینی تھی۔

روایات میں آتا ہے کہ حضور اکرم ان کے ایمان کے معاملے میں دلچسپی رکھتے تھے اس لیے آپ نے دل میں اہل
قریش کے اس مطالبے پر غور شروع کیا تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ (۲۸:۱۸) اور اپنے
دل کو ان لوگوں کی سمیت پر مطمئن کرو جو اپنے رب کی رضا کے طلبگار ہیں کرمج و شام اسے پکارتے ہیں۔ یہ آیت نازل
کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک حقیقی قدر قائم کر دی اور حق و باطل کی جدائی کے لیے ایک عیا ترانہ قائم کر دی جس میں کوئی

نفسی نہیں ہو سکتی اور اس کے بعد پھر یہ اصول آتا ہے۔

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمَرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفَرْ (۲۹:۱۸) ”جس کا بھی ماننا ہے، مان لے اور جس کا بھی ماننا ہے، انکار کر دے۔“ اسلام کسی کی جان نہ لے، اور نہ وہ جاہلیت کے یوں سے لوگوں کو فائدہ ہے، نہ اسلام کسی بھی جاہلیت کے یوں کو قبول کرتا ہے جو اسلام کے یوں سے ملحد ہیں۔

وَاصْبِرْ نَفْسَکَ لِحُکْمِ رَبِّکَ ۚ وَاصْبِرْ ۚ اِنَّ رُبَّ عَیْنٍ لَّیَّسَتْ بِوَعْدِ رَبِّکَ وَاُولٰٓئِکَ سَوَیٌّ

مَعَ الَّذِیْنَ یُذْعَوْنَ لِرَبِّہُمْ بِالْعُدُوَّةِ وَ الْعِشْقِ یُؤْمِنُوْنَ وَحِجَّہُ (۲۸:۱۸) ”ان لوگوں کے ساتھ جو اپنے رب کی رضا کے ظاہر بن کر حجاج و شام اسے پکارتے ہیں۔“ ان کا مطلوب اللہ ہوتا ہے وہ حج و شام اللہ کی ہی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اللہ سے مدد نہیں پھرتے۔ صرف اس کی رضا ہی کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ اور یہ لوگ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ اس سے بہت زیادہ جیتے ہیں۔ جس کی تلاش میں یہ ظالمان دنیا ہوتے ہیں۔

وَلَا تَعْدُ عِیْنُکَ عَنْہُمْ قَرِیْدًا زِبْنَةُ الْحِیَوۃِ الدُّنْیَا (۲۸:۱۸) ”اور ان سے ہرگز شکاوت مجھ پر نہ کی تم دنیا کی لذت پسند کرتے ہو۔“ یعنی آپ کی نگاہوں میں دنیا کی لذت و بہت کی لذت زیادہ نہ ہو جائے، جس کا اہتمام یہ لیل دنیا بہت کرتے ہیں کیونکہ یہ تو دنیا کی زندگی نہ بہت و بہت ہے اور جو لوگ حج و شام اللہ کی رضا ہی کی تلاش میں ہیں ان کی نظر نہیں جس بات پر ہیں وہ بہت بلند ہے۔

وَلَا تَطْعَمُ مَنْ اَغْفَلْنَا قَلْبَہٗ عَنْ ذِکْرِنَا وَ اَتَّبَعَ ہُوَ ۚ وَ کَانَ اَمْرَہٗ فُرُطًا (۲۸:۱۸) ”کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے“ اور جس نے اپنی خواہش نفس کی بھڑی اختیار کر لی ہے اور جس کا طریق کار غفلت و تقریر پر مبنی ہے۔“ یعنی ان کا جو مطالبہ ہے کہ امرائے قبیلہ اور ان کے درمیان امتیازی سوک کرو، اس معاملے میں ان کی بھڑی نہ کرو، اگر یہ لوگ اللہ کا ذکر کرتے تو ان کے کبر و خود میں کچھ کمی آجاتی اور ان کے سرزدراہنگ جاتے۔ اس غلو میں وہ کی کر دیتے اور خود کی جن بلند چوٹوں پر وہ بیٹھے ہیں ان سے ذرا نیچے اتر آتے۔ اور اللہ کی بزرگی اور بلندی کا شعور انہیں حاصل ہوتا۔ جس کے نتیجے میں ان کے نزدیک تمام انسان مساوی ہو جاتے۔ یہ لوگ اسلامی اخوت کے رابطے کو سمجھ جاتے۔ جس کے بعد تمام انسان بھائی بھائی ہو جاتے ہیں۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ یہ لوگ اپنی خواہشات کی بھڑی کرتے ہیں جن جالبی خواہشات کی۔ یہ بے وقوف ہیں۔ ان کی خواہشات امتیاز ہیں، انہوں نے اللہ کو بھلا دیا ہے۔ اللہ اس کا صلہ ان کو یہ ملنا چاہیے کہ ان کو بھی بھلا دیا جائے۔ اسلام کا یہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اس نے اللہ کے سامنے قرآن انسانوں کو ایک ہی صف میں کھڑا کر دیا۔ اللہ کے پاس کسی کو بال ’نسب‘ مرتبہ کے ذریعے سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ کیونکہ یہ قدس تو زائل ہونے والی کھوئی قدس ہیں۔ اللہ کے نزدیک درجہ کی بلندی و کچھ صرف اس لحاظ سے ہے کہ اللہ کے پاس مرتبہ کس کا ہے۔ اور اللہ کے پاس درجہ کی بلندی کی پیمائش اس طرح ہوتی ہے کہ کون اللہ کی طرف زیادہ متوجہ ہے، کون کس قدر اللہ کی طرف خالص ہے۔ اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ ہوائے نفس ہے، امتیاز ہے اور باطن اور ذوال پندہ ہے۔

وَلَا تَطْعَمُ مِنْ أَغْلَقَاتِ قَلْبِهِ عَنْ ذِكْرِنَا (۲۸:۱۸) "کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کرو جس کے دل کو ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے۔" اس کا دل غافل ہو گا کہ وہ اپنی دولت 'لپٹے مال' اور اپنی اولاد کی طرف ہر حق چھوڑ ہو گیا 'اس کی توجہات کا مرکز دنیا کا ساز و سامان 'دنیا کی لذات' اور خواہشات نفس بن گئے۔ اس کے دل میں اللہ کے لیے کوئی جگہ نہ رہی۔ یاد رہے کہ جو اس بھی ان مشاغل میں مشغول ہو جائیں اور ان کو اپنی مقصود اور مطلوب بنائیں ' وہ دکر الہی سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اللہ ان کی غفلت میں اور انشاف کرتا ہے اور جس حال میں وہ ہوتے ہیں اس میں ان کو سلسلہ دیتا ہے۔ ان لوگوں کی زندگی ایسے ہی گزر جاتی ہے اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے جو انہماک تیار کیا ہوتا ہے 'اس تک وہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ لوگ خود اپنے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں اور دوسروں کے اوپر بھی ظلم کرتے ہیں۔

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ (۲۹:۱۸) "صاف کہہ دو کہ یہ حق ہے تمہارے رب کی طرف سے 'اب جس کا بھی چاہے مان لے اور جس کا بھی چاہے انکار کر دے۔" نہایت عزت کے ساتھ 'نہایت صاف گوئی کے ساتھ 'نہایت ہی فیصلہ کن انداز میں ہے یہ اعلان۔ حق کسی کے سامنے ہکتا نہیں۔ کسی کے سامنے بیڑہ نہیں اٹھایا کرتا۔ وہ بڑی قوت کے ساتھ آتا ہے۔ نہایت صراحت کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اس میں کوئی دروہایت نہیں ہوتی۔ جو چاہے اسے مان لے 'جو چاہے اس کا انکار کر دے۔ اگر کسی کو چاہی پھند نہ ہو تو اپنی راہ لے۔ اگر کسی شخص کو یہ بات پھند نہیں ہے کہ اس کی خواہشات اللہ کی ہدایت کے تابع ہوں گی تو پھر نظریہ کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی سودا بازی نہیں ہو سکتی۔ اگر کسی کی کھوپڑی اللہ کی ہڈی کے شیشے میں نہیں جھکی اور وہ اپنے غور کے پتھر محلات سے پیچے نہیں اترتا تو اسلامی نظریہ حیات کو بھی اس کی ضرورت نہیں ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ امری نظریہ حیات کسی شخص کی ملکیت نہیں ہے کہ وہ اس میں دروہایت کر دے 'سودا بازی کر دے ' یہ تو اللہ کی ملکیت ہے۔ اللہ تمام جہانوں سے فنی ہے۔ وہ کسی کا مخرج نہیں ہے 'جہاں تک اسلامی نظریہ حیات کا تعلق ہے۔ وہ کسی شخص پر فخر نہیں کرتا اور نہ کسی ایسے شخص سے نظریاتی لہو لہو طلب کرتا ہے جو شخص اسے خاص طور پر قبول نہیں کرتا یا جو شخص اس نظریہ کو چاری طرح قبول نہیں کرتا 'جس طرح کہ وہ ہے 'بلکہ کسی عقیدہ تبدیل کے۔ اور جو شخص اپنے آپ کو ان لوگوں سے بلکہ کوئی تعلق سمجھتا ہے جو اپنے آپ کو راست اور دین رب کی پکار میں مصروف رکھتے ہیں اور صرف اللہ کی رضامندی کے طلبگار ہیں 'ایسے شخص سے کسی ٹھیکے وقوع نہیں ہے 'نہ اسلام کے لیے اور نہ مسلمانوں کے لیے۔

— O O O —

اس کے بعد قرآن کریم قیامت کے مناظر میں سے وہ چیزیں دکھاتا ہے جو اللہ نے مسلمانوں کے لیے تیار کی ہیں اور جو کفار کے لیے تیار کی ہیں۔

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ تَأْرًا "أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا وَإِنْ يَسْتَعِينُوا يُعَاثُوا بِهَا كَالْمُهْلِ يَغْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ وَسَاءَتْ مُرْتَقَقًا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ

عَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أَفَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ
تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِدَ مِنْ ذَهَبٍ وَيَبْلُغُونَ
فِيهَا خُمْرًا مِنْ سُندُسٍ وَاسْتَوَىٰ مُتَكَبِّرِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَآئِكِ يَنعَمُ الثَّوَابُ
وَحَسَنَتْ مَرْفَعَاتُهُمْ ۖ

”ہم نے (انکار کرنے والے) ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے جس کی لعینیں انہیں گھبرائے میں لے بھی
جیں۔ وہاں گروہ پانی آئیں گے تو ایسے پانی سے ان کی تواضع کی جائے گی جو تل کی گھٹ جیسا ہو گا اور ان کا تہ بھون
والے گا بدترین پینے کی چیز اور بہت ہی آرام کا! اور بے وہ نوک جو ان میں اور ایک محل کسی تو بیجا ہم ٹیکو کاروں
کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے۔ ان کے لیے سدا بہار جتن ہیں جن کے چپے نہیں پہن رہی ہوں گی وہاں وہ سونے کے کھنوں
سے آرام کیے جائیں گے! ایک ریح اور اطمین و دنیا کے سبز بکڑے پنہیں گے اور لوہی مسدوں پر نیچے ٹاکر بنیں
گے۔ بہترین اجر اور بہلی درجے کی جائے قیام!“

إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ (۱۸: ۲۹) ”ہم نے (انکار کرنے والے) ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر
رکھی ہے۔“ یہ آگ تیار ہے اور حاضر و موجود ہے۔ اسے جلانے کے لیے کسی مدت کی ضرورت نہیں ہے نہ اس کے
جلانے کے لیے اور تیار کرنے پر کوئی وقت لگتا ہے۔ ہمارے اس کے کہ لفظ کی جانب سے کسی چیز کو جو وہ دہش لانے کے لیے
صرف کھن کی ضرورت ہوتی ہے جتنی جب اللہ کا ارادہ ہو جائے تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں اللہ کے لیے لفظ
”بہترین“ استعمال کیا گیا ہے یعنی ہم نے اسے تیار کیا ہے جتنی بڑی سرعت سے اس کو تیار کیا گیا ہے یعنی ان کے لیے بکڑ
لیا جائے گا اور جلدی سے اس تیار شدہ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

یہ آگ (جی ہوگی کہ اس کی نیچے جھنی جھنی ظالموں کو گھبرائیں گی۔ یہ اس سے بھاگ نہ سکیں گے۔ نہ ان کو اس
سے چمکنے اور نہات پانے کی کوئی امید ہے۔ نہ ان کو یہ امید ہے کہ کس طرف سے ان کو کوئی فضا دی ہو اس کے۔ نہ یہ
امید ہے کہ اس میں ان کے گئے آرام کا وقت ہو گا۔

مگر وہ وہاں گری نہیں اور شدت سے فریاد کریں گے تو ان کی فریاد کی سی جائے گی۔ اور ان کو ایسا پانی دیا جائے گا
جو تل کی گھٹ جیسا ہو گا اور ایک قول کے مطابق گرم چھپ جیسا ہو گا۔ یہ مسد کو بھون ڈالے گا۔ جب یہ مسد کو بھول
ڈالے گا تو ان کے گھون اور ان سے بچنے کا اس سے کیا حال ہو جائے گا۔

بَنَسْ الشَّرَّابُ (۱۸: ۲۹) ”بدترین پینے کی چیز“۔ یعنی یہ بدترین تواضع ہوگی جو گرمی سے بڑے ہوئے
انتہیات لوگوں کی کی جائے گی۔ کیا یہی آگ ہوگی اور پھر اس آگ کے وہ نیچے کسی قدر برست ہوں گے جو ان کے صبر کرنے
اور آرام کے لیے ان کو سیایے جائیں گے۔ ان کو رہنے کے لیے جو سوسائیات دی جارہی ہیں میں میں بھی ان کے ساتھ ایک
نہایت ہی لذت مذاق ہو گا۔ نہ کہ وہاں کو سوسائیات تو نہیں فراہم کی جارہی ہیں۔ یہاں تو ان کو بھول ڈالنے کا انتقام ہو

مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمْ بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَبَاحًا كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ اِتَتْ
أُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا لَا وَفَجَّرْنَا خِلْفَهُمَا نَهْرًا ۚ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ

”اے نبی! ان کے سامنے ایک مثال پیش کر دو۔ دو شخص تھے۔ ان میں سے ایک کو ہم نے انوار کے دو باغ دیئے اور ان کے گرد سمجور کے درختوں کی بازگاہ لگائی اور ان کے درمیان کاشت کی زمین رکھی۔ دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور ان پر آؤر ہوئے ہیں انہوں نے زراعی کسر بھی نہ چھوڑی۔ ان باغوں کے پھل ہم نے ایک نہر جاری کر دی اور اسے خوب نفع حاصل ہوا۔“

یہ دو باغ انھوں سے بھرے ہوئے تھے اور ان کے ارد گرد سمجوروں کی بازگاہ لگی ہوئی تھی اور ان کے درمیان زراعی زمین بھی تھی اور ان کے درمیان پانی کی ایک نہر تھی۔ یہ ایک خوبصورت منظر تھا اور اس میں ہر پیر زراعت کی اور سامان زندگی تھا۔

كَلْنَا الْجَنَّتَيْنِ اِتَتْ اُكُلَهَا وَلَمْ تَظْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا (۲۳:۱۸) ”دونوں باغ خوب پھلے پھولے اور آؤر ہوئے ہیں انہوں نے زراعی کسر بھی نہ چھوڑی۔“ یہاں قرآن کریم نفسِ انوری کے لئے غلہ ”حقم“ استعمال کرتا ہے تاکہ ان دونوں باغوں اور ان کے مالک کے کردار کے درمیان بھلن پیدا کیا جاسکے۔ کیونکہ ہمارے تو اپنا حق ادا کر دیا جبکہ ہمارے مالک نے تکبر کیا، سرکشی اختیار کی اور کبر و غرور کی وجہ سے غلہ کا کھروا نہ کیا اور غلہ کم لیا۔ اب ذرا ان دو باغوں کے اس مالک کو کاغذ کس کہ اس کا بیان بھر جائے اور وہ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بہت برا سمجھے۔ غرور ہمارے سے اس کا سر خود میں جھکا ہوتا ہے۔ اس کا بیان حرفی کے چلانے کی طرح ہے، ہمدی بھر جاتا ہے اور پھر یہ غلاؤں کی طرح خسرے اپنے گلتا ہے اور اپنے فقیر سا بھی اور ہمسائے پر ہوج کر اپنے آپ کو ہند سمجھتا ہے اور عین کو کا ہوتا ہے :

فَقَالِ لَصَاحِبِهِ ۖ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ اَنَا اَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا ۚ وَاعْزُ نَفَرًا

”یہ کہو پارک ایک دن وہ اپنے ہمسائے سے بات کرتے ہوئے بولا ”میں تجھ سے زیادہ مالدار ہوں اور تجھ سے زیادہ طاقتور فخری رکھتا ہوں۔“

پھر وہ اپنے اس رفیق کو لے کر ایک باغ میں پھرتا ہے۔ اس کا دل خوشی سے جوش میں آتا ہے۔ لب یہ سخت خود کی حالت میں داخل ہوتا ہے، غلہ کو اس نے پوری طرح بھلا دیا۔ اس کے حاشیہ خیال میں بھی نہیں ہے کہ ان فتنوں پر غلہ کا اثر ہوا بھی ضروری نہ ہے۔ اور اس کے دل میں یہ خیال آگیا کہ یہ ہمارے کبھی نیست و نابود نہ ہوں گے۔ اس نے قیام قیامت کو بالکل بھلا دیا اور اس کا صاف صاف انکار کر دیا۔ پھر اسی نے قیام قیامت کا سرے سے انکار کر دیا۔ چلو اگر قیامت قائم بھی ہو جائے تو وہیں بھی اس کے ساتھ نہ کبھی ملوک اور عزت کا معاملہ ہو گا۔ کیہ اس کی بات ۱۰۰ بات کا

بائک نہیں ہے! اللہ ذاتی ہے کہ وہاں بھی اسے یہ سوتیلی بہر حال حاصل ہوں۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ
أَبَدًا ۖ وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً ۚ وَلَئِن رُّدِّدْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا
مِّنْهَا مُنْقَلَبًا ۚ

”پھر وہ اپنی جنت میں داخل ہوا اور اپنے نفس کے حق میں ظالم بن کر کہنے لگا ”میں نہیں سمجھتا کہ یہ دولت بھی فنا ہو جائے گی“ اور مجھے تو یقین نہیں کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی۔ تاہم اگر کبھی مجھے اپنے رب کے حضور چلایا بھی گیا تو ضرور اس سے بھی زیادہ شاندار نیکہ پاؤں گا۔“

میں نے اصحابِ ہادوہاں اور ملل ثروت اور ملل القدر کے دلوں میں یہی سودا سلیا ہوتا ہے کہ اس غالی دنیا میں بہت سی قدر و منزلت ہے! اسی طرح آخرت میں بھی انہیں یہی ہوا ملے گا۔ عالمِ بلا میں بھی وہ کرسی نہیں ہوں گے۔ اگر ملل دنیا کے ہاں کا یہ مرجہ ہے تو اہلِ سما میں کیوں نہ ہو گا۔

اب اگر اس کے اس ساقی کو دیکھئے جو فقیر ہے اور اس کے پاس کوئی دولت نہیں ہے۔ نہ اس کے پاس باغ ہے اور نہ اس کے پھل ہیں۔ کیونکہ اس کے نزدیک اہلِ ثبات کے مقابلے میں ایک اور چیز لگی ہے جو زیادہ قیمتی ہے۔ اسے اپنے عقیدے اور ایمان پر فخر ہے۔ اسے اپنے اہلِ رب پر بھی فخر ہے جس کے سامنے بڑے بڑے سر ہٹ جاتے ہیں۔ یہ شخص اپنے اہلِ مفرد سر ہٹے اور منکر حق منکر ساقی کو بڑے اہانت و غائب کرتا ہے۔ اور اسے یاد داتا ہے کہ تم اپنے آپ کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھتے ہو لیکن ذرا اپنی پیدائش کو تو دیکھو کہ ہمیں ایک ٹپاک پانی سے پیدا کیا ہے! پھر کچھ سے۔ وہ اسے یاد داتا ہے کہ تم حقیقی کاغذ اور اکڑا ناہم ہے۔ اور کبر و غور کا انجام اچھا نہیں ہوتا۔ جو رملِ صاع اسے کہتا ہے کہ تم اسے دہ ورنہ کی ہیست مجھے حوالہ دے کر جاتے گا۔

قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاهُ رَجُلًا ۚ لَيْكَآ هُوَ اللَّهُ رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِرَبِّي
أَحَدًا ۚ وَكَوَلَّا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ ۚ إِنَّ
رَبِّيَ أَنَا أَفْلَحُ مِنْكَ مَالًا وَكَدًّا ۚ فَعَلِمَىٰ رَبِّيَ أَن يَبْعَثَ رَجُلًا ۚ إِنَّ
يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ ۚ وَ يُرْسِلُ عَلَيْهَا حُسْبَانًا مِّنَ السَّمَاءِ فَتُصَيَّرُ صَعِيدًا ۚ فَالْعَاقِلُ أَوْ

يُضَيِّعْ مَا كُفِّرَا عَنْكَ فَلَئِنْ تَسْتَطِيعَ لَهُ كَلْبًا

”اس کے سب سے بڑے منکر کرتے ہوئے اس سے کہا کہی کھڑا کرتا ہے اس اہل سے جس نے تجھے مٹی سے اور پھر نفی سے پیدا کیا اور تجھے ایک پر آدمی بنا کر کھڑا کیا؟ رہائیں تو میرا رب تو وہی اللہ ہے اور میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا۔ اور جب تو اپنی جنت میں داخل ہو رہا تھا تو اس وقت میری زبان سے یہ کیوں نہ نکلا کہ ماشاء اللہ! ناقۃ اللہ؟ اگر تو مجھے ماں اور اولاد میں اپنے سے کتر پارا ہے تو یہ نہیں کہ میرا رب مجھے میری جنت سے بھر دے مگر وہ اسے اور میری جنت پر آسمان سے کوئی آفت بھیج دے جس سے وہ صاف میدان میں گر رہ جائے یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے اور پھر تو اسے کسی طرح نہ نکال سکے۔“

ایک شخص مومن کے اندر ایمانی عزت نفس اس طرح جاگ اٹھی ہے۔ اس لیے اسے کسی کے مال اور دولت کی کوئی پروا نہیں ہوتی۔ اور نہ ہی وہ کسی کی دولت اور اس کی گردن لڑائی سے حائر ہوتا ہے۔ وہ چھائی کی بات صاف صاف کرتا ہے اور حق کے معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہیں کرتا۔ ایک سچے مومن کے دل میں یہ شعور ہوتا ہے کہ وہ جادو والی کے مقابلے میں غالب اور بھاری ہے۔ اور یہ کہ اس دنیا کے ساز و سامان کے مقابلے میں اس کے لیے قیامت میں جو اجر ہے وہ زیادہ جیتی ہے۔ یہ کہ وہ اللہ کا فضل چاہتا ہے اور اللہ کا فضل عظیم ہے اور یہ کہ اللہ کا انتقام بڑا سخت ہوتا ہے۔ اور وہ کسی بھی وقت ایسے فائلوں کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے۔

ایسا کہ سرسبزی اور شادابی کے ان مناظر سے نکل کر ہم لوگ جانی اور پردی کے مناظر میں داخل ہوتے ہیں۔ تکبر اور اظہار کے منظر کے بجائے اب ہر امت اور لفظ سے مغفرت طلب کرنے کا منظر آ جاتا ہے۔ وہ ہمت اب سامنے آ جاتی ہے جس کی توقع یہ دہریہ مومن رکھتا تھا۔

وَأُحْصِ سِتْرَهُ فَاصْبِرْ يَغْلِبْ كَلْبُهُ عَلَى مَا أُنْفِقَ فِيهَا وَهِيَ

حَادِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهِا وَيَقُولُ يَلَيْسَ لَكَ أَشْرَكَ بِرَبِّي أَحَدًا

”آخر کار ہوا یہ کہ اس کا سارا اثرو مارا گیا اور وہ اپنے انگوروں کے باغ کو جنوں پر ہٹا چکا دیکھ کر اپنی کافی ہوتی لگتی ہے ہاتھ مٹا رہی اور کہنے لگا کہ ”کاش! میں نے اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوتا۔“

یہ ایک مکمل نظر آنے والا جسم منظر ہے۔ اس باغ کا تمام کام چاہا گیا ہے۔ گویا اس پر ہر جانب سے حمل ہوا اور اس میں سے ایک دانہ بھی نہ بچا۔ اور اس کے تمام درخت اور پودے اپنے غلوں اور ٹھوں پر پڑے آئے اور اس کے درخت اور جلیں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بھس بن گئیں۔ مالک نے جب یہ منظر دیکھا کہ اس کا باغ تو مکمل طور پر چاہا ہو گیا ہے تو وہ اپنے اس عظیم مالی برادری پر ہاتھ لٹے گا۔ اس کی چوری کی چوری ہمت آج چلی گئی۔ اب تو وہ اس پر بھی اصرار ہے کہ اس نے اللہ کے ساتھ لادوں کو شریک کیا۔ اب وہ اللہ کی ربانیت اور وحدانیت کو پوری طرح تسلیم کر رہا

ہے۔ اگرچہ اس سے قبل اس نے کسی شریک عقیدے کا انکار نہیں کیا لیکن اس نے اس زمین کی فانی قدر کو عالم بلا کی
لافانی قدر پر ترجیح دی تھی۔ یہ اس کی جانب سے ایک قسم کا شکر تھا۔ اور اب وہ اس سے بھی آگے بڑھ رہا ہے۔ لیکن
اب وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔

یہاں سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ وحدہ ہی والی ہے اور وہی قادر مطلق ہے۔ نہیں کوئی قوت مگر اس کی قدرت۔
نہیں کوئی نصرت مگر اس کی نصرت۔ اس کا ثواب چھوڑا ہے۔ اور اگر کسی انسان کی کوئی بچت اللہ کے ہاں باقی ہے تو وہ
سب سے زیادہ بھی بچت ہے۔

وَلَا تَكُنْ لَهُ فِتْنَةً يَتَصَوَّرُوهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مُنتَصِرًا
هُنَالِكَ الْوَلَايَةُ لِلَّهِ الْحَقِّ مَوْحَيْهِ تَوَابًا وَحَيْثُ عُقْبَاهُ

۱۷

”نہ ہو اللہ کو پھر ذکر اس کے پاس کوئی اتنا کہ اس کی مدد کرتا ہو نہ کرے وہ آپ ہی اس آفت کا متناہ
اس وقت معلوم ہوا کہ کار سازی کا اختیار خدا نے برحق ہی کے لیے ہے۔ انعام وہی بھرتے ہو وہ کھٹے اور انعام وہی پھر
ہے جو وہ رکھائے۔“

اب یہ دیکھتا ہے کہ یہ مضر بھی ہو سکتا ہے جس میں باغ کھل چکی کا مضر بھی کر رہا تھا وہ اپنی تنہوں پر ہوا
تھا۔ مالک ہاتھ لے رہا تھا اور شرمندگی سے سرگوش تھا۔ اللہ کا جلال اس مضر پر سایہ لگن تھا۔ جس کے سامنے انسانی قوت
اور انسانی طاقت نیست و نابود ہوتی ہے۔

— (۱۷) —

اس مضر کے بعد اب حیات دین کو ایک حتمیل سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ ہاں ہاں ہے کہ دیکھو حیات دین اس باغ کی طرح
ہی ہے یہ بہت ہی چمکنا مختصر اور بے قرار ہے۔

وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا كَمَا أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَكَا
بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا تَذْرُوهُ الرِّيحُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
مُعْتَدِرًا

”اور اے نبی“ انہیں حیات دین کی حقیقت اس مثال سے سمجھاؤ کہ آج ہم نے آسمان سے پانی برسنا دیا تو زمین کی ہر
خوب بھی ہو گئی اور کل وہی نباتات جس بن کر رہ گئی تھیں وہ انہیں اڑائے لیے پھرتی ہیں۔ اللہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے۔“
یہ مضر درحقیقت ایک مختصر جھلک ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو ہٹا دیا جائے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ آسمانوں سے پانی

ہر سچے 'یہ پانی نہ بہتا ہے اور نہ سیلاب کی شکل اختیار کرتا ہے بلکہ یہ براہ راست نہایت کے ساتھ مختلط ہو جاتا ہے۔ اور یہ نہایت بھی پوری طرح نشوونما نہیں پاتے اور چکے ق نہیں کہ یہ ایک جھوسے کی شکل اختیار کر رہتے ہیں اور وہ دیکھو ہوا اس جھوسے کو اڑاتے پھرتے ہے۔ غرض تین مختصر ترین جملوں میں زندگی کی کمائی کہ دی جاتی ہے۔

یہاں تین فقروں کے اندر مختصر ترین انداز میں پوری زندگی کی کمائی کہ دی اور پھر یہ کمائی کہ زندگی بہت ہی مختصر ہے۔ کسی قدر مختصر اور کسی قدر آسان ہی

كَمَا أُنزِلْنَا مِنْ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَطَ بِهِ نَبَاتُ الْأَرْضِ (۱۸: ۱۵) "اس پانی کی طرح جسے ہم نے آسمان سے برسا دیا تو زمین کی چوڑ خوب بھی ہو گئی" اس دہائے فانی کی زندگی کی یہ مختصر جھلکی دکھانے کے بعد 'اب قرآن مجید' زندگی کی داغی قندس دیتا ہے 'جن کو لوگ مسجد سمجھتے ہیں لیکن وہ باقی رہنے والی قندس ہیں اور جن کو اہمیت دی جاتی ہے۔

الْأَنبَاءُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَنَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ مِمَّا جُمِعَ رَبِّكَ كَوَافًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

"یہ مال اور یہ لوہا دھن دنیوی زندگی کی ایک بنگالی آرائش ہے۔ اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی جھوسے رب کے نزدیک جیسے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی ہی اچھی امیدیں دولت کی چاکنی ہیں۔"

مال اور لوہا اس زندگی کی نیست ہے اور اسلام جائز حدود کے اندر دنیا کی نیست سے نہیں روکتا۔ لیکن اسلام نیست دنیا کو اسی قدر اہمیت دیتا ہے اور اسی قدر قیمت دیتا ہے جس کی وہ مستحق ہیں۔ یعنی ظاہر و باطن کے اعتبار سے۔ ضرورت سے زیادہ قیمت ان چیزوں کو نہیں دیتا۔

مال اور لوہا نیست ہیں لیکن ان کی قدر و قیمت یہ نہیں ہے کہ وہ معیار اور میزان بن جائیں اور لوگوں کو دنیا میں ان کے سارے تکا جائے۔ اصل قیمت باقیات صالحات کی ہے۔ وہ اہل 'وہ اہل اور وہ عبادات 'جن کا اجر قیامت میں ملے گا ہے۔

اگرچہ لوگ عموماً مال اور لوہا سے دلچسپی دہشت کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اور ان کے دل مال اور لوہا ہی سے متعلق ہوتے ہیں۔ لیکن باقیات صالحات زیادہ بہتر ہیں اور ہمیں چاہئے کہ ہم باقیات صالحات سے امیدیں دولت کس جس کی جزاء قیامت میں ملے والی ہوتی ہے۔

درس نمبر ۱۳۲ ایک نظر میں

درس سبقت کا خلاصہ حقیقتِ صالحات پر ہوا تھا۔ اس سبق کا آغاز ہی یومِ قیامت کے بیان سے ہوتا ہے جس میں حقیقتِ صالحات کا وزن ہو گا اور ان کا حساب و کتاب ہو گا۔ قیامت کا پہلن بھی حسب معمول مناظرِ قیامت میں سے ایک منظر کی صورت میں ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ کے اس طرزِ عمل کو چٹھیا کیا جاتا ہے۔ جو اس نے اس وقت اختیار کیا جب اللہ نے اسے ہم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کرے اس نے امرِ ربی کی تعمیل سے انکار کیا۔ انسانوں پر تعجب ہے کہ وہ پھر شیطان کو اپنا دوست مانتے ہیں حالانکہ ان کو معلوم ہے کہ تمام شیاطین انسانوں کے دشمن ہیں۔ اور اس دوستی کے نتیجے میں وہ قیامت کے روز عذابِ جہنم تک پہنچنے والے ہیں۔ پھر یہ شرکاء جو قیامت کے دن ان لوگوں کی پکار کا جواب ہی نہ دیں گے جو "شرکاء" بندگی کرتے ہیں۔

لہذا حقانی نے قرآن کریم میں بار بار مثالیں دیں اور لوگوں کو سمجھایا کہ وہ اس دن کے حساب و کتاب سے اپنے آپ کو بچائیں۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ایمان نہیں لاتے۔ بلکہ انہی ام سبقت کی بدولت کی طرح کے عذاب کا مقابلہ کرتے ہیں اور باطن انداز میں قل اللہ ان کے ساتھ جبار رہ کر رہتے ہیں تاکہ حق کا مقابلہ کریں۔ لہذا کی آیات اور لفظ کے رسالوں کے ساتھ ملتی کریں۔ اگر اللہ کی رحمت نہ ہوتی تو ان پر یہ عذاب آج بھی چاہا۔

قیامت کا یہ منظر اور ام سبقت کے عذاب کا ذکر اس سورت کے مرکزی مضمون سے ہم آہنگ ہیں کہ لوگوں کے دہن میں اسلامی نظریہ حیات اور اسلامی قدروں اسلامی چٹھیاں تاکہ وہ دلالت پکڑیں۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۱۳۲ تشریح آیات

۴۷ --- تا --- ۵۹

وَيَوْمَ نُسَيِّرُهُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا ۖ وَغَرَضُوا عَلَىٰ رَيْبِكَ صَفًّا ۖ لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ۚ بَلْ رَعَيْتُمُ الْكُفْرَ تَوْبَعًا ۖ وَدُخِمَ الْحَبُوبُ فَكَرَىٰ
الْخَائِبِينَ مُشْفِقِينَ وَمَا فِيهِ وَيَقُولُونَ يُؤْتِلَتُنَا مَالِي هَذَا الْكِتَابُ لَا يَغَادِرُ
صَفِيرَةً وَلَا كَيْبَرَةً إِلَّا أَحْضَاهَا ۖ وَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا ۚ وَلَا يَنْظُرُ
رَبُّكَ أَحَدًا ۖ

۱۸

”خبر اس دن کی ہونی چاہئے جب کہ ہم پہاڑوں کو چٹانیں گے اور تم زمین کو ہلکے برہنہ پاؤ گے اور ہم تم انہوں کو اس طرح کھیر کر پیش کریں گے کہ (انہوں کیچلوں میں سے) ایک بھی نہ بچوے گا اور سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کئے جائیں گے۔۔۔ لو دیکھ لو آگے قائم ہمارے پاس اسی طرح جیسا ہم نے تم کو پہلے بار پیدا کیا تھا۔ تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدے کا وقت طعش نہیں کیا ہے اور کار اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندر راہبالت سے زار رہے ہوں گے۔ اور کہ رہے ہوں گے کہ ”اے ہماری کم ہمتی“ یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی پھوٹی بڑی حرکت لکھی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہو گئی ہو۔“ جو کچھ انہوں نے کیا تھا وہ سب لپٹے سامنے حاضر پائیں گے اور تمہارا پ کیسی پر زور اٹھ نہ کرے گا۔“

یہ ایک ایسے منظر ہے جس میں اس کائنات کا عجیب و غریب ماحول اور اس کائنات اور انسانی دلوں پر خوف و ہراس کے نقوش واضح نظر آتے ہیں۔ اس منظر کے گرد و برے بڑے پہاڑ ہیں جو دیکھتے دیکھتے دھوئیں میں جلتے ہیں اور یہ نہایت تیزی سے چلتے ہیں ’دلوں پر خوف طاری ہے‘ زمین اچانک جھیل میدان میں جاتی ہے۔ نہ اس میں سرسبز اور شادابی نہ پہاڑیں اور نہ خوبصورت وادیاں۔ بلکہ دلوں کے حال میں اس منظر میں سامنے آ جاتے ہیں اور کوئی ہمت خیر نہیں رہتی۔

یہ سورہ نور چھٹیں میدان زمین 'جو کسی چیز کو نہیں چھپا سکتی اور نہ اس پر کسی کے چھپنے کی کوئی جگہ ہے' اسی زمین سے کھم کام نکھوات آگے کی۔

وَحَشَرَنَّهُمْ فَلَمْ نَغَادِرْ مِنْهُمْ أَحَدًا (۴۷:۱۸) "انہوں کو اس طرح غیر کر بیچ کر گئے کہ ایک بھی نہ بچوے گا"۔ اس طرح حشر کے بعد انکا حشر پھر اللہ کے سامنے حاضری کا ہے۔

وَعَرَضُوا عَلٰی رَبِّكَ صَفًّا (۴۸:۱۸) "سب کے سب تمہارے رب کے حضور صف در صف پیش کئے جائیں گے"۔ یہ تمام مخلوق جس کی تعداد معلوم نہیں ہے۔ اس وقت سے لے کر جب سے انسانیت کو یہیں بنایا گیا اور جب تک اس زمین پر انسانیت کو آباد کر دیا گیا۔ یہ سب مخلوق اعلیٰ جا بگی ہے 'سب جمع ہو گئی ہے' مقرر کی جگہ میں کھڑی ہے کوئی ایک آدمی بھی غیر حاضر نہیں ہے کیونکہ سب زمین ایک میدان ہے۔ اس میں چھپنے کی کوئی جگہ ہی نہیں۔

اب بات کا انداز ایک بیانیہ سفر سے خطاب کی جگہ اختیار کرتا ہے۔ گویا سفر سامنے موجود ہے۔ اور ہم اسے دیکھ رہے ہیں اور اس میں جو کچھ ہو رہا ہے گویا ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ رہے ہیں اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ وہ لوگ جو اس سفر کے دور میں آنے کے سفر تھے ان کے چہروں پر شرمندگی بالکل مٹا ہے۔

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا

(۴۸:۱۸) "دیکھ لو آج تم ہمارے پاس مجھے ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا۔ تم نے یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا"۔

اس بیانیہ انداز خطاب میں یقین تبدیلی کر کے اسے خطابی انداز میں لے کر سفر میں ایک طرح کی زندگی پیدا کر دی جاتی ہے۔ کردار زندہ و متحرک نظر آتے ہیں۔ اور سفر ہمارے سامنے مجسم ہو جاتا ہے۔ گویا یہ مشق میں آنے والا قیام قیامت کا کوئی سفر نہیں ہے بلکہ موجودہ دور کا سفر ہے۔

جو لوگ قیامت کی تکذ یہ کرتے تھے ان کے چہروں پر شرمندگی صاف صاف نظر آتی ہے اور پاری حقانی کی ذلت ان لوگوں کی سرزنش میں کر رہی ہے۔

لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ (۴۸:۱۸) "آج تم ہمارے سامنے اس طرح جس طرح ہم نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا"۔ اور تم یہ کہتے تھے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔

بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَنْ نَجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا (۴۸:۱۸) "تم نے تو یہ سمجھا تھا کہ ہم نے تمہارے لیے کوئی وعدہ کا وقت مقرر ہی نہیں کیا تھا"۔

بیانیہ انداز کا کام سے خطاب کی طرف آنے کے بعد پھر قیامت کے واقعات کا بیان شروع ہوتا ہے۔

وَوَضَعَ الْكِتَابَ فَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ (۴۹:۱۸) ”اور نامہ اعمال سامنے رکھ دیا جائے گا۔ اس وقت تم دیکھو گے کہ مجرم لوگ اپنی کتاب زندگی کے اندراجات سے ڈر رہے ہوں گے۔“ یہ ہے ان کے اعمال کا پورا راز۔ ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا وہ اسے پڑھ رہے ہوں گے، بار بار ورق گردانی کر رہے ہوں گے، وہ جہاں ہوں گے کہ وہ نصیحت ہی جانتے رہیں گے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں بھی یہاں درج ہیں۔ یہ اپنے انہام سے ڈر رہے ہوں گے۔ دل ان کے غم کے مارے پھٹ رہے ہوں کہ اس کتاب کی وجہ سے جو ذرہ ذرہ دیکھا کر رہی ہوگی۔ نہ کوئی چھوٹی چیز اس سے چھوٹی ہوئی ہے اور نہ بڑی۔

وَيَقُولُونَ يَوْمَئِذٍ مَا هَذَا الْكِتَابُ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا

أَحْصَاهَا (۴۹:۱۸) ”کہہ رہے ہوں گے، ہائے تھری کم غلطی یہ کیسی کتاب ہے کہ ہماری کوئی چھوٹی بڑی حرکت لکھی نہیں رہی جو اس میں درج نہ ہوگی ہو۔“ یہ ایک ایسے شخص کا کلام ہے جو سخت کھانے میں آگیا ہے سخت پریشان ہے، سخت غور و فکر ہے، کیونکہ ہمدی وہ نہایت بھانک انہام سے دوچار ہونے والا ہے۔ اور وہ اس قدر مضبوط بندھا ہوا ہے کہ اس کے ہاتھ کی کوئی رل نہیں ہے۔ نہ وہ کوئی مبالغہ دے سکتا ہے اور نہ کوئی بھانہ اور تکرار کر سکتا ہے۔

وَوَجَدُوا أَمَاعَهُمْ إِحْضِرُوا (۴۹:۱۸) ”جو ہوا سوں نے کیا قادیان سب حاضر نہیں گئے۔“ اور ان کو اپنے کئے کی سزا ملے گی۔

وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا (۴۹:۱۸) ”اور میرا رب کسی پر ذرا ظلم نہیں کرتا۔“

=====

یہ ہمیں جن کا سید ان حشر میں یہ حال ہو رہا ہے۔ یہ بھی طرح جانتے تھے کہ شیطان ان کا دشمن ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس شیطان کے ساتھ دوستی کی اور اس نے ان کو اس مقام پر تک پہنچایا، فقہ کیا ان کی یہ حرکت جب انگیز نہیں ہے کہ یہ لوگ انہیں اور اس کی ذمیت کو دوست رکھیں حالانکہ انہیں اس کے اس واقعہ کے بعد انسانوں سے اس کی دشمنی کا اعلان ہو چکا تھا۔

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ

مِنَ الْغِيۡثِ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِۦۚ أَفَتَتَّخِذُونَهُۥ وَذُرِّيَّتَهُۥٓ أَوْلِيَآءَ مِنۢ بَدَلِۙ ذٰلِكَ وَ

مُحَرِّكُوۡهُ عَدُوٌّ بَیۡنَ يَدَیۡهِۚ

”یاد کرو جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو جبرہ کرو تو انہوں نے جبرہ کیا مگر انہیں نے نہ کیا۔ وہ ۱۶۰ میں سے تھا اس لیے اپنے رب کے حکم کی اطاعت سے نکل گیا۔ اب کیا تم مجھے چھوڑ کر اس کو اور اس کی اہمت کو اپنا سرپرست بناتے ہو؟ حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں؟ پڑا ہی بڑا بدن ہے جسے ظالم لوگ اختیار کر رہے ہیں۔“

آدم و انہیں کے اس قدیمی قصے کی طرف یہاں ایک اشارہ سا کیا گیا ہے۔ اور یہ بھی بطور توجہ کے کہ ان آدم بھر بھی انہیں اور اس کی اہمت کو دوست بناتے ہیں حالانکہ انہیں ان آدم کا قدیمی دشمن ہے۔ اور یہ تحریم ”دم کی وجہ سے دشمن ہو اے اور پھر بھی ہم لفظ کو چھوڑ کر اپنے دشمن سے دوستی کرتے ہیں۔ اور انہیں کی دوستی یہ ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں اور اللہ کی اطاعت نہیں کرتے جو اللہ کا دوست ہو آئے وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے۔

یہ لوگ اپنے ان دشمنوں کے ساتھ کیوں دوستی رکھتے ہیں حالانکہ ان لوگوں کے پاس نہ علم ہے اور نہ قوت ہے۔ اور نہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کی پیدائش کے وقت ان لوگوں کو بنایا تھا اور نہ خوراک کی تخلیق کے وقت ان کو بنایا تھا بلکہ وہ تھے ہی نہیں۔ اس لیے یہ لوگ لفظ کے فیوب سے کس طرح واقف ہو سکتے ہیں۔ نیز لفظ نے ان کو اپنے مددگار بھی نہیں پیدا کیا کہ ان کے پاس کوئی قوت ہو۔ اس لیے اس دوستی کا کوئی جواز نہیں ہے۔

مَا أَشْهَدُكُمْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ أَنْفُسَهُمْ

وَمَا كُنْتُ مُتَّخِذَ الْمُضِلِّينَ عَصَدًا

”میں نے آسمان و زمین پر کرتے وقت ان کو نہیں بنایا تھا اور نہ خود ان کی اپنی تخلیق میں انہیں شریک کیا تھا۔ میرا کام یہ نہیں ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار بنایا کروں۔“

لفظ ”تو ہے“ نیاز ہے۔ وہ دو فقرہ ملتے ہیں ”اس کو کسی مددگار کی ضرورت نہیں ہے“ خواہ وہ مصل ہو یا غیر مصل یہاں یہ جو کہا گیا کہ لفظ گمراہ کرنے والوں کو اپنا مددگار نہیں بناتا تو یہ دراصل مشرکین کے لوہام کی جلجلی کے لیے ہے اور انہیں جان بھاریا کیا گیا ہے کہ اللہ نے کیا ایسے لوگوں کو اپنا شریک بنالیا ہے جو جہالت کی بجائے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جو لوگ شیطان کو لفظ کا شریک سمجھتے تھے وہ یہ حرکت اس لیے کرتے تھے کہ شیطان کے پاس کوئی خفیہ علم ہے اور کوئی فوق العظمی قوت ہے۔ اس لیے لوگ شیطان کے ساتھ دوستی کرتے تھے۔ لفظ تعالیٰ یہاں ان لوگوں کی اس خفاقت کو اس طرح رد فرماتا ہے کہ اگر بطور فرض حال میں نے کسی کو اپنا مددگار بنانا ہی تھا تو کیا ایسے خال اور مصل کو بنانا تھا۔ یہ ایک ازلی انداز تغیر ہے۔

چنانچہ قیامت کا ایک سحر پیش کیا جاتا ہے کہ لوگ دیکھ لیں کہ ان شریکوں اور شریک کرنے والے بھرمین کی حالت وہاں کیا ہوگی۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَاءَیَ الَّذِیْنَ رَعِمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ

يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمُ مَوْبِقًا لِلنَّارِ الْمُحْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ
مُؤَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا

۱۹ ”پھر کیا کہیں گے یہ لوگ اس روز جب کہ ان کا رب ان سے کہے گا کہ پکارو اب ان ایسیوں کو جنہیں تم میرا
شریک بھی بنے تھے۔ یہ ان کو پکاریں گے مگر وہ ان کی مدد کو نہ آئیں گے۔ اور ہم ان کے درمیان ایک حق ہلاکت کا گڑھا
مشترک کر دیں گے۔ سارے مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب انہیں اس میں گناہ ہے۔ اور وہ اس
سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔“

یہ لوگ اب ایک لکڑی دھات میں کھڑے ہوں گے جس میں کوئی دعویٰ بغیر دلیل کے مسوع نہیں ہے۔ اللہ ان سے
مطالبہ کرے گا کہ لایعہ وہ شرکاء وہ تم میرے ساتھ قرار دیتے تھے۔ حکم ہو گا جہاں ان کو جاکر لاؤ۔ یہ لوگ اپنی صفت
میں اور دہشت میں پکارنے لگیں گے لیکن ان کے شرکاء کا ہرے کہ کوئی جواب نہ دیں گے۔ وہ خود مخلوق ہوں گے اور
قیامت کے میدان میں نہ اپنی کسی چیز اور نہ دوسروں کے لیے کسی چیز کے مالک ہوں گے۔ خود غرور وہ ہوں گے۔ اللہ ان
شریک کرنے والوں کو ان کے شریکوں کے درمیان ایک ہلاکت کا گڑھا پیدا کر دیں گے جس کو کوئی بھی پار نہیں کر سکے گا
اور یہ گڑھا آگ کا ہو گا۔

وَجَعَلْنَا بَيْنَهُم مَّوْبِقًا (۵۲:۱۸) ”ہم ان کے درمیان ایک حق ہلاکت کا گڑھا مشترک کر دیں گے۔“
یہ مجرم اب لگے سرٹے کو دیکھیں گے۔ یہ خوف و ہراس میں مبتلا ہو جائیں گے۔ ان کو آگ نکلنے لگی اور ان کو
ہر لمحہ اس میں پڑنے کا خوف ہو گا۔ مذہب کا یہ انقلاب کس قدر شدید ہوتا ہے۔ جب کوئی یہ توقع کرے کہ بھی آنے والا
ہے۔ اور اب ہمیں اس سے نجات پانے کی کوئی صورت نہیں ہے۔

وَرَأَى الْمُحْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا
(۵۳:۱۸) ”مجرم اس روز آگ دیکھیں گے اور سمجھ لیں گے کہ اب ہمیں اس میں گناہ ہے اور وہ اس سے بچنے
کے لیے کوئی جائے پناہ نہ پائیں گے۔“

— (۱۷) (۱۶) —

ان کے لیے اس سے رہائی کا راستہ تو تھا۔ اسے کلاش کر وہ اس سے قتل و غلامی اپنے دلوں کو قرآن کی طرف
پھیرتے۔ اور قرآن جس چٹائی کو لے کر آقا ہاں کے مطالبے میں نہ اتر آتے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں امثال کے
درجے بات کو یاد دہا کر سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اور ہر حال ان کو سمجھایا تھا۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ

الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

”ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھا دیا مگر انسان بڑا ہی جھڑواؤ ہے۔“

قرآن مجید نے یہاں انسان کو لپک چڑکایا ہے۔ اور یہ کہ وہ بڑا ہی جھڑواؤ ہے۔ جڑ سے تعبیر اس لیے کیا گیا کہ انسان اپنے کبر و غور سے ذرا نیچے اترے۔ اور یہ سمجھے کہ وہ بھی لفظ کی بے شمار مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے۔ اور انسان تمام مخلوقات سے زیادہ جھڑواؤ ہے۔ اس کے باوجود کہ اللہ نے اس قرآن میں انسان کو مختلف طریقوں سے سمجھائے کی سعی کی۔ اور مثالوں سے اسے سمجھایا۔

اب یہ بتایا جاتا ہے کہ کبڑوگ کیوں ایمان نہ لائے؟ وہ کیا شبہ تھا جو رکاوٹ بنا؟ مختلف رسولوں کے زمانے میں کلا لوگ ایمان سے محروم رہے۔

وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهُدَىٰ وَيَسْتَغْفِرُوا ذُنُوبَهُمْ
إِلَّا أَنْ تَأْتِيَهُمْ سُنَّةٌ الْأَوَّلِينَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ قُبُلًا

”ان کے سامنے جب ہدایت کئی تو اسے ماننے اور اپنے رب کے حضور معافی مانگنے سے آخر ان کو کس چیز نے روک دیا؟ اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ وہ جھڑپیں کہ ان کے ساتھ بھی دینی کچھ ہو جو جھجھکی قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یا یہ کہ وہ عذاب کو سامنے آتے دیکھ لیں؟“

حالانکہ ان لوگوں کے پاس اس قدر راہنمائی آچکی تھی جو اس کے لیے کافی تھی کہ وہ راہ ہدایت پر آجائیں۔ لیکن انہوں نے راہ ہدایت کو اس لیے قبول نہ کیا کہ وہ اس قسم کے عذاب کا مقابلہ کر رہے تھے۔ جیسا کہ ان سے پہلے مکذبین پر آیا۔ پھر سوال یہ ہے کہ وہ کیوں ایسا غفلت کا مقابلہ کرتے تھے یا ان کا مقابلہ یہ تھا کہ آپ عذاب لے آئیں وہ دیکھ لیں اور اس وقت وہ ایمان لائیں گے۔

لیکن یہ دونوں کام رسولوں کی ذمہ داری میں شامل نہیں ہیں۔ کیونکہ مکذبین کے سامنے مجھڑے پیش کرنا پھر اللہ کی وجہ سے ان کو ہدایت کرنا بھی رسولوں کے اختیار میں نہیں ہے جیسا کہ سابقہ رسولوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے۔ یا مخلوقات کے علاوہ عذاب کا آجانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے۔ رسولوں کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ وہ خوشخبری میں اور ڈرائی۔

وَمَا تُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مَبَشِّرِينَ وَنَذِيرِينَ ۚ وَيُجَادِلُ الَّذِينَ
كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنْزِلُ مِنْهُ

”رسولوں کو ہم اس کام کے سوا اور کسی غرض کے لیے نہیں بھیجے کہ وہ بشارت اور تنبیہ کی خدمت انجام دے دیں۔ مگر کانفوس کا یہ حال ہے کہ وہ باطل کے اختیار سے حق کو بچا رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہوں نے میری آیات کو اور ان نصیحتات کو جو انہیں کی گئیں، مذاق بنالیا ہے۔“

حق واضح ہے، لیکن ظالم کفر باطل اختیاروں سے حق کو مطلب کرنا چاہتے ہیں اور حق کو باطل ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ لعل باطل جو عاتق عادت، عجز و غلبہ طبع کرتے ہیں یا یہ لوگ مذہب کے مطالبے میں جلدی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے نہیں کرتے کہ ان کو اطمینان ہو جائے بلکہ یہ دھوکہ لہذا کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور رسولوں کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَلِئِي مَّا ظَلَمَتْ يَدَاكَ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوْا وَفِي أَذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِنْ تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَنْ يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا ﴿١٧﴾

”اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہے جسے اس کے رب کی آیات بتا کر نصیحت کی جائے اور وہ ان سے منہ پھیرے اور اسے انجام کو بھول جائے جس کا سرور سامان اس نے اپنے لیے خود اپنے ہاتھوں کیا ہے؟ (جن لوگوں نے یہ روش اختیار کی ہے) ان کے دلوں پر ہم نے غلاف چڑھا دیے ہیں جو انہیں قرآن کی بات نہیں سمجھنے دیتے اور ان کے کانوں میں ہم نے گرانی پیدا کر دی ہے۔ تم انہیں دہشت کی طرف کھٹایا بلاؤ، وہ اس حالت میں بھی دہشت نہ پائیں گے۔“

یہ لوگ دراصل لہذا کی آیات اور لہذا کے رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ اس لیے ان سے یہ توقع نہ کی جائے کہ یہ لوگ قرآن کو سمجھ لیں گے۔ نہ ان سے یہ توقع رکھی جائے کہ یہ لوگ اس کی تعلیمات سے نفع اٹھائیں گے۔ لہذا حقانی نے ان کی اس روش کی وجہ سے ان دلوں پر ہر دے ڈال دیئے ہیں اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دی ہے۔ لہذا یہ نہ سن سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور ان کی اس روش مذاق اور استہزاء کی وجہ سے ان کے لیے حلاوت کھ دی گئی ہے۔ لہذا اب ان کو بھی دہشت نہیں ملے گی کیونکہ دہشت ان لوگوں کو ملتی ہے جو کھلے دل و دماغ سے بات کو سننے ہیں۔

وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ ۖ لَوْ يُزَايِنُكُمْ بِمَا كَسَبْتُمْ لَعَجَلَ بِكُمْ الْعَذَابَ

”تمہارا رب بڑا اور مکرر کرنے والا اور رحیم ہے۔ وہ ان کے کرتوتوں پر انہیں پکڑنا تو جلد ہی ہی عذاب بھیج دیتا۔“ لیکن اللہ ان لوگوں کو غافل اپنی رحمت کی وجہ سے سست دیتا ہے۔ اور ان پر وہ دہشت نہیں لاتا جس کے لیے وہ جلدی کر رہے ہیں، لیکن اس سست کی بھی ایک حد مقرر ہے۔

بَلْ لَّهُمْ مَوْعِدٌ لَّنْ يَجْعَدُوا مِن دُونِهِ مَوْعِدًا

”مگر ان کے لیے وعدے کا ایک وقت مقرر ہے اور اس سے بچ کر بھاگ نکلنے کی یہ کوئی راہ نہ پائیں گے۔“
یعنی دنیا میں بھی ان پر عذاب الہی کے نزول کے لیے وقت مقرر ہے اور پھر آخرت میں ان کے لیے ایک وقت مقرر ہے جس میں انہیں سخت سزا دی جائے گی۔

انہوں نے چونکہ علم کیا ہے اس لیے یہ لوگ بھی ام سادات کی طرح ہلاکت کے سختی قرار پائے ہیں۔ لیکن اللہ نے اپنی حکمت اور رحمہ کے مطابق چونکہ ان کے لیے ایک صلت مقرر کر رکھی ہے اس لیے اللہ کو اس طرح ہلاکت سے دوچار نہیں کر رہا ہے جس طرح اللہ نے عالم ام سادات کو ہلاک کیا۔ ہاں ان کے لیے ٹیڑھ و میعاد مقرر ہے۔

۸

وَبَلَدِكَ الْغُرَىٰ أَهْلَكَهُمُ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِم مَّوْعِدًا

۲۰

”یہ عذاب رسیدہ ہستیوں تمہارے سامنے موعود ہیں۔ انہوں نے جب ظلم کیا تو ہم نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان میں سے ہر ایک کی ہلاکت کے لیے ہم نے وقت مقرر کر رکھا تھا۔“

لہذا ان لوگوں کو چاہئے کہ اس صلت سے دھو کر نہ کہیں۔ ان کی صلت بھی ختم ہونے ہی والی ہے۔ اللہ کی صلت اپنا کام کر رہی ہے وہ اٹل ہے اور اللہ جو میعاد مقرر کرتا ہے وہ اگر رہتی ہے۔

--- O O O ---

درس نمبر ۳۳ ایک نظر میں

اس سبق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا جو گوشہ بیان ہوا ہے وہ صرف اسی سورت کے اسی مقام پر مذکور ہے۔ قرآن میں کسی دوسری جگہ اس کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم نے اس مقام کا بھی قصین نہیں فرمایا صرف یہ کہا ہے کہ وہ نوح و لوط بنی اسرائیل کے بعد پیش آیا۔ مگر خروج کے بعد آیا تو کہاں اور کس وقت پیش آیا؟ بیت المقدس پر پہلے کے وقت سے پہلے آیا یا بعد میں۔ جب موسیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا تھا کہ وہ بیت المقدس میں داخل ہوں تو انہوں نے داخل ہونے سے انکار کر دیا تھا اور یہ کہا تھا کہ وہاں جبار قوم جتی ہے اور قابض ہے۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ واقعہ اس دور میں پیش آیا جب یہ صحرا توری کر رہے تھے۔

قرآن کریم نے اس بعدہ صالح کے بارے میں بھی تفصیلات نہیں دی ہیں جن سے حضرت موسیٰ علیہ السلام ملے گئے تھے۔ یہ کون تھے؟ ان کا نام کیا تھا؟ یہ نبی تھے؟ رسول تھے؟ کوئی عالم دین تھے؟ یا کوئی ولی تھے؟

اس قصے کے بارے میں حضرت ابن عباسؓ اور ابن عمرؓ کے علاوہ دوسرے حضرات سے بہت سی روایات وارد ہیں لیکن ہم صرف قرآن مجید کے بیان تک اپنے آپ کو محدود رکھیں گے تاکہ ہم قرآن ہی کے سایہ میں رہیں۔ ہمارے یقین ہے کہ جس انداز میں اس قصے کو قرآن نے دیا ہے اس میں اس کی تائید بھی نہیں دی، نام بھی نہیں دئے، جبکہ واقعہ بھی نہیں کیا، اس میں کوئی خاص حکمت ہوگی۔ لہذا ہم بھی اس قدر معلومات پر اکتفاء کرتے ہیں جس قدر قرآن نے دے دی ہے۔^(۱)

--- ○ ○ ○ ---

(۱) بتاوری میں ہے۔ سعید ابن جبیرؓ نے حضرت ابن عباسؓ سے پوچھا کہ نوحؑ بکالی کا خیال ہے کہ جو موسیٰؑ فخر سے ملے وہ موسیٰ بنی اسرائیل نہ تھے۔ ابن عباسؓ نے فرمایا وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ہمیں اپنی بین کہیں نے حضورؐ سے سن کر بتایا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے خطبہ دے رہے تھے تو ان سے پوچھا گیا کہ کون زیادہ علم رکھتا ہے تو موسیٰ نے کہا میں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کو غصہ آیا کیونکہ موسیٰ نے اپنے علم کو اللہ کی طرف منسوب نہ کیا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بذریعہ وحی بتایا کہ میں لکھن میں ہمارا ایک بندہ ہے جو تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوال کیا کہ اسے اللہ میں اس سے کیسے مل سکتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا تم اپنے پاس ایک چھلی کو چھینے میں رکھ لو، اچانک تم نے چھلی کو گم کر دیا اس جگہ ہوگی اس بعدہ صالح کی۔

درس نمبر ۳۳ تشریح آیات

۶۰۔۔۔ تا۔۔۔ ۸۲

وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَتْلِهِ لَا آيِسُ حَتَّىٰ آتَيْنَاهُ مَجْمَمَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ

أَمْضَىٰ حَقْبًا ۝

” (اور ایں کو وہ قصہ سناؤ جو موسیٰ کو پیش آیا تھا) جبکہ موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا تھا کہ ”میں اپنا سفر ختم نہ کروں گا جب تک دو دریاؤں کے سنگم پر نہ پہنچ جاؤں“ اور نہ میں ایک زمانہ دراز تک چلتا ہی رہوں گا“۔

جمع البحرین سے کون سی جگہ مراد ہے؟ غالب یہ ہے کہ شاید بحر روم اور بحر قزقم کے درمیان کوئی جگہ یا بحر اسود یا بحر احمر کے درمیان کوئی جگہ ہے۔ ان کا نام ۱۹۵۵ء تک یہ نہ تھا کہ وہ بحر ہندوستان ہو سکتا ہے یا فلج حبش اور فلج موسیٰ کے اجتماع کی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ بحر احمر کی دو شاخیں ہیں۔ کیونکہ یہی وہ جگہ تھی جہاں خروج کے بعد بنی اسرائیل چلتے پھرتے رہے۔ بحر مال قرآن کریم نے اس بات کو مجمل طور پر ۱۰: ۶۰ ہے۔ ہم بھی فتویٰ کی اشارہ کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ (۱)

قصے کے انداز بیان سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا ایک خاص ہدف تھا۔ جہاں تک انہوں نے پہنچنے کا عزم کر رکھا تھا۔ آپ کے پیش نظر کوئی خاص مطلب تھا۔ کیونکہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ جمع البحرین تک ضرور پہنچیں گے چاہے اس سفر میں زیادہ مشقت، درپیش ہو اور چاہے اس میں زیادہ عرصہ لگ جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس تعمیر اَوْ مُضَىٰ حَقْبًا (۱۸: ۶۰) ”اور نہ میں زمانہ دراز تک چلتا رہوں گا“۔ حسب کے معنی ایک سال کے ہیں یا بعض اقوال کے مطابق ۸۰ سال کے ہیں۔ بحر مال قصہ یہ ہے کہ وہ بحر مال جمع البحرین تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی شخصین زمانہ مراد نہیں ہے۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَيْبُلُهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا ۖ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِقَتْلِهِ إِيتَانَا غَدَاءًا ۖ لَقَدْ لَعِينْنَا مِنْ سَفَعِنَا هَذَا نَصَبًا ۖ قَالَ

(۱) قزوینی و دیگر نے کہا ہے کہ اس سے مراد بحر قزاق ہے جو شرق کی جانب سے اور بحر روم ہے جو مغرب کی جانب سے قریب ہے۔ قرآن کعب قرعی نے کہا ہے کہ جمع البحرین بلاد مغرب میں طبر کے قریب ہے۔ میں لکھتا ہوں کہ یہ اقوال مسجد ہیں۔

أَرَدَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَبِئْتُ الْغُثَّوَاتِ وَمَا أُنْسِينِي إِلَّا الشَّيْطَانُ
أَنْ أذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ۝

”میں جب وہ ان کے علم پر پہنچے تو اپنی پہلی سے غافل ہو گئے اور وہ نکل کر اس طرح دریا میں چلی گئی جیسے کوئی سرنگ لگی ہو۔ آگے جا کر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا ”لاؤ ہمارا پشت“ آج کے سفر میں تو ہم بری طرح تھک گئے ہیں۔“ خادم نے کہا ”آپ نے دیکھا“ یہ کیا ہوا؟ جب ہم اس چٹان کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے اس وقت مجھے پہلی کا خیال نہ رہا“ اور شیطان نے مجھ کو ایسا غافل کر دیا کہ میں اس کا ذکر (آپ سے کرنا) بھول گیا۔ پہلی تو عجیب طریقے سے نکل کر دریا میں چلی گئی۔“

راج ہت یہ ہے کہ یہ بھی بھولی تھی۔ اور اس کا زندہ رہنا اور پھر اس کا سمندر کے اندر عجیب انداز میں کم ہو جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایک نشانی تھی۔ اس کے اسی لیے اللہ نے ان کو بتایا تھا کہ عہد صالح کا مقام یہی ہے۔ کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے نوکر نے جہان کیا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلی نے قاتل قہر انداز میں سمندر میں اپنی راہ لی تھی۔ یہ بات کہ زندہ پہلی اس کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ سمندر میں چلی گئی تو اس میں توجہ کیا بات ہے۔ سب ترجیح یہ ہے کہ یہ سڑب کاسب نجی مجازات پر مشتمل ہے۔ یہ بھی ان میں سے ایک معجزہ تھا۔
حضرت موسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہو گیا کہ عہد صالح کے مقام سے وہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس سے طاقت اس حجر کے پاس نہ تھی۔ چنانچہ وہ وہاں سے اور وہاں ان کو عہد صالح انکار کرتے ہوئے لے۔

قَالَ ذَٰلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِي فَأَرَيْنَا عَلَىٰ أَثَارِهِمَا قَصَصًا ۝ فَوَجَدَا عَبْدًا
مِّنْ عِبَادِنَا آمِنًا رَّحِمَةً مِّنْ عُنْدِنَا وَ عَلَّمْنَاهُ مِمَّا نَدْنَاهُ ۝

موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”اسی کی تو ہمیں تلاش تھی۔“ چنانچہ وہ دونوں اپنے نقش قدم پر پھر وہاں سے اور وہاں انہوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جس نے ہم نے اپنی رحمت سے نوازا تھا اور اپنی طرف سے ایک خاص علم عطا کیا تھا۔“

معلوم ہوتا ہے کہ یہ طاقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے رب کے درمیان ایک غیبی راز تھا۔ اور اس راز سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی نوح ان بھی باخبر نہ تھے۔ طاقت تک اسے خبر نہ تھی اور اللہ کے مناظر میں بھی اب نوح جن حضرت موسیٰ اور عہد صالح کے ساتھ نظر نہیں آتے۔

قَالَ لَهُ مُوسَىٰ هَلْ أَتَيْتُكَ عَلَىٰ أَنْ تُعَلِّمَ مِنَّا ۝ فَكُنْتُ مُشَدِّدًا ۝

”موسیٰ نے اس سے کہا ”کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں۔ کہ آپ مجھے بھی اس دانش کی تعلیم دیں جو آپ کو

نکاحی تھی ہے؟“

حضرت موسیٰ علیہ السلام نہایت ہی احکام سے ان سے دریافت کرتے ہیں کہ آیا آپ ہمیں کچھ سکھائیں گے؟ یعنی آپ کو اللہ نے جو علم دیا ہے اس میں سے کوئی راہنمائی اور دانش مندی ہمیں بھی سکھائیں گے۔ لیکن اس شخص کا علم وہ علم نہ تھا جو انسانوں کو سکھایا گیا ہے اور جس کے سہاeb و نتائج معلوم اور قریب بالمعنی ہوتے ہیں بلکہ اس کے علم کا تعلق عم لدنی اور اس کائنات کے کوئی انتظام کے ساتھ تھا۔ یہ اللہ کے لیے امور کا ایک حصہ تھا۔ یہ اس عہد صالح کو اللہ نے اپنی مخصوص مسئولیت اور عہد کے تحت سکھایا ہوا تھا۔ اس لیے عہد صالح کو معلوم تھا کہ حضرت موسیٰ اس کے تعارفات کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ آپ تو رسول اور نبی ہیں۔ خلاف شریعت کسی بات کو برداشت نہ کر سکتے تھے۔ کیونکہ یہ تعارفات بظاہر شریعت کے بھی خلاف ہوں گے اور عقلی طرز عمل کے بھی خلاف ہوں گے اور اس بات کی ضرورت ہوگی کہ ان کی قسمیں جو تحریری عہد کے پیچیدہ تھیں وہ بھی ان کو بتائی جائے۔ اگر اصل حقیقت نہ بتائی جائے تو یہ قابل اعتراض ہوں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عہد صالح اس انداز پر سکھاتے ہیں کہ تم میرے ذکر کر سکو گے۔

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ۝

لَمْ تُحِطْ بِهِمْ خَبْرًا ۝

اس نے جواب دیا ”آپ مجھ سے ساتھ میرے نہیں کر سکتے“ اور جس چیز کی آپ کو خبر نہ ہو ”آخر آپ اس پر میرے کچھ کہتے ہیں۔“

حضرت موسیٰ علیہ السلام میرے اور امامت کے حرام کا اظہار کرتے ہیں ”اس مسئلے میں اللہ کی مدد کی بھی امید کرتے ہیں اور اللہ کی مشیت کے سوا کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔“

قَالَ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ۝

موسیٰ نے کہا ”اگر اللہ چاہے میں آپ مجھے صابر پائیں گے اور میں کسی معاملہ میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔“
عہد صالح اب بطور تاکید دوبارہ مہر کی تلقین کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے ساتھ رہنے کی شرط یہ ہے کہ میرے تعارف کی بات آپ کوئی سوال نہ کر سکیں گے۔ یہاں تک کہ میں خود ان تعارفات کی حقیقت بیان نہ کر دوں۔

۹

قَالَ فَإِنِ اصْبَعْتَنِي فَلَا تُسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّىٰ أُخْبِرَكَ لَوْ كُنْتَ عَادِلًا لَّابْتَغَيْتَ الْوَسِيلَةَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ ذَلِكُمْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَبَعِيدٌ عَنِ الْمُنكَارِ ۝

۲۱

اس نے کہا ”اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلے ہیں تو مجھ سے کوئی بات نہ پوچھیں جب تک کہ میں خود اس کا آپ سے ذکر نہ کروں۔“ حضرت موسیٰ یہ شرط قبول کرتے ہیں۔ اب پہلا تعارف اور اس کا منظر۔

فَاُطْلِقْنَا فَتَعَىٰ اِذَا نَكَبْنَا فِي النَّفِثَةِ حَقَقَهَا

”اب وہ دونوں روانہ ہوئے‘ یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہو گئے تو اس شخص نے کشتی میں کھاف ڈال دیا۔“ یہ کشتی ان دونوں کو بھی لے جا رہی اور ساتھ ہی اور سوار بھی اس پر موجود ہیں۔ یہ سب لوگ سمندر کے درمیان موجوں میں منکر رہے ہیں۔ عہد صالح اس میں کھاف اُل ڈیٹے ہیں۔ بظاہر تو یہ ٹکرا آتا ہے کہ اس کھاف کی وجہ سے یہ کشتی ٹوٹ ہو سکتی ہے۔ اور ہاتھوں اور سواروں کے لیے مصیبت کا باعث ہو سکتی ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ عہد صالح نے یہ حرکت کیوں کی؟

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذہن سے شرانگہ سفر ہو گئیں۔ وہ اس غیر معقول حرکت کو برداشت نہ کر سکے۔ جو عقل و نقل دونوں کے خلاف ہے۔ انسان اصل اوقات عقل و تصور کی حد تک بہت کچھ کرتا ہے۔ لیکن جب وہ کسی عملی صورت حال سے دوچار ہوتا ہے تو اس کے تمام نظریاتی جائزے اور توقعات و دھری کی دھری رہ جاتی ہیں۔ محمی میدان میں اس کا رد عمل عقلی نہیں رہتا۔ عقل ہٹ جاتا ہے۔ عملی تجربات اور ہوتے ہیں اور عقلی تصورات اور۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عقلی طور پر متنبہ بھی کر دیا گیا تھا کہ تم ان امور پر مبر نہ کر سکو گے جن کے بارے میں جنہیں علم نہ ہو گا۔ وہ اللہ کے فضل و کرم سے مبرا کرنے کا سوچ بھی کرتے ہیں‘ وادہ بھی کرتے ہیں‘ شرط قبول بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب وہ عملاً ایک خطرہ دیکھتے ہیں تو سب کچھ بھول کر امتزاج کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ کی طبیعت بھی انتہائی اور جذباتی تھی۔ اس لیے وہ مبرا نہ کر سکے۔ وہ وادہ سے کایا نہ کر سکے۔ وہ اس فعل کے اثر کے پچھ سے متاثر ہوئے بغیر نہ گئے۔ کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی چوری زندگی میں کبھی بھی برائی کو برداشت نہ کیا۔ خطا مصر میں جب ایک قبیلہ ایک بنی اسرائیلی سے لڑ رہا تھا تو آپ نے فتنے میں اسے مکار سید کیا اور وہ مر گیا۔ پھر انہوں نے اس فتنے پر اللہ سے معافی مانگی۔ پھر دوسرے دن جب وہی بنی اسرائیلی پھر ایک مصری سے لڑ رہا تھا تو آپ پھر فتنہ ہوئے۔

بہر حال حضرت موسیٰ اپنی اُلو طبع کے مطابق یہاں بھی برداشت نہ کر سکے۔ وادہ عجیب و غریب تھا۔ عقل و نقل کے خلاف تھا۔ اور اگرچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وادہ کو کیا تھا اور شرط بھی قبول کر لی تھی لیکن نظریات اور ہوتے ہیں اور عملی صورت حالات اور ہوتی ہے۔ چنانچہ جب عملاً موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ صورت حالات پیش ہوئی تو آپ نے بے ساختہ امتزاج کر دیا۔

قَالَ اَخْرِقَهَا لِتَمُرَّيْ اَمَلَكُمَا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اِمْرًا

موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”آپ نے اس میں کھاف ڈال دیا تاکہ سب کشتی والوں کو ڈوبیں؟ یہ تو آپ نے ایک نئی حرکت کر ڈالی۔“ یہ عہد صالح نہایت بردباری سے اور نہایت ہی سنجیدگی سے یاد دلاتے ہیں کہ ہمارے درمیان حجابہ کیا لے ہوا تھا؟

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

اس نے کہا ”میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے“۔ اب حضرت موسیٰ معذرت کرتے ہیں کہ وہ جب بھول گئے اور درخواست کرتے ہیں کہ آپ میرے غدر کو قبول کر لیں ’بھول ہو گئی اور یہ کہ اس معاملے میں آپ میرے ساتھ سختی نہ کریں۔

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُزِيقْنِي مِنْ اَمْرِي عُسْرًا

موسیٰ نے کہا ”بھول چوک پر مجھے نہ بکراوے۔ میرے معاملے میں آپ ذرا سختی سے کام نہ لیں۔“
عہد صالح بھی یہ غدر و معذرت قبول کر لیتے ہیں اور ہم اب دوسرے منظر کے سامنے ہیں۔

فَاَنْطَلَقَا فَاذْكُرْنِي اِذَا لَقِيتَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ

”پھر وہ دونوں چلے۔ یہاں تک کہ ان کو ایک لڑکا ملا اور اس شخص نے اسے قتل کر دیا۔“
پہلے تو سختی میں نکلا وہ اٹلا تھا اور لوگوں کی ہدایت کا محض احتمال تھا لیکن اب تو واضح طور پر انہوں نے ایک شخص کو قتل کر دیا۔ یہ قتل عہد تھا۔ محض احتمال قتل نہ تھا۔ اور یہ گناہ کبیرہ تھا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام صبر نہ کر سکتے تھے۔ اگرچہ انہوں نے عہد کیا تھا اور انہیں یہ عہد یاد بھی تھا۔

قَالَ اَقْتُلْتَ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُّكَرًا

موسیٰ علیہ السلام نے کہا ”آپ نے ایک بے گناہ کی جان لے لی حالانکہ اس نے کسی کا خون نہ کیا تھا؟ یہ کام تو آپ نے بہت ہی برائیاں کیا۔“

اس دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نہ بھولے تھے اور نہ غافل تھے۔ اب انہوں نے بالارادہ اعراض کر دیا۔ کیونکہ وہ اس گناہ کبیرہ پر اعراض کیے بغیر نہیں سکتے تھے۔ نہ وہ اس کی کوئی ذلیل کر سکتے تھے۔ ان کے خیال میں یہ لڑکا بے گناہ تھا۔ اس نے ایسا کوئی شخص نہ کیا جس کے نتیجے میں اس کا قتل جائز ہو۔ بلکہ وہ تھا بھی نابالغ اس پر تو حد جاری ہی نہ ہو سکتی تھی۔

عہد صالح دور پارہ ان سے یہ کہتے ہیں کہ تمہارے درمیان ایک معاہدہ ہو چکا ہے اور وہ انہیں پھر یاد دلاتے ہیں اور یہ کہ تجربہ کے بعد تجربہ نکلا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بدولت نہیں کر سکتے۔

قَالَ اَلَمْ اَقُلْ لَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا

اس نے کہا ”میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ تم میرے ساتھ میریں کر سکتے۔“ مومن علیہ السلام کا قصہ اب غوراً پڑھا جائے۔ وہ اب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دو مرتبہ وعدہ خلافی کر لی۔ پورن کی یاد دہانی کے بعد پھر وہ بھول گئے۔ چنانچہ وہ آگے بڑھ کر خود ہی اپنے لیے آخری بار مقرر فرماتے ہیں کہ اگر آپ کے میں نے خلاف ورزی کی تو آپ مجھے معذور کر دیں۔

قَالَ إِنْ سَأَلْتَهُ عَنِ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ۚ

مومن علیہ السلام نے کہا ”اے میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ مجھے ساتھ نہ رکھیں۔ مجھے ’لب تو میری طرف سے آپ کو نذر مل گیا‘۔ اب ہم ذرا آگے بڑھتے ہیں اور تیسرے سطر کے سامنے کھڑے ہیں۔

فَإِنْ طَلَقْنَا نَعْتَمِدْ عَلَىٰ آبَائِنَا الْأَهْلِ ۚ قَوْلِهِ ۖ اسْتَطَعْنَا أَهْلَكُمَا فَاَبَاؤُنَا ۚ يُصَيِّفُ لَكُمَا فَجْوَءَ ۖ فِيهَا جِدَارٌ يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ فَأَقَامَهُ ۚ

”پھر وہ آگے چلے یہاں تک کہ ایک سبق میں پہلے پور وہاں کے لوگوں سے کھانا کھا کر انہوں نے من دونوں کی نیابت سے انکار کر دیا۔ وہاں انہوں نے ایک دیوار دیکھی، پھر گرا پڑی تھی۔ اس شخص نے اس دیوار کو پھر قائم کر دیا۔ یہ دونوں بھوکے تھے۔ لیکن وہ دونوں ایسے گاؤں میں تھے جس کے باشندے بخیل تھے۔ وہ کسی بھوکے کو کھانا نہ کھاتے تھے نہ کسی صمان کی صمان فرازی کرتے تھے۔ اہلک یہ شخص دیکھتا ہے کہ ایک دیوار گرا چکی ہے۔ یہاں بھی انداز ایسا ہے کہ دیوار گریا زندہ ہے پور وہ پلار وہ گرا پڑی ہے۔

يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَ ۚ (۷۷:۱۸) ”وہ ارادہ کرتی ہے کہ گر جائے۔“ یہ بناء خدا ہی دیکھتے ہی ٹپکتی ہی ٹپکتی ہی ٹپکتی ہے۔

یہاں مومن علیہ السلام۔ بارہ محسوس کرتے ہیں کہ اس شخص کے طرز عمل میں کھانا کھانا ہے۔ آخر وہ کیا وجہ ہے کہ یہ شخص شغف برداشت کرتا ہے پور اس گاؤں میں یہ شغل کا کام کرتا ہے جبکہ ہم بھوکے ہیں پور ان لوگوں نے ہمیں کھانا کھلانے سے بھی انکار کر دیا ہے۔ کیا ہم اذیم یہ بات متحمل نہ تھی کہ وہ اس دیوار کو درست کرنے پر معاوضہ طلب کرتے پور اس کے عوض کھانا کھا لیتے۔

قَالَ لَوْ شِئْتَ لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ۚ

”موسیٰ علیہ السلام نے کہ۔ اگر آپ چاہتے تو اس کام کی اجرت لے سکتے تھے۔“ پس اب اس سے دونوں کے درمیان جدائی ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے لیے کوئی عذر نہ تھا۔ نہ اب دونوں کے درمیان حریدہ رفاقت کی کوئی مہیاقت رہ گئی تھی۔

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِمَا لَمْ تَسْتَعْلَمَ

عَلَيْهِمْ صَبْرًا ﴿۱۸﴾

”اے کہا۔ میں میرا قصداً ساتھ فتح ہوا۔ اب میں تمہیں ان باتوں کی حقیقت بتاؤں جن پر تم مہرب نہ کر سکتے۔“
یہاں تک حضرت موسیٰ اور ہم جو قرآن پڑھتے ہیں، یہ حیران کن واقعات دیکھتے چلے آئے ہیں۔ یہ عجیب واقعات ہیں۔ ہم ان کے راز کو نہیں جانتے۔ لیکن ان کے بارے میں ہر قسم کی قرآن کی رائے دی ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہے بلکہ ہمیں تو یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ یہ شخص ہے کون جو اس قسم کے عجیب واقعات کر رہا ہے۔ کیونکہ قرآن کریم نے ہمیں اس کا نام بھی نہیں بتایا۔ نام تو قرآن نے اس لیے نہیں بتایا کہ اس عجیب اور حیرت انگیز قصے کی تفصیل حیران کن ہو جائے بلکہ نام کے انشائیہ یہاں ہی نہیں ہے بلکہ اصل وجہ اس کی ہے کہ اس کائنات میں ان واقعات کی پشت پر جو حکمت ہے وہ معلوم ہو جائے۔ اور بقا ہر جو تعمرات عجیب نظر آتے ہیں وہ مقول نظر آئیں۔ اور ان کے دور رس اسباب معلوم ہوں۔ نام معلوم ہو کہ نہ ہو بلکہ ان کی ہر اس طرف شخصیت کے ساتھ موزوں یہی ہے کہ وہ معلوم رہیں۔ کیونکہ چوری سورت اور اس قصے میں بھی قومی کام کر رہی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس بندۂ خدا سے ملنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنا سفر طے کر رہے ہیں لیکن پھر کے پاس حضرت موسیٰ کے غلام کھانا بھول جاتے ہیں۔ بھول بھی اس لیے جاتے ہیں کہ وہیں اس چٹان تک لوٹ آئیں۔ وہاں یہ شخص قاتلانہ انداز میں موجود ہو جاتا ہے۔ اگر موسیٰ علیہ السلام کے سامنے خداوند ہوتے تو وہ ان سے نہ مل سکتے اور آگے ہی چلے جاتے۔ لیکن دست قدرت نے انہیں دوبارہ پھر تک ٹوک دیا۔ فرض قصے کی تمام تفصیلات پر اسرار ہے اور ایک کر دلو کا نام تک معلوم نہیں ہے۔ لیکن اب ان پر اسرار واقعات کا راز کھلے گا۔

أَمَّا السَّيِّئَةُ فَكَانَتْ لِسَوَاسِثٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرْدَتْ

أَنْ أَرْتَبَهَا وَكَانَ وَرَاءَ هُوَ مِثْلُ نَارٍ لَّهَا سَيِّئَةٌ غَضَبًا ﴿۱۹﴾

”اس کشتی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ چند غریب آدمیوں کی تھی جو دریا میں صحت ضروری کرتے تھے۔ میں نے چاہا کہ اسے صیبت دلوں میں بھیج دوں کیونکہ آگے ایک ایسے بادشاہ کا علاقہ تھا جو ہر کشتی کو زبردستی جہنم لے جاتا تھا۔“
اور اس صیبت کی وجہ سے یہ کشتی بیگار میں پکڑے جانے سے بچ گئی۔ اور یہ صیبت ایک چمچہ نقصان تھا اور ایک بڑے

نفسان سے بچنے کے لیے چھوڑا نفسان بروایت کیا جاسکتا ہے۔ اگر کشتی کو یہ چھوڑا نفسان نہ پہنچایا جاتا تو اس کو شدید نقصان اٹھانا پڑتا۔

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ آبَاؤُهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُزَوِّجَهُمَا طُغْيَانًا
وَكُفْرًا ۖ فَآرَدْنَا أَنْ نُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ۖ

”ابوہ لڑکا تو اس کے والدین مومن تھے ہمیں اندیشہ ہوا کہ یہ لڑکا اپنی سرکشی اور کفر سے ان کو تنگ کرے گا۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے ان کو ایسی عورت دے جو نفاق میں بھی اس سے بھرپور جس سے صلہ رچی بھی زیادہ صحیح ہو۔“

یہ لڑکا بھارتی قتل کے ستم نہ تھا۔ نہ دلربا تھا، لیکن مستقبل میں وہ ستم ہی خطرناک بن رہا تھا۔ سخت کافر اور حد سے تجاوز کرنے والا ہو رہا تھا۔ اس کے شمس کے اندر ان برائیوں کے بیج سوہو اور بعد میں ظاہر ہونے والے تھے۔ اگر یہ زندہ رہتا تو اپنے کفر اور سرکشی کی وجہ سے والدین کی فخریاتی کرنا اور یہ والدین اس کی محبت کی وجہ سے اس کی راہ پر چلتے۔ اس لیے لفظ نے اس بڑے صالحہ کو حکم دیا کہ اس لڑکے کو قتل کر دے اور لفظ اس کے والدین کو اس کے بدلے نہایت ہی صالحہ عورت دے دے گا جو والدین کے ساتھ زیادہ حسن سلوک کرنے والی ہوگی۔

اگر ان امور کو انسان کے ظاہری علم ہی پر چھوڑ دیا جاتا تو انسان اس لڑکے کے بارے میں ظاہری فیصلہ ہی کرتا اور اس لڑکے کو قاتلہ سمجھ بھی نہ سکا جاسکتا تھا۔ کیونکہ اس نے شریعت کے مطابق یہ کوئی جرم نہ کیا تھا کہ اسے قتل کر دیا جاتا۔ نیز لفظ کے سوا کہ کوئی قیاس بھی جانتا ہو تو بھی کسی فرد کو کوئی اس طرح قتل نہیں کر سکتا۔ کوئی بیج بھی اپنے اعلیٰ علم کی بنیاد پر فیصلہ نہیں کر سکتا۔ فیصلہ قانون کے مطابق ہی ہو گا۔ لیکن یہاں عہد صالح نے فیصلہ اللہ کے حکم کے مطابق کیا اور یہ حکم مستقبل کے اعمال کے ساتھ وہ ستم علم ہی کی وجہ سے کیا گیا۔

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَ
كَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا
وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِن رَّبِّكَ ۖ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۚ ذَلِكَ تَأْوِيلُ
ع ۱۲ مَا لَوْ تَسَطَّرَ صَبْرًا ۖ

”اور اس دیوار کا معاملہ یہ ہے کہ یہ دو یتیم لڑکوں کی ہے جو اس شہر میں رہتے ہیں۔ اس دیوار کے نیچے ان بچوں کے لیے ایک خزانہ مدفون ہے اور ان کا باپ ایک نیک آدمی تھا اس لیے تمہارے رب نے چاہا کہ یہ دونوں بچے بالغ

ہوں اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ یہ ہمارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا ہے ہمیں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا ہے۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر تم مبر نہ کر سکتے۔“

یہ دعا لے کر اسے فرست کر لے گا۔ اس شخص نے اپنے آپ کو تھکا پھار گاؤں والوں سے اس پر کوئی اجر بھی طلب نہ کیا۔ جبکہ دونوں بھوکے بھی تھے اور گاؤں والوں نے ان کی صمان نوازی کرنے سے انکار بھی کر دیا تھا۔ اس کے بچے خزانہ تھا۔ اور یہ خزانہ گاؤں کے دو ضعیف تھیلوں کی شکایت تھا۔ اگر یہ دعا فرگ چاتی، خزانہ ظاہر ہو جاتا تو لوگ اسے اڑا لینے اور یہ عظیم کوئی دولت نہ کر سکتے چونکہ ان کا باپ صالح تھا اس لیے باپ کی نیکی نے ان بچوں کو ناکام نہ دیا۔ ان کی ذاتی کمزوریوں پر بھی اللہ کو رحم آیا۔ اس لیے اللہ کے حکم سے یہ دعا فرغیر ہوئی کہ وہ ذرا مضبوط ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں اور اسے چاہی بھی تھی۔

اس کے بعد یہ عبد صالح اس کارنامے سے اپنے ہاتھ بچاؤ دیتا ہے۔ یہ تو اللہ کی رحمت تھی جس نے یہ سب تصرفات کیے۔ اللہ کا حکم تھا، اپنی مرضی سے اس نے کچھ نہ کیا۔ ان تمام امور میں اللہ نے عبد صالح کو فیہ کی اطلاع کر دی اور حکم دیا کہ یہ تصرفات کرو۔

رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ وَمَا فَعَلْتَهُ عَنْ أَمْرِي (۸۷: ۱۸) ”یہ ہمارے رب کی رحمت کی بنا پر کیا گیا۔ میں نے کچھ اپنے اختیار سے نہیں کر دیا۔“

اب ان تصرفات کا پس منظر سامنے آگیا اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اللہ کا فیہی نظام کیا ہے اور اللہ اپنے فیہی اسی کو بتاتا ہے جس کے بارے میں اس کی رضا ہو۔

جب اس راز کا انکشاف ہوتا ہے تو دیکھنے والے حیران رہ جاتے ہیں اور عبد صالح منظر سے غائب ہو جاتا ہے۔ جس طرح وہ اچانک نمودار ہوا تھا۔ اس طرح اچانک پس منظر میں چلا جاتا ہے۔ اس قصے میں اس عظیم حکمت اور تدبیر کی ایک جھلک دکھائی گئی ہے۔ جس کے مطابق اس کائنات کا نظام چلتا ہے۔ اور یہ سب حکمت میں پر وہ فیہی بے اپنا کام کرتی ہے۔

اب ہمیں دیکھنے کے قصہ موسیٰ اور قصہ اصحاب کف میں بھی عاتقانہ حکمت ایب ایک قدر مشرک ہے۔ یہ کائنات اللہ کے وسیع علم کے مطابق چل رہی ہے۔ انسان کے لیے اس پر عاری ہونا ممکن ہی نہیں ہے۔ کیونکہ انسان پر وہ فیہی سے ادھر کھڑا ہے۔ پر وہ فیہی کے اسرار و رموز سے وقف اللہ ہی ہے۔

(منصورہ ۱۸ دسمبر ۱۹۹۳ء)

فی ظلال القرآن

پارہ ۵ ----- ۱۶

سورة الکف - ۱۸

۸۳ --- ۱۱۰

سورة مریم - ۱۹

۱ --- ۹۸

سورة طه - ۲۰

۱ --- ۱۳۵

درس نمبر ۱۳ ایک نظر میں

یہ سورۃ کف کا آخری سبق ہے۔ اس سبق کا بڑا حصہ دو اہل حقین کے قصے کے بارے میں ہے۔ اس میں دو اہل حقین کے جن مٹروں کے بارے میں بیان کیا ہے۔ ستر مشرقی، ستر مغرب اور ستر وسط۔ نیز اس میں یاجوج اور ماجوج کے متعلقے میں ان کی جانب سے دیا ہوئی گئی کرنے کا خصوصی ذکر ہے۔

قرآن کریم نے اس قصے میں دو اہل حقین کا ایک قول نقل کیا ہے۔ حقیر سر کے بعد وہ کہتا ہے۔

قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّيْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّيْ

حَقًّا (۹۸: ۱۸) ”دو اہل حقین نے کہا“ یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو بچ نہ سکا کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ ہر حق ہے۔ اس کے بعد شروع ہو کر اور قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر آتا ہے اور اس سبق اور اس سورہ دونوں کا خاتمہ تین مختصر تعلقات پر ہوتا ہے۔ جن پر بات ختم کی جاتی ہے اور ہر ایک حصہ کا آغاز لفظ قل کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان تعلقات کے درمیان چارویں سورہ کے مضامین کا خلاصہ دیا جاتا ہے اور سورہ کا عام فکری رجحان بیان دیا جاتا ہے۔ گویا یہ خلاصہ کلام جاری کے دل و دماغ کی تازگی پر آخری ضربات ہیں لیکن ارا زیادہ وقت کے ساتھ ہیں۔

--- 0 0 0 ---

درس نمبر ۴۱۳ تشریح آیات

آیت ۸۳ --- تا --- ۱۱۰

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْيَيْنِ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا

”پورے نبیؐ یہ لوگ تم سے دو اترین کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان سے کہو، اس کا کچھ حال میں تم کو سناتا ہوں۔“۔ پھر ان اسحاق نے اس سورہ کے شان نزول کے سلسلے میں یہ روایت نقل کی ہے۔ ”مجھے ۱۱۰ بارے شہر کے ایک شیخ نے بتایا جس نے ہمارے ہاں چالیس سال سے اوپر قیام کیا۔ انہوں نے تکرار ’عن ابن عباس کی سند سے روایت کی۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ قریش نے حضرت ابن حارث اور عبد اللہ بن مسیعہ کو مدینہ میں یسوع کے عہد کے پاس بھیجا، قریش نے ان سے سنا کہ ابن عطاء سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں دریافت کرو، ان کا پورا اقرار کراؤ، ان کی باتوں کے بارے میں اس کو پوری طرح آگاہ کرو، یہ لوگ پہلے اہل کتاب ہیں، ان کے پاس انبیاء کے بارے میں ہمارے حلقے میں زیادہ علم ہے۔ یہ لوگ اس سفر پر نکلے ہیں تک کہ یہ مدینہ آئے، انہوں نے یسوع عہد سے حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کے بارے میں سوالات کیے۔ انہوں نے حضرت محمدؐ کا پورا اقرار کر لیا اور آپؐ کے بعض اقوال و تقریرات ان کو بتائے، ان دونوں نے یہ گزارش کی کہ تم لوگ عاہلین قرأت ہو، ہم تمہارے پاس اس لیے آئے ہیں کہ تم ہمیں ہمارے اس شخص کے بارے میں کچھ معلومات دو اور اپنی رائے بھی دو۔ کہتے ہیں کہ ابن عطاء نے اس حد کو مشورہ دیا کہ ہم جیسے جس سوالات بتاتے ہیں، تم یہ سوالات ان سے پوچھو۔ اگر اس نے ان تینوں کے جوابات ہمیں دے دیے تو وہ ہے شک نبیؐ مرسل ہیں اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اگر انہوں نے ان سوالات کے جوابات نہ دیے تو پھر یہ شخص باتیں بتانے والا ہے۔ تم جانو اور وہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ وہ نو جوان کون تھے جو پہلے زمانے میں دین کی خاطر مگر بارہمہ ذکر چلے گئے تھے۔ ان کا معاملہ کیا تھا؟ کیونکہ ان کا قصہ بڑا عجیب ہے۔ ان سے دو سوالات یہ کرو کہ وہ ہم جو شخص کون تھا جس نے کہہ فرض کے مشرق و مغرب کا سفر کیا۔ اس کے متعلق واقعات و خبریں۔ تیسرا سوال یہ کہ ان سے پوچھیں کہ روح کیا ہے۔ اگر اس نے ان تین سوالات کے جوابات دے دیے تو وہ سچا نبیؐ ہے۔ جس چاہئے کہ اس کی اطاعت کرو، اور اگر اس نے ان سوالات کا جواب نہ دیا تو وہ اپنی طرف سے باتیں بتانے والا شخص ہے، اس کے بارے میں تم جو چاہو کرو۔“ حضرت اور عبد اللہ بن مسیعہ کے پاس آئے۔ انہوں نے رچرٹ دی کہ ہم تمہارے پورے محمدؐ کے

قصص کی حقیقت کے بارے میں چھان بین کر سکیں اس لیے کہ انسانی تاریخ میں اس قصص کے بارے میں کوئی تفصیل نہیں ہے۔ جس کی تاریخ کے ایک حصے کے بارے میں ہمیں قرآن کریم جانا ہے۔ اس قصے کی توصیف بھی لکھی ہے جس طرح قصص القرآن کے دو سرے حصوں کی ہے۔ مثلاً قصہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح وغیرہ۔ کیونکہ ان قصص کا حلقہ جس دور سے ہے وہ بائبل کی تاریخ دور ہے۔ تاریخ نو دور جدید کی ایک مولود ہے جسے جبکہ انسانوں کا زمانہ اس سے بہت پہلے کا ہے۔ زمانہ ”تاریخ بدون“ سے قبل ایسے واقعات گزرے ہیں جن کے بارے میں انسان کو کوئی علم نہیں ہے۔ لہذا کوئی ایسا تاریخی ریکارڈ نہیں ہے جہاں سے ہم کوئی جتنی بات لفظ کر سکیں۔

اگر قرأت تحریف اور اضافوں سے پاک ہوتی تو وہ فن قدیم واقعات کے بارے میں ایک کامل اور ریکارڈ ہوتی۔ جسے قرأت ایسے قصے کہانیاں سے ہماری پڑی ہے جن کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کا حقیقت سے دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ نیز اس میں لکھی باتیں کثرت سے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ اصل وحی پر اضافہ ہیں۔ قرأت میں جو تاریخی قصے ہیں ”وہ تاریخ کا مستحضر ماضی نہیں ہو سکتے۔ لب قرآن ہی وہ ماضی وہ زمانہ ہے جو حذف و اضافہ اور تحریف سے پاک ہے اور اس کے اندر جو بھی تاریخی مولود ہے وہ درست ہے۔

ایک نسبت ہی مسئلہ حقیقت یہ ہے کہ لب ہم قرآن کریم کو تاریخ کی روشنی میں نہیں پڑھ سکتے۔ اس کی دو واضح وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ تاریخ بائبل دور جدید کی کہیں ہوئی ہے اور یہ بھی ناقص۔ انسانی تاریخ کے کئی واقعات بلکہ سے عظیم واقعات تاریخ میں ریکارڈ ہونے سے باہل رہ گئے ہیں۔ ان کے بارے میں انسانوں کو لب کوئی علم نہیں ہے۔ قرآن کریم کی واقعات میں سے بعض واقعات کو پیش کرتا ہے جن کے بارے میں تاریخ حقیقی دامن ہے۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ تاریخ نے اگرچہ بعض واقعات کو سمجھا اور رقم بند کیے ہیں لیکن یہ کام ہر حال دو سرے انسانی افعال کی شرح قصور اور نقص سے مبرا نہیں ہے۔ اس میں فطری اور تحریف کا ہر جگہ امکان موجود ہے۔ ہم خود اپنے زمانے میں مشہور کرتے ہیں کہ باوجود اس کے کہ ذریعہ مواصلات ترقی کر گئے ہیں اور حقیقتات کے لئے بے شمار ذرائع میسر ہیں جسے ایک نئی دماغ کے بارے میں رپورٹوں کی رپورٹ تلف ہوتی ہے۔ لوگ مختلف ذرائعوں سے اسے جان کر لیتے ہیں اور احتیاطاً تجزیہ کرتے ہیں۔ یہ وہ وہ خام مواد جس سے انسانوں کی تاریخ کو مرتب کیا گیا ہے۔ کوئی جس قدر چاہے تحقیق و تحقیق کا دعویٰ کیوں نہ کرے تاریخی ریکارڈ ہر حال مشکوک ہوتا ہے۔

یہ بات کہ قرآن تو موجود دور کے مرتب کردہ اصول تاریخ کے بھی خلاف ہے کہ قرآن مجید جن واقعات کا ذکر کرتا ہے ان کو ہم تاریخ کی کسوٹی پر پرکھیں ”جبکہ اسلامی عقیدہ اور اسلامی نظریہ حیات تو اس کی سرے سے اہانت ہی نہیں دیتا کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ قرآن مجید ایک قول فیصل ہے۔ اس انداز کی بات نہ تو وہ قصص کر سکتا ہے جو ایک سماج میں ہے اور نہ وہ قصص کر سکتا ہے جو دور جدید کے انداز تحقیق و تحقیق کو جان ہے۔ قرآن کریم کی صحت کو تاریخ سے معلوم کرنا محض بے عقل ہے۔

پچھلے دنوں نے ادوار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھے۔ آپ صحت کے بعد تو ذرائع اور مصادر ہاتھ ہیں کہ آپ پر اللہ نے وحی بھی اور وہ قرآن میں ہم پر لکھی ہوئی۔ قرآن کے سوا اس ۱۰ کی تاریخ کے بارے میں اور کوئی ریکارڈ موجود نہیں ہے لہذا ہم غیر علم کے اس کے بارے میں عقلی گمان نہیں

دور لائے۔

غاسر میں ہے شر اقول وارد ہیں نہیں ہماری تعمیروں کے ہے شر اقول بھی قابل یقین نہیں ہیں۔ ہم ان غاسر کے اقول میں سے جو قول بھی لیں نہیں چاہتے کہ اس کی کبھی طرح جانچ پڑتال کسی کیونکہ ہماری قدیم غاسر میں اسو الہیات اور نیچے گناہوں بھی رونا ہوا ہے۔

قرآن مجید کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے تین سفر کیے۔ ایک سفر مشرق، ایک سفر مغرب اور تیسرا سفر ارض السین، دو ہندوستان والی جگہ کا سفر۔ ہمیں چاہئے کہ ہم قرآن کریم کے مطابق اپنی تین سطروں کو یہاں لیں۔
قرآن کریم ذوالقرنین کی بات یہاں شروع کرتا ہے۔

إِنَّا مَكِّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَابْنَهُ مِنْ كُلِّ نَجْمٍ وَ سَبَّأْنَاهُ

”ہم نے اس کو زمین میں ہتھیار عطا کر رکھا اور اسے ہر قسم کے اسباب و وسائل بخشے۔“

لہذا تعالیٰ نے ذوالقرنین کو زمین میں ہتھیار دیا تو ہر ایک مضبوط سلطنت دی تھی اور اسے ہر چیز کے وسائل و اسباب عطا کیے تھے۔ اس وجہ سے وہ علاقوں کے علاقے فتح کرتا چلا گیا۔ اس نے دنیا میں غیر اور ترقی کے کام شروع کر دیے۔ یہ نفس قوت اور ساز و سامان کے اعتبار سے اس وقت کے تمام وسائل پر دسترس رکھتا تھا۔ چنانچہ اس نے اپنی قوت اور وسائل کو سب سے پہلے مغرب کی طرف متوجہ کیا۔

فَاتَّبَعَهُ سَبَّأْنَاهُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا قُلْنَا يَنْذِرُكَ نَارُهَا إِنَّمَا أَنْ تُعَذِّبَ وَ إِنَّمَا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا قَالَ أَنَا مِنَ ظَالِمٍ مَقْنُونٍ يُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُدْرِكُ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْتَرًا إِنَّا وَ أَمَّا مَنْ أَمِنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءُ الْحُسْنَىٰ وَ سَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا

”اس نے (پہلے مغرب کی طرف ایک مہم کا) سرد سامان کیے حتیٰ کہ جب وہ غروب آفتاب کی حد تک پہنچ گیا تو اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبے دیکھا۔ وہاں اسے ایک قوم ملی۔ ہم نے کہا ”ذوالقرنین! تجھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ نیک رویہ اختیار کرے۔“ اس نے کہا ”جو ان میں سے علم کرے گا ہم اس کو سزا دیں گے“ پھر وہ اپنے رب کی طرف پہنچا جائے گا اور وہ اسے اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ اور جو ان میں سے ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا اس کے لیے بھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم انداز میں دے گے۔“

مغرب اٹھس وہ جگہ ہے جہاں دیکھنے والے کو سورج غروب ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ مختلف مقامات میں سورج کی جاتے غروب مختلف ہوتی ہے۔ بعض مقامات پر یوں نظر آتا ہے کہ سورج پہاڑوں کے پیچھے غروب ہو رہا ہے۔ بعض مقامات پر یوں نظر آتا ہے کہ سورج پہاڑوں میں غروب ہوتا ہے جس طرح پہاڑ سے سندھوں میں ہوتا ہے۔ بعض مقامات پر یوں نظر آتا ہے کہ سورج صحرائوں اور ریگستانوں میں غروب ہو رہا ہے۔ مثلاً جہاں نگر کے سامنے صحرا اور ریگستان ہوں۔ اس سمیت سے معلوم ہوتا ہے کہ دو اقرین، بحر الکاہل کے ساحل تک پہنچ گیا تھا۔ اسے بحرِ ظلمات بھی کہتے ہیں اور اس وقت یہ ممکن کیا جاتا تھا کہ فضائی اس سمندر کے ساحل پر قدم ہو جاتی ہے اس لیے اس نے دیکھ کر سورج کا لے پائوں میں ڈوبنے لگا ہے۔

رہا وہ یہ ہے کہ یہ غرض جاتے جاتے ایک ایسے ساحل پر پہنچ گیا جہاں کوئی دروازہ سمندر میں گرتا تھا۔ ایسے مقامات پر گھس کر اور کچھ اور یہ وہ دلدل میں ہو جاتی ہے۔ ایسے مقامات پر تلاب بھی نظر آتے ہیں جو چشموں کے مانند ہوتے ہیں۔ یہاں سورج کی دے غروب کے بارے میں قرآن مجید نے یہ الفاظ استعمال کیے ہیں وہ یہ ہیں: وَجَعَلَهُ نَعْرُبٌ مُّحِيْبٌ حَسْبُكَ (۸۶:۱۸) ”اس نے سورج کو ایک کالے پانی میں ڈوبنے دیکھا۔“ قرآن کی اس نشاندہی کے باوجود ہم اس جگہ کی نشاندہی نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن میں کسی جگہ کی تفصیل نہیں کی گئی جگہ یا جگہیں کسی ہو سکتی ہیں۔ قرآن کے علاوہ کوئی مرقع و ماخذ بھی یہاں نہیں ہے جس پر ہم اس مقام کے حقیق کے سلسلے میں استناد کر سکتے ہوں۔ اس کے علاوہ کوئی غرض جو تحریر بھی کرے گا اس میں قطعی کامیابی ہو گا کیونکہ وہ تحریر کسی مستند و اذہب عالم کی طرف منسوب نہ ہوگی۔

بہر حال اس سیاہ جگہ یا سیاہ دلدل کے پاس دو اقرین کو ایک قوم ملی۔

قُلْنَا يَا الْقَارِئِينَ إِنَّمَا أَنْتُمُ النَّعْدِبُ وَأَمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا (۸۶:۱۸) ”تم نے کہا کہ دو اقرین اچھے یہ قدرت بھی حاصل ہے کہ ان کو تکلیف پہنچائے اور یہ بھی کہ ان کے ساتھ ایک رو بہ اعتبار کرے۔“ یہ بات اللہ نے دو اقرین کو کہی انہ ازمیں کسی۔ یہ ان پر وحی بھی یا اس صورت حالات کی حکایت تھی کیونکہ اللہ نے دو اقرین کو ان پر مسلک کر دیا تھا۔ ان کے تمام معاملات اس کے اعتبار میں دے دیئے گئے ہو گا یا انسان حال سے اس کو کہہ دیا کہ اب تم جو نو نور ہو جاؤ۔ تم عکراں ہو اور وہ رعایا۔ عکراں رعایا پر یا حکم کرتا ہے یا احسان ”یہ دونوں اندازِ تعمیر عربی میں درست ہیں اور یہاں دونوں ممکن ہیں۔ آیت کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے اور وہ بھی۔ لیکن اہم بات یہ ہے کہ دو اقرین نے اپنے ساتھ ملکر کے بارے میں اپنی پالیسی کا یہ اعلان کر دیا تھا۔ چاہے لوگ خود اس کے تابع فرماں ہوئے ہوں یا اس نے فتح کیے ہوں بہر حال اس کا دستور یہ تھا۔

قَالَ إِنَّمَا مِنْ ظَلَمٍ فَسَوْفَ نَعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَيَّ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا مُّكْرًا (۸۷) ”وَمَا مِنْ أَمْسٍ وَ عَمَلٍ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ وَنَسْتَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا (۸۸)

(۱۸: ۸۷ - ۸۸) اس نے کہا "جہن میں سے تم کرے گام اس کو سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف بلا جائے گا اور وہ اسے "اور زیادہ سخت عذاب دے گا۔ اور جہن میں سے ایمان لانے کا" اور تک عمل کرے گا" اس کے لیے بھی جزا ہے اور ہم اس کو نرم الکلام دیں گے۔"

اس نے اعلان کیا کہ ظالموں کو وہ سخت سزا دے گا اور پھر ان کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا جائے گا اور اللہ ان کو مزید سخت عذاب دے گا۔ (مگر!) کا مضمون یہ ہے کہ ایسا سخت عذاب دے گا جس کی کوئی مثال نہ ہوگی۔ وہ بے صالح مسلمان قرآن کے لیے جزا سے محروم ہے۔ ان کے ساتھ بہتر سلوک ہو گا "ان کی تحریم ہوگی" ان کی عداوت ہوگی اور ان کے لیے آسمان ہوں گی۔

یہ ہے ایک صالح حکومت کا دستور۔ اس کی حکومت میں "عقوبتی پالیسی میں مومن صالح کی عزت اور حوصلہ افزائی ہونا چاہیے۔ اس کے لیے سوشلسٹوں اور جزائے حسن کا انتظام ہونا چاہیے" ظالموں اور حد سے تجاوز کرنے والوں پر سختی ہونا چاہیے اور ان کی پکڑ و دھکڑ سزا جاری رہنا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں صالح مفسر کی تحریم اور اس کے احسان کا بدلہ احسان سے ملے اور اس کی حوصلہ افزائی ہو اور عزت و منزلت ہو اور بھروسہ اور ظالموں کی بے عزتی "سزا اور ان کے لوہے تختی ہو تو عام لوگوں کا میزان اصلاح کی طرف ہو جاتا ہے۔ لیکن جب حکومت کا دستور یوں بدل جائے کہ ظالم "پھر اور ناگوار حکومت میں راہ پائیں" ان کی عزت ہو اور وہ حکام کے مقرب ہوں اور تک اور صالح لوگوں کے خلاف حکومت کا اعلان جنگ ہو" ان کی جگہ کی جاری ہو تو سمجھنے کہ لب حکومت عذاب الہی بن کر عوام پر مسلط ہو گئی ہے اور یہ حکومت وسیلہ اصلاح نہیں ہے بلکہ ذریعہ فساد ہے۔ ایسے حالات میں باخوم سوسائٹی میں فساد اور خوف الملکی پھیل جاتی ہے اور برائی نیکی پر غلبہ آ جاتی ہے۔

اب دو اقلیتیں کا سفر مشرق شروع ہوتا ہے "جہاں تک وہ مشرق کی طرف بڑھ سکتا ہے اور اسباب جہاں تک اسے میریں۔

ثُمَّ أَتَبَعَ سَبِيلَهُ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الْقَنْسِرِ وَجَدَهُمَا تَبْلُغُ عَلَىٰ قَوْمٍ كَمْ تَجْعَلُ لَهُمْ مِّنْ دُونِهَا يَسْتَوِيكَ لَكَ وَ قَدْ أَحْطَيْنَا بِمَا لَدَيْهِ خُبْرًا ﴿۹۰﴾

"پھر اس نے (ایک دوسری قسم کی) تیاری کی "یہیں تک کہ وہ طوع آفتاب کی حد تک پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھ کہ سورج ایک لکڑی قوم پر طوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔ یہ حال تھا کہ "اور دو اقلیتیں کے پاس جو کچھ تھا اسے ہم جانتے تھے۔"

مغرب الشمس کے بارے میں جو تقریر کی گئی وہی مشرق کے بارے میں بھی درست ہے۔ یعنی وہ جگہ جہاں دیکھنے والا دیکھتا ہے کہ وہاں سے سورج طوع ہو رہا ہے۔ قرآن حکیم نے اس مقام کا بھی قصہ نہیں کیا، لیکن قرآن نے اس کے

کوفت اور وہاں کے لوگوں کے وہ حالات غم بند کیے ہیں جن میں دو القمیں نے لوگوں کو دبا دیا۔

حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا

سُتْرًا (۹۰:۱۸) ”یہاں تک کہ طلوع آفتاب کی حد تک جا پہنچا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ سورج ایک لہی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے دھوپ سے بچنے کا کوئی سامان ہم نے نہیں کیا ہے۔“ یعنی یہ ایک مکمل مرزبان قبیلہ چھپانے کی کوئی جگہ نہ تھی۔ یہ صفت صحراؤں اور کھلے میدانوں پر صادق آتی ہے۔ اس میں بھی کسی خاص مدم کا حصہ نہیں کیا گیا۔ ہمارے خیال میں مشرق ہمد کی کوئی جگہ تھی جہاں دیکھنے والا یہ منظر دیکھ رہا تھا کہ سورج ایک ہموار اور مکمل زمین پر چمک رہا ہے۔ یہ مشرقی افریقہ کی کوئی جگہ بھی ہو سکتی ہے۔ یہ احتمال بھی ہے کہ آیت لَمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّن دُونِهَا سُتْرًا (۹۰:۱۸) ”ہم نے اس کی دھوپ سے بچنے کے لیے ان کے لیے کوئی سامان نہ بنایا تھا“ اس سے مراد ایک لہی قوم ہو سکتی ہے جس کے جسم پر کوئی لباس نہ ہو اور وہ کھلے جسم والے تھے اور ان کے جسم پر سورج کی دھوپ سے بچنے کے لیے کوئی لباس نہ تھا۔

اس سے قبل دو القمیں اپنی حکومت کا دستور و دستور فرائض کر چکا تھا اس لیے یہاں اس مشرقی قوم کے لیے اس نے دوبارہ ایسے دستور کا اعلان نہیں کیا کیونکہ اس کا پروگرام معلوم تھا۔ لہذا کو معلوم تھا کہ اس کی زندگی کے مقاصد اور نصب العین کیا ہے۔

یہاں قرآن مجید کی ایک خاص فی خصوصیت کا شاہد ضروری ہے۔ اس لیے یہاں قدرے وقت کرتے ہوئے طرز ادراک کے پہلو سے قرآن کریم کی فی ہم تفسیر پر بات کریں گے۔ یہاں سفر شرقی میں جو منظر ہے وہ یہ ہے کہ ایک قوم چمیل میدان میں رہتی ہے اور سورج کی گرمی سے سرچھپنے کے لیے اس کے پاس کوئی سامان نہیں ہے۔ اسی طرح دو القمیں کا وہ بھی لہذا کے علم کے سامنے کھلا ہے۔ کوئی بات لہذا سے چھپائی نہیں جاسکتی۔ لہذا فرماتے ہیں ”دو القمیں کے پاس جو کچھ تھا“ اسے ہم جانتے تھے۔“ یوں مضمون کا ظاہری اور باطنی انداز یکساں ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن کا نہایت ہی خاص انداز ہے کہ وہ منظر کے ظاہری، حول اور معنوی صورت کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرتا ہے۔

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا إِلَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهَا قَوْمًا لَّا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلَ اللَّهِ قَالُوا إِنَّا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَ مَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ قَهْلُ نَجْعَلْ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَلَكِي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا أَتُونِي زُجْرًا الْحَدِيدُ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ

اَنْفُخُوا حَتّٰی اِذَا جَعَلْنٰهُ نَارًا ۚ قَالَ اَنْوٰی اُفْرِغْ عَلَیْهِ فَنُفِثْنَا عَنْکُمْ اَسْطَافًا اَنْ
یَنْظُرُوْهُ وَ مَا اسْتَطَاعُوْا اِلَیْهِ نَعْبًا ۚ قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَّبِّیْ ۚ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ
رَبِّیْ جَعَلْنٰهُ دَکَّۃً ۚ وَ کَانَ وَعْدُ رَبِّیْ حَقًّا ۚ

”پھر اس نے (ایک اور دم کا) سامان کیا یہاں تک کہ جب وہ دو پہاڑوں کے درمیان پھانسا تو اسے ان کے پاس ایک قوم ملی جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتی تھی۔ ان لوگوں نے کہا کہ بسے ذو القرنین! یا ہرج اور ہرج اس سرزمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ہم اگر تجھے کوئی گھس اس کام کے لیے دے دیں تو تھارے نور ان کے درمیان ایک بندھن سمجھ کر دے؟“ اس نے کہا ”جو کچھ میرے رب نے مجھے دے رکھا ہے وہ بہت ہے۔ تم جس قوت سے میری مدد کرو۔“ میں تمہارے نور ان کے درمیان بند بٹائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چادریں لا دو۔ آخر جب دونوں پہاڑوں کے درمیان خدا کو اس نے پاٹ دیا تو لوگوں سے کہا کہ اب آگ دہکاؤ حتیٰ کہ (جو آہنی دھار) بالکل آگ کی طرح سرخ کر دی تو اس نے کہا ”لاؤ اب“ میں اس پر بھلا ہوا مانا لٹاؤں گا۔“ (یہ بندھن تھا کہ) یا ہرج و ماہرج اس پر چڑھ کر بھی نہ آسکتے تھے نور اس میں نصب لگاؤ ان کے لیے اور بھی مشکل تھا۔ ذو القرنین نے کہا ”جیسے میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اس کو پتھر خاک کر دے گا“ اور میرے رب کا وعدہ ہر حق ہے۔“

اب ذو القرنین نے تیسری تم شروع کی۔ وہ دو پہاڑوں یا دو بندوں کے درمیان پھانسا۔ ہم اس مقام کا زمین بھی نہیں کر سکتے۔ نہ ہم ان دو بندوں کا زمین کر سکتے ہیں کہ یہ بند کہاں تھے۔ معلوم یہی ہو سکتا ہے ”قدرتی پہاڑوں کی شکل میں بند یا رکاوٹیں جس یا دو مصنوعی رکاوٹیں جس نور ان کے درمیان ایک مکمل جگہ تھی جو گزر گاہ کے طور پر استعمال ہوتی تھی۔ یہاں کوئی نہایت ہی پہاڑی پسماندہ قوم آباد تھی۔ یہ لوگ ایسے تھے کہ لَبِکَاؤُنْ یَفْقَهُوْنَ قَوْلًا (۱۸: ۹۳) ”جو مشکل ہی سے کوئی بات سمجھتے تھے۔“

اس قوم نے جب دیکھا کہ ذو القرنین ایک بڑا قلعہ ہے اور قوت نور کی مالک ہے تو انہوں نے اس کے سامنے درخواست پیش کی کہ قوم یا ہرج و ماہرج سے بچانے کے لیے وہ ان کے لیے ایک سدھ قلعہ کر دے کیونکہ یا ہرج و ماہرج اس راہ سے ان پر حملہ آور ہوتے ہیں نور ان کے علاقے میں فساد پھیلاتے ہیں۔ وہ خود یہ دغا اور بھٹکتے ہیں اور نہ ان کے فساد کا دفاع کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ یہ کام وہ ایک خاص گھس کے بدلے کر سکتے ہیں جو وہ اس کے لیے جمع کر سکتے ہیں۔

ذو القرنین ایک صالح پھر تھے۔ انہوں نے اپنی حکومت کے مقاصد کا اعلان اس سے عمل کر دیا ہے کہ وہ زمین میں سے غلام و فساد کو جڑ سے اکھاڑ کر ختم کر دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس نے ان کی جانب سے گھس یا بی عادی کی جو پیشکش کو مسترد کر دیا اور یہ بند ان کو بلا مداخلت بنا کر دینا منظور کیا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس شرع فساد کو پیش پیش کے لئے ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس گزر گاہ ہی کو ختم کر دیا جائے اور دونوں طرف کی قدرتی رکاوٹوں کے درمیان ایک سدھ قلعہ کر دیا جائے۔ ذو القرنین نے اس پسماندہ قوم سے صرف انفرادی قوت کا مطالبہ کیا اور کہا:

فَأَعْيُونِيْ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَ بَيْنَهُمْ رَدْمًا (۹۵) اَتُوْنِيْ زُبْرًا

فُحْدَيْد (۹۶) (۱۸: ۹۵-۹۶) ”تم جس صفت سے میری مدد کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان بند بٹائے دیتا ہوں۔ مجھے لوہے کی چارہیں لاکر دو۔“ چنانچہ انہوں نے لوہے کے ٹکڑے بنائے اور دونوں قدرتی رکاوٹوں کے درمیان دیوار بنادی اور جب یہ دیوار ان پہاڑوں کے برابر ہو گئی تو انہوں نے غم و اندک اس لوہے کو گرم کرنے کے لیے اسے ہوا ’دو‘ پر لوہا اس قدر گرم ہو گیا کہ آگ نکلنے لگی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا اس پر میں اب بھٹکا ہوا تانبا لاؤں گا۔ یہ بھٹکا ہوا تانبا لوہے سے مل جائے گا اور یہ لوہے کی دیوار اور مضبوط ہو جائے گی۔

دور دراز جہاں اس طریقے کو لوہے کی قوت اور مضبوطی میں اضافہ کرنے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کیونکہ لوہے کے اندر ایک خاص مقدار سے تانبا ملنے سے لوہے کی قوت اور مضبوطی میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ عینا توئی اللہ نے سب سے پہلے دو اقرین کو سسائی تھی اور پھر اسے اپنی لازوال کتاب میں بھی قلم بند کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تمہارے علم سے پہلے بھی اللہ نے ایسے بندوں کو بعض راز دیئے ہیں کہ قدر پہلے؟ یعنی زمانہ ماضی تاریخ میں۔

غرض یوں یہ دو قدرتی رکاوٹیں آپس میں مل گئیں اور یا عروج و ماہوج کی رولہ مسدود ہو گئی۔ اپنی لازوال کتاب میں بھی قلم بند کر دیا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ تمہارے علم سے پہلے بھی اللہ نے ایسے بندوں کو بعض راز دیئے ہیں کہ قدر پہلے؟ یعنی زمانہ ماضی تاریخ میں۔

غرض یوں یہ دو قدرتی رکاوٹیں آپس میں مل گئیں اور یا عروج و ماہوج کی رولہ مسدود ہو گئی۔

فَمَا اسْتَطَاعُوا اَنْ يَّظْهَرُوْهُ (۹۷: ۱۸) ”یہ اس پر غالب بھی نہ آسکتے تھے۔“ اس کے لوہے بھی نہ چڑھ سکتے تھے اور وَمَا اسْتَطَاعُوا اَلَّهُ تَعَالٰی (۹۷: ۱۸) ”اور اس میں شب و گناہی ان کے لیے مشکل تھی۔“ اس لیے وہ اس بند سے آگے بڑھ نہ سکتے تھے۔ چنانچہ ان کے لیے اس ضعیف اور پسماندہ قوم پر حملہ آور ہوا مگر نہ ہی نہ رہا اس لیے وہ اس میں ہو گئے اور اہمیان سے رہنے لگے۔

اب دو اقرین دیکھ رہا تھا کہ اس نے کس قدر عظیم منیہ عوامی منصوبہ پایہ تکمیل کو پہنچا دیا ہے۔ تاہم اس پر اس نے کبر و غور نہ کیا۔ علم کو تاریک خانہ کی قوت نے اسے دھوش نہ کیا بلکہ اس نے اللہ کو یاد کیا اور وہ شکر بھالایا۔ اللہ نے اسے جس عمل صالح کی توفیق دی تھی اسے اس نے اللہ ہی کی طرف لوٹا دیا اور اپنی قوت سے دشمن دار ہو کر اللہ کی قوت کے دائرے میں چاہ طلب کی۔ اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیئے اور اس نے اپنے اس عقیدے کا اظہار کیا کہ پہاڑ رکاوٹیں اور بند سب کے سب قیامت سے قبل رخنہ دیں کر دیئے جائیں گے اور یہ زمین ایک پھیل ہوا مریہ ان کی اصل اعتبار کرے گی۔

قَالَ هٰذَا رَحْمَةٌ مِّنْ رَبِّيْ فَاِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّيْ جَعَلْهُ دَكَّآءَ وَ كَانَ وَعْدُ رَبِّيْ

حَقًّا (۹۸: ۱۸) ”یہ میرے رب کی رحمت ہے مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے بے حد خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے۔“ یوں سیرت دو اقرین کا یہ حلقہ ختم ہوتا ہے۔ دو اقرین ایک

وہی حکمران کا نمونہ تھے جسے اللہ نے حکیم فی الارض صلا کی۔ ترقی اور قوت کے اسباب فراہم کیے۔ اس نے زمین کے شرق و غرب کو رونہ والا۔ لیکن اس نے کبر و غرور کو اپنے قریب آنے نہ دیا۔ نہ اس نے سرکشی اور باغیابی کی۔ نہ اس نے اپنے ملوک و مدقوں کے اندر لوٹ مار کرائی۔ نہ افراد نہ عداوتوں اور شکوں کا انتقام کیا۔ اپنے ملوک و عداوتوں کو خدام بھی نہ بنایا۔ نہ اس نے عداوت کو اپنے عداوت کے لیے فتح کیا۔ بلکہ یہ حکمران جوں جاتا ہے وہیں عدل و انصاف کا سایہ پھیلاتا ہے۔ یہاں سادہ لوگوں کی امداد کرتا ہے اور بھیر لگیں لیے لوگوں پر غم کرنے والوں کا ہاتھ روکتا ہے۔ ساری قوت اور تیکن لوٹی جو اللہ نے اسے دی۔ اسے وہ انسانیت کی اصلاح اور حقیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ علم کو روک کر حق خدا رب تک پہنچاتا ہے۔ اور یہ سارے کام کر کے پھر وہ ان کا کریڈٹ اللہ کو دیتا ہے کہ یہ تو اللہ کی تعین اور رحمت ہے۔ اپنی اس قوت و جبروت اور جلال کے باوجود وہ اس حقیقت کو یاد رکھتا ہے کہ ایک دن سب قومیں رنج و رنج ہو جائیں گی اور لوگ اللہ کے پاس حاضر ہوں گے۔

اب سوال یہ ہے کہ یاہوج و ماہوج کون ہیں؟ اور اب یہ لوگ کہاں ہیں؟ ان کا واقعہ کیا تھا اور کیا ہو گا؟ واقعہ یہ ہے کہ ان تمام سوالات کا قطعی وجہ یقین جواب دینا مستحکم و دشوار ہے کیونکہ یاہوج و ماہوج کے بارے میں تاریخ خاموش ہے اور صرف قرآن نے بھی ان کے بارے میں یہ مختصر واقعہ دیا ہے۔ بعض صحیح احادیث میں بھی ان کے بارے میں مختصر سی معلومات ہیں۔

اس موقع پر قرآن کریم دو اقرنین کی زبانی یہ بات کہتا ہے :

فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دُكَّاءً وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا (۱۸: ۹۸) ”مگر جب میرے رب کے وعدے کا وقت آئے گا تو وہ اسے بے نہ خاک کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچ ہے۔“ یہ نص کسی مخصوص وقت کا نہیں کہی گئی کہ اللہ کا وعدہ کب آئے گا۔ اللہ کے وعدے سے مراد یہاں وہ عبادت ہے کہ جب یہ بند ٹوٹ جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کا وعدہ گزر چکا ہو اور وہ بند ٹوٹ چکا ہو۔ جب آثار میں نے عالم اسلام پر بد بلا تو انہوں نے تمام مذہب و ممالک میں پھیل کر ان کی لکھت سے لکھت عبادت کی تھی۔^(۱) سورہ انبیاء ایک آیت میں ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ (۹۶) وَ قَتَرَبَ لَوْعَدُ الْحَقِّ (۹۷) (۲۱: ۹۶ - ۹۷) ”یہاں تک کہ جب یاہوج اور ماہوج کھول دیئے

(۱) پندرہویں صدی میں یہ معصوم ہوا ہے کہ تہذیب کے قریب ایک لوہے کے دروازے کی دریاخت ہوئی ہے۔ ایک جرمن سیاح سیلبر برجر نے اسے دیکھا اور اپنی کتاب میں اس کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک ہسپانوی مورخ کالانجو نے ۱۴۰۲ء میں اس کا ذکر کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ سرقہ سے انہوں کی طرف جاتے ہوئے راستے میں لوہے کا ایک دروازہ واقع ہے جو سکتا ہے کہ یہ دو اقرنین کا بنایا ہوا ہو۔

”اور اس روز ہم لوگوں کو چھوڑ دیں گے کہ (سندھ کی موهن جی کی طرح) ایک دوسرے سے قہقہہ مچا دیں اور سرور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جہنم کس گے۔ اور وہ دن ہو گا جب ہم جہنم کو کافروں کے سامنے لائیں گے، ان کافروں کے سر سے جو میری صحبت کی طرف سے اندھے بنے ہوئے تھے اور کچھ بننے کے لیے تیار ہی نہ تھے۔“

یہ ایک ایسا سفر ہے جو مختلف انسانی گروہوں کی عکاسی کر رہا ہے، جس میں مختلف گروپ نظر آ رہے ہیں جو مختلف رنگوں، مختلف مذاہب اور مختلف زبانوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہ سب لوگ ایک وسیع میدان میں اٹھائے گئے ہیں اور یہ لوگ پھر کسی نظام اور ترتیب کے ایک دوسرے کے خلاف قہقہہ مچا رہے ہیں۔ کسی کو مظلوم نہیں کہ دیکھوں اور دوسرے اور بھائی رہا ہے۔ یہ لوگ دریا کی موهن جی کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور باہم مل جاتے ہیں پھر کسی انتقام کے۔ پھر ایک سرور پھونکا جائے گا۔

وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَجَمَعْنَاهُمْ جَمْعًا (۱۸: ۹۹) ”پھر سرور پھونکا جائے گا اور ہم سب انسانوں کو ایک ساتھ جہنم کس گے۔“ اب وہ ایک صف میں منظم طریقے سے کھڑے ہیں۔

پھر وہ کافروں نے اللہ کی بارے میں سوچا اور جو اس طرح نظر آ رہے تھے کہ شاید ان کی آنکھوں پر پردے ہیں اور شاید ان کے کانوں میں شنے کی قوت ہی نہیں ہے۔ ان پر جہنم چلی ہوگی۔ اب یہ لوگ جہنم سے اس طرح نہ سوڑ سکیں گے جس طرح یہ دنیا میں چلے گئے تھے۔ اب ان میں نہ سوڑنے کی طاقت ہی نہ ہوگی۔ اب ان کی آنکھوں کے اوپر سے پردے اٹھ جائیں گے۔ اب وہ سرکشی اور بے ادبی کا نتیجہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے یعنی جہنم کی چوری جہنم۔

قرآن کریم نے یہاں اس سفر کو اس طرح چلی کیا ہے کہ ان کے امراض کی تصویر کو لور ان کے لیے جہنم کی چلی کو ایک دوسرے کے باطن چلی چلی کیا ہے۔ دونوں چیزیں مطلقاً حرکت کرتے ہوئے سفر کی صورت میں چلی کی گئی ہیں اور یہ قرآن کریم کا قصور اس انداز کلام ہے۔ اور اس قابل سفر کی پھر تیسرا نمائندگی اور حرکت آئینہ تصویر کیا جائے!

اَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا اَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُوْنِ الْاَوْلِيَاءِ اِنَّا اَعْتَدْنَا
جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا

”کیا یہ لوگ جہنم کے کفر اختیار کیا ہے، یہ خیال رکھتے ہیں کہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو اپنا کارساز بنائیں؟ ہم نے ایسے کافروں کی فیاض کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔“

کیا لوگوں نے میرے اپنے اکر وہ بندوں کو اپنا دھرم بنا رکھا ہے؟ کیا یہ لوگ اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کس گے؟ اور اللہ کی حکومت کی گرفت سے انہیں بچائیں گے؟ اگر انہوں نے ایسا کوئی گمان پاندہ رکھا ہے تو انہیں چاہئے کہ اپنے اس گمان کے انہام سے دوچار ہونے کی تیار ہی کر لیں۔

اِنَّا اَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِیْنَ نَزْلًا (۱۸: ۱۰۲) ”ہم نے اپنے کافروں کی نجات کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔“ لفظ چاہئے کیا ہی خوفناک احتیال ہے۔ اس انجام سے دوچار ہونے کے لیے نہ ان کو کوئی جدوجہد کرنی پڑے گی اور نہ کوئی انتہاکار ہو گا۔ یہ سب کچھ ان کے لیے تیار ہے۔ صرف مسلمانوں کے بچنے کی وجہ ہے؟

--- ۰ ۰ ۰ ---

اب فکر و شعور کی تاروں پر آخری ضربیں لگائی جا رہی ہیں۔ تمام خطوط کو میاں جمع کر کے اب ان پر آخری جھکے کیے جاتے ہیں۔

پہلا تبصرہ اس کی قدروں اور حسن و ج کے پتھروں کے بارے میں ہے۔ وہ اقدار اور پیمانے جو کمرہاوں اور شمارے سے دوچار ہونے والوں کے پاس متہول عام ہیں اور جتنی نتائج کے حامل ہیں۔ اہل دل و احساس سے حلق ان کے افکار کی روشنی میں۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِیْنَ اَعْمَالًا الَّذِیْنَ ضَلَّ سَعِیُّهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ؕ اُولٰٓئِكَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِآیٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَآئِهِ فَحَبَّطَ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِیُّهُمْ یَوْمَ الْقِیَمَةِ وَرَدَّاهُمْ

”اے نبی! میں نے تم کو کیا ہم جیسے انسانیں کہ اپنے اعمال میں سب سے زیادہ ناکام و نامراد کون لوگ ہیں؟ وہ کہ دنیا کی زندگی میں جن کی ساری سعی و جد راہ راست سے ہٹ کر رہی اور وہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا۔ اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے، قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔“

اے نبی! لوگوں کو یہ بات سمجھاؤ کہ ناکام اور نامراد کون کون ہیں؟ ایسے نامراد کہ ان سے بڑا نامراد اور خسارے میں پڑنے والا اور کوئی نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی سعی اور جدوجہد اس دنیا میں ہٹ کر رہی ہے۔ ان کی یہ جدوجہد ان کو راہ راست پر نہ لائے گی اور اس پوری سعی کا کوئی ثمرہ اور نتیجہ برآمد نہ ہوگا۔

وَهُمْ یَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ یُحْسِنُوْنَ صُنْعًا (۱۸: ۱۰۴) ”اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ سب کچھ ٹھیک کر رہے ہیں۔“ وہ اس قدر غفلت میں پڑے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں پا رہے کہ ان کی یہ جدوجہد ضائع جا رہی ہے۔ اپنی جدوجہد میں غلامت پر مست و درنگے جا رہے ہیں اور اپنی پوری زندگی کو اس میں کھپا کر ضائع کر رہے ہیں۔ ایسے لوگوں کے بارے میں یہ خوفناک سوال کر کے کہ ہاؤں جیسے؟ اور جب سامعین کا حلق بڑھ جاتا ہے اور وہ بے تاب ہو جاتے ہیں کہ پروردگار سے اور وہ حقیقت کو دیکھیں قرآن میں بتا دیا جاتا ہے۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ (۱۰۵:۱۸) ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور وحی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے۔“

حبوط کا اصل اور لغوی معنی ”جانور کا بھید پھولنا“ ہے۔ جب وہ کوئی زہری گیہاں کھائے۔ ضائع ہونے والے انسانی اعمال کی حقیقت جاننے کے لیے حبوط سے کوئی سوزن لٹکاؤں گے۔ یہ جانور پھول جائے گا۔ اور ان ملک جانتا ہے کہ یہ جانور تڑا اور مضبوط ہو گیا ہے۔ اور اب وہ کامیاب اور نفع بخش ہو گا لیکن اس کے نتیجے میں اس کی موت واقع ہو جاتی ہے۔

اُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَزَنًا (۱۰۵:۱۸) ”یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات ماننے سے انکار کیا اور اس کے حضور وحی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے۔ قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے۔“ کیونکہ یہ سب کار اور عمل ہو گئے تھے۔ نہ ان کی قیمت ہے اور نہ وزن۔ اللہ کے صحیح بیانوں کے مطابق ان کا وزن نہ ہو گا۔ تو اب کیا ہو گا ان لوگوں کا؟

ذٰلِكَ حِزْبًا قَلْبًا جَمَعْنَاهُمْ لِيَاذَعَبُوا وَاتَّخَذُوا اٰيٰتِيْ وَرُسُلِيْ هُزُوًا

”ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔“ لیکن حشر مکمل تب ہوتا ہے جب اس میں نل ایمان کا انہماک بھی سامنے لایا جائے۔ ان کے جنوں اور اقدار کا انہماک بھی ہوا جائے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّٰتُ الْفِرْدَوْسِ

نَزْلًا خٰلِدِيْنَ فِيْهَا لَا يَخْتَوْنَ عَنْهَا جَوْلًا

”جنت وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کی میر جنت کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ وہ ان میں پیشہ رہیں گے اور یہی اس جگہ سے نکل کر کہیں جائے گا ان کا مئی نہ چاہے گا۔“ ان لوگوں کی جنت الفردوس میں سمائی مثال ہے۔ کفار کی سمائی ہے جو جہنم میں ہو رہی ہے۔ کتنا ہی بڑا فرق ہے۔ دونوں میں۔ یہاں نعمت ہی لطیف اور اعلیٰ انسانی نفس اور اس کے احساسات اور سرقوں کی طرف حوجہ کیا گیا ہے۔

لَا يَخْتَوْنَ عَنْهَا جَوْلًا (۱۰۸:۱۸) ”وہ کہیں اس جگہ سے نکل جائے گا ان کا مئی نہ چاہے گا۔“

اس انسانی نفسانی اشارے میں جو گرہ لپٹی ہے اس پر ہمیں چہکنے کا قدم نہ فوراً کر سں۔

یہ لوگ جنت الفردوس میں پیش رہیں گے لیکن اس انسانی پیشہ تعمیر طلب ہے۔ کسی کام کا حصول اسے ملول کر دیتا ہے۔ کسی ایک جگہ پیشہ رہتے رہتے اور کسی ایک ہی حال میں ہوتے ہوئے وہ تنگ آجاتا ہے اور جب انسان فتنوں میں ڈوبا ہوتا ہے اور اسے یہ شعور نہیں رہتا کہ اس شخص کا ذوق بھی ہو گا تو اس کے دل میں کوئی حرص اور لالچ نہیں رہتی۔ اور جب انسان ایک ہی ذکر پر چلتا رہتا ہے تو وہ آگیا جاتا ہے بلکہ یہ آگاہت دل کی گلی میں بدل جاتی ہے اور انسان پھر جانتا ہے کہ اس سے کسی طرح جان بچوت جائے۔ ذائقہ بدل جائے۔

یہ ایک محنت ہے نہایت ہی گہری محنت جس پر اللہ نے انسان کی اہلیت چار کی ہے اور یہ گہری فطرت و جبلت اللہ نے انسان کے اندر اس لیے پیدا کی ہے کہ یہ انسان کے فریضہ خلافت ارضی کی انجام دہی کے لیے لاپذی حق ہے۔ اس سلسلے میں انسان کو جو کردار پرہیز کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر وقت زندگی کے شب و روز کو بدلتا رہے اور بحر سے بحر تک اسے ترقی دیتا رہے۔ یہاں تک کہ وہ اس معیار پر پہنچ جائے جو فقہ ربی میں مقدر ہے۔ کیا وجہ ہے کہ انسان فطرتاً ہی تعمیر پسند ہے۔ وہ نئے نئے انکشافات اور نئی نئی امکانات کا دلدادہ ہے۔ ہر حال سے دوسرے حال میں داخل ہونا چاہتا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کا من پسند مشغلہ ہے۔ ایک منظر سے دوسرے منظر ایک نظام سے دوسرا نظام وغیرہ تاکہ انسان یہ سفر کرتے کرتے اپنی منزل حصول تک پہنچ جائے زندگی کے اندر حقیقی تبدیلی لاتا رہے اور زمین کے اندر پوشیدہ رازوں تک آسے دن پچھتا رہے۔ زمین کی مادی شکل اور نظام کی نئی نئی شکلیں وضع کرے۔ ان انکشافات ان انکشافات اور ظہور اس ترقی کے نتیجے میں زندگی بھی بدلتی رہے اور یوں آہستہ آہستہ یہ اس کمال تک پہنچ جائے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہوا ہے۔

اور پھر فطرت کا ایک دوسرا رنگ بھی ہے۔ ہم بعض نواقات قدیم سے بھی محبت کرتے ہیں۔ پرانی روایات کو بھی سنے سے لگتے ہیں۔ بعض نواقات اپنی عادت کو بدلتا بھی نہیں چاہتے جبکہ ہماری یہ عادت بعض نواقات ہمیں جلد بھی بنا رہتی ہیں۔ شوقِ تعمیر کے ساتھ ساتھ عادت و تقلید کا یہ مورد اس جوشِ تعمیر کے اندر ایک توازن پیدا کر دیتا ہے۔ جب بھی یہ توازن قائم ہوتا ہے تو موردِ ایسے زائل ہوتا ہے۔ جب مورد سے بڑھتا ہے تو درمحل میں انقلاب آتا ہے اور یہ انقلاب زندگی کی گاڑی کو کبھی کبھار اس قدر تیز کر دیتا ہے کہ توازن قائم نہیں رہتا۔ انسانی زندگی کا محورین دور وہ ہوتا ہے کہ جب تعمیر و نبات اور ترقی اور مورد اور حرکت و قیام کی قوتوں کے درمیان توازن ہو۔

یاد رکھئے کہ جب کسی سوسائٹی پر موردِ طاری ہو جاتا ہے تو زندگی کی وہ قوتیں جو اسے آگے بڑھانے والی ہوتی ہیں وہ محدود ہو کر رک جاتی ہیں اور سوسائٹی پر موت کی ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ بھی مردہ تصور ہوتے ہیں۔ یہ ہے انسانی فطرت جس کو اس کے فریضہ خلافت ارضی کے لیے موزوں بنایا گیا ہے۔ رہی جنت تو وہ ترقی کا مضبوط کمال ہے۔ وہاں تعمیر کی ضرورت نہ ہوگی بلکہ اس سے اونچا کوئی معیار ہی نہیں ہے۔ اس سے آگے کوئی منزل نہیں ہے۔ مگر وہاں بھی انسان کو زمین کی فطرت پر قائم رکھا گیا اور صورت یہ ہوگئی کہ جنت تو فیضِ عظیم ہے اس کے فیم ہونے کا کوئی اثر نہیں ہے۔ وہاں تعمیر کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوگی اور حالات جو ان کے قوس رہیں گے جبکہ انسان جنت میں بھی یہاں فطرت ہے تو پھر یہ جنت اس کے لیے عظیم بن جائے گی۔ تو وہ نہ ہی حصر کے

بعد یہ انسان آتا ہائے گالبلکہ جنت کو قید خانہ سمجھے گا۔ اور یہ انسان کو شش کرے گا کہ اسے اس جنت کو چھوڑنے کی اجازت ہوئی چاہئے۔ وہ ٹیک توڑے۔ عرس کے لیے باہر جانا چاہتا ہے اگرچہ باہر جہنم ہی کیوں نہ ہو تاکہ وہ اپنے جذبہ تعمیر اور تبدیلی کو تسکین دے سکے۔ لیکن جس انسان کو اللہ نے اس جہنم میں پیدائش کے بجائے وہ اس کے بارے میں خوب جانتا ہے۔ وہ وہاں انسان کے ان دنیاوی جذبات کو بدل دے گا۔ انسان وہاں تعمیر اور تبدیلی کی چاہت ہی نہ رکھے گا۔ یہ اس لیے کہ وہاں انسانی لغت حالات غلوہ کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے گی کیونکہ اس نے وہاں بیٹھ رہتا ہے۔

اب ذرا انسانی شعور و آگاہی کی نگاہوں پر ٹیک دو سری ضرب لگائی جاتی ہے۔ اس سے انسانی شعور کو یہ آگاہی دینا مقصود ہے کہ انسانی علم محدود ہے۔ اس کی فہم و ادراک کی قوت اور دائرہ محدود ہے۔ لیکن اس معنوی مفہوم کو قرآن کریم نہایت ہی محسوس اور عام فہم انداز میں پیش کرتا ہے۔

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مَدَادًا لَّكَانَتْ رَبِّي لَئِنْ دَرَيْتَ الْبَحْرَ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتِ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِبِخَالٍ مَدَدًا

”اے نبی! کہو کہ اگر سمندر میرے رب کی باتیں لکھنے کے لیے روشنائی بن جائے تو وہ ختم ہو جائے مگر میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں بلکہ اگر اتنی ہی روشنائی ہم لوہے آئیں تو وہ بھی کفایت نہ کرے۔“

انسانی معلومات کی حد تک سب سے بڑا ذخیرہ آب سمندر ہے۔ انسان جو علوم لکھتے ہیں وہ سیاہی کے ساتھ لکھتے ہیں۔ اپنے علم کو وہ روشنائی کی قلم میں کافور پر لاتے ہیں اور خیال کرتے ہیں کہ ان کا علم بہت ہی وسیع ہے۔

قرآن مجید یہاں اس کو یہ بھانپاتا ہے کہ اگر ان وسیع اور گہرے سمندروں کو روشنائی بنا دیا جائے اور اللہ کے علم کو لکھنا شروع کیا جائے تو یہ سمندر تو خشک ہو جائیں گے مگر اللہ کے علوم ختم نہیں ہو سکتے۔ ذرا آگے سوچو کہ اس سمندر جتنا اور سمندر ملے آئے ہم۔ دوسرا سمندر بھی ختم ہو گیا مگر اللہ کے کلمات و علوم ختم نہ ہوئے۔

اس محسوس تصور اور اس جسم حرکت کے ذریعے انسانی محدود تصور اور فہم شور اور قاصر قوت و درجہ کے قریب حقیقت لائی گئی کہ اللہ کا علم بہت وسیع ہے۔ اگرچہ اللہ کے علم کی وسعت کی حقیقت اب بھی ہمارے ادراک کی حدود سے ورہا ہے۔

یہ ہے دو مقصد یعنی تقریباً ان الفاظ جس کے لیے قرآن کریم امثال داتا ہے اور نہایت ہی گہرے اور ناقص فہم معانی کو ایک مشابہے اور تصور کی قلم میں انسانی فہم و ادراک کے قریب لایا جاتا ہے۔

اس مثال میں، مگر کوچہ کہ انسان بہت ہی وسیع لکھتا ہے اور اپنے علم کو بھی سمندر کی طرح بہت ہی وسیع لکھتا ہے اس لیے قرآن داتا ہے کہ وسیع اور گہرا ہونے کے باوجود یہ سمندر بھی محدود ہے اور کلمات جو علم الہی کو ظاہر کرتے ہیں لا محدود ہیں۔ انسان ان کی انتہا تک نہیں پہنچ سکتا۔ انسان علم الہی کا ذرا ادراک کر سکتا ہے نہ اسے فہم بند کر سکتا ہے اور نہ اس کی قلم کر سکتا ہے۔

انسان اپنے افس و آفاق کی دنیا میں جو معمولی سی فہم رکھتا ہے، وہ اس پر بھی اتنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید اسے بہت بڑی علمی فتح حاصل ہوگئی ہے۔ بعض کو تو یہ فطری ہو جاتی ہے کہ وہ سب کچھ جان گئے ہیں یا بلدی سب کچھ جان لیں گے۔

لیکن عالم بھول انسان کے سامنے ایسے آفاق رکھتا ہے جن کو مرکزہ اور جن تک انسان کا پہنچ جانا ناممکن ہی دور کی بات ہے۔ انسان جب بھی اپنے حقیقی علم کا جائزہ لے گا کہ وہ کچھ سمجھتا ہے کہ وہ تو ابھی تک ساحل ہی پر کھڑا ہے۔

انسان آج تک لفظ کے جس علوم کو، اثر و اثرِ طور کو، دائرہِ تحریر میں لاسا ہے وہ علم الہی کا ایک نہایت ہی محدود اور پھیل صدر ہے کیونکہ محدود اور لامحدود کے درمیان ہم کوئی نسبت قائم نہیں کر سکتے اور نہ ان کے درمیان کوئی نسبت ہے۔ چہ نسبت خاک را عالم پاک۔

غرض انسان جس قدر علوم چاہے دیکھے اور اس کو فرض کے پارے جو انکشافات چاہے کرے۔ لیکن اسے چاہیے کہ غور علمی کو ذرا تھوک دے۔ اس کے علمی اختیار پر یہ ہو کہ ”مسندِ روشنیٰ بن کر خشک ہو جائے تو بھی علم الہی کی قرح و قشورِ فہم نہ ہوگی اگرچہ اس جہاں کوئی اور مسند بھی لے آئے چاہے نکلات فہم کا انعام نہ ہو سکے گا۔“

— ۵۵۵ —

علم انسانی کی محدودیت کو ثابت کرنے کے لیے آپ انسانی شعور کی تاروں کو تیسری مرتبہ پھیرا جاتا ہے۔ یہاں انسان کے مرتبہ و کمال کی تصویر کشی کی جاتی ہے اور رسالتِ آئندہ کی ایک جھلک دکھائی جاتی ہے کہ نئی آخرت میں اس علم ہی دولت باری کے لامحدود علم کے مقابلے میں بہت ہی محدود ہے۔ انسانی فکر و نظر اس کے لامحدود علم کے مقابلے میں قاصر ہی رہے گا۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِلَهٌ وَاحِدٌ مَّن كَانَ

۱۴ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُفَرِّقُوا بَيْنَ دِينِهِمْ أَحَدًا مِّنْ

۳ ”اے نبی! کوئی کہ میں تو ایک انسان ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ ہمارا خدا ایس ایک ہی خدا ہے، پس جو کوئی اپنے رب کی طاقت کا امید و تر ہو، اسے چاہئے کہ ٹیک مل کرے اور ہندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی دور کو شریک نہ کرے۔“

یہ ہے مقامِ الوحدت کا اہلِ ہدایت کا اہلِ ہمت ہی پہنچے ہے۔ کیونکہ علم نبوی ہو، ہر حال میں ہمیشہ ہی رہتا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحِي إِلَيَّ إِلَهٌ (۱۸: ۱۱۰) ”اے نبی! کوئی کہ میں تو ایک انسان ہی ہوں تم ہی جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ بس یہی فرق ہے میرے اور تمہارے درمیان کہ میں باری تعالیٰ کے بندہ آفاق علم سے کچھ حاصل کرتا رہتا ہوں۔ اس ذاتی سرشت سے میں علم حاصل کرتا ہوں۔ میں ان پہلیات سے سرمو

العرف نہیں کر سکتا جو مجھے عالمِ باہ سے ملتی ہیں۔ میں انسان ہوں پہلے خود نیکتا ہوں پھر نکتا ہوں فلا جہ بعض ان پندِ علوم کو حاصل کرتا چاہتا ہے اسے چاہئے کہ وہ ان علوم سے فائدہ اٹھائے جو اس سرچشے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سکھائے۔ انسانوں کو چاہئے کہ وہ حصولِ علوم کے لیے سرچشمہ نبوت سے سیراب ہوں اور اس کے سوانحِ سرچشوں کو چھوڑ دیں۔

فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَ لَا يُبْشِرْكَ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا

(۱۸ : ۱۶۰) ”پس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہئے کہ نیک عمل کرے اور نہ کسی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ذکرے۔“

یارِ گاہِ الہی کی پندِ ملکوت میں داخل ہونے کے لیے علومِ نبوت درخا ہیں۔ اس سورہ کا آغاز بھی مضمونِ وحیِ نورِ توحید سے ہوا تھا۔ خاتمہ بھی علومِ الہیہ کے سلسلے میں ان ہم دلیات پہنچے ہو اور انسانی شعور و آہنی کے تاروں کو یوں چھیرا کیا کہ ان سے وہ نکاتِ حقیقت پندہ ہونے لگے جو اس کائنات کے راز کو نکا کر رہے ہیں۔ عظیم رازِ یقینی وحیِ الہی و توحیدِ مطلق کے راز۔

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۶

سورۃ مريم - ۱۹

آیات ۱ - تا --- ۹۸

سورہ مریم ایک نظر میں

سورہ مریم کا محور عقیدہ توحید ہے اور نئی لولہ اور نئی شرک ہے۔ عقیدہ توحید کا لازمی تقاضا عقیدہ وحی و نبوت ہے۔ اللہ جانترقیات بھی اس سورہ کا بنیادی مضمون ہیں۔ چنانچہ دو سری کی سورتوں کی طرح اس سورہ کا اساسی مضمون بھی یہ ہے۔

اس سورہ کے مواد میں زیادہ تر قصص ہیں۔ آغاز قصہ حضرت زکریا سے ہوتا ہے۔ حضرت یحییٰ کا قصہ آتا ہے۔ مریم اور ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات ہیں۔ حضرت ابراہیم اور ان کے باپ کی ایک جھگڑا ہے۔ اس کے بعد تمام نبیوں کی طرف اشارت ہے۔ حضرت اسماعیل و یعقوب، حضرت موسیٰ و ہارون، حضرت اسماعیل و ادریس اور حضرت آدم و نوح وغیرہ۔ اس سورہ کا دو تہائی حصہ ان قصص پر مشتمل ہے۔ تمام قصص کے لگانے سے مقصود عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ وحی و نبوت کے ثبوت اور شرک اور نئی لولہ۔ حریف بتایا گیا ہے کہ ان نبیوں کے معبین کے خدو خال کیا رہے اور گمراہوں کا طرز عمل کیا رہا۔

اس میں مکررین قیامت کے لیے بعض مناظر قیامت دکھائے گئے ہیں اور شرک اور دعوائے انجیت عیسائی کی مذمت اور رد بھی اس میں ہے۔ مشرکین اور رسولوں کی تکذیب کرنے والوں پر غائب الہی کے مناظر بھی ہیں۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اور یہ سب مناظر اس سورہ میں پائے جانے والے قصص کے رخ کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہیں اور سورہ کے اصلی اور حقیقی محور اور موضوع کے ساتھ منسلک بھی۔ پھر اس سورہ کی ایک خاص نفا ہے جو اس پوری سورہ میں قائم رہتی ہے اور اس کے تمام موضوعات میں وہ نفا پائی جاتی ہے۔

اس سورہ کا انداز کام گہرے تاثرات اور گہرے شعور پر مشتمل ہے۔ عس انسانی کے تاثرات، اس کے لوہر و دیکھیں ہوئی کائنات کا گہرا شعور، کائنات کا شعور، اس کائنات کو ہم تمام کائنات کا حصہ قرار کرتے ہیں جو احساس سے محروم ہے جس میں سورہ بتاتی ہے کہ حقیقت گہری کا شعور و احساس اس جلد کائنات کو بھی ہے۔ یہ کائنات بھی اس شعور میں شریک ہے۔ یہ سورہ بتاتی ہے کہ عقائد شریک کے ابتداء پر اس کائنات کو بھی غصہ آتا ہے اور خوف بھی آتا ہے اور اس لیے سورہ خوف کے بارے میں قریب ہے کہ یہ پڑھتے جائیں اور رنج و رنج ہو جائیں۔ کیوں؟

أَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (۹۱) وَ مَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا

(۹۲) (۹۱-۹۲) اس بات پر کہ لوگوں نے رحمن کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا ہے اور اللہ کے لئے سزاوار نہیں کہ اسکی اولاد ہو۔“

اس سورہ میں فواصل اور قافیہ کا شعر بھی واضح طور پر پایا جاتا ہے اور ان کے شعر کے ساتھ ترنم اور موسیقی میں بھی شعر اور زیر و بم پایا جاتا ہے۔ حصہ اول کا آغاز حضرت زکریا اور یحییٰ کے ذکر سے ہوتا ہے تو فواصل اور قافیے یوں ہیں۔

ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيَّا (۲) اِذْ نَادَى رَبَّهُ يَدَّأْءَ حَفِيًّا (۳) (۱۹: ۲)

(۳) اور اس کے بعد جب حضرت مریم و یسین کا قصہ شروع ہوتا ہے تو فواصل و قافیہ یوں بدل جاتے ہیں۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ اتَّخَذَتْ مِنْ اَهْلِهَا مَكَانًا شَرْفِيًّا (۱۶) فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (۱۷) (۱۹: ۱۶) - (۱۷) یوں یہ قافیہ ملتے ہیں۔

اس طرح قصہ ختم ہوتے ہیں اور پھر ان پر تبصرہ آتا ہے۔ اس میں حضرت یحییٰ کی حقیقت کا قصہ کیا جاتا ہے اس کی نبوت کے بارے میں قول فیصل آتا ہے۔ اور قوافی و نازل کا نظام بدس جاتا ہے۔ آیات کا قائلہ طویل ہو جاتا ہے اور رسم اور نون کا قافیہ ختم ہوتا ہے جو وقت پر پر قرار رہتا ہے اور ساکن ہوتا ہے اور ریاست محدودہ کے فواصل بھی ختم ہو جاتے ہیں۔

ذٰلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ (۳۴) مَا كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحٰنَهُ اِذَا قَضٰى اَمْرًا فَاِذَا يَقُوْلُ لَهُ كُنْ فَيَكُوْنُ (۳۵) (۱۹: ۳۴) -

(۳۵) پھر جب بات کی ختم ہوئی ہے اور بہت فیصلہ کن انداز کی جو جاتی ہے تو پھر وہی مد و نازلہ قافیہ آ جاتا ہے اور بات میں وہی نرمی آ جاتی ہے جو اس سورہ کا خاص رنگ ہے۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صٰدِقًا نَّبِيًّا (۴۱) اِذْ قَالَ لِاَبِيْهِ يٰ اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَّلَا يُبْصِرُ وَّلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (۴۲) (۱۹: ۴۱ - ۴۲) لیکن جب اس قصے میں جملائے و نازلے کا ذکر آتا ہے جس میں جملائے و نازلے کے لیے مذہب اور ان سے غلطی انتقام کا ذکر ہے تو آیات کا ترنم اور قافیہ کی صورت حالات بدل بھی جاتی ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلٰلَةِ فَلْيَمْدُدْهُ الرَّحْمٰنُ مَدًّا حَتّٰى اِذَا رَاَوْا مَا يُوْعَدُوْنَ اِمَّا الْعَذَابَ وَّ اِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَّ اَضْعَفُ جَنْدًا (۷۵: ۱۹) پھر سرزنش اور تمذیب کے موقع پر یہ صنفی ترنم اور موسیقی مشہد دروں کی شکل میں آتی ہے۔

قَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (۸۸) لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا (۸۹) نَكَادُ السَّمَوَاتِ

يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْمَآرِضُ وَتَخْرُ الْحَيَالُ هَذَا (۹۰) (۸۸-۹۰) میں اس صورت میں موسیقی اور الفاظ کی جتنی اور نری معلوم الفاظ اور موصوفہ کے اعتبار سے نرم اور سخت ہو جاتی ہے۔ یوں پوری سورہ کے درمیان صوتی اثرات اور لہجہ موصوفہ و عمل کے مطابق نرم و سخت ہوتا رہتا ہے۔ یوں ہی سیاق کلام اور معلوم ایک نفا سے دوسری نفا میں داخل ہوتا ہے الفاظ اور صوتی انداز بھی بدل جاتا ہے۔ یہ سورہ اپنے موضوع کے اعتبار سے میں حصوں میں تقسیم کر دی جاتی ہے۔

(۱) پہلے حصے میں حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ کا قصہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کا قصہ ہے۔ اس پر پھر تفصیلی تبصرہ کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے مسئلے کو نہایت ہی حقیقت پسندانہ انداز میں حل کر دیا گیا ہے۔ کیونکہ ان کے بارے میں یہود و نصاریٰ کے درمیان نہایت بڑی اختلاف تھی اور دونوں گروہ دو اختلاؤں پر تھے۔

(۲) حصہ دوم میں حضرت ابراہیم کے قصے کا ایک حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے باپ اور ان کی قوم کے درمیان بحث کی کہانی۔ ان کا ان کو کون سے ملک ہونا اور پھر ان کو یسوعین کو لاد دینا اور پھر ان کو است قرار دینا۔ پھر دوسرے نبیوں کے قصے اور ان لوگوں کا ذکر جنہوں نے پرانیات حاصل کی اور ان لوگوں کا ذکر جو گمراہ ہوئے اور دونوں کا انجام اس حصے کا اختتام بھی عقیدہ توحید کے بیان پر ہوتا ہے۔ لہذا کی ہند کی جا شاہد شرک۔

رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ

سَمْعًا (۶۵-۱۹) ”وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں۔ جس قسم اس کی ہندگی پر عبادت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کے ہم پایہ؟“

(۳) تیسرا حصہ بحث بعد الموت پر کلام سے شروع ہوتا ہے۔ قیامت کے کچھ مناظر اس میں بیان ہوتے ہیں۔ یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ پوری کائنات عقیدہ شریک کا انکار کرتی ہے اور پھر قرونِ اولیٰ کی بے شمار مگر حق انہام کی چاکت کا ایک موثر حصر بھی دکھایا گیا ہے۔

وَكَمْ يَهْتَكُنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِصُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا

(۹۸-۱۹) ”وہ سے پہلے ہم جتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں پھر آج کیسے قہم قہم کا کائنات پاتے ہو یا ان کی ہلک بھی کیسے سنائی دیتی ہے؟“

اب ہم درسِ اول کی طرف آتے ہیں۔

بندوں کی برائیاں کا خوف ہے اور میری بیوی بانیجہ ہے۔ تو مجھے اپنے فضلِ غم سے ایک وراثت عطا کر دے جو میرا وراثت بھی ہو اور آگِ جناب کی میراث بھی پائے اور اسے پروردگار 'اس کو ایک پندیرہ انسان بنا'۔

وہ اپنے رب کے ساتھ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر مناجات کرتے ہیں۔ نہ کوئی دیکھتا ہے نہ کوئی سنتا ہے۔ گوشتِ عذی میں نصیبِ غلظم کے ساتھ رب کو پکارتے ہیں اور اپنا سینہ کھول کر اپنے رب کے سامنے رکھتے ہیں (جو غلوپ جانتا ہے)۔ وہ اپنا بوجھ پریشانیِ اللہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ نہایت قرب و اتصال کی حالت میں وہ رب کو پکارتے ہیں۔

(رب)۔ وہ یہاں حرفِ نداء کو بھی بچا نہیں لاتے۔ لہذا تو پھر دعا کے بھی مستجاب اور دیکھتا ہے 'اسے کسی پکارنے والے کی پکاری ضرورت نہیں' لیکن یہ ایک فخرِ وہ شخص کی ضرورت ہے کہ وہ پکارتے 'وہ شکوہ کرے' اور اللہ رحیم و کریم ہے۔ اس نے انسانوں کو پیدا کیا ہے اور وہ جانتا ہے کہ پکارتے 'روئے اور شکوہ کرنے سے بھی اس مخلوق کا بوجھ ہٹا ہوتا ہے۔ اس لئے اللہ نے غم دیا ہے کہ دعا کرو 'مژگو کرو' جس چیز سے تمہارے دل پر بوجھ پڑتا ہے اسے باہر نکالو'۔

وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُونِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ "اور تمہارے رب نے کناجھے پکارو 'میں تمہاری پکار کو سنتا ہوں اور قبول کرتا ہوں'۔ "کہ تمہارے اصرار پر سے تمہارے بوجھ اتر جائے۔ تمہارے دلوں کو یہ زمینِ توبہ جو جائے کہ ہم نے ایک قوی تر تاسیسی کے پس رپورٹ کر دی ہے۔ وہ اپنی قوت والا قادر مطلق ہے تاکہ تمہیں یہ شعور مل جائے کہ تمہارا بھلاہی اس بات سے ہے جس کے ہاں کوئی سو فی مایوس نہیں ہوتا۔ اور اس پر جو بھروسہ کرے وہ کبھی بھی شکام نہیں ہوتا۔

حضرت کریمِ ارباب کے سامنے یہ شکایت کرتے ہیں کہ ان کی ہڈیاں اچھل پڑ گئی ہیں اور جب ہڈیاں اچھل پڑ جائیں تو جسمِ سارا کا سارا اچھل پڑ جاتا ہے۔ کیونکہ ہڈیاں ہی تو جسم کا مضبوط ترین حصہ ہیں۔ جسم کا بنیادی احوالچی ہی ہڈیوں سے نکلا ہوتا ہے۔ پھر وہ ہڈیوں کی سلیبی کی شکایت کرتے ہیں۔ اندازِ تعمیر کو دیکھئے کہ گویا سفیدی ایک آگ ہے جو سر کے باؤں کو لگی ہوئی ہے۔ سر اس میں تجزی سے جل رہا ہے اور جلد ہی اس میں کوئی سیاہی پھیل نہ رہے گا۔

ہڈیوں کا اچھل پڑنا اور سر کے باؤں کا سفید ہونا دونوں کنہیہ ہے 'بڑا چاہے سے۔ اور اس ضعف و کمزوری سے جس سے وہ دوچار ہیں اور اللہ کی رحمت سے بھی وہ ناامید نہیں ہیں۔ عرض پیش کرتے ہیں۔

اور وہ ساتھ ساتھ تجویزِ دعا سے پہلے اپنا تبصرہ بھی کرتے ہیں۔

وَلَمْ اَكُنْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا (۹: ۱۹) "اور اسے پروردگار میں بھی تھ سے دعا مانگ کر نامراد نہیں ہوا"۔ وہ اعتراض کرتے ہیں کہ تھ کے بارے میں رب تعالیٰ کی یہ عادت رہی ہے کہ جب بھی انہوں نے دعا کی ہے رب تعالیٰ نے منظور فرمائی ہے۔ جب وہ اپنے زمانہ ہوئی اور قوت میں دعائیں نامراد میں رہے تو اب حالتِ ضعیفی میں تو وہ اس بات کے زیادہ متشکی ہیں کہ اللہ انہیں نامراد نہ کرے اور ان کی دعا کو قبول کر لے۔

یہ حق حضرت کریمِ علیہ السلام کی وہ اپنے رب کے جناب میں 'نصیب ہی خفیہ انداز میں اور عاجزی اور تضرع کے ساتھ' الفاظِ 'مدنی' 'مامل اور اثرات پر اعتبار سے اس میں نرمی پائی جاتی ہے' اور مظهرِ نہایت ہی ادب اور شائستگی چھائی ہوئی ہے۔

لب جواب دعا کا حکم ہو اور اس موقع پر نکالنا :-

يٰۤاَيُّهَا رَبِّ اِنَّا نُبْتَغِيكَ يٰغُلِيٍّ اَسْبُهْ يٰحَبِيْٓىۤىۤ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ
سَمِيًّا ۗ قَالَ رَبِّ اَنْ يُّكُوْنَ لِيْ عَلٰمٌ وَّكَانَتْ اَمْرًاۙىۤىۤ عَاقِرًا وَّكَانَتْ بَلَغْتَ مِنَ
الْكِبَرِ عِتِيًّا ۗ قَالَ كَذٰلِكَ ۗ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰى هٰٓئِيْنٍ وَّكَانَتْ خَلْقَتَكَ مِنْ قَبْلُ وَّ
لَمْ تَكُنْ تَعِيًّا ۗ قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِّيْ اٰيَةً ۗ قَالَ اٰيَتُكَ اَلَّا تَكَلِّمَ النَّاسَ
تِلْكَ لَيَالٍ سَمِيًّا ۗ فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْيَحْرَابِ ۗ فَادْنٰى اِلَيْهِمْ اَنْ
سَمِعُوْا بُكْوَةً وَّعَرِيًّا ۗ يٰحَبِيْٓىۤىۤىۤ اَلِكُنْبُ بِئُتُوْا ۗ وَاتَيْنَهُ الْحُكْمُ
صَبِيًّا ۗ وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكُوًّا ۗ وَكَانَ تَفِيًّا ۗ وَبَرًّاۙىۤىۤىۤ يُّوَالِدَيْهِۚ وَكَوْ
يُنُّنْ جَبَارًا عَصِيًّا ۗ وَسَلٰمٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوْتُ وَيَوْمَ يُنْعَمُ ۗ
حَيًّا ۗ

۱۵ع

۳

(جواب دیا) ”اے زکریا! تم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دے چکے ہیں جس کا نام تجی ہو گا۔ ہم نے اس عام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔“ عرض کیا ”پور دغا! مہلا میرے ہاں کیسے چلا ہو گا جبکہ میری بیوی بامعہ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں؟“ جواب کا ”بھائی ہو گا۔ تھراپ فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لیے ایک ذرا سی بات ہے“ آخر اس سے پہلے میں تجھے یہ خبر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا۔“ زکریا نے کہا ”پور دغا! میرے لیے کوئی مثال ضرور کر دے۔“ فرمایا ”میرے لیے نبی یہ ہے کہ تو ہم جن دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ عرب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے انہارے سے ان کو بدعت کی کہ مع وحاشا تھو کر۔“

”اے تجی کتاب اپنی کو مضبوط تمام لے۔“

ہم نے اسے بچھن ی میں ”حکم“ سے نوازا اور اپنی طرف سے اس کو نرم دلی اور پاکیزگی عطا کی اور وہ بڑا پرہیزگار اور اپنے والدین کا حق شاس تھا۔ وہ جبار نہ تھا اور نہ فخران۔ سلام اس پر جس روز کہ وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے اور جس روز وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے۔“

توحید دعا کے اس نمے کی تصویر کشی نہایت ہی سربلانی ”حیث اور رضا کی نقالی ہے۔ عالم پانا سے رب روا الہا

خود اپنے بندے کو پکارتے ہیں، اَلَمْ نَكْرِ بِكَ (اے ذکر کیا) اور پکارتے ہی اسے غنچہری دے دی جاتی ہے۔ اِنَّا نَبْشُرُكَ بِعِلْمٍ (۷:۱۹) ”ہم تجھے ایک لڑکے کی غنچہری دیتے ہیں“۔ اب لفظ ان پر مبنی کی اجازت دیتے ہیں کہ لڑکے کا نام بھی عالم والا سے سمجھ جاتا ہے۔ اِسْمُهُ يَحْيٰی (۷:۱۹) ”جس کا نام یحییٰ ہو گا“۔ اور پھر یہ کہ اس سے نقل یہ نام کسی فرد بشر کا نہیں رکھا گیا۔ لَمْ نَجْعَلْ لَّهٗ مِنْ قَبْلُ سَمِيًّا (۷:۱۹) ”اس نام کا کوئی آدمی اس سے پہلے پیدا نہیں کیا۔“

یہ لفظ کے کرم کا فعل اور بارش ہے، اسے اللہ اپنے ان بندے پر بھاری کر رہا ہے جس نے اسے نہایت ہی عاجزی سے پکارا۔ جنتی میں پکارا، لہذا یہ نہ کہول کر رب کے سامنے رکھ دیا کہ اسے ذکر کیا ہے۔ اپنا مسئلہ اللہ کے سامنے رکھا۔ اس دعا پر ان کو جس چیز نے مجبور کیا تھا وہ یہ تھی کہ انہیں اپنے عزیزوں اور ساتھیوں سے غلو لاحق تھا کہ وہ اس کی تحریک حیات کی لمانت اور مالی انتظام بھی طرح نہ کر سکیں گے۔ اللہ نے ان پر فضل کیا اور ان کی خواہش پوری کر دی اور ان کو راضی کر دیا۔

ان کی دعا چونکہ غری ضرور پر منکور ہو گئی، ان کی خواہش لو لاد کا ہوئی، فوراً حضرت ابو گیا سمیہ کی حرارت یقین میں بدل گئی۔ وہ اپنا ایک ایک واقعی صورت حال سے دوچار ہو گئے کہ مظلوم یہ کام کس طرح ہو گا۔ وہ تو سوکھ بڑھا ہے، ہڈیاں ڈھیل پڑ گئی ہیں، سر سید ہے۔ پھر یہی ہاتھ ہے، جنتی میں اس سے کوئی لو لاد نہیں ہوئی، اب کس طرح وہ بچے دے گی۔ اس لئے حریف طلب المہمان قدرتی ہے۔ لہذا وہ مضمون کرتے ہیں کہ اس بچے کا زید کون لور کیا ہو گا؟

قَالَ رَبِّ اِنِّي يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ وَّكَانَتْ لِمُرَاتِيْ عَاقِرًا وَّقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا

(۸:۱۹) ”عرض کیا، پروردگار! بھلا میرے ہاں کیسے بیٹا ہو گا، جبکہ میری ہی ہاتھ ہے اور میں بوڑھا ہو کر سوکھ چکا ہوں۔“ چونکہ ان کو ایک عملی صورت حال سے دوچار ہونا پڑا، پھر اللہ کا وعدہ بھی ہے اور اہل ہے۔ ان کو چار چار اطمینان ہے کہ یہ عمل ہونے والا ہے لیکن وہ اس کی کیفیت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یہ وعدہ کس طرح حقیقت کا روپ اختیار کرے گا کہ ان کا دل مطمئن ہو۔ یہ ایک قدرتی اور طبعی انسیاقی حالت ہوتی ہے۔ حضرت ذکر بانی صانع ہی مگر ایک بھریں اور ایک وقعت پند انسان۔ وہ چاہتا چاہتے ہیں کہ واقعی حقیقی صورت حالات کو اللہ کس طرح بدل دے گا؟

لقد کے ہاں سے اس کا بھی جواب آچکا ہے۔ اے بندے یہ کام کوئی مشکل نہیں ہے۔ ذرا اپنے عس کو تو دیکھو کہ تم کیسے دو دہش آگے جبکہ تم سرے سے ہی نہیں۔ ہرزندہ وادت کی کی مثال ہے۔ اس کا ناکہ کی ہرزندہ جڑ نہ تھی اور ہو گئی

قَالَ كَذٰلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلٰی هٰٓهِنَ وَّ قَدْ خَلَقْتَنكَ مِنْ قَبْلُ وَّلَمْ تَكُ شَيْئًا

شبیفا (۹:۱۹) ”جواب دے، اے ہی ہو گا، تمہارا رب فرماتا ہے کہ یہ تو میرے لئے ایک اداسی بات ہے۔ اس سے پہلے میں تجھے پیدا کر چکا ہوں جب کہ تو کوئی چیز نہ تھا۔“

اپنی مخلوقات کی پیدائش میں اللہ کے لئے کوئی چیز مشکل نہیں ہے۔ چھوٹی اور بڑی چیز، اختیار اور عظیم چیز سب کا سب صرف کن ہے۔ جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہو جاتا ہے۔

یہ اللہ ہی ہے جس نے ہاتھ عورت کو ایسا بنایا ہے کہ اس کی اولاد نہ ہو اور پورا عہد کو ایسا بنایا ہے کہ اس سے سلسلہ ختم نہ ہو جائے۔ وہ ہاتھ کو درست بھی کر سکتا ہے اور ہاتھ بن کر دوڑ کر سکتا ہے اور ایک ہونٹے مرد میں از سر نو قوت و قہم پیدا کر سکتا ہے۔ اور یہ کام بہ نسبت اس کے کہ اللہ نے انسان کو اس حال میں پیدا کیا کہ وہ کچھ نہ تھا، آسان ہے۔ اگرچہ اللہ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ کسی چیز کو لپٹا اور پیچ لکڑے یا اس کا اعادہ کرتا چکا جائے۔

ان سب باتوں کے باوجود حضرت ذکریاؑ کو ایمان لانے کے لئے اس قدر بے تاب ہیں کہ وہ اس کا نقل و ترجمہ کر کے لئے طاقت اور ثباتی طلب فرماتے ہیں کہ جب یہ خوشخبری عملاً ظہور پذیر ہوگی تو اس کی طاقت کیا ہوگی۔ تو اللہ نے اس خوشخبری کے لئے ایک ایسی طاقت مقرر کی جو اس فضا کے ساتھ ہم آہنگ ہے جس میں حضرت نے یہ دعائیں مانگی تھیں اور قبول ہوئی تھیں، تاکہ ذکر یا اس طاقت کے ذریعہ رب تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرے کہ اللہ نے انہیں اس بڑھاپے میں ایک بچہ دیا۔ وہ لوگوں کی دنیا سے کٹ جائیں اور تین دن صرف اللہ کے ساتھ مشغول ہوں۔ ان دنوں میں اس کی زبان صرف تسبیح الہی میں گویا ہو سکے گی اور اگر وہ لوگوں سے بات کرنا چاہیں گے تو زبان بند ہو جائے گی۔ حالانکہ ان کے اعضاء درست ہوں گے۔ ان کی زبان کو بھی کوئی معاملہ لاحق نہ ہو گا۔

قَالَ اَيْنِكَ اَلَمْ نَكَلِّمِ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا (۱۰:۱۹) ”فرمایا میرے لئے نکالی یہ ہے کہ تو ہم جن دن لوگوں سے بات نہ کر سکے گا۔“ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔

فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا

(۱۱:۱۹) ”چنانچہ وہ محراب سے نکل کر اپنی قوم کے سامنے آیا اور اس نے اشارے سے ان کو بدست کی کریم و شام تسبیح کرو۔“ تاکہ وہ بھی اس فضا اور اس حالت میں داخل ہو جائیں جس میں وہ داخل ہو چکے ہیں اور وہ بھی ان کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے اس پر اور ان پر احسان کیا کیونکہ یہ لڑکا ان کے بعد ان کا امام اور راہنما ہو گا۔

یہاں قرآن مجید ذکر یا کو حالت خاموشی میں چھوڑ دیتا ہے، پر وہ کرتا ہے، اور اس منظر کا صفحہ لپیٹ لیا جاتا ہے اور جب دوسرا سفر سامنے آئے تو اس میں خود حضرت یحییٰؑ چلے آ رہے ہیں اور ان کو عالم ہلا سے رب کی دعا آتی ہے۔

يٰحٰیيُ خُذِ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ (۱۲:۱۹) ”اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے قلم لے۔“ حضرت یحییٰؑ پیدا بھی ہوئے، بچپن گزارا، جوان ہوئے اور سب کچھ ان دو مناظر کے درمیان گپ میں ہو گیا۔ یہ قرآن کریم کا مخصوص فی الواقع انسان ہے۔ وہ قے کے ہم مقلد کو پیش کر دیتا ہے جن میں بحر پر زندگی اور ادا ہی ہوتی ہے۔ غیر ہم ملنے والی انسانیت کے لئے چھوڑ دیے جاتے ہیں۔

حضرت یحییٰؑ کو کلہ خا کے ساتھ پکارا جاتا ہے اور بعد میں ان سے بات ہوتی ہے کیونکہ آواز دے کر کسی کو پکارنے کا ضرورت ہی، وگلا نظر ہوتا ہے اور اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عالم ہلا میں حضرت یحییٰؑ کا مقام کیا ہے، پھر یہ کہ حضرت

زکریا کی دعا کی قبولیت کسی قدر ہم واقف تھا۔ ان کی دعا ہی یہ تھی کہ ان کا ولی ولادت ہو، چاہئے 'جو ان کے بعد ان کا ولیف
ہو اور منصب خلافت کو بھی طرح چلائے 'انکریا'ی حاسلے سے بھی اور جانوری زمرہ داریوں کے حوالے سے بھی۔ چنانچہ
حضرت یحییٰ کو یہ چارج دیا جا رہا ہے تاکہ وہ حسب دعا اپنی ذمہ داریوں کو پورا کر سکیں۔

يٰۤاَيُّهَا خُذْ الْكِتٰبَ بِقُوَّةٍ (۱۹: ۱۲) ”اے یحییٰ کتاب الہی کو مضبوطی سے تھام لے۔“ اس کتاب
سے مراد قرأت ہے 'جو سوائے علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی کتاب تھی۔ اور انبیائے بنی اسرائیل ہی کتاب کو لے کر
چلتے تھے 'اسی پر عمل پیرا ہوتے تھے اور اسی کے مطابق فیصلے کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والد زکریا کے ولایت تھے 'اس
لئے ان کو آواز دی گئی کہ وہ اب اس بوجھ کو اٹھائیں اور قوت اور عزم سے اس لکھت کو لے کر آئیں اور اس کام میں
سستی نہ کریں اور نہ کوئی کٹوری دکھائیں اور اس ولایت کی ذمہ داریوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔
اس پکار کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ اللہ نے بھی کو کبھی غصہ کیا تھی تاکہ وہ منصب خلافت کی ذمہ داریاں ادا کرے۔

وَ اٰتَيْنَاهُ الْحِكْمَ صَبِيًّا (۱۲) وَ حَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَ زَكٰوَةً وَ كَانَ تَقِيًّا (۱۳)

(۱۹: ۱۲ - ۱۳) ”ہم نے اسے بچپن ہی میں عزم سے نوازا اور اپنی طرف سے اسے نرم دلی اور پاکیزگی عطا
کی اور وہ بڑا پرہیزگار تھا۔“ یہ تھی وہ عقیدت جس سے اللہ نے ان کو نوازا تھا اور اس طرح منصب خلافت زکریا کی ذمہ
داریاں نبھانے میں ان کی مدد کی گئی۔

اسے 'بچپن ہی میں عزم اور حکمت عطا کر دی گئی تھی 'لہذا وہ ولایت میں بھی بیکار دینے لگے جس طرح وہ اپنے ہم اور
اپنی ولادت میں ممتاز تھے۔ حکمت جو کسی بھی شخص میں بلا سے تجربہ کے بعد آتی ہے حضرت یحییٰ کو زمانہ طفولیت ہی میں
عطا کر دی گئی تھی۔

نیز آپ کو پیدائشی طور پر نرم دلی عطا کر دی گئی تھی 'اس لئے ان کو اس کے اعتبار کے لئے کوئی تکلیف نہ کرنا پڑی
اور نہ اس کی ترغیب کرے 'اس رویہ کو عادت چاہیے بنانے کی ضرورت تھی۔ بلکہ وقت پیدائش وہ ان کی لغت چاہیے
تھی۔ نرم دلی ہر امر و کار کے لئے مصلحت ساری کے لئے ایک بنیادی صفت ہے تاکہ وہ مخالف لوگوں کو اپنے دور گرد و پیش کر
سکے اور لوگوں کے دلوں میں ان کی گہری محبت پیدا ہو جائے اور وہ کچھ چلے آئیں۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو صاف صفت اور کھلی صفاتی عطا کر دی تھی۔ اس کے ذریعہ وہ دلوں کی کدورت 'اور دلوں کی
میل کو صاف کرتے تھے اور عوام کے اندر پاکیزگی اور اخلاقی تعمیر کا کام کرتے تھے۔

وَ كَانَ تَقِيًّا (۱۳) ”وہ بڑے پرہیزگار تھے۔“ موصول ہاتھ تھے 'اللہ سے ڈرنے والے تھے 'اللہ کو
ہر وقت چاہیے نظر رکھتے والے تھے 'اس سے ڈرنے والے تھے اور اللہ کی نگرانی کا خیال رکھتے والے تھے۔ وہ یہ جانتے تھے
کہ اللہ ظاہر باطن کو دیکھ رہا ہے۔ یہ حق و زور اور ہر اللہ نے بچپن ہی میں حضرت یحییٰ کو دے دیا تھا 'تاکہ وہ اپنے باپ کا
خليفة ہو 'جس کے لئے زکریا نے اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اور گڑبگڑا کر دعا کی تھی اور رب نے اس دعا کو قبول کر لیا تھا اور
یہ پاکیزہ بچہ ان کو عطا کیا تھا۔

یہاں آخر تک بھی حشر سے اچانک الجھن ہو جاتے ہیں 'پروردگار' ہے 'جس طرح اس سے قہر و زکریا علیہ السلام اچانک پس منظر میں چلے گئے تھے 'لیکن چہ بختیوں میں ان کی زندگی کے خلوط کھینچ دیتے گئے 'ان کے رجحانات اور طرز زندگی کی جھلکیاں دکھادی گئیں۔ چوری کمانی کا قصہ 'دو من ٹھرتے' حضرت زکریا کی دعا اور اللہ کی جانب سے اللہ تعالیٰ اور یہ قصہ چہ اتفاقات میں عالم باق سے حضرت یحییٰ کو آواز دے کر پکارے اور ان کی اہلیت اور قابلیت کے ذکر کے اندر چارہ کر دیا گیا۔ لہذا قصیدات دیتے اور ایک ایک واقعہ علم بند کرنے کی ضرورت ہی نہ رہی۔ اگر ان مناظر کے بعد کوئی حضرت یحییٰ کی زندگی کے بہت سے واقعات بھی دے دے تو قصہ قصہ میں کوئی اضافہ نہ کر سکے گا۔

اب قرآن کریم حضرت یحییٰ کی پیدائش سے بھی زیادہ عجیب ولادت کی طرف آتا ہے۔ یہ قصہ ولادت یحییٰ علیہ السلام ہے۔ یہاں کلام یہ عیاں ہے کہ ایک بائیس عورت اور ایک کھوسٹ بونے سے بچی کی ولادت کا عجیب منظر پیش کر کے اب پھر راج کارائیں کو ایک نسبت ہی مختلف یہ عجیب واقعہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس دوسرے واقعہ میں زیادہ عجیب انجیز بات یہ ہے کہ ایک کھولری سے بن باب چہ پیدا ہو گیا۔

اگر ہم خود حضرت انسان اور آدم علیہ السلام کی حقیقی کو نظر انداز کر دیں تو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت تاریخ انسانیت میں ایک بہت بڑا انجیز ہے۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے کہ اس کی کوئی مثال نہیں ہے 'نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام سے پہلے تاریخ میں اور نہ آپ کے بعد کی تاریخ میں۔

حضرت یحییٰ کی ولادت سے بھی بڑا انجیز خود آدم کی حقیقی ہے 'لیکن اس وقت انسانیت موجود ہی نہ تھی کہ اللہ نے انسان کو کس طرح عیاں کر دیا اور بنائے پیدا کیا۔ انسان بعد میں پیدا ہوا ہے اور انسانوں نے حقیقی آدم کا مشاہدہ نہ کیا تھا۔ حیثیت خداوندی نے یہ چاہا کہ یہ دوسرا انجیز خود لوگوں کے سامنے واقع ہو۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے میں اور جب سے انسان کو اس کو آواز کر لے کر پر آ کر پیدا کیا گیا ہے اور جس منت کے مطابق انسان کا سلسلہ تولد و توالف جاری ہے اس سے بہت کہ ایک واقعہ ایسا ہو جسے کہ لوگ محترم سراستہ دیکھ لیں۔ اور یہ واقعہ اس قدر مشہور ممتاز اور ناقابل فراموش ہو کہ صدیوں تک آنے والی امتیں اس سے جہرت لیں کیونکہ پہلا معجزہ اور انجیز وجود انسان سے قبل ہوا تھا۔

اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کے لئے ایک منت جاری فرما دی ہے کہ تمام انواع و اقسام کے جاندار ایک مخصوص منت تولد و توالف کے مطابق چلتے رہیں اور یہ سلسلہ مرد و عورت سے جاری ہو گا۔ یہاں تک کہ جن چیزوں میں مرد اور عورت نہیں ہے 'ان میں بھی فرد و اہل میں ذکر و مؤنث کے غلطیے رکھ دیئے گئے ہیں۔ یہ منت قرون سے چلتی آ رہی ہے اور ذہن انسانی میں یہ چوری طرح چھتی گئی ہے۔ انسان یہ سوچنے لگا ہے کہ شاید حقیقی کائنات کا وہ طریقہ ممکن ہے۔ حقیقی آدم کو وہ پہلا بیٹا کس طرح پہلا انسان وجود میں آیا۔ انسانی سوچ اور مشاہدے سے یہ بات ذرا باہر بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کی بن باب حقیقی کر کے یہ بتا دیا کہ اللہ اپنی ذہنی کوئی منت کا خود پائند نہیں ہے۔ اللہ کا ارادہ آزاد ہے 'اس کی قدرت سے قید ہے اور اس کا ارادہ کسی فعل اور طریقہ کا پائند نہیں ہے۔ حال پائند نے نہیں ہے۔ لیکن حضرت یحییٰ علیہ السلام واقعہ جاری نہ رہا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے لئے جو منت جاری کر رکھی تھی اسے جاری رکھا تھا۔ حضرت یحییٰ کے واقعہ سے تولد و توالف انسانیت کی منت جاری ہو جانا قصود نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت 'حیثیت اور ارادے کی آزادی کے ثبوت کے لئے جس سے ایک مثال ہی کافی تھی کہ اللہ خود اپنے جاری کردہ قوانین کا پائند نہیں ہے۔

کام ہو کر رہا ہے۔“

یہ پہلا سفر ہے۔ ایک کنواری نوجوان عورت ہے ’نہایت ہی پاکیزہ ہے‘ اس کی ماں نے اسے اس وقت عبادت خانے کی خدمت کے لئے مقرر کر دیا تھا جب وہ بھی ماں کے چہرے میں تھی۔ اس کے بارے میں سب کے سب یہی جانتے تھے کہ وہ نہایت ہی پاکیزہ عورت ہے ’عفت لب ہے۔ وہ ہارون کی طرف نسبت رکھتی ہے جو اسرائیلی صہ کے حواری اور پاکیزہ شخص تھے۔ ان کے خاندان کی صورت بھی یہ تھی کہ وہ نہایت ہی پاکیزہ لوگوں کا خاندان ہے اور زمانہ قدیم سے یہ لوگ پاک سیرت چلے آ رہے ہیں۔

یہ عورت اپنے دل و مہیاں اور اپنے اس پاکیزہ خاندان سے جڑی ہوئی ہے ’اس کے حالات ایسے ہیں کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو رہی ہے۔ سیاق کلام میں اس حقیقت کی مبراہت نہیں کی جا رہی ہے کیونکہ یہ کنواریوں کے مخصوص پوشیدہ امور کے ساتھ متعلق ہے۔

یہ اپنی اس عظمت میں ہے ’اپنی زندگی سے مطمئن ہے‘ لیکن وہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک نوجوان اس کے کمرے میں کھڑا ہے ’ایک مکمل نوجوان۔

فَارَسَلَتْ اِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا (۱۷:۱۹) ”اس حالت میں ہم نے اس کے پاس اپنی روح کو (یعنی فرشتے کو) بھیجا اور وہ اس کے سامنے ایک پرے انسان کی شکل میں نمودار ہوا۔ یہ لب کسی بھی کنواری عورت کی طرح غمراہی نہیں ہے جس کے کمرے میں اچانک ایک پورا نوجوان مرد داخل ہو جائے۔ وہ اللہ کی پناہ میں آتی ہے۔ اللہ ہے پناہ طلب کرتی ہے‘ اس شخص کو اللہ اور تقویٰ و طہارت کا واسطہ دیتی ہے۔ اللہ کے خوف کا واسطہ دیتی ہے‘ وہ کہتی ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے‘ یہ بیکہ خالی نہیں ہے۔ اللہ موجود ہے۔

قَالَتْ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِالرَّحْمٰنِ مِنْكَ اِنْ كُنْتَ تَقِيًّا (۱۸:۱۹) ”مریم نکلیک بول اچھی کہ اگر تو کوئی خدا ترس آدمی ہے تو میں تجھ سے دشمنی کی پناہ مانگتی ہوں۔“ کسی بھی مخلوق آدمی کے سامنے اگر خدا کا ذکر کیا جائے تو اس کا شعور تقویٰ میں بیدار ہوتا ہے اور وہ شیطانی دوسرے اور شہوت کی اکساہت سے باز آ جاتا ہے۔

یہ پاک فطرت، دوشیزہ، نہایت ہی لطیف تربیت یافتہ نہایت ہی پاک ماحول میں رہنے والی، جس کی کھال کی دھڑ دھاری ذکر یا جیسے پاکیزہ شخص کے دہرے ہے۔ جب وہ جنہ کی حالت میں تھی تو اسے اس صہ کے لئے مقرر کر دیا گیا تھا۔ اس کے لئے یہ پتہ چکا تھا۔ ذرا سوچئے کہ یہ فرشتہ یا یہ نوجوان اسے یوں جواب دیتا ہے :

قَالَ اِنَّمَا اَنَا رَسُوْلٌ وَّابِلٌ لِّلْعٰبِ لَكَ غُلَمًا زَكِيًّا (۱۹:۱۹) ”اس نے کہا میں تو تمہارے رب کا فرستادہ ہوں اور اس لئے بھیجا گیا ہوں کہ تجھے ایک پاکیزہ لڑکا دوں۔“

اس اعلان سے سوچا جاسکتا ہے کہ اس دوشیزہ پر کس قدر خوف طاری ہو گیا ہو گا‘ اسے کس قدر شرمندگی لاحق ہو گئی ہو گی۔ اسے تو یہی یقین ہی نہیں ہے کہ یہ نوجوان اللہ کا فرستادہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ اس رنگ میں اسے دھوکہ دے رہا ہو‘ البتہ وہ اس شرمیلی پاکیزہ فطرت خاتون کو مبراہت کے ساتھ پکار رہا ہے کہ میں تمہیں ایک پاکیزہ بچہ دینے آیا ہوں‘ یہ اس خاتون کے لئے دوا مراد چکا ہے۔

جب بھی کسی عاتق کی عزت و مہوس خطرے میں ہو اس کے اندر قدرتی طور پر شجاعت پیدا ہو جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت مریم جرئت کے ساتھ پہنچتی ہیں۔

قَالَتْ أَنِّي مَكُونُ لِيْ غَلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكْ بَغِيًّا (۱۹: ۲۰) مریم نے کہا میرے ہاں کیسے لڑکا ہو گا جبکہ مجھے کسی بشر نے چھوئے ہمارا تک نہیں اور میں کوئی بدکار عورت نہیں ہوں۔“ یوں وہ مریم کے ساتھ ہمت کرتی ہیں۔ کچھ غلطی میں 'وہ لور یہ' شخص دوڑوں ٹھٹکی میں ہیں۔ اچانک اس شخص کے دوڑنے کی غرض و نیت بھی ظاہر ہو گئی ہے۔ وہ جاننا چاہتی ہے کہ وہ اسے کس طرح پیچ دینا چاہتا ہے۔ ہاں جب اس نے کہا کہ میں تمہارے رب کا فرستادہ ہوں تو اس کے خوف میں اس سے بھی کسی نہیں آئی کہ وہ اسے لپک لیا کچھ دینے والے ہیں جو پاک ہو گا جس کی ولادت ناجائز ذریعہ سے نہ ہوگی اس کی سیرت بھی بری نہ ہوگی۔ اس لئے وہ اسی موقع پر مکمل کر ہمت کرتی ہیں لور یہی مناسب بھی ہے کہ معلوم کیا جائے کہ کس طرح یہ پیچہ پیدا ہو سکتا ہے جبکہ مجھے تو کسی انسان نے چھوا تک نہیں اور میں کوئی عصمت فروش عورت بھی نہیں ہوں کہ لوگ میرے پیچہ کو قبول کر لیں کہ یہ فاحش کا پیچہ ہے۔

یہاں تک کے سوال و جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مریم مردود عورت کے طاپ سے پیدا ہونے کے سوا کوئی اور صورت پیدا ہونے پر یقین نہ رکھتی تھی لور ایک عام انسان کے لئے یہی قدرتی سوچ ہے۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ وَلْنَجْعَلْهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا

(۱۹: ۲۱) ”فرشتے نے کہا ایسا ہی ہو گا تمہارا رب فرماتا ہے کہ ایسا کرنا میرے لئے بہت آسان ہے لور ہم یہ اس لئے کس کے کہ اس لئے کہ لوگوں کے لئے کئی باتیں اور اپنی طرف سے رحمت۔“

یہ خارجی عادت طریقت و تہذیب جس کے بارے میں مریم بھی نہیں سوچ سکتی تھ کہ لئے بہت آسان ہے۔ کیونکہ اللہ جب کسی چیز کو دہود میں لانا چاہے ہیں تو وہ صرف کہہ گئے ہیں لور وہ ہو جاتی ہے۔ اللہ کے لئے سب کچھ آسان ہے چاہے مرد و ست ایسے کے مطابق قدرتی طریقوں سے ہو یا غیر معمولی طریقوں سے ہو۔ فرشتہ اب صاف صاف بتا رہا ہے کہ خدا کا یہی فرمان ہے کہ ایسا ہی ہو گا لور میرے لئے یہ آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انجسے کہ لوگوں کے لئے ایک کئی بات بنا دیا چاہتے ہیں۔ لور یہ محبت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کی قدرت اور اللہ کا ارادہ لور اس کی حیثیت سے قید ہیں 'یہ اللہ سب سے پہلے بتی اسرائیل کے لئے رحمت ہو گا پھر تمام انسانوں کے لئے رحمت ہو گا۔ اس واقعہ کے تصور سے لوگوں کو معرفت الہی حاصل ہوگی 'وہ اللہ کی بندگی کس کے 'لور اللہ کی رضا مندی کے خلاف ہی ہوں گے۔

روح الامیں لور کنواری مریم کے درمیان اب یہ مکالمہ یہاں ختم ہو جاتا ہے۔ اس مکالمے کے بعد کیا ہوا اب یہاں اس کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ اب یہاں قصے کے درمیان ایک تھلا ہے 'یہ متاخر قصہ پیش کرنے کے درمیان ایک فنی غلطی ہے۔ بہت فرشتہ اس قدر ضرور کہ دیتا ہے کہ یہ پیچہ ہی نہیں ایک کنواری سے پیدا ہو گا کنواری کو کسی نے چھوا تک نہ ہو گا 'یہ پیچہ لوگوں کے لئے بھڑکا ہو گا 'اللہ کی طرف سے رحمت ہو گا۔ لور اس کا ٹیپٹ ہو چکا ہے کہ لور ایسا ہی ہو گا۔

وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا (۱۹: ۲۱) ”اور یہ کام ہو کر رہتا ہے۔“

اب اس نے کالیک دو سراہر سامنے آیا ہے 'ہماری پاک دامن کنواری کو لیک دو سری حیران کن اور پریشان کن حالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ سحر پہلے سحر سے بھی زیادہ خوفناک ہے 'اس کے لیے۔

فَصَلِّتْهُ فَاَنْتَذَرْتْ يَهْ مَكَانًا كَوْثِيًّا ۝ فَاجَاءَهَا السَّخَاۤءُ اِلٰى جَذَعِ
النَّخْلَةِ ۝ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مَعَكُمْ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مِّنْسِيًّا ۝

"مریم کو اس بچے کا محل رہ گیا اور وہ اس محل کو لئے لیک دور کے مقام پر چلی گئی 'پھر زندگی کی تکلیف نے اسے لیک کجمر کے درخت کے نیچے پہنچا دیا۔ سو کہنے لگی "کاش میں اس سے پہلے ہی مرناتی اور میرا نام و نشان نہ رہتا۔"

یہ اس پاک دامن دو شیرہ کے لئے تیسرا دھچکا ہے۔ سیاق کلام میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ یہ محل کیسے ٹھہرا، کتنا عرصہ رہا یا یہ کوئی عادی محل تھا جس طرح عورتوں کو ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی جانب سے لیک پھونک دی اور عورت کے رحم میں بیٹے کے اندر حرکت پیدا ہو گئی۔ یہ خون کا لوترا زمین گیا 'اس کے اندر ہڈیاں بن گئیں 'ہڈیوں پر گوشت بنا شروع ہو گیا اور جنین نے محل کا سفر دو وقت پورا کیا۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ عورت کے بیٹے میں مرد کا جزوہ ثلثے کے بعد اس میں نشوونما شروع ہوتی ہے اور ۹ قریبی میوں تک محل ٹھہرا رہتا ہے۔ شیخ الہی نے بس اس بیٹے میں حرکت پیدا کی اور اس نے اپنا طبیعی محل شروع کر دیا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ اس غیر معمولی واقعہ میں بیٹے نے اپنا عادی کورس پورا نہ کیا ہو 'یہ تمام مراحل اللہ کی طرح جلدی جلدی سے ہو گئے ہوں اور رحم مادر میں کچھ جلدی جلدی تخیل کے مراحل طے کر گیا ہو۔ یہاں آیت میں کوئی لکی بات نہیں ہے کہ دونوں طریقوں اور امکانات میں سے کون سہل ہو۔ لہذا ہم بھی اس بحث میں نہیں پڑتے جس کے بارے میں تحقیق کے لئے ہمارے پاس کوئی مستند مواد نہیں ہے۔ ہمیں جو بات یہاں ملتی اور کھائی جاتی ہے وہ صرف یہ ہے کہ محل ٹھہرا اور مریم اپنی فیملی سے دور لیک تمام مقام میں چلی گئی ہیں۔ یہ صورت حالات ان کے لئے سببِ حالات سے زیادہ خوفناک ہے۔ پہلے موقف میں تو ان کو صرف اپنے کنوارے پن 'تہیت اور اعتقاد کی فکر تھی 'یہ صرف ان کا غیہ مسئلہ تھا۔ غیہ رہ سکتا تھا 'لیکن یہاں یہ مسئلہ اب سوسائٹی کے سامنے آنے والا ہے۔ نفسیاتی تالیف کے ساتھ اب وہ ہسانی تالیف سے بھی دوچار ہیں۔ درد زہ کی تکلیف انہیں کجمر کے لیک سے کے پاس لاتی ہے۔ سو مجبوراً اس درخت کا سہارا لیتی ہے۔ یہاں یہ نکتہ دو تھا ہے۔ کنوارے پن کی پہلی ولادت میں زندگی کی تالیف بھی زیادہ ہوتی ہے۔ دو کچھ تجربہ نہیں رکھتیں کوئی معاون دھندہ گار بھی نہیں ہے 'اچانک اس کے حے سے یہ گمراہ نکلے ہیں۔

يَلَيْتَنِي مَتَّ قَبْلَ هٰذَا وَكُنْتُ نَسِيًا مِّنْسِيًّا (۲۳: ۱۹) "کاش میں اس سے پہلے ہی مرناتی اور میرا نام و نشان ہی نہ رہتا۔" قرآن نے اس بات کو جس الفاظ میں بیان کیا ہے گویا ہم اس کے چہرے کے خدوخال دیکھ رہے ہیں 'اس کے دلی اضطراب کو گویا ہم محسوس کر سکتا ہے۔ رنج و الم جو ان کو ہے ہر شخص اسے حقیقی طور پر محسوس کرتا ہے۔ ایسے مواقع پر یہ قہر جائز ہے کہ اس کا نام و نشان مٹ جائے۔ منسیا وہ کپڑا ہے جنس کے خرن کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پھینک دیا جاتا ہے (لیکن جبکہ پھینک دیا جاتا

ہے کہ کوئی دیکھ بھی نہ سکے)

اس شدتِ رنجِ دہلیم میں اہلک لپکِ عظیم سر اڑا دیا جاتا ہے۔

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَا تَحْزَنِينَ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۝
وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقُ عَلَيْكِ رَبُّنَا جُنَّةً فَكُلْنِ وَاشْرَبِي
وَقَرِّي عَيْنًا ۚ فَإِمَّا تَرَيْنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنَّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ
صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۝

”بچے نے بچے سے اس کو پکار کر کہا ”ملم نہ کر جیسے رب نے جیسے بچے ایک چشمہ روئی کر دیا ہے اور تو دار اس درخت کے سے کہ وہاں ”جیسے اوپر تازہ بھروسہ لپکِ پس کی۔ پس تو کھا اور اپنی آنکھیں لٹکی کر سہرا کر کوئی آدمی تجھے نظر آئے تو اس سے کہہ دے کہ میں نے رخصت کی نذر مانی ہے ”اس لئے آج میں کسی سے نہ بولوں گی۔“

واللہ ”یہ کیا بچہ ہے“ بھی تو پیدا ہوا ہے ”انہیں پر پڑا ہے اور وہ ہاتھیں کر رہا ہے۔ اب مریم کو خوشی کے ساتھ سکون حاصل ہو گیا۔ اب وہ اپنے رب سے وصل ہیں۔ ان کے کھانے اور پینے کا بندوبست بھی کر دیا گیا ہے ”حبیب اللہ! میں اور ان کو اس مجوزہ ولادت کی دلیل اور جواز بھی سمجھا دیا گیا ہے۔

اے ماں تو پریشان نہ ہو۔ قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا (۲۴:۱۹) ”جیسے رب نے جیسے بچے ایک چشمہ روئی کر دیا ہے۔“ وہ تمہیں بھولا نہیں اور نہ تمہیں بے سارا چھوڑ دیا ہے بلکہ اس نے تمہارے لئے تمہارے قدموں کے نیچے ایک چشمہ جاری ٹال دیا ہے۔ رنجِ بات یہ ہے کہ ایک لٹکی ہوئے چشمہ مجوزہ طور پر پھوٹ پڑا۔ زمین سے پاؤں کی کسی گزر گاہ سے۔ جس بھروسہ کا تم نے سارے رکھا ہے اسے ذرا حرکت دو ”جیسے اوپر تازہ بھروسہ لپکِ پس کی۔ چنانچہ یہ تیسری خوراک ہے اور وہ شرابِ طہور ہے۔ غصاں اور زنجی کی مریضہ کے لئے مٹھا کھا دت منہ ہوئے۔ بھروسہ تازہ اور خشک زنجی کی مرہلِ خواہش کا بحرینِ طعام ہے۔

فَكُلِّيْ وَ اَشْرَبِيْ وَ قَرِّيْ عَيْنًا (۲۶:۱۹) ”تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں لٹکی کر۔“ یہ خوفِ طعام و شرابِ استعمال کرو اور بچے کو دیکھ کر آنکھوں کو لٹکا کر دھور کر کوئی سوال کرے تو اشاروں سے یہ کہ ”وہ کہ میں روزے سے ہوں“ میں نے روزے کی نذر مانی ہے ”مہارت اور ذکرِ الہی کے لئے کتے مٹی ہوں“ ”ان میں کسی سے بات نہ کروں گی کسی کو اس کے سوال کا جواب نہ دوں گی۔“

تارا خیال ہے بھروسہ کے اس درخت کے پائے سے لٹل وہ ہے مدِ خوفِ وہ ہو گئی ہوگی ”نہایت ہی پریشانی کا وقت اس پر گزرا ہو گا“ ”انہیں جب درخت کے پائے ہی اس پر تازہ بھروسہ لپکِ پس تو وہ بھوکے ہو گئی کہ لٹک اس کے ساتھ ہے۔ اسے لٹک نے نہیں چھوڑا اور یہ کہ جنتِ فیہ اس کے پاس ہے۔ یہ بچہ جو ولادت ہوتے ہی ہاتھیں کرتا ہے ”یہ جنتِ فیہ ہے

اس لئے یہ باتیں اس مجرمے کی تفسیر کر دیں گی، جو اس بچے کی ولادت کے منظر میں حضور پڑے ہوا۔
 لب انکا لہبت فی موطنہ منہ یحیئہ :

فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلَةً قَالُوا يَبْرَأُ لَقَدْ جِئْتَنَا بَشِيرًا
 يَأْتِيكَ هَرُونَ مَا كَانَ آيُوبُكَ إِلَّا سَوْءَ مَا كَانَتْ أُمَّكَ يَغِيَابُ
 فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ مُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْهَمِّ صَبِيحًا

”مجرمہ اس بچے کو لئے ہوئے اپنی قوم میں آئی۔ لوگ کہنے لگے ”اے مریم! یہ تو نے بڑا باپ کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن! نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔“ مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا۔ لوگوں نے کہ ”ہم اس سے کیا بات کریں جو گو لہب میں پڑا ہوا ایک بچہ ہے۔“
 جب یہ آئی ہے تو پوری قوم کے چہرے سیاہ نظر آتے ہیں، یہ لوگ اس کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی شریف، پاکدامن اور پیکل کو بخش ہوئی حیرت مچا رہی، عبادت گزار اور بھی شہرت والی اور راجہ، ایک بچے کو اٹھائے چلی آ رہی ہے۔ وہ اس کے سوالور کیا کہہ سکتے تھے۔

قَالُوا يَبْرَأُ لَقَدْ جِئْتَنَا شَيْئًا فَرِيًّا (۲۷) يَأْتِيكَ هَرُونَ مَا كَانَ آيُوبُكَ إِلَّا سَوْءَ
 وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ يَغِيَابُ (۲۸) (۱۹: ۲۷-۲۸) لوگ کہنے لگے ”اے مریم! یہ تو نے بڑا باپ
 کر ڈالا۔ اے ہارون کی بہن! نہ تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ تیری ماں ہی کوئی بدکار عورت تھی۔“ ان کی زبانوں کی
 کات تیز ہے کہ تو نے قسمت ہی کمزور کام کر ڈالا۔ طعنے دینے لگے اور تو تو ہارون کی بہن ہے، جو جی ہیں، جو اس پیکل
 کے مٹائی رہے ہیں اور اس کے بعد ان کی نواہد اس پیکل کی وراثت رہی ہے۔ تمہاری نسبت اس طرف ہے کہ تو اس
 پیکل کی راجہ ہے اور یہاں عبادت کے لئے وقف ہے۔ کیا اس نسبت، اس مقام، اس حیثیت اور اس کمزور قسم کے
 درمیان کوئی نسبت ہے۔ تمہارا باپ بھی ایسا نہ تھا، تمہاری ماں بدکار نہ تھی۔ یہ ہر کام تو نے کیا ہے یہ تو بدکار لوگوں کی
 بہن بنیں کر رہی ہیں۔ حصص فروش طبقات کے ہاں ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں۔
 مریم وہی کرتی ہیں جس کا اس مجرمہ نے ان کو بوقت پیدائش حضور دے دیا تھا۔

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ (۱۹: ۲۹) ”مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔“ اس عجیب صورت حال کے بارے
 میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ غیب اور فناء و غضب اور شرمندگی میں یہ لوگ مریم کے درپے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ ان
 کی بچی ان کے سامنے برتا ایک بچہ اٹھائے چلی آ رہی ہے۔ وہ ان لوگوں کے فضیض و غضب کو لہیت نہیں دیتی، خاموشی ہو
 جاتی ہے اور بچے کی طرف اشارہ کر دیتی ہے کہ یہ چھوٹا ہے سارے واقعہ کا راز اور وہ جل جہنم کر سکتے ہیں :

قَالُوا كَيْفَ نُنْكِلُكَ مِنْ كُنَّ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا (۲۹: ۱۹) ”ہم اس سے کیا بات کریں جو گھوڑے میں چڑھا ہوا لپک چڑھے۔“
اب لپک دو سرا مجھ رو نہ ہوتا ہے :

قَالَ إِنِّي عَيْنُ اللَّهِ عَنِ الدُّنْيَا الْكِتَابُ وَجَعَلَنِي صَبِيًّا وَ
جَعَلَنِي مُبْرَكًا آمِنًا وَآذِنَنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا
وَبَرًّا بِوَالِدِيَّ ذُو كُرٍّ يَجْعَلُنِي جَبَّارًا شَقِيًّا وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَ
يَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا

”چچ بول اٹھا میں لفظ کا بندہ ہوں اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا اور برکت کیا جہاں میں رہوں اور نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا حکم دیا جب تک میں زندہ رہوں اور اپنی والدہ کا حق ادا کرنے والا بنایا اور مجھ کو جبر اور شقی نہیں بنایا۔ سلام ہے مجھ پر جبکہ میں پیدا ہوا اور جبکہ میں مر رہا اور جبکہ زندہ کر کے اٹھایا جاؤں۔“

یوں حضرت عیسیٰ یہ اعلان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور خدا کے بیٹے نہیں ہیں جس طرح بعض عیسائی فرستے دعویٰ کرتے ہیں۔ نہ وہ بذات خود اللہ ہیں جس طرح بعض دوسرے فرستے عقیدہ رکھتے ہیں۔ نہ یہ بات ہے کہ وہ تینوں کا ایک ہیں اور تین الگ واحد ہیں جیسا کہ لپک دوسرا فرقہ یہ عقیدہ رکھتا ہے۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ نہ جیٹا بنایا ہے اور نہ شریک۔ مجھ میں برکت داخل ہے اور یہ حکم دیا ہے کہ پوری زندگی میں نماز ادا کروں اور زکوٰۃ پر عمل کروں۔ والدہ کے ساتھ حسن سلوک کروں اور فیلی کے ساتھ خوشگوار تعلقات رکھوں۔ خود میری زندگی محدود ہے۔ موت کے لئے لپک دن مقرر ہے۔ مروں گا پھر اٹھایا جاؤں گا۔ اللہ نے میرے لئے مساحتی اسن اطمینان کا چراغاں ارسانا کر دیا ہے اور امت کے وقت بھی موت کے وقت بھی اور بھٹ بعد موت کے وقت بھی۔

یہ آیت حضرت عیسیٰ علی موت اور بھٹ بعد موت پر نصیح ہے۔ اس میں کوئی تاویل نہیں کی جاسکتی اور نہ اس میں بحث کی کوئی جگہ ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

قرآن مجید یہ مقرر نہیں کر کے اس پر کسی اور بات کا اضافہ نہیں کرتا۔ یہ نصیحت نہیں دی جاتی کہ اس مجھ سے کے بعد قوم کا رد عمل کیا ہو۔ اس کے بعد مریم اور ان کے اس ذی شان بچے کا کیا ہوا۔ جس نبوت کی طرف انہوں نے اپنے کام میں اشارہ کیا تھا وہ انہیں کب ملی کیونکہ انہوں نے کہا تھا۔

اَنْتَ اَيُّ الْكُتُبِ وَ جَعَلْنِي نَبِيًّا (۳۰: ۱۹) ”مجھے اس نے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔“ کیونکہ اس جگہ قرآن کا قصود یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خارق عادت مجھو چیڑ کر دیا جائے اور جب بات اس حیران کن اور مجنوں کلام تک پہنچی ہے تو پردہ گرتا ہے تاکہ اس کے بعد وہ اصل بات نہایت ہی مثبت ’فیصلہ کن انداز میں کی

جائے کیونکہ یہ بحرِ مودہ ہے کہ اس مقام پر نہایت ہی سنجیدہ رویے میں اصل بات کہہ دی جائے۔

ذٰلِكَ يَنْسِي ابْنُ مَرْكَبٍ ۖ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَكِنُونَ ۗ مَا
كَانَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ ذٰلِكَ سُبْحٰنَهُ ۚ اِذَا قَضٰى اَمْرًا ۖ فَاِنَّمَا يَقُولُ لَهُ
كُنْ فَيَكُوْنُ ۗ وَاِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَرَبَّكُمْ فَاَعْبُدُوْا هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ

”یہ ہے بھئی ابنِ مریم اور یہ ہے اس کے بارے میں وہ سچی بات جس میں لوگ ٹک کر رہے ہیں۔ اللہ کا یہ کام نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ وہ پاک ذات ہے وہ جب کسی بات کا فیصلہ کرتا ہے ٹوکتا ہے کہ ہو جا اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ (اور بھئی نے کہا فاکہ) ”اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی نہیں تم اسی کی بندگی کرو ایسا سیدھی راہ ہے۔“

یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصل حقیقت نہ ان لوگوں کی بات درست ہے جو ان کو الٰہ بناتے ہیں۔ نہ ان لوگوں کی بات درست ہے جو ان کی ولادت کے بارے میں ان کی والدہ محترمہ کو متہم کرتے ہیں۔ ان کی ولادت ان کی نشوونما اور مرجع و مقام کی یہی حقیقت ہے۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ ٹک کرتے ہیں اور شکایت کرتے ہیں۔ وہ زبانی طور پر اس کی تصدیق کرتے ہیں اور حالات قصہ بھی یہی کہتے ہیں۔

مَا سَكَنَ لِلّٰهِ اَنْ يَّتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ (۳۵: ۱۹) ”اللہ کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔“ وہ اس سے بہت بلند ہے۔ اس کا یہ کام نہیں ہے اور نہ اس کو اس کی ضرورت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ بیٹا تو ان لوگوں کی ضرورت ہے جو فنا ہونے والے ہیں۔ وہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لئے کسی کو اپنا بیٹا بناتے ہیں، پھر ایک ضعیف والد کو آخری عمر میں مدد کے لئے بیٹے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ بانی اور لازوال ہے، وہ قادر مطلق ہے کسی کا محتاج نہیں ہے اور تمام کائنات اس کے گرد گھومتی ہے۔ وہ جو چاہتا ہے ہو جاتا، مصلحت اس کا ارادہ اس طرف حوجہ ہونے کی ضرورت ہے، ”فہذا اسے نہ ولاد اور نہ شریک کی ضرورت ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی بات اس پر ختم ہوتی ہے کہ اللہ میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے“ ”فہذا صرف اسی خدا کے واحد کی عبادت کرو۔“

وَ اِنَّ اللّٰهَ رَبِّيْ وَ رَبَّكُمْ فَاَعْبُدُوْهُ هٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيْمٌ (۳۶: ۱۹) ”اللہ میرا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی نہیں تم اسی کی بندگی کرو ایسا سیدھی راہ ہے۔“ ”فہذا حضرت عیسیٰ کی شہادت اور ان کے قہے کی اس شہادت کے بعد اب وہاں اور اساطیر اور قہے کہانیوں کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ یہ تیسرا مثبت اور قرار دہی صورت میں کیا گیا ہے۔“

اس تقریر اور قرار داد کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مختلف پارٹیوں کے اختلافات پر تیسرا کیا جاتا ہے کہ اس حقیقت کے آنے کے بعد اب ان اختلافات کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔

فَاِخْتَلَفَ الْاَزْحَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ (۳۷:۱۹) دیگر پھر مختلف گروہ پاہم اختلاف کرنے لگے۔
 قیصر روم غنیمت نے پادریوں کی ایک ٹپل شخصہ کی تھی جس میں دو ہزار ایک سو ستر (۲۱۷۰) پادری شریک ہوئے تھے۔
 یہ ٹپل ان کی تین ٹپلس میں سے ایک تھی۔ اس میں حضرت یحییٰ کے بارے میں ان کے درمیان شدید اختلاف ہو گیا۔
 ہر فیسق نے اپنا موقف بیان کیا۔ بعض نے کہا کہ وہ خدا ہے جو زمین پر اترا جس کو چاہا زندہ کیا جس کو چاہا مارا اور پھر وہ
 آسمانوں پر چلا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا کہ وہ ابن اللہ ہے، بعض نے کہا کہ وہ عظیم ملائکہ میں سے ایک ہیں، پاپ بیتا اور
 روح القدس۔ بعض نے کہا کہ وہ عیسائیوں میں سے ایک ہیں، یعنی اللہ بھی اللہ ہے وہ بھی ابن اللہ ہیں اور والد بھی اللہ ہیں۔ بعض نے
 کہا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کی روح نور اس کا کلمہ ہیں۔ ان بڑے اقوال کے علاوہ اور فرقوں نے بھی کی اقوال پیش کئے۔
 کسی حدیث سے یہ تین حدیثی اقوال سے زیادہ کا اتفاق نہ ہوا۔ یہ تعداد ایک قول پر جمع ہو گئی۔ قیصر روم اس کی طرف مائل ہو گیا
 اور اس قول کے سامنے والوں کی تعداد کی اور دو سو تری کو فتح کر دیا، خصوصاً اہل توحید کو کیمت و ہجو کر دیا۔

حضرت یحییٰ کے بارے میں اللہ عطا کر کا قصین چمکے تھے پھر ان کی ٹپلس نے کیا تھا، اس لیے یہاں سابق کام ان
 لوگوں کو ڈرانا ہے جنہوں نے توحید کے علاوہ دوسرے عطا کر اختیار کئے۔ ان کو ڈر لایا جاتا ہے، اس دن سے، جس میں ان
 ٹپلس کے مقابلے میں زیادہ لوگ جمع ہوں گے اور یہ لوگ دیکھیں گے کہ کافر لوگ کا انجام کس قدر جہنم تک ہو گا۔

فَاِخْتَلَفَ الْاَزْحَابُ وَرَجَعَتْ بِيَهُمْ اَلْاَزْحَابُ قَوْلِيْۙ اِلٰلٰهِيْنَ كَفَرُوْۤا مِنْ
 مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ۝۱۹ اَسْمِعْ بِهِمْ وَاَبْصُرْ لَا يَأْتُوْنَۤا نَا ۚ لٰكِنِ الظّٰلِمُوْنَ اِلَيْهِمْ
 فِيْ سَلٰبٍ مُّبِيْنٍ ۝۲۰ وَاَنْتَ زَيْدُكَ الْكَمَرَةَ اِذْ خَضِيَ الْاَكْمَرُ وَهُوَ فِيْ عَقَلَيْهِ وَهُوَ
 لَكَ يَوْمَئِذٍ مُّشَوِّنٌ ۝۲۱

دیگر پھر مختلف گروہ پاہم اختلاف کرنے لگے۔ سو جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے وہ وقت بڑی چابی کا ہو گا جب
 کہ وہ الگ بڑا دن دیکھیں گے۔ جب وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں
 گے اور ان کی آنکھیں بھی خوب دیکھتی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کلی گمراہی میں مبتلا ہیں۔ لے لی اس حالت میں بپ کہ
 یہ لوگ غافل ہیں اور ایمان نہیں لا رہے ہیں، انہیں اس دن سے وراود جبکہ لیلہ کر دیا جائے گا اور پچھتاوے کے سرا
 کوئی چارہ کار نہ ہو گا۔

ان لوگوں کے لئے اس دن بہت بڑی ہلاکت ہو گی بہت بڑا خوفناک منظر ہو گا، وہ عظیم اور خوفناک منظر جن دانش
 سب دیکھ رہے ہوں گے، ہلاکت بھی حاضر ہوں گے۔ اس اللہ کے سامنے سب لوگ کھڑے ہوں جس کے ساتھ ان ازہاب
 نے شرک کیا۔

یہاں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ان لوگوں کی حالت دیدنی ہو گی کہ یہ لوگ یہاں اس دنیا میں دلائل ہدایت سے مد
 موز رہے تھے، لیکن وہاں تو ان کے کان بھی ابھی طرح سن رہے ہوں گے اور آنکھیں بھی ابھی طرح دیکھ رہی ہوں گی۔

أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُوتَنَا لَكِنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ (۳۸:۱۹)
 ”چپ وہ ہمارے سامنے حاضر ہوں گے اس روز تو ان کے کان بھی خوب سن رہے ہوں گے اور ان کی آنکھیں بھی
 خوب دیکھ رہی ہوں گی مگر آج یہ ظالم کلی گروں میں جکا ہیں۔“ آج ان کی حالت یہ ہے کہ نہ سنتے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں
 جبکہ آج سنا اور دیکھا بدعت کا سبب بن سکا ہے۔ لیکن جس دن سنا اور دیکھا شرمندگی کا باعث ہو گا اس دن یہ خوب
 سن اور دیکھ رہے ہوں گے۔ اس دن یہ لٹی چڑی دیکھیں گے جو دیکھنے کے قابل نہ ہوں گی اور لٹی چڑی سنیں گے
 جسے نہ سنا نہ چاہیں گے۔ یہ ہو گا عظیم کا دن۔

وَأَنذَرَهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ (۳۹:۱۹) ”اور ان کو بچتاوے کے دن سے ڈراؤ۔“ اس قدر
 صریح ہوں گی کہ قیامت کا دن ہی حرقوں کا دن ہو گا۔ حسرت کے سوا وہاں کچھ نہ ہو گا۔ میدان میں ہر طرف حسرت
 ہی حسرت ہو گی لیکن اس دن حسرت کو نامید مطلب نہ ہو گا۔

إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (۳۹:۱۹) ”چپ فیصلہ کر دیا جائے اور
 یہ لوگ غفلت میں ہیں اور ایمان نہیں لارہے۔“ یہ لوگ ایمان نہیں لارہے لیکن قیامت کا دن ان کے کمر کے ساتھ جڑا
 ہوا ہے۔ جس غفلت میں یہ لڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ قیامت جڑی ہوئی ہے۔
 ان کو اس دن سے ارگوز جس میں تک نہیں ہے۔ کیونکہ زمین کے پورے پورے اور ہر انسان بھی ہیں وہ سب کے سب
 لٹکی طرف لوٹے والے ہیں۔ لہذا یہ سب کا وارث ہے۔

۲

إِنَّا نَحْنُ رَبُّكَ الْأَرْضُ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَوْنَ ۝

ع ۲۵

۵

”مگر کار ہم ہی زمین اور اس کی ساری چیزوں کے وارث ہوں گے اور سب ہماری طرف پلٹائے جائیں گے۔“

— ○ ○ ○ —

درس نمبر ۶۱۳ ایک نظر میں

پہلے سبق کے آخر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی حقیقت بیان کی گئی 'اور بتایا گیا کہ جو لوگ ان کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں' وہ محض وہم و گمان اور حقے گمانوں پر یقین رکھتے ہیں۔ بڑی گمراہی میں مبتلا ہیں اور ان کہانیوں سے بعض گمراہ نازل کتاب استدلال کرتے ہیں۔ اس کے بعد یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حقے کا ایک حصہ دیا جاتا ہے جس میں عقائد شرکیہ کی گمراہی اور بطلان کو واضح کیا گیا ہے۔ عرب اور مشرکین کہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ مشرکین کہ کا دعویٰ یہ تھا کہ وہ اس گھر کے متولی ہیں جس کی خیر حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام نے قربانی تھی۔

حضرت ابراہیم اپنے اس حقے کی اس گڑی میں نہایت ہی حنیم الطبع کردار والے فکر کرتے ہیں اور اللہ کی حیثیت پر راضی ہونے والے شخص ہیں۔ ان کی شخصیت کے یہ قد و خال ان کے الفاظ 'ان کے انداز کلام سے بھی اچھی طرح معلوم ہوتے ہیں جن کی حکایت قرآن کریم نے عربی میں بیان کی ہے۔ یزید ان کے اقدالات سے اور والد کی جہالت کے مقابلہ کے سلسلے میں ان کے رویہ سے بھی ان کی شخصیت واضح ہو رہی ہے۔ لیکن اللہ کی طرف سے ان کے اس کردار اور ان کے ان اوصاف کا صلہ بھی ان کو خوب ملا۔ ان کے مشرک باپ اور مشرک چیلے کی جگہ اللہ نے ان کو لکھی صانع کو لا دی جن سے ایک بڑی امت پیدا ہوئی۔ اس امت میں بڑے بڑے انبیاء و صالحین پیدا ہوئے لیکن ان کے بعد ایسے ناخلف لوگ بھی پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔ اور طوہرات نفسانیہ کی پیروی کرنے لگے اور اس راہ سے وہ منحرف ہو گئے 'جو ان کے لئے ان کے باپ ابراہیم نے تجویز کیا تھا۔ اور جنہوں نے حضرت ابراہیم کا دین تک ترک کر دیا اور مشرکین کہ انہی لوگوں کے سرخیل تھے۔

اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو صِدِّیق اور نبی کہا۔ صِدِّیق سے یہ بھی معلوم کہ وہ امت ہی سے تھے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ وہ امت تقدیر کی کرتے والے تھے۔ دونوں معنی حضرت ابراہیم کی شخصیت کے ساتھ مناسب ہیں۔

درس نمبر ۶۳ تشریح آیات

۴۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۶۵

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرٰهِيْمَ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا اِذْ قَالَ
لِاَبِيْهِ يٰ اَبِيْ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَّلَا يُبْصِرُ وَّلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا يٰ اَبِيْ اِنِّىْ
قَدْ جِئْتُكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا يٰ اَبِيْ لَا
تَعْبُدِ الشَّيْطٰنَ اِنَّ الشَّيْطٰنَ كَانَ لِلْاِنْسٰنِ عَصِيًّا يٰ اَبِيْ اِنِّىْ اَخَافُ اَنْ يَّبْتَغِيَ
عَذَابُكَ مِنَ الرَّحْمٰنِ فَيَكُوْنَ لِلشَّيْطٰنِ وَلِيًّا

”اور اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ بیان کرو‘ ہے جب وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا (انہیں) اور اس موقع کی یاد دلاؤ) جبکہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ”ابا جان! آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنی ہیں نہ دیکھی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟ ابا جان! میرے پاس ایک ایسا علم آؤ ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا“ آپ میرے پیچھے نہیں، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا۔ ابا جان! آپ شیطان کی بندگی نہ کریں، شیطان تو زمین کا ظالم ہے۔ ابا جان! مجھے ڈر ہے کہ کہیں آپ دشمن کے مطلب میں مبتلا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔“ وہ نہایت ہی ادب اور تہذیب کے ساتھ اپنے باپ سے بھلائی میں۔ وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اللہ نے جو رحمت ان کو دی ہے، اس سے ان کے والد بھی مستفید ہو جائیں۔ جو علم اللہ نے ان کو دیا ہے وہ اپنے باپ کو بھی سکھا دیں۔ وہ نہایت ہی محبت کے انداز میں باپ سے خطاب ہیں۔ ابا جان! نہایت ہی نرم الفاظ ہیں۔

لَمْ تَعْبُدْ مَا لَا يَسْمَعُ وَّلَا يُبْصِرُ وَّلَا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (۱۹: ۴۲) ”آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنی ہیں نہ دیکھی ہیں اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں؟“ عبادت کا اصول تو یہ ہے کہ انسان اس ذات کے آگے سرگود ہو جو انسان سے اعلیٰ والرفع ہو۔ زیادہ علم والا اور زیادہ قوت والا ہو اور وہ ذات انسان کو مقام انسانیت سے بھی بلند کر دے اور حریف اونچا مرتبہ دے دے۔ ایک انسان ان چیزوں کی عبادت اور بندگی کیسے کر سکتا ہے جو اس سے کم تر ہوں! بلکہ وہ دوسرے حیوانات سے بھی کم تر ہوں! نہ سنی ہوں! نہ دیکھی ہوں اور نہ

کئی کے قطع و قصبان کی مالک ہوں۔ یہ مکرر انہوں نے اس لئے کی کہ ان کے والد اور ان کی قوم جن کی پوجا کرتے تھے جس طرح لعل قریش جن کی پوجا کرتے تھے جن کے ساتھ اسلام کا مقابلہ تھا۔

یہ تو قحطی پہلی جنگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت توحید کی جو انہوں نے اپنے والد کے سامنے پیش کی۔ اس کے بعد انہوں نے حرہ تخریج کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ یہ بات وہ خود اپنی جانب سے نہیں کر رہے بلکہ دراصل یہ وہ علم ہے جو ان کے پاس اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ لہٰذا نے مجھے چاہت کی ہے کہ میں آپ کو دعوت دوں اگرچہ میں عرب میں آپ سے کم ہوں اور میرا تجربہ بھی آپ سے کم ہے لیکن عالم ہلاکِ لہٰذا سے میں حقیقت تک پہنچ گیا ہوں۔ وہ اپنے والد کو درود دینے کے ساتھ فصاحت کرتے ہیں کہ آپ کو اس علم کا پتہ نہیں ہے لہٰذا آپ کو چاہئے کہ آپ میری اطاعت کریں۔ میں آپ کو راہِ درست دکھا سکتا ہوں۔

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قَدْ جَاءَ نَبِيٌّ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا

صَوْبًا (۱۹: ۴۳) ”ایہا جان! میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا“ آپ میرے پیچھے چلیں! میں آپ کو سیدھا راستہ دکھاؤں گا۔“ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک والد اپنے چاہنے والے کے پیچھے چلے، اگر ایک چٹائی ہو اور اس کا اچھا ذریعہ علم سے راہدہ ہو۔ اس صورت میں والد بچے کی نہیں بلکہ اس اچھے سرشتے کی اطاعت کر رہا ہوتا ہے اور چاہت یافتہ ہو جاتا ہے۔

اس وضاحت کے بعد کہ جن کی ہدایت کرنا ایک عکسِ فعل ہے اور یہ کہ میری دعوت کا سرچشمہ ذاتِ باری ہے بلکہ والد جس موقف کو اپناتے ہوئے ہیں اس کا سرچشمہ کچھ اور ہے۔ اب حضرت ابراہیم صراحت کے ساتھ فرماتے ہیں کہ والد صاحب! آپ جس راہ پر چل رہے ہیں وہ شیطان کی راہ ہے، ”بلکہ میں جس راہ کی طرف آپ کو بلاتا ہوں وہ رخصت کی راہ ہے۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ لے آپ پر اللہ کا غضب نازل نہ ہو جائے اور آپ جیٹھ کے لئے شیطان کے چوکھڑوں میں شامل ہو جائیں۔“

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لَا تُعْبِدِ الشَّيْطَانَ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرُّحْمَنِ عَصِيًّا (۴۴) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَخْبَأْ

أَنْ يَمْسُكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا (۴۵) (۱۹: ۴۴-۴۵) ”ایہا جان! آپ شیطان کی ہدایت نہ کریں، شیطان تو رحمن کا نافرمان ہے۔ ایہا جان! مجھے ڈر ہے کہ کبھی آپ رخصت کے جذب میں جتنا نہ ہو جائیں اور شیطان کے ماضی بن کر رہیں۔“

یہ شیطان ہی ہے جو اللہ کے سوا جن کی ہدایت پر لوگوں کو آمادہ کرتا ہے جو لوگ جن کی ہدایت کرتے ہیں مگر وہ شیطان کی ہدایت کرتے ہیں۔ اور شیطان رخصت کا نافرمان ہے۔ حضرت ابراہیم اپنے والد کو دہرائے ہیں کہ ان پر کبھی اللہ کا غضب نہ آجائے اور اس طرح اللہ کیسے شیطان کا دوست ہی نہ بنائے اور وہ مسلمان شیطان کے تابع نہ ہو جائیں۔ لہٰذا جب بندے کو اپنی مہارت کی قیاس دیتا ہے تو یہ اس کا انعام ہوتا ہے اور جب اللہ اپنی منت کے مطابق کسی

یہ ہے کہ میں تمہارے بارے میں اپنے رب سے دعا کرتا ہوں گا کہ وہ آپ کو اس مگر لٹی سے اور شیطان کی دوستی سے کسی طرح نکال لائے۔ آپ پر رحم فرمائے اور آپ کو چارٹ لیب کرے۔ میرے ساتھ میرے رب کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے جب بھی دعا کی ہے میرے رب نے مجھے ہمارا نہیں لوٹایا اور اگر میرا آپ کے پاس رہتا اور آپ کی نظروں کے سامنے پھر آپ کو پسند نہیں کرتے تو آپ کو اور آپ کی قوم کو چھوڑ دوں گا۔ آپ جائیں اور آپ کے معبود جائیں۔ میں تو اپنے رب و مدد ہی کی بندگی کروں گا اور مجھے یقین ہے کہ میرا رب میری اس دعا کو مسترد نہیں کرے گا۔

حضرت ابراہیم جس بات کی امید کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ میرا رب مجھے شفی نہیں بنائے گا۔ ان کی یہ بات بھی نہایت کسر نگی 'ادب اور تقویٰ پر مبنی ہے۔ وہ اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے۔ صرف یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ مجھے شقاوت اور بدبختی سے بچائے گا۔

یہاں حضرت ابراہیم نے اپنے باپ 'اپنی قوم' اپنے نسل اور رشتہ داروں اور ان کی بت پرستیوں کو چھوڑ کر عطاے کو شہرہ کر دیا۔ اللہ نے بھی انہیں تھنا نہ چھوڑا۔ اللہ نے بھی انہیں اولاد دی اور مقام عالی عطا کیا۔

لَمَّا اعْتَزَلَهُمْ وَمَا يَجِدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ

يَعْقُوبَ وَكُلًّا جَعَلْنَا نَبِيًّا وَهَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ

۱۰ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا

”میں جب وہ ان لوگوں سے دور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب بھی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنا دیا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ہاموری عطا کی۔“

حضرت اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ یہ سارہ سے پیدا ہوئے 'جو پہلے پانچ تھیں اور یعقوب حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں 'یعنی یعقوب علیہ السلام کو بھی ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا سمجھا جاتا ہے کیونکہ یہ دادا کی زندگی میں پیدا ہوئے تھے اور دادا کے زیر تربیت رہے تھے۔ گویا وہ براہ راست ان کے بیٹے تھے۔ انہوں نے براہ راست حضرت ابراہیم سے دین سیکھا اور پھر اپنی اولاد کو سکھایا۔ یہ بھی اپنے باپ کی طرح نبی تھے۔

وَ هَبْنَا لَهُمْ مِنْ رَحْمَتِنَا (۵۰:۱۹) ”اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا۔“ یعنی حضرت ابراہیم حضرت اسحاق حضرت یعقوب اور ان کی نسل کو۔ یہاں ان حضرات کے مقام اہل کو رحمت سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس لئے کہ اس پوری سورہ پر رحمت کے سامنے چھائے ہوئے ہیں اور رحمت وہ رحمت الہیہ ہے جو حضرت ابراہیم کو اپنی قوم اور عطاے کے چھوڑنے کے عوض دی گئی تاکہ ان کی حمایتوں میں رحمت ان کے ساتھ رہے۔

وَ جَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا (۵۰:۱۹) ”اور ان کو ہم نے سچی ہاموری عطا کی۔“ یعنی وہ اپنی

دعوت میں سچے سے لوگ ان کی بات کو سچا سمجھتے تھے، عوام انہیں میں ان کا احترام تھا اور لوگ ان کی اطاعت کرتے تھے۔
اب حضرت ابراہیم کی ولادت ان کی بات ذرا آگے بڑھتی ہے۔ پہلے حضرت اسماعیل کی ولادت حضرت موسیٰ اور ہارون کو
لیا جاتا ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِذْ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَّبِيًّا ۖ
وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۖ
وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ۖ

”اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰؑ کا۔ وہ ایک چیدہ شخص تھا اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے دائیں جانب
سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو قریب ملا کیا اور اپنی مرئی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے (مددگار کے
طور پر) دیا۔“

حضرت موسیٰؑ کی مفت انعام کا ذکر ہے اللہ نے ان کو اپنے لئے خالص کر لیا تھا، دعوت اسلامی کے لیے وہ وقف
تھے۔ وہ رسول اور نبی تھے، رسول وہ ہوتا ہے کہ جن کے لئے یہ حکم ہوتا ہے کہ وہ اس دعوت کو دوسروں تک پہنچائیں۔
جبکہ نبی کی امر داری یہ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں تک دعوت پہنچائیں، ان کا منصب یہ ہوتا ہے کہ وہ براہ راست اللہ سے
پہنچت اور اللہ سے پہنچتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں بہت سے نبی گزرے ہیں، ان کی دعوت یہ تھی کہ وہ حضرت موسیٰؑ کی دعوت
اور دین کو قائم کریں۔ قرأت کے مطابق لوگوں کے درمیان پہلے کیس 'جو اللہ کی جانب سے آیا ہوا قانون ہے۔

يُحْكَمُ بِهِمَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ اسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّهْبَانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا

استحفظوا من كتب الله وكانوا عليه شهداء، یہاں حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کی تعلیم دی
جاتی ہے کہ طور کے آگے جانب سے اللہ نے ان سے کلام کیا۔ انہیں یعنی دائیں جانب اسے 'یہ حضرت موسیٰؑ کے موقف
کے اعتبار سے دلائل کہا۔ حضرت موسیٰؑ اللہ کے اس قدر قریب بندے تھے کہ انہوں نے قریب سے اللہ کے ساتھ کلام
کیا اور یہ کلام مناجات کی صورت میں تھا۔ ہمیں اس کلام کی کیفیت کا علم نہیں ہے، 'ندیم یہ ہاں کہتے ہیں کہ اس کلام کا
ادراک حضرت موسیٰؑ نے کیے کیا۔ یہ کوئی آواز تھی جسے کان سن رہے تھے 'یا یہ کوئی لکھی چیز تھی جو ہمارے ہند موسیٰؑ
میں ڈال دی جاتی تھی۔ یہ بھی ہم نہیں جانتے کہ حضرت موسیٰؑ کی شخصیت کو اس الٰہی کلام کی وصولی کے لئے کس طرح
تیار کیا گیا۔ ہمارا ایمان اللہ یہ ہے کہ ایسا ہوا۔ اللہ کے لئے ہر چیز آسان ہے اور یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ اپنی
خلق کے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطہ رکھے۔ انسان اپنی بشریت پر قائم ہو، اور اللہ کا کلام بطور اپنی طوع سے
قائم ہو اور رابطہ ہو جائے۔ آخر اس سے ہم بھی انسان اللہ کی جانب سے روح پھونکنے ہی سے انسان بنا۔

پھر اللہ حضرت موسیٰ پر اپنی اس رحمت کا بھی ذکر فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو ان کے مطالبے پر ایک ساتون اور دو گھر کے طور پر ہارون دیا۔

وَاٰجِبِيْ هَارُوْنَ هُوَ اَقْصَحُ مِنِّيْ لِسَانًا ۚ فَاَرْسَلْنَاهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِيْ اِنِّيْٓ اَخَافُ

اَنْ يَّكْذِبُوْنَ (۲۸: ۳۴) ”اے اللہ! میرے بھائی ہارون کو جو مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے، بھی میرے ساتھ ساتون بنا کر بھیج دے“ وہ میری تصدیق کرنے کا ٹیکہ لگے اور ہے کہ وہ میری کھڑکب کر دے گی۔“ اور ہارون کو اللہ کی رحمت نے ان کا ساتھی بنا دیا۔ اس پوری سورہ میں رحمت ہی رحمت ہے۔

اب نولاد ابراہیم کی دوسری شایع کو لیا جاتا ہے یعنی عیسیٰ کے باپ اسماعیل کو۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِسْمٰعِيْلَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

رَسُوْلًا نَّبِيًّا ؕ وَكَانَ يَأْمُرُ اَهْلَهٗ بِالصَّلٰوةِ وَ الزَّكٰوةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهٖ

مَرْضِيًّا ؕ

”اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو۔ وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول بھی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔“

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے صادق الوعد کی صفت لائی گئی ہے۔ ہر نبی اور صالح شخص کو صادق الوعد ہونا چاہئے اور ہوتا ہے۔ لیکن حضرت اسماعیل میں یہ صفت بہت ہی نمایاں تھی اس لئے ان کی خصوصی صفات میں سے یہاں اس صفت کو بیان کر دیا گیا۔

ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ وہ ”رسول نبی“ ہے، لہذا ان کی خصوصیت رحمت ہو گئی۔ عرب میں حضور کے زمانے تک بھل موحس پائے جاتے تھے۔ یہ انہی کی دعوت کے آثار باقی تھے۔ ان کے دین اور دعوت کے ارکان بھی یہاں محفوظ گئے ہیں، زکوٰۃ اور صلوة اور تعمیر اہل خانہ ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ اللہ کی ہدایت میں وہ پسندیدہ انسان تھے۔ رضائے خداوندی بھی اس سورہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ رحمت و رضائے خداوندی تو ہر نبی و صالح کی صفات ہیں۔

اس سبق کا خلاصہ ذکر اور اسی طبعی اسلام پر ہوتا ہے :

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِدْرِيسَ ۚ اِنَّهٗ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ؕ وَ رَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ؕ

”اور کتاب میں ادريس کا ذکر کرو، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھے اور اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔“

حضرت اورئیس کے زمانے کے بارے میں صحیح معلومات نہیں ہیں۔ رائج بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں اور انجیائے بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں۔ اس لئے بنی اسرائیل کی کتابوں میں ان کا ذکر نہیں ہے۔ قرآن کریم ان کو صدیق اور نبی مکتبہ ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ وہ ایک عاقل مقام شخص تھے ان کا ذکر دور دور تک پایا ہوا تھا۔

بعض لوگوں کی رائے (ہم نہ اس کی تصدیق کر سکتے ہیں اور نہ انکار) یہ ہے کہ مصر کے ماہرین آجہ قدیر نے یہ لکھا ہے کہ اورئیس دراصل "لوڈزس" کے لفظ کا عربی لفظ ہے اور یہ قدیم مصری زبان کا لفظ ہے جس طرح بجلی کو ستا کا عربی لفظ ہے اور اسی طرح بجلی کا عربی لفظ ہے۔ ان کے بارے میں بہت سے قصے مشہور ہیں۔ یہ کہ وہ آسمانوں پر پلے گئے اور وہاں ان کے لئے ایک بڑا تخت بنایا گیا۔ یہ کہ جس شخص کی عیسیٰ مکتاہوں پر بھاری ہو گئیں تو وہ "لوڈزس" کے پاس چلا جائے گا۔ یہ کہ "لوڈزس" نے آسمانوں پر چڑھنے سے غلج لوگوں کو بہت سے علوم و حرافہ سکھائے۔ یہ بات دل کو کھینچتی ہے۔

بہرحال وہ جو بھی ہیں ہمارے لئے ان کے بارے میں قرآن مجید کی دی ہوئی معلومات کافی ہیں اور یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سے پہلے گزرے ہیں۔

یہاں سابق کلام میں ان انبیاء کا ذکر وہاں لے کیا گیا ہے تاکہ یہ جانتا جائے کہ صحیح مومن 'انبیاء اور انبیاء کیسے تھے اور وہ لوگ کیسے تھے جو ان کی اولاد اور چائیں ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں 'مثلاً عرب اور مشرکین بنی اسرائیل۔ دونوں کے درمیان بہت مماثلت اور دوریاں ہیں۔ دونوں کے درمیان عیب و فراز بہت گہرے ہیں اور ان اسلاف اور ان انفساد کے درمیان اب کوئی بھی چیز باہ لاشرک نہیں ہے۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ
وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَنًى ثُمَّ دَلَّوْا مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا
وَأَنجَبْنَاهُمْ إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا ذَلِيلِينَ ۚ خَلَقَ
بَعْدَهُمْ نُوْحًا ۖ خَلَفَ عَلَيْهِمُ الْكَافِرُونَ ۖ فَتَوَفَّيْنَاهُ نَفْسًا غَآيَةً ۚ

"یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا 'آدم کی اولاد میں سے 'اور ان لوگوں کی نسل میں سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ بخشی ہے سوا کیسا تھا 'اور ابراہیم کی نسل میں سے اور اسرائیل کی نسل میں سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور بزرگ و کیا۔ ان کا سب سے بڑا کہ جب رحمن کی آیات ان کو سنائی جائیں تو روئے ہوئے سہرے میں گر جاتے تھے۔ پھر ان کے بعد وہ منافق لوگ ان کے چاہیں ہوئے جنہوں نے نفاق کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی 'پس قرآن ہے کہ وہ مگر ان کے انعام سے دوچار ہوں۔"

انسانی تاریخ کے باب نبوت میں 'قرآن کریم نے یہاں ممتاز ترین لوگوں پر انکشاف کیا ہے۔ یہ 'مِنْ ذُرِّيَةِ آدَمَ' (۵۸:۱۹) "اولاد آدم سے" ہیں۔ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَنًى ثُمَّ دَلَّوْا مِنْ ذُرِّيَةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَآءِيلَ (۵۸:۱۹) "اور ان لوگوں میں سے ہیں

جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ اور ”وَمِنْ ذُرِّيَةِ اِبْرٰهِيْمَ وَ اِسْرٰءٰلَ (۵۸:۱۹)“ اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے۔“ آدم کو جب کے جد امجد ہیں ”نوح“ کی آدم جلی ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نبوت کی دو مشہور شاخوں کے ہیں اور یعقوب بنی اسرائیل کے جد امجد ہیں جن میں بے شمار رسول اور نبی آئے اور اسماعیل کی طرف عربوں کی نسبت ہے جن کی اولاد میں نبی اکرمؐ اترے ہیں۔ یہ نبی اور ان کا اتباع کرنے والے صالح اور برکزیہ لوگ اور ان کی اولاد یہ کون لوگ ہیں؟ ان کی متاخر صلت یہ ہے۔

اِذْ اَتَيْنٰهُمْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُ الرُّحْمٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَّ بُكْيًا (۵۸:۱۹ السجدة) ”جب رحمن کی آیات ان کو ملنی چاہیں تو روئے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔“ یہ ایسے پرہیزگار لوگ تھے جو ولایت باری کے بارے میں بہت ہی حساس تھے۔ جب لفظی آیات ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کے وجد میں ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ ان پر اس قدر اثر ہوتا ہے کہ اس کے افسار کے لئے ان کو موزوں کلمات نہیں ملتے جن کے ذریعے وہ اپنے احساسات کا افسار کر سکیں۔ ان احساسات کا افسار وہ آسودگی سے کرتے ہیں اور معاً سجدے میں گر کر گور رو کر وہ اپنے جذبات اندرونی کا افسار کرتے ہیں۔ ان حساس ”مقلی آیات الہی“ سن کر روئے وطنوں کے بعد پھر کون آیا؟ ان کے بعد ایسے الخفاف آئے ہیں جو اسے دور ہو گئے۔

اَضَاعُوْا الصَّلٰوةَ (۵۹:۱۹) ”جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا۔“ نمازوں کو چھوڑ دیا اور ان کا انکار ہی کر دیا۔

وَ اتَّبَعُوا الشَّهْوٰتِ (۵۹:۱۹) ”انہوں نے خواہشات نفس کی پیروی شروع کر دی۔“ پیروی خواہشات میں غرق ہو گئے۔ ذرا غور کیجئے کہ اطلاق اور الخفاف کے درمیان کس قدر فرق ہو گیا ہے اور ان کے درمیان مشابہت کے عام حدود چل مٹ گئے۔

ایسے لوگوں کو قرآن کریم تہذیب آمیز حسیہ کرنا ہے کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے صالح آدمی کی پاک برکتوں کو چھوڑ دیا ہے اس لیے فُسُوْفٌ يَّقْنُوْنَ غَيًّا (۵۹:۱۹) ”ہمیں قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انہام سے دوچار ہوں۔“ یہی کا مضمون ہے گمراہی یعنی وہ گمراہ ہو جائیں گے اور سبہ رلا روئی کا کاٹا ہو جائیں گے اور انہام سے ہو گا کہ وہ پتہ ہو جائیں گے۔

لیکن ان اندویشناک اور چاہ کن حالات کے باوجود قرآن تو یہ کا دروازہ کھول دیتا ہے جہاں سے پادروست کے تازہ جموع آتے ہیں اور لفظی مہربانی اور نعتوں کے راستے کھلے نظر آتے ہیں۔

اِلَّا مَنْ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صٰلِحًا قٰوْلًا لِّكَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ

رَاٰ يَظْلَمُوْنَ شَيْئًا يَجْعَلِ عَذٰبُہِ الْاَلٰہِی وَعَذَ الرَّحْمٰنِ عِبَادَہُ بِالْغَيْبِ اِنَّہٗ كَانَ وَعْدُہٗ مٰیثَاقًا لَّا یَسْعَوْنَ فِیْہَا لَعْنًا اِلَّا سَلٰمًا ۝ وَاَلْھٰمُ رِزْقُھُمْ فِیْہَا

ذٰلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ
۱۷۷ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُوْهُ سُبْحٰنَ

”اے مری“ ہم تمہارے رب کے علم کے بغیر نہیں اتر کرتے۔ جو کچھ تمہارے آگے ہے اور جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہرچیز کا مالک وہی ہے اور تمہارا رب بھولے وفاق نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، ہمیں تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر طبع قدم رہو۔ کیا ہے کوئی اور جتنی تمہارے علم میں اس کی ہم پایہ؟“
اس بارے میں کافی روایات ہیں کہ

وَمَا تَنْتَرِلُوْا اِلَّا بِاَمْرِ رَبِّكَ (۱۹: ۶۴) ”اے مری“ ہم تمہارے رب کے علم کے بغیر نہیں اتر کرتے۔“ اللہ کے علم کے مطابق جبرائیل نے یہ بات اپنی زبان میں کی کیونکہ کسی موقع پر جب وہی نہ آئی تو آپ کو وحی اللہ اور پھر پچھلی ناحیہ ہو گئی اور آپ کا شوق بڑھ گیا کہ کیوں اس قدر طویل عرصہ عالم بلاستہ رہا نہیں ہوا۔ چنانچہ اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ تم نے جو حکم دے دو اور کرو کہ اللہ کے حکم کے مطابق ٹائل ہوتے ہیں اور حکم دینا اللہ کا کام ہے۔

لَهُ مَا يَنْتَبِهُنَا وَمَا خَلَقْنَا وَمَا بَيْنَ ذَلِكَ (۱۹: ۶۴) ”جو کچھ تمہارے آگے ہے جو کچھ تمہارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے ہرچیز کا مالک وہی ہے۔“ وہ کسی چیز کو بھلا نہیں۔ وہی تب ہی ٹائل ہوئی ہے جب اللہ کی حکمت کا تقاضا ہو کہ ٹائل ہو جائے۔

وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا (۱۹: ۶۴) ”اور تمہارا رب بھولے والا نہیں ہے۔“ اس کے بعد شاید یہی تھا کہ آپ کو صبر کرنے کی تلقین کی جائے اور یہ حکم دیا جائے کہ آپ اللہ کی بندگی پر جم جائیں، صرف اللہ کو اپنا رب سمجھیں۔

رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (۱۹: ۶۵) ”وہ رب ہے آسمانوں اور زمین کا اور ان کے درمیان ساری چیزوں کا۔“ اس کے سوا کوئی رب نہیں، اس عقیم کائنات میں اس کا کوئی شریک نہیں۔

فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ (۱۹: ۶۵) ”اسی کی بندگی پر طبع قدم رہو۔“ اسلام میں عبادت صرف حرام پر مشتمل کام نہیں ہے۔ ہر تصور، ہر ارادہ، ہر حرکت اور ہر سرگرمی عبادت کے دائرے میں آتی ہے اور یہ نوعیت ہی مشکل کام ہے کہ انسان زندگی کے ہر اسے معاملات میں صرف اللہ کی بندگی کرتا ہے، اس لیے اس کے لیے بڑے دل گردہ کی ضرورت ہے۔ بڑے صبر اور طبع قدم کی ضرورت ہے اس کے لیے ضروری ہے اس زمین کی تمام

سرگرمیوں میں انسان آسمان کی طرف حوجہ رہے۔ زمین کی آلودگیوں میں 'مادی ضروریات کی کشاکش میں' خواہشات نفس کے دباؤ میں نور زندگی کے گوناگوں غیب و خزانہ میں۔

اسلام ایک عملی نظام زندگی ہے۔ انسان کو اس کے مطابق زندگی گزارنا ہے۔ اسے اپنے اندر یہ شعور پیدا کرنا ہے کہ ہر چھوٹے بڑے معاملے میں وہ درحقیقت اللہ کی اطاعت کر کے عبادت کر رہا ہے۔ اس طرح اس کی پوری زندگی نور اس کی ہر حرکت، ہر روش، عالم بالا سے مل کر ظاہر اور پائیدار ہو جاتی ہے۔ یہ وہ نظام ہے جو بہت بڑے مہربانست بڑی جدوجہد اور بہت بڑی محنت کا مظہر ہے۔

”اللہ کی بندگی کرو“ اس کی بندگی پر جم جاؤ کیونکہ اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جو اس لائق ہے کہ دل و دماغ اس کی طرف حوجہ ہوں کیونکہ کوئی اس کا ہمسرہ کوئی اس کا ہم نام نہیں اور کوئی اس کا ہم پایہ نہیں ہے۔ کیا اللہ کی کوئی نظیر ہے؟ ہرگز نہیں، وہ نظیر اور شبیہ سے پاک ہے۔ صدق اللہ العظیم!

درس نمبر ۱۳ ایک نظر میں

اس سورہ میں حضرت زکریا کا قصہ گزر گیا ہے اور حضرت یحییٰ کی ولادت کی بات بھی گزر چکی ہے۔ حضرت مریم کا قصہ اور حضرت یحییٰ کی پیدائش کا قصہ بھی گزر گیا ہے۔ حضرت ابراہیمؑ کو ان کی جانب سے باپ اور قوم کو چھوڑ دینے کا قصہ اور ان حضرت کے بعد آنے والے لعلِ ہدایت اور لعلِ خلافت کا ذکر بھی گزر رہا ہے۔ ان سب قصوں کے بعد یہ ذکر آیا کہ اس کائنات کا رب وعدہ لا شریک ہے اور وہی بلا شریک عبادت کا مستحق ہے۔ یہ تمام قصے صرف اس حقیقت کو ظاہر کرتے ہیں کہ اللہ وحدہ ہی قائل عبادت و بندگی ہے۔

اس مضمون کے بعد سب سے پورا سبق عقیدہ توحید اور عقیدہ ہدایت کے بارے میں ہے۔ ان عقائد کو مناظر قیامت کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے اور یہ مناظر تائید اور زندگی کی تائید سے بھر پور ہیں 'پھر پوری کائنات بھی ان مناظر میں شریک محفل ہے۔ تمام انسان اور پرنی زمین ' تمام انسان اور تمام جن ' مومنین بھی اور کافر بھی ان مناظر میں ایجنٹ کے کردار ہیں۔

پھر یہ مناظر اس دنیا سے بھی حلق رکھتے ہیں اور قیامت کی طرف بھی نکل جاتے ہیں۔ یوں نظر آتا ہے کہ گویا ایک ہی ایجنٹ پر دنیا و آخرت دونوں کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں۔ آگاہ اس دنیا سے ہوتا ہے اور اہتمام آخرت میں جا کر نہایت ہی موثر انداز میں دکھایا جاتا ہے۔ دنیا و آخرت میں بس چند آیات و چند کلمات کا فاصلہ رہ جاتا ہے جس سے پردہ شعور انسانی پر یہ احساس ابھر آتا ہے کہ یہ دنیا اور وہ جہاں دونوں ایک ایجنٹ اور منظر کے دو حصے ہیں۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۷۷ | شرح آیات

۶۶--۶۷--۹۸

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسْوِكِ أَخْرِجْ حَيًّا ۖ أَوَّلًا
يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ وَكُنْهٖ فِتْنًا ۖ قَوْرَتَكَ لَتَحْتَضِرَنَّهٗ
وَالشَّيَاطِينُ يَنفِثْنَ فِيْهِمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِن كُلِّ
شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمٰنِ عِتِيًّا ۖ ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ
بِهَآ صِلِيًّا ۖ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ۖ ثُمَّ
نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَكَدُمُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا ۖ

”انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مرچوں کا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یار نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو بچہ کر چکے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہ جانتا؟ تجھے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو لوہے کے ساتھ شیشا میں کو بھی ٹھیک لائیں گے۔ پھر جہنم کے گرد لاکر انہیں گھٹوں کے بل کر اسی گے پھر ہر گردہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رخنہ کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ کرم میں جھوٹے جاننے کا سختی ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پارہ کرنا تجھے رب کے دے ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچائیں گے جو (دنیا میں) تقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرادیا اور دس لیں گے۔“

پچھے انسان اسچ پر آتا ہے اور وہ بدست ہدایت کے بارے میں اپنا موقف بیان کرتا ہے۔ وہ ایک ایسی بات کرتا ہے جسے آج تک کسی انسان دہراتے ہی آئے ہیں۔ ظلف زمانوں میں انسانوں نے یہ بات کسی سے کہی ہے۔ گویا یہ ایک عالمی انسانی شہ ہے جو تمام قوموں اور تمام نسلوں کو اس سوال نے متایا ہے۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَا مِثْلُ لَسْوِكِ أَخْرِجْ حَيًّا (۶۶:۱۹) ”انسان کہتا ہے کیا واقعی جب میں مرچوں کا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟“ یہ سوال انسان کے دل میں محض اس کی فطرت کی وجہ

سے پیدا ہوا ہے۔ اس نے غور نہیں کیا کہ وہ موجود ہے اور اسے ہر حال پیدا کیا گیا ہے 'تو وہ موجود ہے۔ یہ کہاں تھا؟ کیسے تھا؟ جیسے یہ نہ تھا کہ ہوا۔ اگر انسان ذرا بھی غور کرے گا تو وہ سمجھ جائے گا کہ پہلی بار کی پیدائش کے مقابلے میں دوبارہ الٹا ہوا بہت آسان کام ہے۔

وَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا (۶۷:۱۹) ”کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم نے پہلے اس کو پیدا کر رکھا تھا جسے وہ پہچان بھی نہ تھا؟“

آگے جا کر اس انکار اور زبردستی کے انکار پر دراندیش آئینہ لیے میں بات کی جاتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت کی قسم اٹھاتے ہیں اور اہل باری کی قسم اٹھاتے ہیں کہ لانا ان لوگوں کو اور تمام لوگوں کو اٹھایا جائے گا۔ ان کو اٹھا کر میدانِ مشر میں لایا جائے گا اور یہ ایک فیصلہ شدہ اور طے شدہ امر ہے۔

فَوَرَّيْكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيْطَانِ (۶۸:۱۹) ”جیسے رب کی قسم ہم ضرور ان سب کو اٹھائیں گے۔ اور یہ آئینے ہی نہ ہوں گے۔ ان کے ساتھ شیاطین کو بھی اٹھائیں گے۔ کیونکہ یہ اور شیاطین ایک ہی قبائل کے لوگ ہیں۔ یہ شیاطین ہی تو ہیں جن کے دلوں میں ایسے شہادت پیدا کرتے ہیں۔ یہ تو باطل ہیں اور شیطان ان کے لیڈر ہیں۔ ان کے درمیان باطل اور متبرع کا رشتہ ہے۔

اب آگے مرے میں یہ سب گھنوں کے بل آگے بڑھ رہے ہیں۔ یہ ان کی لذت ہی برے حال کی حسی تصور ہے۔ سخت شرمندگی اور توہین آئینہ حالت میں ہیں یہ لوگ۔

ثُمَّ لَنَحْضُرَنَّهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جثثًا (۶۸:۱۹) ”پھر جہنم کے گرد انہیں گھنوں کے بل گرا دیں گے۔ یہ ایک جسمِ سحر ہے، یہ حد و حساب تو گن گئے گئے ہیں، جہنم کی طرف ان کو اپنا آئینہ انداز میں گھنوں کے بل لایا جا رہا ہے۔ یہ لاچار ہیں اسے دیکھ رہے ہیں اور اس کے شعلوں کی لہروں کو محسوس کرتے ہیں۔ ہر وقت وہ اس خوف میں ہیں کہ انہیں پکڑے گئے اور اس میں پیچھے گئے۔ جہنم و فرعون میں وہ گھنوں کے بل چلے اور نور سے گرا دیئے گئے۔

دعا کے جہادوں اور قہاروں کے لئے یہ بہت ہی توہین آئینہ سحر ہے۔ اس سحر میں ان سحرین کی صفوں سے ان لوگوں کو چھان چار رہا ہے جو ہر دور کے مقابلے میں زیادہ سرکش تھے۔ کھینچ کھینچ کر ان کو باہر صفوں سے نکالا جا رہا ہے۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَهْلًا أَشَدُّ عَلَيَّ الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (۶۹:۱۹) ”پھر چھانٹ کر لائیں گے ہم ہر گروہ سے ان لوگوں کو جو اللہ کے شدید ہاتھوں سے۔“ چھانٹ لینے کے لئے نصیحت ہی تاکید کی متعدد لفظ استعمال ہوا ہے، ”تاکہ اللہ کی جتنی بھیجے اور معنی میں چھانٹ لینے کے عمل کو حیرت و خوف کا دے جس کے بعد پھر ان لوگوں کو جہنم میں بھیجے گا۔“ خیال ان تمام حرکات کو مکمل فعل دیتا ہے۔

اللہ اس بات کو خوب جانتا ہے کہ ان میں سے کوئی جہنم میں پہنچے جانے کا مستحق ہے۔ اس لئے وہ ان لاتعداد اور ان محنت انسانیوں کے مقابلے میں سے ان کو جن کر باہر نکال لائے گا۔

ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلَاً (۷۰:۱۹) ”پھر ہم یہ جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے زیادہ کریم میں جمو گے جانے کا حق ہے۔“ ان کو وہ نکال لائے گا اور وہ جنم میں والے جانے والوں کا پرول دے دیں گے۔ اس سحر کو کل ایمان رکھ رہے ہوں گے۔

وَإِنْ مِنْكُمْ آلٌ وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا (۷۱:۱۹) ”اور تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو جنم پر وارد نہ ہو یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پرکار کا حق ہے رب کے ذمہ ہے۔“ تمام لوگ جنم کے قریب کے جائیں گے اور جب وہ جنم کو یکس کی قواں کی آگ کے فٹے پائے ہوں گے، جوش میں ہوں گے اور پھٹ رہے ہوں گے۔ وہ دیکھ رہے ہوں گے کہ انہماں بندے لوگوں میں سے کالے جائیں گے اور اس میں گرائے جائیں گے۔

ثُمَّ لَنُنَجِّيَ الَّذِينَ اتَّقَوْا (۷۲:۱۹) ”پھر ہم ان لوگوں کو بچالیں گے جو دنیا میں متقی تھے۔“ یہ دوزخ ان سے دور ہو جائے گی اور وہ اس میں والے جانے سے بچائے جائیں گے اور

وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جَنَّتًا (۷۲:۱۹) ”اور ظالموں کو اس میں مگر اہوا ہوا ڈھکیں گے۔“ اب روئے عن اس دوزخ سے مقرر ہے پھر جانا ہے جس میں انہماں نہایت ہی اہانت کے ساتھ کھٹوں کے تل چلائے جا رہے ہیں۔ جس میں متقی لوگ نہایت پا جائے ہیں اور ظالموں کو دوسرے مذہم میں گرا ہوا ہوا ڈھا جا رہا ہے۔ ایک ہم پھر دنیا میں آ جاتے ہیں یہاں تل کفر تل ایمان کے مقابلے میں اپنی بڑائی کا اظہار کرتے ہیں۔ ان کو ان کی بد حال پر مٹنے دیتے ہیں۔ اپنی دولت مندی پر کافری شان پر اور دنیاوی قدروں پر فخر کرتے ہیں حالانکہ یہ دل ناک چیزیں ہیں قسم ہونے والی قدریں ہیں۔

وَلَمَّا تَثَلَّىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا لَا آتِي الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَآخِرُ نَصِيبِنَا

”ہم لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں ”جاء ہم دونوں گروہوں میں سے کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلس زیادہ شاندار ہیں۔“

بڑی بڑی مجلسیں اور پیش و طرح کی مجلسیں اور وہ قدریں جن پر کبر اور حریفانہ زمانہ انکسار فساد میں عمل پیرا ہوا کرتے ہیں اور ان کے مقابلے میں بظاہر نیچے درجے کی سوسائیاں اور غنیمت و فلاح والوں کی مجلسیں جن میں ایمان کے سوا اور کوئی ساز و سامان کم ہی ہوتا ہے۔ نیز ان میں ذہب و نعت اور شان و شوکت کم ہوتی ہے۔ نہ جیتی لباس ہوتے ہیں اور نہ جیتی جائے قیام۔ اس دنیا میں لوگ ان ہی چیزوں میں باجم مقابلہ کرتے ہیں اور ان ہی کی بنیاد پر طبقاتی امتیازات قائم ہوتے ہیں۔

اس مقابلے اور نمائش گاہ میں پہلے طبقے کے اہل پر بڑا بڑا دنیاوی ساز و سامان، مال و جمال، قوت اور مرجعہ

”حالانکہ ان سے پہلے ہم کئی ہی لکھ قوسوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سرد سامانِ دہشت تھیں اور گناہری
شان و شوکت میں ان سے بڑھی ہوئی تھیں۔“

ہوا یہ کہ ان کی اس شان و شوکت نے ان کو کوئی فائدہ نہ دیا۔ ان کے ذہب و نعمت نے ان کو عذابِ الہی سے نہ
بچایا۔ جب ان پر ہلاکت آئی تو یہ سب گناہریاں مٹ گئیں۔

یاد رکھو! انسان بہت جلد بھول جاتا ہے۔ اگر وہ ذرا بھی تاریخ کے اسباق یاد کرتا اور ذرا بھی غور کرتا تو وہ ان ظاہر
واریوں پر کبھی غور نہ کرتا حالانکہ انسانی تاریخ میں ہر اقوام ہلاک ہوئیں، ان کی طاقتوں اور برادریوں میں بہت بڑا سامان
عبرت ہے۔ تاریخ انسانی انسان کے دامن کو پکڑ پکڑ کر اپنی طرف کھینچنے ہے کہ ذرا دیکھو! خدا کے عذاب سے اردو اللہ کی پکڑ
سے خوف کھاؤ۔ لیکن انسان ہے کہ سرچنے کئے ہوئے اپنی غلاروشی پر چل رہا ہے۔ وہ پیچھے کی طرف نہیں دیکھتا کہ
آگے جاتے ہوئے گھوکروں سے بچے! حالانکہ اقوامِ باطنی میں سے جن لوگوں کو گھوکری لگی وہ ان سے زیادہ صاحبِ قوت
تھیں! زیادہ دولت مند تھیں! زیادہ آبادی والی تھیں۔

لیکن اس اعلیٰ نظریے بعد قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیتا ہے کہ ان لوگوں کے لئے یہ
وجدانی اشارہ کافی نہیں ہے۔ ان کو کھینچنے کے انداز میں کہو کہ اچھا ہو گروہ گمراہی میں اور اللہ راستے پر ہے! اللہ اسے طریقہ
گمراہی سے نوروں دے پیچھے اس انجام تک ہو گمراہوں کا قدرتی انجام ہوتا ہے خواہ اس جہاں میں یا آخرت میں۔

فَلَمَنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فليَسْمُدْ ذَلِكَ الرَّحْمَنُ مَذَاةً حَتَّىٰ إِذَا
رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ
مَكَانًا وَ أَضَعُفُ جُنْدًا ۗ وَ يَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى ۖ وَالْبَاقِيَتُ
الضَّالِّحَتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ قَوَابًا وَ خَيْرٌ مَرَدًا ۚ

ان سے کہو! ہر شخص گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے اسے رحمن و رحیم دیتا ہے یہاں تک کہ جب ایسے لوگ وہ چڑ دیکھ لیتے
ہیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔۔۔ خواہ وہ عذابِ الہی ہو یا قیامت کی گھڑی۔۔۔ جب انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کس
کا حال خراب ہے اور کس کا اچھا کردار اس کے برعکس ہو لوگ راہِ راست اختیار کرتے ہیں اللہ ان کو راست روی میں
ترقی عطا فرماتا ہے اور باقی رہ جانے والی نیکیاں جیسے رب کے نزدیک بڑا نامور اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔

ان لوگوں کا زخم یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں لیکن اس
لئے کہ وہ دولت مند ہیں! شان و شوکت والے ہیں۔ اچھا ان کی دولت اور شان میں اور نقصان ہو! اور لے کر تم ان کو
یہ بد دعا دو کہ گمراہی میں یہ نور دور لگ جائیں۔ اللہ ان کی رمی نور دور لگا کر دے۔ اہلِ ہدایت کو طریقہ ہدایت دے تاکہ یہ
لوگ اپنے انجام تک پہنچ جائیں اور ان کا انجام بھی ہو سکتا ہے کہ یا دنیا میں ان کو مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دی جائے اور یا
آخرت میں ان کو سزا دی جائے۔ اس وقت پھر ان کو صحیح صورتِ حالات کا علم ہو جائے گا کہ کس کا مقام و مرتبہ اچھا ہے

اور کون کزور اور باغیوں اور بے نیس ہے۔ اس وقت مسلمان بہت خوش ہوں گے اور عزت پائیں گے۔

وَالْبَقِيَّةُ الصَّلَاحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا (۷۶:۱۹) ”اور باقی رہ جانے والی عقیبتیں ہی جیسے رب کے نزدیک بڑا اور اچھا ہے اعتبار سے بہتر ہیں۔“ ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جن پر اللہ دنیا و آخرت دے رہے ہیں۔

اب کانوں کے فرد سہایت کا لکھ دو سرانمودہ ملاحظہ ہو۔ ان کی لکھ دو سری بات جس پر تعجب کر کے سخت تکبر کی جاتی ہے۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُؤْتِيَنَّكَ مَالًا وَّلَكَدَّاهُ أَكْثَرَ الْغَيْبِ لَمْ يَتَّخِذْ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۖ كَلَّا سَتَكُنُ مِمَّا يَفْتُلُونَ وَتَمُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۖ لَّا ذَرِيَّةُ مِمَّا يَفْتُلُونَ وَ يَأْتِيَنَا قُرُونًا

”آپ کو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاؤں رہوں گا؟ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے یا اس نے دھن سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں، جو کچھ ہو سکتا ہے اسے ہم کھ لیں گے اور اس کے لئے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سرو سامان اور لاؤنگنگ کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے حاضر ہو گا۔“

اس آیت کے شان نزول میں حضرت خطاب بن اللات کی یہ روایت آئی ہے: ”میں ایک لوہار تھا۔ عامس بن وائل پر میرا قرض تھا۔ میں اس کے پاس آیا اور اس سے لپٹے قہرے کا تقاضا کیا تو اس نے کہا خدا کی قسم میں تجھے ہرگز تمہارا قرض نہ دوں گا جب تک تم مجھ پر ایمان لائے۔“ سے انکار نہ کر دو۔ تو میں نے کہا خدا کی قسم میں تمہیں ہرگز حضرت عمر کی ہمت کا انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ تم ایک بار مرکز دوبارہ زندہ نہ ہو جاؤ۔ اس نے کہا اچھا پھر جب میں مرجاؤں اور دوبارہ زندہ ہو گیا تو وہاں میرے پاس بہت مال ہو گا۔ میری اولاد ہوگی، وہاں آفا میرے پاس میں آپ کو قرض دے دوں گا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی۔

أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُؤْتِيَنَّكَ مَالًا وَّلَكَدَّاهُ (۷۷:۱۹) ”تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کے ماننے سے انکار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاؤں رہوں گا۔“ عامس بن وائل کی یہ بات کفار قبیل کے اس مذبح کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے جو وہ بہت بد ملوث کے نظریے کے ساتھ کرتے تھے۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کی سوچ پر تعجب سے یہ تیرہ اور گرفت کرتا ہے۔

أَطْلَعِ الْغَيْبِ (۷۸:۱۹) ”کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟“ کیا اسے عمل ازوت معصوم ہے کہ وہاں کیا ہو گا۔

”اَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ عَهْدًا (۷۸:۱۹)“ ”یاں نے رحمن سے کوئی عہد لے رکھا ہے“ اور اسے یقین ہے کہ اللہ اپنے عہد کا پابند ہے۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے۔

”کَلَّا“ ”ہرگز نہیں“۔ کافی اور زجر کا لفظ ہے۔ نہ اسے غیب کا علم ہے اور نہ اس نے اللہ سے کوئی وعدہ لے رکھا ہے بلکہ یہ کفر پر قیام کیا ہے اور محض مذاق کرتا ہے۔ ایسے مقامات پر ایسے کافروں کے لائق یہی ہے کہ انہیں شدید آہیں بھیج کر دی جائے۔

”کَلَّا سَنَكْثِبُ مَا يَقُولُ وَ نَعْمُدُّهُ مِنَ الْعَذَابِ هٰذَا (۷۹:۱۹)“ ”ہرگز نہیں“ جو کچھ یہ بکا ہے اسے ہم کھ لیں گے اور اس کے لئے سزائیں اور لعنات کریں گے۔ یعنی وہ جو کچھ کہتا ہے اسے گھس گے کہ ہم الحساب کے لئے حسب معمول اس کا پتلا راجا ہوتا کہ نہ وہ بھولے اور نہ مبالغہ ہو“ یہ تمہید اور ڈراوسے کی نجات ہی بختری تصویر کشی ہے۔ حالانکہ مبالغہ تو وہیں ہو نہیں سکتا۔ لفظ کا م کو نہ صبر کو چھوڑنا ہے اور نہ کبیرہ کو۔ یعنی ہم اس کے عذاب کو طویل و عریض کرتے چلے جائیں گے۔ اس میں کوئی کمی اور کوئی انقطاع نہ ہو گا۔ مزید ذرا اور تصویر کشی کے انداز میں ملاحظہ ہو۔

”وَنَرٰهُ مَا يَقُولُ (۸۰:۱۹)“ ”جس سرد سامان اور لاد لنگر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا“۔ یہ ہوال و لودا چھوڑے گا اسے ہم اس طرح لے لیں گے جس طرح وارث اپنی مورد و اشیاء کو لے لیتا ہے۔

”وَيٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَتَّبِعُوْهُ (۸۰:۱۹)“ ”یہ آگیا ہمارے سامنے حاضر ہو گا“۔ اس کے پاس نہ مل ہو گا نہ لودا ہو گی اور نہ کوئی مددگار ہو گا نہ کوئی سند و ثبوت ہو گا۔ یہ آگیا ’ضعیف و جاؤں ہمارے سامنے ہو گا۔ تو کیا تو نے ایسے شخص کو دیکھا ہے کہ وہ ہماری آیات کا انکار کرتا ہے‘ وہ اس دن کے ساتھ مذاق کرتا ہے جس دن یہ قہر دست ہو گا۔ اس دنیا میں اس کے تمام مملو کات اس کے ہاتھ سے چلے جائیں گے۔ یہ شخص ہے نمونہ کفر اور مثال کفار‘ انکار‘ ادعا اور گمراہی کی مثال۔ سب یہیں ہوتا ہے کہ کفر اور شرک کی علامت کیا ہیں۔

وَاتَّخَذُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِلٰهَةً يَّكُوْنُوْنَ لَهُمْ هٰذَا كَلًّا
سَيَكْفُرُوْنَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُوْنُوْنَ عَلَيْهِمْ ضَرًّا اللّٰهُ اَلَمْ تَرَ اَنَّا اَرْسَلْنَا
الشَّيْطٰنَ عَلٰى الْكٰفِرِيْنَ تَوَرَّعُوْا اَنَّا لَنَعْمَلُ عَلَيْهِمْ اِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ
عَمَلًا يَّوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفَدَّا اللّٰهُ نَسُوْى الْمُجْرِمِيْنَ
اِلٰى جَهَنَّمَ وَرَدَّاهُمْ اِلٰى يَبْلُوْنَ الشَّفَاعَةَ اِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمٰنِ

عَمَّادَاتُ

”ان لوگوں نے اللہ کو چھو ڈر لہذا کچھ خدا جانارکے ہیں کہ وہ ان کے پشتیان ہوں گے۔ کوئی پشتیان نہ ہو گا۔ وہ سب ان کی عبادت کا انکار کرس گے اور لٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔

کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے عسکرین حق پر شیاطین چھو ڈرکے ہیں جو انہیں خوب خوب (مخالف حق پر) کسا رہے ہیں؟ چھا؟ تو اب ان پر نزول عذاب کے لئے پہلے آپ نہ ہو۔ ہم ان کے دن گن رہے ہیں وہ دن آنے والا ہے۔ جب متقی لوگوں کو ہم سماتوں کی طرح رحمن کے حضور پہنچ کر کرس گے اور غرضوں کو کھپا سے چاندروں کی طرح جنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے۔ بجز اس کے جس نے رحمن کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔“

یہ لوگ جو آیات الہیہ کا انکار کرتے ہیں وہ اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ بتاتے ہیں اور ان کے ہاں اپنی عزت بتاتے ہیں اور انہی سے غلبہ اور نصرت مانگتے ہیں اور ان میں سے بعض لوگ تو لٹانے کی بندگی کرتے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو جنوں کی پرستش کرتے ہیں ان سے نصرت طلب کرتے ہیں لیکن یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ معتزب وہ سب مہود ہیں سب کی عبادت بندگی اور پکارنے کا انکار کرس گے۔ ان کے اس فعل سے نصرت کرس گے اور اللہ کے سامنے ان سے اپنی برائت کا اقرار کرس گے۔

وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ صُدُءٌ (۸۲: ۱۹) ”اور یہ لٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔“ یعنی ان سے بری القلم ہو جائیں گے اور ان کے خلاف شہادت دیں گے۔ شیاطین ان کو اس کام پر کسا رہے ہیں یہ ہم نے ان پر مسلط کیے ہیں۔ ان کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے کہ وہ ان لوگوں کو دور تھا سکتے ہیں اور یہ اس وقت سے مازون ہیں جب سے انھیں سے لٹے سے اجازت چاہی کہ مجھے صلت دیں۔

فَلَمَّا تَعَجَّلَ عَلَيْهِمُ (۸۴: ۱۹) ”آپ ان پر نزول عذاب کے لئے جھٹ گئے۔“ لہذا دل کو بھی ٹھک نہ کرس پریشان نہ ہوں ان لوگوں کو تھوڑی سی صلت دے دی گئی ہے۔ ان کے اعمال گئے جارہے ہیں۔ ان کا حساب رکھا جا رہا ہے۔ انہیں انبیان پر ٹکا ہرگز رہا ہے کہ ان کے اعمال کا حساب نہایت ہی پارگی سے رکھا جا رہا ہے۔

انَّمَا تَعَدُّ لَهُمْ عَذَابًا (۸۴: ۱۹) ”ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔“ کس قدر خوفناک دھمکی ہے یہ! وہ غصہ ہانک ہو جس کے گناہوں جس کے اعمال جس کی ہر سانس کا حساب اللہ خود رکھ رہا ہے اور نہایت پارگی سے اس کا حساب دیکھا جا رہا ہے تاکہ سختی سے اس کی گرفت ہو سکے۔ جو شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کو اللہ کی زندگی میں اس کا ہر اس کے اعمال کی گمرانی کر رہا ہے اور اس کی غلطیاں نوٹ کی جارہی ہیں وہ ڈر جاتا ہے۔ اسے ہر وقت خوف رہتا ہے کہ لٹکا لگا رہتا ہے کہ شاید اس سے کسی وقت کوئی غلطی سرزد ہو کر نوٹ نہ ہو جائے۔ لیکن جس شخص کی غلطیاں اللہ بذلت خود نوٹ کر رہا ہو تو.....

قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر میں اس گنہ گار اور حساب کا اہتمام رکھا جاتا ہے۔ لعل ایمان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں سحر و نوذ کی حل میں آرہے ہیں، نصیحت عزت اور احرام کے ساتھ۔

يَوْمَ تَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَقَدْ أَتَىٰ دِينُ آدَمَ دَلِيلًا (۸۵:۱۹) ”وہ دن آئے دلا ہے جب تقي لوگوں کو ہم مسلمانوں کی طرح رخصت کے حضور پیش کریں گے“ اور نمرمون کو جہنم کی طرف ہلکے کر لے جائیں گے۔

وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وَرِثًا (۸۶:۱۹) ”اور نمرمون کو جہنم سے جانوروں کی طرح جہنم میں ہلکے کر لے جائیں گے“ اس دن کسی کی کوئی سفارش نہ ہوگی، ہر اسے اس شخص کے جس نے کوئی جہاں کیا۔ یہ عمل صالح اس کا سفارش ہو گا اور اللہ اپنے عہد کو پورا کرے گا۔ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے کہ ہر ایمان لائے اور عمل صالح کرے اس کو پوری جزا سے گا اور اللہ مدد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔

لیک بار پھر روئے سخن مشرکین کے عقیدہ، عہدہ کی طرف مڑ جاتا ہے۔ بعض مشرکین عرب کا یہ قول تھا کہ طائفہ اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ یہودیوں کا ایک شرک جنت حضرت عزیر کو لے کر لکھا تھا، نصاریٰ کے مشرکین کہتے تھے مسیح جنت میں لکھا ہے، ان مشرکانہ اقوال کی وجہ سے پوری کائنات کاچٹے گنہ گار ہے۔ فطرت کائنات اس کا انکار کرتی ہے اور اس کا خمیر اس سے اٹھتا ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا

إِذَا هِيَ كَالْحُمَاهُ يَتَفَكَّرُونَ مِنْهُ ۚ وَتَنسِفُ الْأَرْضَ وَتَجْعَلُ الْجِبَالَ هَدًّا ۚ

أَن دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۚ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۚ

”وہ کہتے ہیں کہ رحمن نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔“ سخت ہے یہ وعدہ بات ہے جو حق لوگ گمراہ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑے، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں، اس بات پر کہ لوگوں نے رحمن کے لئے ولادہ ہونے کا دعویٰ کیا اور رحمن کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔“

اس منظر میں فضا غضب، غیرت اور رد عمل کی ہے۔ اس فضا کو حفاظ کی گونج اور گرج اور مہارت اور قہر اور ضربات حریدہ تیز کر دیتی ہیں۔ کائنات کے خمیر میں ایک ہشتالہ ہے۔ جس کائنات کی تمام قدرت کرنے والی قوتوں کے اندر بھرپور آگیا ہو اسے۔ تمام عمرتی قوتوں کے اندر، زلت واری کی شان میں اس قدر سخت گستاخی کرنے کی وجہ سے سخت اشتعال ہے۔ جب کسی انسان کی زلت یا اس کے محبوب شخص کی تہی کر دی جائے اور اس کی عزت خطرے میں ہو تو اس کے تمام اعضاء حکم و رد عمل میں ہوتے ہیں۔ اسی طرح یہ پوری کائنات اس منظر میں نمائندہ رد عمل میں ہے کیونکہ اس کے مالک کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے۔

اس کلمہ کفر اور شان پاری کی توہین کے رد عمل میں پوری کائنات 'زمین' آسمان 'درخت اور پہاڑ' رب رد عمل میں ہیں۔ اور اس کے اہلکار کے لئے جو الفاظ قرآن نے پئے ہیں وہ بذات خود زلزلہ انگیز ہیں۔ اور انہیں کہتے ہیں کہ کفر کا اہلکار ہوتے ہی کہ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا (۸۸:۱۹) "وہ کہتے ہیں کہ رحمن نے کسی کو بیٹا بنالیا ہے۔" فوراً ہی رد عمل سامنے آتا ہے اور اس کی سخت مذمت کی جاتی ہے اور فوراً تردید آ جاتی ہے۔

لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا اَدْبًا (۸۹:۱۹) "خفت بیودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔" اس کی تردید کے ساتھ ہی تمام ماحول بھڑک اٹھا ہے 'ہرچیز میں حرکت آ جاتی ہے۔ پوری کائنات رب کی توہین کے رد عمل میں غصہ تک ہو جاتی ہے۔ ہرچیز بے محسوس کرتی ہے کہ اس کلمہ کفر سے اس کے وجود 'اس کی ذات' اس کی نفرت کی توہین کی گئی ہے' چونکہ ہرچیز کے حیمہ اور اس کی شخصیت کا رد عمل باہر آ جاتا ہے 'اور وہ اہلکار ہی مل جاتی ہیں جن پر اس کلمہ کفر سے عمل کائنات کی ہرچیز میں سکون اور صبر ہو جاتا۔

تَكَادُ السَّمُوتُ يَنْفَطِرُنَ مِنْهُ وَ تَنْشَقُّ الْاَرْضُ وَ تَخِرُ الْجِبَالُ هَدًا (۹۰) اَنْ دَعَوْا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا (۹۱) (۹۰:۱۹ - ۹۱) "قریب ہے کہ آسمان پست پستیں 'زمین' شبن ہو جائے' فوراً یاد رکھیں 'اس بات پر کہ لوگوں نے رحمن کے لئے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ رحمن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔" اس خوفناک ماحول میں یہ قرار داد پیش کر دی جاتی ہے۔

اِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمُوتِ وَالْاَرْضِ اِلَّا اِنِّي الرَّحْمٰنِ عَبْدًا لَقَدْ اَخْصٰهُمْ وَعَدٰهُمْ عَدًّا (۹۱) وَ كُلُّهُمْ اِنِّي يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا

"زمین و آسمان کے سب لوگ اس کے حضور بندوں کی حیثیت سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ عید ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔ سب قیامت کے روز فرداً فرداً اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔"

زمین و آسمان میں ہرچیز بھی ہے وہ اپنے رب معبود کے سامنے ایک سطحی قربان عبادت گزار کی طرح پہنچتی ہے۔ لہذا اسے ولد اور شریک کی کیا ضرورت ہے۔ یہ سب تو مخلوق اور بندے ہیں۔ یہ پوری کائنات کے حقیقی مظلوم پر غور کرنا ہے۔

لَقَدْ اَخْصٰهُمْ وَعَدٰهُمْ عَدًّا (۹۴:۱۹) "سب پر وہ عید ہے اور اس نے ان کو شمار کر رکھا ہے۔" لہذا کوئی اس سے بھگا سکتا ہے نہ وہ کسی کو بھول سکتا ہے۔

وَ كُلُّهُمْ اِنِّي يَوْمَ الْقِيَمَةِ فَرْدًا (۹۵:۱۹) "سب قیامت کے روز فرداً فرداً اس کے سامنے حاضر ہوں گے۔" تمام افراد اللہ کی نظروں میں ہیں۔ پھر یہ تمام اللہ کے سامنے فرداً فرداً آئیں گے۔ کوئی محتاج نہ ہو گا کوئی

مولیٰ و مددگار نہ ہو گا۔ وہاں ان سے انہامیت کی روح اور انہامیت کا شعور ہی نکال دیا جائے گا۔ ہر شخص اللہ کے سامنے وجد و فہم ہو گا۔ و تحما۔

اس حتمیٰ 'لکچے پن' وحشت اور ار کے ماحول میں انہماک لہل لہان کا گروہ نمودار ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت سے ترو تازہ اور اس کے سایہ عاطفت میں ہے 'نہایت ہی خوش و غرم' رحمن کی عینوں میں ادا ہوا۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۝

"پیچھا جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، 'محقرب' رحمن ان کے لئے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔" یہاں عینوں کے تجلے انکو صلیباً دیتے ہیں۔ اللہ کی رضامندی کی روح انسانی نفوس کے اندر سرایت کر جاتی ہے۔ عالم بالا میں اس روح کا دور دورہ ہوتا ہے۔ پھر یہ روح زمین پر اترتی ہے اور لوگوں میں پھیل جاتی ہے۔ تمام نقاد 'پوری سوسائٹی اور پوری زمین کو اپنا لپیٹ میں لے لیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے۔ حضورؐ نے فرمایا: جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبرائیل علیہ السلام کو بٹاتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل! میں فلاں شخص سے محبت کرتا ہوں! پس تم بھی اس سے محبت رکھو۔ فرمایا جبرائیل اس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر آسمان دلوں میں مٹا دی جاتی ہے کہ سنا! اللہ فلاں سے محبت کرتا ہے! اس سے محبت رکھو! تو قل سنا! اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اس کے بعد اس شخصیت کو زمین پر قبول عام حاصل ہو جاتا ہے اور جب اللہ کسی بندے سے نفرت کرتا ہے تو جبرائیل کو ہدایت دیتا ہے کہ میں فلاں سے نفرت کرتا ہوں تم بھی اس سے نفرت رکھو! تو جبرائیل اس سے نفرت رکھتے ہیں! پھر آسمان دلوں میں مٹا دی کر دی جاتی ہے کہ اللہ فلاں سے نفرت رکھتا ہے! تم بھی اس سے نفرت کر دو! پس تمام لہل آسمان اس سے دشمنی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پوری زمین میں اس کے ساتھ نفرت رکھ دی جاتی ہے۔

اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ مومنین و متحقین کے لئے یہ قرآن خوشخبری اور عسکری اور نصرت کرنے والوں کے لئے یہ ڈر والا ہے اور یہ خوشخبری اور ڈر والا قرآن کریم کے اولین مقاصد میں سے ہے۔ اللہ نے عربوں کے سامنے پیش کرنے کے لئے قرآن کریم کو عربی میں نازل کیا تاکہ وہ اسے پڑھیں اور رسول انہیں پڑھ کر سنائیں اور ان کو ڈرائیں۔

فَإِنَّمَا يَسْتَرْزِقُهُ يَسَاسُكَ لِتُتَرَّبَ بِهِ الْمُتَّقِينَ وَتُنْذِرَ بِهِ قَوْمًا لَّدُنَّا ۝

"پس اسے نبیؐ! اس کلام کو ہم نے آسمان کر کے حماری زبان میں اس لئے نازل کیا ہے کہ تم پر ہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہمت و حزم لوگوں کو ڈرا دو۔" یہ سورہ ایک ایسے مظهرِ ختم ہوئی ہے جس کو دیکھ کر ہر انسان ایک طویل دھن کے لئے غور کرتا ہے اور انسانی شعور و وجدان کے اندر ایک طویل کڑ قائم رہتا ہے اور ارتعاش پیدا ہوتا ہے۔ انسان سوچتا رہ جاتا ہے اور دیکھ غور کرتا رہتا ہے۔

رَكُوْا فَمَلَكُنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَوْمٍ مَّلَ تَحُسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ
۱۶ اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا

”ان سے پہلے ہم تقیٰ ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بجگہ بھی کہیں ملتی رہتی ہے؟“

یہ ایک سخت جھٹکا ہے۔ اس کے بعد ایک صیغہ سکوت اور خاموشی۔ مگر کیا ہم چاہی اور ہلاکت کی وادی میں ہیں اور ان تمام وادیوں کو ایک ایک کر کے دیکھ رہے ہیں، جن کو صدیوں سے ہلاک و برباد کیا جاتا رہا۔ ہلاکتوں کا یہ ایک طوفان مسلسل ہمارے پیش نظر ہے۔ ہر خیال ان اقوام کی زندگیوں، ان کی ترقیوں اور رنگ رنگ سرگرمیوں کے ساتھ چلتا ہے۔ بڑے بڑے شہر اور ان میں آبادیاں اور پھر زندگی کی حرکت اور دوڑ دھوپ نظر آتی ہے اور پھر جب ان آبادیوں پر اللہ کی ہلاکت آتی ہے تو وہاں انہو پر نظر آتا ہے۔ زندگی یکدم خاموش ہو جاتی ہے۔ ہر طرف موت ہی موت نظر آتی ہے۔ ہر طرف انسانی لاشیں ہیں، ہڈیاں ہیں اور پھر سیاہ مٹی ہے، نہ زندگی ہے، نہ احساس ہے، نہ حرکت ہے، نہ آواز ہے،

هَلْ تَحُسُّ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ (۹۸:۱۹) ”ان میں سے کیا کسی کا احساس تم پاتے ہو؟“۔ کوئی نام و نشان ہے؟ ذرا غیب دیکھو ان تہذیبوں کو؟

اَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْوًا (۹۸:۱۹) ”یا ان کی بجگہ بھی کہیں ملتی رہتی ہے؟“۔ ذرا کان لگا کر سننے کی کوشش کرو، یہ خوفناک خاموشی، یہ صیغہ سنا، ”ذرا دیکھو“ میں اللہ وعدہ، مٹی، مایوسیت اور تہذیب و جہاد کے سوا کوئی اور ہے؟

--- ۵ ۷ ۸ ---

فی ظلال القرآن

پارہ ۱۶ -----

سورۃ طہ - ۲۰

۱۔ تا۔ ۱۳۵

سورہ طہ ایک نظر میں

اس سورہ کا آغاز اور اختتام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطاب سے ہوتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ کے فرائض منصبی کیا ہیں؟ یہ کوئی معصیت نہیں ہے جس میں آپ کو جھاکر دیا گیا ہے نہ کوئی شقت ہے جس سے آپ کو مطلب دینا مقصود ہے۔ یہ تو لایک دعوت اور یاد دہانی ہے۔ لوگوں کو ڈرانا اور خوشخبری سنانا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو چھوڑ دینا اور ان کو اللہ وحدہ کے سپرد کر دینا ہے کہ وہ جو چاہے ان کی تقدیر کا فیصلہ کرے۔ وہ اس کائنات کے ظاہر و باطن پر مجید ہے۔ وہ ظاہر و باطن دونوں کو یکجہ طرح جانتے والا ہے۔ بڑے بڑے گردن فراز اس کے سامنے جھکے ہیں اور سب لوگ اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ خواہ مطیع فرمان ہوں یا نافرمان اور باغی ہوں۔ اگر کوئی محض عیب کرتا ہے یا کفر کرتا ہے تو رسول پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اگر لوگ کفر کرتے ہیں اور آپ کو بھٹاتے ہیں تو اس سے آپ پریشان نہ ہوں۔

اس سورہ کے آغاز اور اختتام کے درمیان حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی دو کڑیاں ہیں۔ یعنی وہ حصہ جہاں سے آپ کی رسالت کا آغاز ہوتا ہے اور بنی اسرائیل مصر سے ہجرت کرتے ہیں اور پھر وہ پھرتے کو خدا پہنچاتے ہیں۔ لیکن یہ قصہ یہاں قدر سے طوالت اور تفصیل کے ساتھ دیا گیا ہے۔ اللہ اور تعلیم اللہ کے درمیان پہنچنے کے جسے کو زیادہ تفصیل سے دیا گیا ہے۔ اسی طرح موسیٰ و فرعون کے درمیان مکالمے اور چالوں کی بھی زیادہ جگہ دی گئی ہے۔ موسیٰ اور ہادوگروں کے مقابلے کو بھی تفصیل سے دیا گیا ہے۔ اس قصے کے درمیان نظر آتا ہے کہ اللہ کریم موسیٰ علیہ السلام کی مسلسل گھرائی کر رہے ہیں، خصوصاً آپ کے بچاؤ کی خصوصی تدبیر کی جارہی ہیں۔ حضرت موسیٰ کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کی تخلیق بھی تو خدا نے براہ راست اپنی گھرائی میں کی۔ ان کی تربیت بھی اپنی گھرائی میں دشمن سے کر لی اور ان کو نور ان کے بھائی نوح سے حاصل ہوا تھا۔

قَالَ لَا تَحْزَنْ إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (۴۶:۲۰) ”دونوں ہاں خوف نہ کھاؤ“ ہے کہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔“ اس سورہ میں قصہ آدم و ابلیس پر بھی ایک اہمیتی نظر آتی جاتی ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ آدم کی غلطی کے بعد ان پر اپنی رحمت کرتے ہیں۔ آدم کو بدلتے دی جاتی ہے اور اس بدلتے کی استغوا و دعوت کرنے کے بعد کہا جاتا ہے کہ لئن آدم کو چھوڑ دو کہ وہ اپنی آزادی سے بدلتے و خلافت میں سے جہ راہ چاہے اختیار کرے۔ جنت و عذیبت اور ذر لہا اور تحریف ضروری ہے۔

اس قصے کے لوہر و دقائمت کے مناظر بھی دکھائے گئے ہیں۔ گویا یہ مناظر اس قصے کا عہد ہیں کیونکہ آدم کو دیا میں طیفہ ہائے انجیم میں سے ملے اور اہل قلم انہوں میں سے راہ راست اپنانے والے جنت میں جائیں گے اور گمراہ جہنم میں

جائیں گے اور حضرت آدم کو زمین پر نازلے ہوئے یہ پوری انیم لکھ دی گئی تھی۔
چنانچہ سابق کلام اور بیان اس سورہ میں دو حصوں میں بٹ جاتا ہے۔ پہلا حصہ حضور کو یہ خطاب کر کے شروع کیا جاتا ہے۔

مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ (۲) إِلَّا تَذَكُّرَةً لِّمَن يَخْشَى (۳) (۲۰:۲) -

۳) ”ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ تم معیت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے اس شخص کے لئے جو ارے۔“ اور اس کے بعد موصفاً بطور مثال قصہ موسیٰ و فرعون شروع ہو جاتا ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ دہائی جا کر بھیجتا ہے وہ اللہ کے زیر نگرانی کام کرتا ہے لہذا اس کا حافظہ ہوتا ہے اور ان کو سمیتوں سے بچاتا ہے۔

دوسرے حصے میں نیکیت کے متاثر اور قصہ آدم و اہل ہے۔ یہ بھی سورہ کے لئے ایک اور قصہ موسیٰ کی لائی پر ہے۔ اور اس کے بعد سورہ کا خاتمہ بھی خطاب رسول کے ساتھ ہے اور یہ خاتمہ سورہ کے آغاز کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔
اس سورہ کا ایک خاص رنگ ہے جو پوری سورہ پر نظر آتا ہے۔ عالم بالا کا گہرا سایہ اس پوری سورہ پر چھایا ہوا ہے۔ اس کو پلاہ کر قلب کے اندر میں خوف خدا اور شورش پیدا ہوتا ہے۔ دل میں سکون اور طمانیت پیدا ہوتی ہے۔ گردن فرازی کو چھوڑ کر زمین چمک جاتی ہیں۔ یہ طوی سایہ سب سے پہلے وادی مقدس طوی پر نظر آتا ہے۔ جہاں عہد و عبودیت کا کام ہیں۔ اس غریب مہاجرت کے ساتھ پوری کائنات ہم آہنگ اور ہم رنگ ہے اور ہمہ م ہے۔ یہی سایہ مخلوق پھر میدان حشر میں بھی نظر آتا ہے۔

وَحَشَعَتِ الْمَاصَوَاتُ لِلرَّحْمٰنِ فَلَا تَسْمَعُ اِلَّا هَمْسًا (۲۰:۸۰) ”اور آوازیں رحمن کے آگے دب جائیں گی ایک سرسراہٹ کے ساتھ کچھ نہ سونگے۔“

وَعَنَتِ لِقُوجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (۲۰:۱۱۱) ”اور لوگوں کے چہرے اس حی و قوم کے سامنے جھک جائیں گے۔“

اس قسم کی لغات سورہ کے آغاز سے انتہام تک چھائی ہوئی ہے۔ الفاظ کا صوتی ترنم نہایت ہی نرم نہایت دلدادہ اور نہایت ترنماور اور فاضل و قویٰ میں الف حضور کو مسلسل استعمال کیا گیا ہے جو سورہ کے واقعات، افعالا اور مضمون کے ساتھ نہایت ہی ہم آہنگ ہے۔

درس نمبر ۸ ۱۳ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۹۸

طه ۱ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۖ إِلَّا تَذَكُّرٌ لِّمَن يَخْشَى اللَّهَ مِنزِيلًا
 ۲ يَتَنَزَّلُ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتِ الْمُلْكُ ۚ الْوَحْشُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَىٰ لَهُ مَا
 ۳ فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ ۚ لَهُ نَزْمُ الْوَعْدِ بِالْوَعْدِ
 ۴ وَأَنَّهُ يَمْلِكُ السِّرَّ ۚ وَآخِرُ لِكَلَامِهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۚ

”طہ“ ہم نے یہ قرآن تم پر اس لئے نازل نہیں کیا ہے کہ تم محبت میں پڑ جاؤ۔ یہ تو ایک یاد دہانی ہے ہر اس شخص کے لئے جو ڈرے۔ نازل کیا گیا ہے اس اہمیت کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور چند آسمانوں کو۔ وہ زمین (کائنات کے) تحت سلطنت پر بلوہ فرما ہے۔ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔ تم چاہے اپنی بات پکار کر کہو، وہ تو نیچے سے کسی ہوئی بات بلکہ اس سے مخفی نہ رہت بھی جاتا ہے۔ وہ اللہ ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اس کے لئے معجز نام ہیں۔“

لہذا یہ نرم و نازک اور زود آواز آواز ہے حروف مقطعات طہ۔ اشارہ ایک ہے کہ یہ پوری سورہ ایسے ہی حروف مقطعات سے مرکب ہے۔ جس طرح یہ قرآن ایسے ہی حروف سے مرکب ہے جیسا کہ دوسری سورتوں کے آواز میں بھی یہی اشارہ ان حروف کے ذریعہ دیا گیا ہے۔ یہاں جو دو حروف پڑے گئے ہیں ان میں ایک حرف یہ اشارہ بھی پیش نظر ہے کہ ان کے تلفظ کے آخر میں الف حضور آتا ہے جس طرح اس پوری سورہ میں فواصل الف حضور پر قائم ہوتے ہیں۔ حروف مقطعات کے بعد قرآن کریم کا ذکر آتا ہے جس طرح پورے قرآن میں جس سورہ کا آواز حروف

مخلوقات سے ہوتا ہے ان کے بعد مصفا قرآن کریم کا ذکر ہوتا ہے۔ یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کی شکل میں تبصرہ ہے قرآن مجید اور اس کی رحمت پر اگر یہ صحیحیت نہیں ہے۔

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَتَشْكُرَ (۲۰:۲) ”ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لئے نازل نہیں کیا کہ تم معیبت میں پڑ جاؤ۔“ یعنی یہ قرآن آپ پر نازل ہوا کہ آپ اس کی تبلیغ کریں اس کی وجہ سے تم پر کوئی معیبت نہ آئے گی۔ یہ نہیں کہ اس کی حودت میں آپ کو تکلیف ہو یہ نہیں کہ اس پر عمل میں آپ کو کوئی مشقت ہو یہ تو یاد دہانی اور سمجھت آموزی کے لئے آسان کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر جو احکام دے گئے ہیں وہ انسانی حقت کی حدود کے اندر اندر ہیں۔ یہ نعمت خداوندی ہے معیبت و مذہب خداوندی نہیں ہے۔ اس کے ذریعہ تو عالم پال سے انسان کا رابطہ ہوتا ہے اور انسان کو عالم ہدایت کا تئید حاصل ہوتی ہے اور وہ قوت و ایمان حاصل کرتا ہے۔ لہذا یہ رشادتی کا شعور اللہ کے ساتھ انس و جمہت کا شعور اور اللہ کے ساتھ ملے اور لپٹے کا شعور اس سے حاصل ہوتا ہے۔

یہ قرآن اس لئے بھی نازل نہیں ہوا کہ اگر لوگ اسے نہیں ملتے تو آپ پریشان ہوں کیونکہ یہ آپ کے فرائض میں نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو ایمان لانے پر مجبور کریں۔ نہ اس لئے نازل ہوا ہے کہ آپ ان لوگوں کے عدم ایمان کی وجہ سے دل کو حزن کا قحطانہ بنادیں۔ یہ تو صرف اس لیے ہے کہ آپ صیحت کرتے چلے جائیں اور لوگوں کو انجام بد سے ڈراتے چلے جائیں۔

أَلَا تَذَكَّرُ لَعَنَ يَحْشَى (۳۰:۲) ”یہ تو لیک یاد دہانی ہے“ ہر اس شخص کے لئے جو ارادے۔“ جو شخص ارادے ہے جب اسے صیحت کی جائے تو وہ اذکر ل کرنا ہے اللہ سے ارادے ہے اور اللہ سے صفائی طلب کرتا ہے جس میں تک رسول اور داعی کے فرائض پورے ہو جاتے ہیں۔ رسولوں اور داعیوں کا یہ فریضہ نہیں ہے کہ وہ دلوں کو گتے ہوئے تانے کھول دیں یا لوگوں کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوں۔ یہ کام تو اللہ کا ہے جس نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ یہ لفظ ہی ہے جو اس پوری کائنات کو گتیرے میں لئے ہوئے ہے اس پر محبت ہے اور اس کو دلوں کے خلیہ ارادے اور راد تک مضمون ہیں۔

تَنَزَّلُ الْمَآءُ مِنَ السَّمَاءِ فِي أَوَّلِ لَيْلٍ نَّزِيلًا (۲۰:۴) ”الرحمن علی العرش استوی“
(۵) لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

(۶) (۲۰:۴ تا ۶) ”نازل کیا گیا ہے اس ذات کی طرف سے جس نے پیدا کیا ہے زمین کو اور بلند آسمانوں کو۔“ وہ رحمن (کائنات کے) تحت سلطنت پر طوطہ فرما ہے۔ مالک ہے جن سب چیزوں کا جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور جو زمین و آسمان کے درمیان ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔“ کیونکہ جس نے اس قرآن کو نازل کیا ہے وہی ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے جن بلند ترین آسمانوں کو کیونکہ یہ قرآن بھی اسی طرح ایک بخوبی متبرکے جس طرح زمین و آسمان مظاہر کو یہ ہیں۔ یہ بھی عالم پال سے اثر ہے۔ یہی قرآن مجید ان قوانین قدرت کو جو اس کائنات میں کار فرما ہیں

اور ان قرآنین کو جو اس قرآن میں شہد کیے گئے ہیں یہی کر کے بیان کرتا ہے۔ آسمانوں کا پر تو زمین پر پڑتا ہے اور اس طرح قرآن بھی عام اہلی سے زمین کی طرف آتا ہے۔

جس ذلت نے عام اہلی کی طرف سے یہ قرآن ڈال کیا ہے اور جس نے زمین اور بلند آسمانوں کو پید کیا ہے وہ کون ہے؟ قرآن ہے اور رحمن جو نعمت ہی مرہاں ہوتا ہے اس کی جانب سے اتر اہل قرآن بھی بھی بامثل مشقت اور معیبت نہیں ہو سکتا۔ قرآن اور رحمن دونوں میں صفت رحمت قدر مشترک ہے۔ اور یہ رحمت ہی ہے جس نے اس پوری کائنات کو اپنے گہرے میں لیا ہوا ہے۔

اَلرَّحْمٰنُ عَلٰی الْعَرْشِ اسْتَوٰی (۵:۲۰) ”رحمن کائنات کے تحت سلطنت پر جلوہ فرما ہے۔“ استوائی عرش کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا اس کائنات پر پوری طرح کنٹرول ہے اور یہ اس کی مکمل گرفت میں ہے۔ لہذا لوگوں کا معاملہ اللہ کے پردے رسول کا کام صرف یہ ہے کہ جو دار ہے اسے ادرائے۔

اس کائنات پر مکمل کنٹرول اور گرفت کے ساتھ ساتھ لُہ مَافِی السَّمٰوٰتِ وَمَافِی الْاَرْضِ وَمَا بَیْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرٰی (۶:۲۰) ”وہ مالک ہے ان سب چیزوں کا جو آسمان و زمین میں ہیں اور جو مٹی کے نیچے ہیں۔“ یہ کائناتی مناظر میں اس لئے دیے گئے کہ اللہ کی ملکیت اور اس کی قدرت کو اس طرح پیش کیا جائے کہ یہ انسانی تصور کے قریب تر ہو جائیں جبکہ اللہ کی ملکیت اور اس کی ضرورت کا تصور اس سے عظیم تر ہے۔ زمین اور آسمانوں اور مٹی کے نیچے کا ذکر کھن اس لئے کیا گیا ہے کہ عوام اس بات کو بھی طرح سمجھ جائیں کہ اللہ کی گرفت میں جو کائنات ہے اس کی وسعت کا اور انک آہستہ آہستہ وسیع ہو رہا ہے اور بہت بڑا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خطاب اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کا دل مطمئن ہو جائے اور وہ یہ سمجھ لیں کہ رب ان کے ساتھ ہے۔ رب تعالیٰ ان کو انکلائیں چھوڑا کہ وہ تکلیف منصب نبوت کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں۔ کافروں کا مقابلہ آپ بلا سند نہیں کر رہے مگر آپ اللہ کو برا بھلا نہیں کہہ سکتے لیکن اللہ سرور ہر آدمی کو فکرنے والوں کو جانتا ہے۔ انسانی دل و دماغ اور شعور میں جب یہ بات چننے جاتی ہے کہ اللہ اس کے قریب ہے اور اس کی دلدل دینا سے بھی واقف ہے تو انسان مطمئن ہو جاتا ہے اور راضی برضا ہوتا ہے۔ ہر وہ اس قرآن کو پڑھ کر مطمئن ہو جاتا ہے اور وہ جھگڑنے والے مخالفوں کے درمیان جھائی محسوس نہیں کرتا اور وہ مخالفین کے درمیان اپنے آپ کو یکہ و حمایتی محسوس نہیں کرتا۔

یہ لہذا فی آیات ’جو حیدری بھی ہیں‘ اس اعلان پر فہم ہوتی ہیں کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے اور کائنات اس کے کنٹرول میں ہے۔ وہ اس کائنات کا مالک ہے اور اس کائنات کے بارے میں پوری پوری خبرداری اسے حاصل ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ شروع ہوتا ہے۔ یہ قصہ نمونہ ہے اس بات کا کہ اللہ اپنے دایمیں کی حفاظت اور حمایت کس طرح کرتا ہے۔ نبیوں اور رسولوں کے جو قصے قرآن مجید میں وارد ہوئے ہیں ’فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ان سب کے مقابلے میں قرآن مجید کے اندر زیادہ جگہ لیتا ہے۔ اس قصے کی مختلف کڑیاں قرآن مجید کی

مختلف سورتوں میں آئی ہیں۔ ان کڑیوں کا اہتمام ہر سورہ کے مضمون اور موضوع کی مناسبت سے کیا جاتا ہے اور اس کا انداز بیان بھی اسی رنگ میں ہوتا ہے جس رنگ میں پوری سورہ کا انداز بیان ہوتا ہے۔ اس سے قبل اس تفسیر کی کچھ کڑیاں 'سورہ بقرہ' 'سورہ مائدہ' 'سورہ اعراف' 'سورہ یونس' 'سورہ اسراء' 'سورہ کہف' میں آچکی ہیں اور دوسری سورتوں میں بھی اس تفسیر کی طرف اشارات موجود ہیں۔

مانکہ میں جو کچھ آیا وہ صرف ایک کڑی ہے یعنی یہ کڑی کہ بنی اسرائیل جب بیت المقدس میں آئے تو یہ لوگ شہر کے باہر کھڑے ہو گئے اور شہر کے اندر داخل ہونے سے روک گئے اس لئے کہ اس شہر میں ایک جبار قوم رہتی ہے۔ سورہ کہف میں بھی اس کی ایک ہی کڑی ہے 'یعنی حضرت موسیٰ اور محمد صالح کے ساتھ ان کی طاقت اور حقارت۔

بقرہ' اعراف' یونس اور طہ میں قصہ موسیٰ و فرعون کی کئی کڑیاں آئی ہیں لیکن ان میں سے بھی مختلف سورتوں میں آنے والی کڑیاں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ جس طرح اس تفسیر کی کڑیاں مختلف ہیں۔ اسی طرح مختلف سورتوں میں ان کڑیوں کے مختلف پہلو موضوع و مناسبت سے مختلف دہئے گئے ہیں اور انداز بیان بھی مختلف ہے۔

سورہ بقرہ میں جب یہ قصہ آیا تو اس سے قبل قصہ آدم و اہلہ تھا اور اس میں آدم علیہ السلام کو عالم بالا میں امتیاز بخشا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کو خلافت ارضی پہنچی گئی تھی اور آدم کو صاف کر کے ان پر رحمت خداوندی کا نزول ہوا تھا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے واقعات بیان ہوئے 'یہ یاد دلانے کے لئے کہ لے بنی اسرائیل ذرا غور کرو تم پر اللہ نے کیسی مہربانیاں کیں۔ تمہارے ساتھ عہد کیا تھیں فرعون اور اس کی قوم سے نہایت دی۔ جنہیں صحرائیں پانی پہنچا اور تمہارے لئے پتھروں سے کھنے لائے جنہیں صحرائیں مس و سلوئی کی شکل میں کھا کر فہم کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی تمہارے ساتھ طاقت اور ہم کلامی کا وقت آیا اور پیچھے سے تم نے چھڑے کی پوجا شروع کر دی لیکن اللہ نے جنہیں پھر بھی صاف کر دیا۔ پہاڑ کے نیچے تم سے عہد لیا۔ پھر بیت کے سامنے میں تم نے مد سے جہود کیا۔ اور پھر گائے کے دماغ کرنے کا قصہ تو عجیب تر ہے۔

اعراف میں اس تفسیر سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ کدہ بن پر لہ کا ظاہر حضرت موسیٰ سے قبل کیسے کیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ کا قصہ آیا۔ پہلے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی تقریب ہے۔ اس کے بعد مہجولت عصا 'ید بضا' و خروان 'نڈی' دل 'ہریم' اور میزک اور خون 'اور اس کے بعد جاودگروں کے ساتھ مقابلہ 'اور فرعون کا بھی اسی طرح خاتمہ جس طرح پہلے کے کدہ بن کا ہوا تھا۔ اس کے بعد وہ لہ کے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں انہوں نے چھڑے کو خدا بنا لیا۔ اس کے بعد اس تفسیر کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ لہ کی رحمت کی دراختہ ان لوگوں کے لئے ہے جو بنی ای پر ایمان لے آئیں۔

سورہ یونس میں جہاں یہ قصہ آیا ہے 'اس میں اس سے قبل ان اقوام کا ذکر ہے جو ہڈک کی گئیں۔ یہاں حضرت موسیٰ کی رسالت کی کڑی 'جاودگروں کے ساتھ مقابلہ کی کڑی اور فرعون اور اس کی قوم کی ہڈک کی کڑی پانچویں لائی گئی ہے۔

پس سورہ طہ میں سورہ کا آغاز ہی اس بات سے ہوتا ہے کہ لہ جن لوگوں کو رسول بنا کر بھیجتا ہے ان پر اس کی رحمت ہوتی ہے۔ اور وہ لہ کی پناہ میں ہوتے ہیں اور ان پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ چنانچہ قصے کا آغاز اس منظر سے ہوتا جس میں حضرت موسیٰ خود پر رب ذوالجلال سے ہم کلام ہیں 'اس کے بعد اس میں وہ منظر آتے ہیں جن میں صرف

تقریباً ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پناہ میں ہیں اور انہیں ایضاً دی ان کی پشت پر ہے۔ سمجھنا میں ہی یہ رحمت ان کے شال حال رہی اور ان کی پرورش اور نگرانی ہوتی رہی۔

وَلَقَبْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةَ مَنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَيَّ عَيْنِي (۲۰: ۳۹) ”خود میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت جاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری نگرانی میں پالا جائے۔“

وَمَلَأْنَاكَ حَدِيثَ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا تَلْعَلْ أَتَيْنَاكَ مِنْهَا بَقْيَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ۖ

”اور ہمیں یکہ موسیٰؑ کی خبر بھی پہنچی ہے؟ جب کہ اس نے ایک آگ دیکھی اور اپنے گھر والوں سے کہا کہ ”ارا صبرو! میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ شاید کہ صبر سے لے کر ایک آدھ انگارے آؤں! اس آگ پر مجھے (رستے کے حلقے) کوئی روشنی مل جائے؟“

کیا ہمیں موسیٰؑ کی کافی معلوم ہے۔ اس کہانی سے یہ بات پوری طرح عیاں ہے کہ اللہ جن لوگوں کو منصب رسالت عطا کرتا ہے وہ ان لوگوں کو اپنی خاص پناہ میں رکھتا ہے اور ان کو ہر وقت چاہت دیتا رہتا ہے۔

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ (۲۰: ۹) ”کیا موسیٰؑ کا قصہ ہمیں معلوم ہے؟۔ اگر نہیں تو سمجھئے“ حضرت موسیٰؑ مدین سے واپسی پر مصر جا رہے تھے۔ وہ مصر کے دارمیں سڑ کر رہے تھے ان کے ساتھ ان کی اہلیہ بھی تھی اور ان کے اور لڑکے کی شعیب علیہ السلام کے درمیان جو متحدہ ہوا تھا وہ پورا ہو گیا تھا۔ معاذ یہ تھا کہ حضرت شعیب اپنی بیویوں میں سے ایک کو ان کے نکاح میں دے دے گا اگر وہ ان کی آٹھ سال تک خدمت کرتا رہے یا دس سال تک۔ معاذ پوری کرنے کے بعد حضرت موسیٰؑ عازم مصر ہوئے تاکہ وہاں وہ اپنی بیوی کے ساتھ مسطفاً زندگی گزاریں۔ مصر میں جہاں ان کی وادعت ہوئی اور جہاں ان کی قوم کے لوگ بنی اسرائیل آباد ہیں ’فرعون کے ظلم و ستم سے رہے ہیں اور ظلمانہ زندگی بسر کر رہے ہیں۔

یہ کیوں واپس ہو رہے ہیں جبکہ مصر سے تو وہ خراج الہد ہو گئے تھے۔ مقرر ہو گئے تھے ’جب ایک بار انہوں نے دیکھا کہ ایک قبیلے کے ہم قوم بنی اسرائیلی سے ’زور ہے‘ اس جگہ سے میں قبیلے ان کے ہاتھوں قتل ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰؑ مصر چھوڑ کر بھاگ گئے تھے جبکہ بنی اسرائیل پر افروغ والوں کے مصائب کے پھاڑ توڑے جا رہے تھے۔ مدین میں لڑکے کی شعیب علیہ السلام کے ہاں ان کو پناہ مل گئی جہاں انہوں نے دامادی اختیار کر لی اور ان کی ایک بیٹی سے ان کا نکاح ہو گیا۔

دست قدرت نے موسیٰؑ علیہ السلام کے لئے ایک اہم رول تھوڑ کر دکھا تھا لیکن بظاہر وطن کی محبت اور رمل و عیال اور قوم کی کشتی ان کو مجبور کر رہی ہے کہ وہ مدین سے مصر کی طرف واپس ہو جائیں۔ اس دنیا میں بطور انسان ہم لوگ

اسی طرح اور اور محو کرتے رہتے ہیں 'جذبات' میلانات اور محبتیں ہمیں اور اور محمدانی رہتی ہیں 'جدوجہد اور متابع' مصائب اور لمبید 'یہ باتیں ہمیں اور اور حرکت دیتی رہتی ہیں 'لیکن یہ محض ظاہری چیزیں ہیں 'اور اس حرکت ایک خفیہ دست قدرت ہے جسے ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتیں۔ یہ دست قدرت پوشیدہ مقاصد کے لئے ہمیں حرکت دے رہا ہے۔ یہ ہر کائنات 'اور عز و جہر کا دست قدرت ہے جس کے پاس ہماری دائری ہے۔

غرض دست قدرت نے مومن کو ہمیں سے الگ کیا۔ صحرائے سینا میں وہ لوگ کر ٹھٹھے 'ان کی ہوی ان کے ساتھ ہے' لیکن ہے کوئی خادم بھی ساتھ ہو 'رست کا وقت ہے' انہی جری رست ہے 'اور صحرا وسیع ہے۔ یہ صورت حال اس آیت سے معلوم ہوتی ہے انہوں نے اہلیہ سے کہا:

اِنِّیْ اَنْتُمْ نَارًا عَلَیْکُمْ اَنْتُمْ مِنْهَا یَقْبَسُ اَوْ اَجِدُ عَلَی النَّارِ هٰذِیْ (۶۰: ۱۰)
 "اور اصرار میں نے ایک آگ دیکھی ہے 'شاید میں تمہارے لئے ایک آگہ انکاراے آگوں یا اس آگ پر مجھے کوئی راہبانی مل جائے۔ کیونکہ دینی لوگ لوہی جگہ آگ جلا کرتے ہیں تاکہ صحرائیں چنے والے کم کر وہ لوگ اسے دیکھ لیں اور ان کو رست معلوم ہو جائے یا ان کو کھانے پینے کا سامان مل جائے یا ایسا شخص مل جائے جو انہیں سیدھی راہ بتا دے۔

مومن میرے اسلام نے ایک نئے پر آگ دیکھی تو خوش ہوئے 'اس طرف چل دیئے تاکہ وہاں سے کوئی انکارا لے آئیں اور اس سے آگ جلا کر رست کے وقت یہ لوگ آئیں۔ رست مرد ہے اور صحرائوں کی راتیں قسمت مرد ہوتی ہیں یا کوئی راہبانی مل جائے یا اس آگ کی روشنی میں رست دیکھا جائے۔

وہ مجھے تو اس لئے کہ آگ کا انکارا لے آئیں یا صحرائیں کوئی راہبانی کرنے والا مل جائے لیکن وہاں وہ اچانک ایک عظیم الشان واقعہ سے دوچار ہو گئے۔ یہں انہیں کسی آگ ملی جو جسم کے کپچے کے کام نہ آتی تھی بلکہ روح کو پکانے کے لئے کارگر تھی۔ یہ آگ صرف صحرائیں راہبانی کے لئے مفید مطلب نہ تھی بلکہ یہ آگ زندگی کے عظیم سفر کے لئے راہ دکھانے والی تھی۔

فَلَمَّا اَتَتْهَا نُورِیْ یُؤْمِسُ ۖ اِنِّیْ اَنَا رَبُّکُمْ فَاتَّخَذَتْکُمْ اَنْتُمْ اِلٰهَ ۚ اَنَا اِلٰهٌ لَا اُخْفِیْہَا لِتُجَزٰی ۖ کُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْنٰی ۖ کَلَّا یَصُدُّکُمْ عَنْهَا مَنْ لَا یُؤْمِنُ بِہَا وَاتَّبَعَ هَوٰیہُ فَتَرٰوْہِیْ ۝

"وہاں پہنچا تو پکارا کیا" اسے مومن ایسی حق تیرا پ ہوں 'جو تیاں تار دے' تو دواوی مقدس طوفی میں ہے اور میں

لے تھو کو جن لیا ہے 'میں جو کچھ وہی کیا جاتا ہے۔ میں ہی ملے ہوں 'میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے' ایسے تو میری بندگی کر لو
میری یاد کے لئے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ میں اس کا وقت غفلت رکھنا چاہتا ہوں تاکہ ہر شخص
اپنی سنی کے مطابق بدلہ پائے۔ پس کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لانا اور اپنی غواہی گس کا بدلہ بن گیا ہے تھو کو
اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے 'ورنہ تو ہلاکت میں پڑ جائے گا۔'

انسان کا خون رنگ ہو جاتا ہے اور جسم پر روگئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور لپکی غاری ہو جاتی ہے۔ محض اس سحر کے
صور سے 'ایک غیر آباد پہاڑی پر موسیٰ' لے کر گئے کھڑے ہیں۔ تاریک اور سیاہ رات ہے۔ ہر سواند میرا ہی اندھیرا' صیب اور
خونگام خاموش ہے 'خور کے دامن سے ابروں نے آگ دیکھی تھی' وہ اس کی دلش میں لکھے تھے 'لیکن ان کو ہر طرف
سے چری کائنات کی طرف سے یہ ندا آ رہی ہے :

اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ فَاعْلَمْ نَعْلَمُكَ اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّمِ طُوًى (۱۲) وَاَنَا اخْتَرْتُكَ
فَاَسْمِعْ لِمَا يُوحَىٰ (۱۳) (۲۰: ۱۲ - ۱۳) "اے موسیٰ میں حیران ہوں 'جو تیرا لار دے' تو
وادی مقدس طوی میں ہے اور میں نے تھو کو جن لیا ہے۔"

یہ چھوٹا سا دریا 'ناجی' ہے محدود بحر لاکھ و درہ زوالہلال کے سامنے کھڑا ہے 'لے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ وہ عظمت و
جلال جس کے مقابلے میں یہ نظر آنے والی کائنات زمین و آسمان سب حقیر ہیں یہ ذرہ ضیف 'انسانی قوت سے ہر در کے
ساتھ' ایک لاکھ و درہ زلزل کے ساتھ مربوط ہو گیا 'اس کی آواز سن رہا ہے کس طرح؟' اللہ کی خاص رحمت سے 'ورنہ کیسے
سکے ہے۔ محدود و لاکھ و درہ کا اتصال؟

چری انسانیت اب موسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اعلیٰ جا رہی ہے 'سرحد کی جاری ہے کہ ایک لمبے کے لئے وہ بشری
خصیت کو مٹے ہوئے یہ لاکھ و درہ فیض وصول کر رہی ہے۔ اس انسانیت کے لئے کیا یہ کوئی کم شرف ہے کہ کسی نہ کسی طرح اس
کا اتصال اور رابطہ اس انداز میں 'رب زوالہلال کے ساتھ ہو گیا' لیکن ہم نہیں جانتے کہ کیونکر ہو گیا ہے؟ کیونکہ انسانی قوت سے
ہر در کے اس حقیقت کا نہ ادراک کر سکتی ہیں اور نہ اس بارے میں کوئی فیصلہ دے سکتی ہیں۔ انسان کی قوت سے ہر در کا کسب یہ
کام ہے کہ وہ حیران رہ کر اپنے تصور کا اعتراف کرس 'ایمان لائیں اور شہادت دیں کہ یہ حق ہے۔

فَلَمَّا رَآهَا تُورِثِي يَمْحُو سِي (۱۱) اِنَّمَا اَنْتَ نَذِيرٌ (۱۲) (۲۱: ۱۱ - ۱۲) "جب
وہاں پہنچا تو پکارا کیا لے موسیٰ 'میں ہی حیران ہوں۔' پکارا کیا' ماضی بھول کا میضہ استعمال ہوا۔ کیونکہ آواز کے مصدر
اور صحت کا ماضی ممکن نہیں ہے۔ نہ آواز کی صورت اور کیفیت کا ماضی ممکن ہے۔ نہ اس بات کا ماضی ممکن ہے کہ کس
طرح بنا اور کس طرح کیجے۔ پکارا کیا جس طرح پکارا کیا اور انہوں نے سمجھا جس طرح سمجھا۔ کیونکہ یہ اتصال ان امور میں
سے ہے جن پر ہم ایمان لاتے ہیں کہ ایسا ہوا اگر اس کی کیفیت کے بارے میں نہیں پوچھتے کیونکہ یہ کیفیت انسانی قوت
ہر در کے اور انسانی دائرہ تصور سے ورہو ہے۔

اَنۡیۡ اَتَاۡنٰکَ فَاخْلَعۡ نَعْلَیْکَ اِنَّکَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًیؕ (۲۰: ۱۲) ”اے موسیٰ! میں تیرا رب ہوں، جہاں تار دے تو وادی مقدس طوی میں ہے۔“ تم پر گاہ رب اعتراف میں ہو، اس لئے پاؤں سے جوتے تار دو تاکہ تم گلے پاؤں آؤ، ایک لٹی وادی میں جس پر پاکیزہ انوار کا نزول ہو رہا ہے۔ اس لئے اس وادی کو اپنے جوتوں سے نہ روکو۔

وَ اَنَا اخْرَجْتُکَ (۱۳) ”اور میں نے تجھ کو جن لیا۔“ ماشاء اللہ کیا کرام ہے! اللہ بذلت خود انتخاب فرما رہے ہیں۔ اپنے بندوں میں سے ایک بندے کو ’انسانوں کے برابر کردہوں میں سے صرف ایک فرد کو‘ یہ فرد اللہ کے پیدا کردہ خادروں میں سے ایک ستارے پر رہتا ہے، جو بہ نسبت پوری کائنات کے ایک ذرہ ہے۔ وہ کائنات جو صرف کن کے حکم کے نتیجے میں وجود میں آئی تھی یہ اس ذلت باری کی ذرہ فواری ہی تو ہے۔

اس امتداد اور انتخاب کے بعد اور جوتے تار کر پر گاہ پہنچتے ہیں حاضری اور اللہ وحی کی تیاری و استعداد کے بعد حکم آتا ہے کہ اب سلو، پارلن رحمت کا نزول ہو رہا ہے۔

فَاسْتَمِعْ لِمَا یُوحٰی (۱۳) ”سن جو کچھ وحی کیا جاتا ہے۔“ جو پیغام دیا جا رہا ہے، وہ تین مربوط امور پر مشتمل ہے۔ عقیدۂ توحید، توحہ سے ملنے کی ہدایت اور آخرت کی جہاد کی احساس اور اس کی تیاری۔ یہ نکات تمام رسالوں کا نصب العین رہے ہیں جو ایک ہی صحت رکھتی ہیں۔

اِنِّیۡۤ اَنَا اللّٰهُ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا فَاعْبُدْنِیۡ وَ اَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِکْرِیۡ (۱۴) اِنَّ السَّاعَۃَ اَتِیۡۃٌۭ اَکَادُۭ اُخْفِیۡہَا لَتُحْزِیۡ کُلَّ نَفْسٍۭ بِمَا تَسْعٰی (۱۵) فَلَمَّا یَصُدُّکَ عَنْہَاۤ مِنْ لَّا یُؤْمِنُۭ بِہَا وَ اتَّبَعَ هُوَ فِتْرَۃِیۡ (۱۶: ۲۰ - ۱۶) ”میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پس تو میری ہدایت کو اور میری یاد کے لئے نماز قائم کر۔ قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے۔ میں اس کا وقت عمل رکھتا ہوں تاکہ ہر نفس اپنی سس کے مطابق بدل جائے، پس کوئی کیا شخص جو اس پر ایمان نہیں لےتا اور اپنی غفلت غص کا بندھن کیا، تجھ کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے ورنہ تو ہدایت میں چل جائے گا۔“

یہ کہ اللہ وعدہ لا شریک ہے اسدلی نظریہ حیات کا بنیادی عنصر ہے اور اللہ تعالیٰ نے خود پکار کر موسیٰ علیہ السلام کو جو پیغام دیا، اس میں اس کی صحت تاکید کی گئی ہے۔ ہر جہت تاکید۔

اِنِّیۡۤ اَنَا اللّٰهُ میں غلط نہیں گا، یہی ’پھر ہاں گا‘ یہی ’میں ہاں گا‘ یہی ’پھر حق و حقیقت کی تاکید کی صر

لَاۤ اِلٰهَ اِلَّاۤ اَنَا (۱۴) جس میں اللہ کی الوہیت کا اثبات اور تمام غیر اللہ کی الوہیت کی نفی جیت کی گئی ہے۔ پھر الوہیت کے ثبوت کے بعد اللہ کی ہدایت کا حکم دیا گیا ہے اور ہدایت کا مضمون یہ ہے کہ زندگی کی تمام سرگرمیوں میں صرف

اللہ کی طرف توجہ کی جائے لیکن عبادت میں سے نماز کو یہاں خصوصی طور پر لیا گیا ہے۔

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي (۱۴)۔ "میری یاد کے لئے نماز کا تم کر"۔ نماز دراصل عبادت کی ایک شکل صورت ہے اور ذکر الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ کیونکہ اس کا فکشن ہی اللہ کی یاد کو تازہ رکھتا ہے۔ اس میں انسان یاد الہی کے ساتھ اقامت پاؤں سے کٹ جاتا ہے۔ صرف یاد الہی پیش نظر ہو جاتی ہے اور کچھ دیر کے لئے انسان اللہ سے مربوط ہو جاتا ہے۔

دینی قیامت تو وہ پوری زندگی کی جو ابدی کا ایک عادلانہ وقت حساب و محاسبہ ہے۔ لوگ آخرت کی طرف جب توجہ دیتے ہیں تو وہ اپنی زندگی کے ہر موڑ پر اس کا خیال رکھتے ہیں اور زندگی کی ہر چھ راہوں میں "لوگوں کو اور بحسن سے پہنچتے ہیں۔ قیامت قیامت کی قرآن کریم میں بار بار تاکید کی گئی ہے۔ بار بار کہا گیا ہے۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ (۱۵) "قیامت کی گھڑی ضرور آنے والی ہے"۔ اللہ نے اس کے قیام کے وقت اور تاریخ کو غفلت رکھا ہے۔ لہذا اس کے قیام کے بارے میں ہمارا علم اسی قدر ہے جس قدر اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ اللہ نے اس کے بارے میں وہی حکم دیا ہے جو اس کی حکمت کے مطابق ہے۔ بعض چیزوں سے لاطعلی انسانی زندگی کو مناسب طریقے سے چلانے کے لئے بہت ہی حکم ہے لہذا اللہ نے بعض چیزوں کو جان بوجھ کر انسانوں سے محمول رکھا تاکہ وہ حصول علم کے لئے توجہ دے سکیں۔ اگر تمام امور کے بارے میں اللہ انسان کو غفلت اور ذلت دے دیتا تو انسان ایسے ہی ہوتے جس طرح کہ ان کی فطرت اس وقت ہے "تو ان کی زندگی کی گاڑی رک جاتی اور زندگی بھوکا دکھار ہو جاتی کیونکہ انسان کی حدود تک محمول اور معلوم معقول کے لئے ہے۔ وہ احتیاط کرتے ہیں اور ڈرتے ہیں "امید رکھتے ہیں" تجربے کرتے ہیں" نئی نئی معلومات حاصل کرتے ہیں۔ اپنی غلطیوں کو کام میں لاتے ہیں۔ ان کے ارد گرد کائنات میں کھلی ہوئی قوتوں کے بارے میں وہ ہر وقت کھوج لگاتے ہیں اور اپنے غموں اور اپنے دیکھنی ہوئی کائنات میں وہ شک و شبہ فیہ کو دریافت کرتے ہیں۔ وہ زمین میں اللہ کی حیثیت کے مطابق نئی ایجادات کرتے ہیں اور ان کے دل قیامت قیامت کے ساتھ لگے ہوتے ہیں "جس کے قیام کا وقت انہیں معلوم نہیں ہے۔ یہ تصور ان کو بے رولاری سے بچاتا ہے۔ وہ نہیں جانتے کہ قیامت کب آئے گی" اس لیے ہر لمحہ اس کے قیام کی توقع کرتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں۔ یہ تو ان لوگوں کی بات ہے جو صحیح الفطرت ہوں "ان کی فطرت مستقیم ہو" رہے وہ لوگ جن کی فطرت میں بگاڑ ہو "جو خواہشات نفس کے بندے ہوں" تو وہ غافل اور جاہل ہو جاتے ہیں "ایسے لوگ زندگی کی ہر چھ راہوں میں کسی گڑھے میں گر جاتے ہیں اور ہلاک ہو جاتے ہیں۔

فَلَا يَصْنَعُونَ لَهَا تُجَارًا وَلَا تُجَارًا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَأَتَّبِعْ هُوَ فَتَرَىٰ (۲۰) "میں کوئی ایسا شخص جو اس پر ایمان نہیں لانا اور اپنی خواہشات نفس کا بندہ بن گیا ہو جو تم کو اس گھڑی کی فکر سے نہ روک دے"۔ مطلب یہ ہے کہ جو لوگ اپنی خواہشات نفس کے بندے ہوتے ہیں "وہ قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ ایک صحیح الفطرت انسان تو یہی سوچتا ہے کہ اس دنیاوی زندگی میں انسان کمال تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس میں بحسن عدل کا قیام ممکن نہیں۔ اس لئے اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی ضروری ہے جس میں مطلوبہ کمال حاصل کیا جائے۔ جس میں ہر انسان کو اس کے اعمال

کے مطابق پوری پوری جزاء و سزا دی جائے۔

یہ تو فی اس آسمانی پتھر کی پہلی اہم بات 'جس کی تکذیب میں موسیٰؑ کے ارد گرد پھیلی ہوئی پوری کائنات جن کے ہر کرباقی - اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کو عقیدہ توحید کی بنیادیں سکھائیں۔ حضرت موسیٰؑ اگر اہلک جس صورت حال سے دوچار ہوا ہوتا 'ظاہر ہے کہ وہ اس موقع پر اپنی اہلک اور وادی طوی میں آنے کی غرض و غایت اور اپنے پسماندگان سب کو وہ بھوس گئے ہوں گے۔ وہ ہر جن اس ہی صورت حال کی طرف ہی متوجہ ہوں گے۔ گھبراہٹ اور خوف میں حریف کچھ سننے کے منتظر ہوں گے۔ وہ اس سوچ ہی میں گم تھے اور ان کے جسم کا ذرہ ذرہ عالم ہلا کی طرف متوجہ تھا کہ اہلک ان پر ایک سوال ہوتا ہے۔ ایک بہت آسان دال جس کے جواب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔

وَمَا يَنْفَكُ بِمِثْنِكَ يٰمُوسٰىؑ قَالَ هِيَ عَصٰىء اَتَوَلَّوْا عَلَیْهَا
وَاَهْلُهَا عَلٰی عَدُوِّہٖ ۝ وَلٰی فِیْهَا مَارِیْبٌ اٰخَرٰی ۝

"اور اے موسیٰؑ یہ میرے ہاتھ میں کیا ہے؟" موسیٰؑ نے جواب دیا "یہ میری لاٹھی ہے" اس پر ایک ٹکڑا پتھر ہوں اس سے اپنی کبریائی کے لئے چپے جوڑا ہوں 'اور بھی بہت سے کام ہیں جو میں اس سے لیتا ہوں۔"

سوال ہوتا ہے کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ حضرت موسیٰؑ تو اپنے حال میں نہ تھے۔ دیکھ کر بتایا کہ عصا ہے۔ سوال میں یہ نہ تھا کہ عصا کے فوائد کیا ہیں؟ صرف یہ تھا کہ ہاتھ میں کیا ہے۔ حضرت موسیٰؑ نے یہ سمجھا کہ جو ہاتھ میں ہے 'اس کی ماہیت تو نہیں پہنچی جاتی 'ماہیت تو واضح ہے 'بلکہ عصا کے فوائد دیکھے جا رہے ہیں 'اس لئے انہوں نے فوائد کو ادیتے 'جو فوائد حضرت موسیٰؑ جانتے تھے 'وہ بتا دیئے کہ وہ اس کا سامرا لیتے ہیں 'اس کے ذریعہ درختوں کے پتے بھانڈتے ہیں 'ا کہ کھریاں کھالیں۔ آپ حضرت شعیب علیہ السلام کی کھریاں چراتے تھے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ بھی کے وقت حضرت موسیٰؑ کے ساتھ کھریوں کا ایک گرو بھی تھا 'جو ان کے حصے میں آئی تھیں 'الا یہ کہ یہ عصا اس قسم کے دوسرے مقاصد میں بھی استعمال ہوتا ہے 'ان کا ذکر انہوں نے بعد ازاں کیا کہ اس میں اور بھی فوائد ہیں۔

لیکن ذرا اگلے کچھ کہ قدرت خداوندی اس عصا سے وہ کچھ کام لیتا جانتی ہے جس کا کبھی موسیٰؑ نے تصور بھی نہ کیا تھا۔ یہ تجربہ ان کو اس لئے کر لیا جاتا ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں بہ دھڑک ہو کر جائیں۔

قَالَ اَلْقِیَا یٰمُوسٰىؑ ۝ فَالْقِیَا ۝ اِذَا هِیَ حَیَۃٌ کٰنُفٰی ۝
قَالَ خُذْهَا وَلَا تَخَفْ ۝ سَمِعِیْ مَا سَمِعَتْهَا الْاَوَّلٰی ۝

"فرمایا پھینک دے اس کو موسیٰؑ"۔ اس نے پھینک دیا اور ٹکایک وہ ایک سانپ تھی جو دو ذرا بھا۔ فرمایا "کچھ لے

اس کو اور ذر نہیں، ہم اسے پھر دیباہی کر دیں گے بھی یہ حق۔“

یہ خادق عادت مجبورہ طور پڑے ہو گیا، یہ مجبورہ اس کائنات میں ہر لمحہ ہر طرف ظاہر ہوتا رہتا ہے، لیکن لوگوں کی سوچ اس طرف نہیں جاتی۔ یعنی ”زندگی“ کا مجبورہ۔ ایک مصاسناپ بن گئی۔ اس دنیا میں ہر سیکنڈ میں مصاسکی طرح اربوں مردہ ذرے زندگی پاسے ہیں اور زندہ غیلوں کی مثل اعتبار کرتے ہیں لیکن انسان انہیں اس طرح نہیں دیکھ سکتا جس طرح وہ ایک بڑی مصاکو دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اس لیے کہ انسان لپٹے حواس کا بندہ اور اپنے تجربات کا قیدی ہے۔ وہ اپنے تصورات میں حواس کے دائرے سے آگے جانے کی تکلیف نہیں کرتا۔ ایک مصاکا زندہ ہو کر سانپ بن جاتا اور پھر چلنا انسانی احساس کو شدت سے اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، لیکن وہ غلبے ہو زندگی کے پہلے مجبورے کے ساتھ دہشت ہوتے ہیں اور وہ مظاہرہ ہر لمحہ لہروں ذرات کے زندہ غیلوں کی مثل اعتبار کرنے میں پیش آتے ہیں۔ یہ غلبہ ہر ایک ہیں۔ اور انسان ان کی طرف متنت نہیں ہوتے۔ پھر وہ لوگ ان کا لاشہ بھی کرتے ہیں ان کی حالت یہ ہے کہ دیکھتے دیکھتے وہ ان مناظر کے اس قدر عادی ہو جاتے ہیں کہ پھر وہ ان سے متاثر ہی نہیں ہوتے اور غفلت کے ساتھ ان مناظر سے گزر جاتے ہیں۔

یہ مجبورہ جب رونما ہوا تو موسیٰؑ مشدد رہ گئے، بلکہ دار گئے اور لفظ کو کتنا پڑا حُضْناً وَآناً تَخَفُ سَتُعْبِدُنَا سَبِّحْ تَبَّحاً اَلَاؤُنَّی (۲۰: ۲۱) ”پکڑ لے اس کو اور ذر نہیں، ہم اسے پھر دیباہی کر دیں گے۔“ یعنی مصاکا..... میں قرآن مجید نے ایک بات کا ذکر نہیں کیا ہو دو سری جگہ کیا کہ موسیٰؑ علیہ السلام ہماگ کمرے ہوئے اور پیچھے نہ دیکھا۔ میں صرف اثر دکر دیکھا گیا ہے کہ ذرہ نے اس لیے کہ اس سورہ کی تفصیل و مناظر میں امن، الطینان، سکون اور وقار چھایا ہوا ہے فضا میں یہ مناسب نہیں ہے کہ ایچ پر بزر و فزع دکھایا جائے اور کوئی ہماگ کمرہ!۔

حضرت موسیٰؑ مطمئن ہو گئے، مصاکو لیا تو سانپ پھر مصاکا۔ یہ مجبورہ اب دو سری مثل میں ظاہر ہو گیا۔ ایک زندہ چیز کو مردہ دکھایا گیا۔ اہانک زندہ رہنے والی چیز مردہ اور مصاسکی مثل میں آگئی۔ جس طرح کہ پہلے مجبورے سے عمل حق۔ ایک بار پھر موسیٰؑ کو عالم بلا سے حکم ملا ہے۔

وَاصْمُ يَدَكَ اِلَى جَنَاحِكَ تَخْرُجَ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ اِلَيْهِ
اُخْرِیْ

”مردہ اور اپنا ہاتھ اپنی مثل میں دبا، چٹکا ہوا نکلے گا بھیر کسی تکلیف کے“ یہ دو سری نکالی ہے۔ موسیٰؑ نے ہاتھ اپنی بظوں میں دبائے۔ میں قرآن کریم نے ہاتھ اور مثل کے لئے پر کا لاشہ استعمال کیا ہے کیونکہ پردوں میں خوبصورتی اور حرکت ہے، ہاتھ ہیں یہ اور یہ مقام ایسا ہے کہ اس میں انتہیت، زمین کی پوجھل فضا سے ابلی ہو کر عالم بلا کی طرف پرواز کر رہی ہے اور یہ ہاتھ سفید ہو کر نکلے، مرض کی بیماری کی وجہ سے نہیں بلکہ مجزوات سفید پتھر بیماری کے سفید ہو گا۔ اور صبر کے بعد یہ دو سری نکالی ہوگی آپ کی نبوت کی سچائی پر۔

ع ۳۰

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

۱۰

”اس لئے کہ ہم تجھے اپنی بڑی نشانیاں دکھانے والے ہیں۔ اب تو فرعون کے پاس جا، وہ سرخ ہو گیا ہے۔“
یہ نشانیاں اور معجزات جس کا صحنہ افسار ہو رہا ہے اسے موسیٰ پہلے آپ کو دکھائی جا رہی ہیں تاکہ تم مطمئن ہو کر
اور ان سے سچ ہو کر فرعون کے پاس جاؤ یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کو معلوم نہ تھا کہ وہ اس معصوم صدمہ اور اس معصوم
منصب کے لئے جی لئے گئے ہیں۔ وہ چاہتے تھے کہ فرعون کو ان سے کہہ کر وہ تو پہلے ہی اس کے گھر میں تھے اس کی سرکشی
اور خستہ داری میرے وہ وقت تھے۔ وہ بی اسرائیل پر جو مظالم و جارحانہ تھا اس سے بھی وہ وقت تھے، وہ اس وقت چکر
بارگاہ رب العزت میں پہنچے ہوئے ہیں لگتے ہیں کہ ان کو بڑا اہواز مل چکا ہے اور وہ ایک بہت ہی معزز و متمتع ہیں لہذا
ان کے دل میں یہ بات آگئی کہ یہ سوزوں وقت ہے کہ وہ اس صدمہ کے لئے ضروری ساز و سامان اسی وقت طلب کر لیں تا
کہ وہ ہماری طرح لیس ہو کر فرعون کے پاس جائیں۔

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۖ وَاحْلُلْ
عُقَدًا مِّنْ لِّسَانِي ۖ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۖ وَاجْعَلْ لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ۖ
هُرُونَ أَخِي ۖ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۖ وَاشْرِكْهُ بِأَمْرِي ۖ كَتَبْتُ
كَثِيرًا مِّنْ دُونِكَ ۚ وَكَثِيرًا مِّنْكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ۚ

”موسیٰ نے عرض کیا: ”پروردگار! میرا سینہ کھول دے اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے اور میری
زبان کی گرہ سلجھا دے تاکہ لوگ میری بات سمجھ سکیں اور میرے لئے میرے لپٹا کتے سے ایک وزیر مقرر کر دے۔
ہارون! جو میرا بھائی ہے۔ اس کے درجہ سے میرا ہاتھ مضبوط کر اور اس کو میرے کام میں شریک کر دے تاکہ ہم خوب
تجربہ چال چلن کر سکیں اور خوب تجربہ چال چلن کر سکیں۔ تو بیش ہمارے حال پر غور کر رہا ہے۔“

اس زبانی موقع پر حضرت موسیٰ نے یہ درخواست کی کہ اے اللہ! میرے پیچھے کو اس کام کے لئے کھول دے۔ جب
انسان کو شرح صدر حاصل ہو جائے تو مشکل سے مشکل کام بھی آسان ہو جاتا ہے۔ اس میں انسان کو لذت حاصل ہوتی ہے۔
اس سے انسان کی زندگی بھلی ہو جاتی ہے۔ اس پر کوئی بوج نہیں رہتا اور انسان سبب و فساد سے زندگی بسر کرتا ہے۔
انہوں نے یہ درخواست بھی کی کہ اللہ! میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات کو بھیجی طرح سمجھ جائیں۔
رہنمائی میں آئے کہ آپ کی زبان میں کھتھی ’رائج‘ بات ہے یہ کہ ان کا سوال اس نکتہ کو دور کرنے کے بارے
میں تھا۔ دوسری سورہ میں اس کے بارے میں یوں آیا ہے

وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْضَحُ مِنْ لِّسَانِي ”اور میرے بھائی ہارون مجھ سے زیادہ فصیح اظہار ہیں۔“

اس سے قبل وہ ایک عمومی دعا کر چکے تھے کہ اللہ مجھے شرح صدور عطا کر اور میرے کام کو میرے لئے آسان کر دے۔ اس عمومی دعا اور مطالبہ کے بعد یہ خصوصی درخواست تھی تاکہ اس کام کے سلسلے میں آپ کو تمام سولتیں حاصل ہو جائیں۔ پھر آپ نے یہ درخواست کی کہ میرے خاندان میں سے میرا ایک معاون اور دعا گو بھی مجھے عطا کر دے۔ 'ہارون میرے بھائی' وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان، مضبوط دل والے اور مضبوط اصحاب کے مالک ہیں، لہذا حضرت موسیٰؑ زیادہ جذباتی، سحر خیز اور جلد متاثر ہونے والے تھے۔ چنانچہ انہوں نے یہ درخواست کی کہ ان کو یہ معاون دے دیں تاکہ ان کی قوت اور فعالیت میں اضافہ ہو، وہ ان کے لئے قوت کا پلٹ ہوں، مشیر ہوں کیونکہ یہ ہم بہت ہی عظیم ہے۔

یہ ہم جیسے لئے وہ جیسے چاہے ہیں، وہ ذکر کثیر اور تسبیح و تہلیل کی محتاج ہے، اس میں اللہ کے ساتھ مضبوط ربط ضروری ہے۔ اس لئے انہوں نے شرح صدور جسو امر زبان کی گردہ کھولے، معاون اور بھائی کو ذبح مقرر کرنے کے مطالبے کیے۔ یہ سب درخواستیں ایسی نہ تھیں کہ وہ براہ راست اس قسم کو آگے بڑھائیں، بلکہ یہ چیزیں اس قسم کی تیاری کے مرحلے کے لئے ضروری تھیں۔ یہ چیزیں انہیں اور ان کے بھائی کو اس کام کے لئے تیار کر رہی تھیں۔ تسبیح کثیر، ذکر کثیر، علم کثیر اور زبان کی صفائی اور اللہ سے علوم کا اللہ، یہ سب تیاری کے مراحل ہیں۔

اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا (۲۰: ۳۵) "تو جیسو ہمارے حال پر مگر ان ہے۔" آپ کو ہمارا حال بھی طرح معلوم ہے ہم صنف و قصور رکھتے ہیں اور آپ کو ہماری ضروریات کا بھی طرح علم ہے۔

حضرت موسیٰؑ نے بہت ہی طویل سوال کیا اور اپنی ضروریات مانگیں۔ اپنی کمزوری کا اظہار کیا، 'د' سولیات اور مسلسل رابطے کی ضرورت کا ذکر کیا۔ رب تعالیٰ تو سنا ہے اور جانتا ہے۔ آپ کے سامنے موسیٰؑ مطمئن ہیں۔ مانگتے ہیں اور بات کرتے جاتے ہیں۔ تو رب اذوالجلال اپنے سمان کو شرمندہ نہیں فرماتے کوئی سوال رد نہیں کرتے، متحوری میں دیکھ بھی نہیں کرتے۔

قَالَ كَذًا اَوْتَيْتَ سُؤْلَكَ يٰمُوسٰیؑ

"فرمایا، 'دیکھا کہ تو نے مانگا ہے موسیٰؑ؟'۔ ایک ہی فقرہ میں تمام سوالات منظور، ایک ہی لفظی آرزو کو دیا گیا۔ نصیحت دینے کی ضرورت ہی نہیں۔ وعدہ بھی نہیں بلکہ فاضل متحوری بلکہ دستی قبیل۔ جو مانگا وہی دے دیا گیا۔ نہ وہی اور نہ بار بار کا مطالبہ۔ درخواست کی متحوری کے ساتھ ساتھ لطف و کرم کا اظہار بھی ہے، 'تھیم و تحکم بھی ہے' پھر محبت کا اظہار یوں نام لے کر (اے موسیٰؑ) اس سے بڑھ کر تحکم اور کیا ہو سکتی ہے۔ کہ چوری کا نکالت کی مجلس میں اللہ ایک بندے کا نام لے کر اس کے مطالبے منظور کرے۔

یہاں تک آپ نے دیکھا کہ اللہ کے فضل و کرم کی پیمائش کس قدر ہو چکی ہے، 'محبت اور بے تکلفی کی باتیں ہو چکیں۔ طویل عرصے تک جلی قائم رہی، 'مناجات ہوئی رہی، تمام درخواستیں منظور اور فوراً قبول ہو گئی، لیکن ان کے فضل پر کوئی دائرہ نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمتوں پر کوئی کنٹرول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ اس بندے پر مزید فضل کرنا چاہتے ہیں، اپنی رضامندی کا یہ فیض ان پر طویل تر کرتے جاتے ہیں۔ اس دربار میں ان کی حاضری کا وقت مزید بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ

اب موسیٰؑ پر اپنی سہیلہ میریائیاں گنوا کر ان کے ساتھ مزید پہلا مہم ہونا چاہتے ہیں کہ ان کو حریہ اطمینان ہو ' وہ حریہ بہ تکلف ہو جائیں ' اللہ اپنی رحمتوں اور قدیم میریائوں کا ذکر شروع کر دیتے ہیں۔ اس دربار عالیہ میں ان کے قیام کے وقت میں جس قدر اضافہ ہوتا ہے وہ ان کے لئے سرمایہ زندگی ہے اور باعث افکار ہے۔ وہ ایک نصیحت ہی روشن اور مقدس مقام پر کھڑے ہیں۔ سنئے :

وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ ۖ إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ
أَمْرَكَ مَا يُوحَىٰ لِنَجَّانِ آتَيْنَاهُ فِي السَّابُوتِ فَاتَيْنَاهُ فِي الْغَيْثِ ۖ قُلْنَا لَهُ
يَا سَاحِلُ يَاخُذْهُ عِدُوُّكَ ۖ وَعَدُّوْا لَهُ ۖ وَآلَقَيْنَا عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنَّا ۖ وَ
لِيُخَصِّمَ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ ۖ إِذْ تَسْتَنِيَّ أَخْبَتَكَ قَتْلُوهُ ۖ هَلْ أَذِلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ ۖ
فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَمِكَ ۖ فَتَوَلَّىٰ عَيْنَهَا وَلَا تَحْزَنُ ۖ وَفَقَلْتَ نَفْسًا فَتَجَنَّبَنكَ
مِنَ الْغَيْرِ ۖ وَفَقَلْتَ قَوْلًا ۖ فَلَقِيتَ بَيْنَينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ۖ هَلْ تَتَوَكَّلُ عَلَىٰ
مَنْ قَدْ كَفَرَ يُمُوْسَىٰ ۖ وَاصْطَنَعْنَاكَ لِلنَّفْسِئِ ۖ

"ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔ یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے تیری ماں کو اشارہ کیا ' ایسا اشارہ جو وحی کے ذریعہ سے ہی کیا جاتا ہے کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے۔ دریا اسے ساحل پر پہنچک دے گا اور اسے حیرادشیں اور اس بچے کا دشمن اٹھائے گا۔ میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت طاری کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تو میری تحریکیں میں پالا جائے۔ یاد کرو جبکہ تیری بہن ہل رن قحیٰ پھر جا کر کہتی ہے ' میں تجسین اس کا پتہ دوں جو اس بچے کی پرورش کبھی طرح کرے؟ اس طرح ہم نے تجھے پھر تیری ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔ اور (یہ بھی یاد کر کہ) تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا ' ہم نے تجھے اس پندے سے نکالا اور تجھے عطف آزمائشوں سے گزارا اور توحیدین کے لوگوں میں کئی سال ٹھہرا رہا۔ پھر اب ایک اپنے وقت پر تو کیا ہے اسے موسیٰؑ میں نے تجھ کو اپنے کام کا مالیا ہے۔"

حضرت موسیٰؑ ایک ایسے بادشاہ کے دربار میں پیغام حق پہنچانے کے لئے جا رہے ہیں جو اس وقت اس کے فرض پر تلبیت ہی سرکش ' عالم اور دواگیر بادشاہ تھا۔ وہ کفر و ایمان کے محرک میں داخل ہو رہے تھے ' وہ پہلی بار فرعون کے دربار میں جا رہے تھے۔ وہیں ان کے لئے مسائل ' واقعات اور مشکلات کے پھاڑ کھڑے تھے۔ پھر ان کی قوم کی حالت یہ تھی کہ ایک طویل عرصہ زلزلت اور غلائی کی زندگی گزارتے گزارتے وہ اس کے شوکر ہو گئے تھے۔ ان کی نفرت ہی پہل گئی

موسیٰ! مگر اپنی قوم میں کیا سب ہوئے بھی تو ان کی قوم اس آزادی کے لئے نہ موزوں ہے نہ چارہ۔ ان کے رب ان کو ہاتھ ہیں کہ تمہیں تباری کے بعد بھی چارہ ہے اور وہ کسی بھی رسول کو جب بھیجے ہیں تو جب بھیجے ہیں کہ اس کے ارسال کے لئے ایسا تیار ہوتا ہے۔ یہ کہ اسے موسیٰ تمہاری تربیت بھی ہم ایک عرصہ سے اپنی نگرانی میں کر رہے ہیں۔ جب تم دودھ پیتے ہو تو جب سے ہم نے تمہیں تربیت دینا شروع کی ہے۔ اس ضعف و تاوان کی حالت میں اللہ کا فضل تمہارے شامل حال رہا ہے۔ تم فرعون کے ہاتھ میں تھے۔ تمہارے پاس کوئی قوت نہ تھی لیکن یہ اللہ ہی کی حکمت تھی جس نے فرعون کی دست درازوں سے تمہیں بچایا۔ یہ دست قدرت تھا جو تمہاری مدد کر رہا تھا۔ اللہ کی نظروں میں تم تھے۔ قدم قدم پر تمہاری نگرانی اور نگہبانی ہو رہی تھی۔ لہذا آج بھی فرعون تمہارا ایک بھی نہ بگاڑ سکے گا۔ آج تو تم بچاؤ ہو۔ رب تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہو گیا ہے اور تم اس کی بارگاہ میں ہو۔ اور میں نے تمہیں خود اپنے منہ کے لئے پیدا کیا ہے اور تربیت دی ہے اور چاہا ہے۔

وَلَقَدْ مَتَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ (۲۰: ۳۷) ”ہم نے پھر ایک مرتبہ تجھ پر احسان کیا۔“ تم پر تو زمانہ قدیم سے مسلسل مرتبیاں ہو رہی ہیں۔ ایک عرصہ سے اللہ کی مربیانی اور فضل تمہارے شامل حال ہے اور اس مشن کی ہر دلی کے بعد تو یہ مسلسل جاری رہے گا۔

دیکھو! تم پر یہ احسان کیا تم تاکہ فرعون بچوں کو قتل کر رہا تھا اور ہم نے حمیری ماں کو یہ احسان کیا کہ

اِنْ لَقَدْ فِیْہِ فِی النَّاسِ اَوْتَ فَاَفْذِیْہِ فِی الْیَمِّ فَلِیَلْقَہُ الْیَمُّ بِالسَّاحِلِ (۲۰: ۳۰) ”ہم نے حمیری ماں کو اشارہ دیا‘ ایسا اشارہ جو وہی کے ذریعے ہی کیا جاتا ہے کہ“ اس بچے کو صندوق میں رکھ دے اور صندوق کو دریا میں چھوڑ دے‘ دریا اسے ساحل پر پھینک دے گا۔“ یہ ایسے افعال ہیں جن میں سختی پائی جاتی ہے‘ بچے کو تباہت میں گرا دینا‘ تباہت کو نذر سمندر کرنا‘ سمندر کی طرف سے اسے ساحل پر پھینک دینا اور پھر کیا؟ یہ تباہت اب کہاں جائے گا؟ اس میں بچہ پھینکا گیا ہے‘ تباہت سمندر کی لہروں کے کرم پر ہے۔ اب اس ساحل پر پھینک دینی ہیں۔ کون اب اسے لے گا؟

عَدُوِّکَیْ وَ عَدُوِّکَ (۲۰: ۳۹) ”اے میرا دشمن اور اس بچے کا دشمن اٹھالے گا۔“ ان خطرات کے هجوم میں اور ان مصلحت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس ضعیف‘ ہتھوڑا اور بے بس بچے کو جو تباہت میں قید ہے‘ کیا بچلے گا؟ کون اسے بچائے گا۔

وَالْقِیَّتُ عَلَیْکَ مَحَبَّةٌ مِّنِّیْ وَلَتُصْنَعَ عَلَیَّ عَیْنِیْ (۲۰: ۳۹) ”میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ظاہر کر دی اور ایسا انتظام کیا کہ تیری نگرانی میں پانا جائے گا۔“ اسے قادر مطلق حمیری قدرت کے کیا کرے ہیں کہ تو اس باتوں پر محبت کا پردہ اٹھ دے؟ ”نرم و نازک محبت اس کے لئے دفاع بن جاتی ہے۔ تمام ضربات کو یہ سر لیتی ہے اور احوال بن جاتی ہے‘ مسوحوں کے تھمڑے آکر رک جاتے ہیں۔ شرور و سرکشی کی تمام قوتیں دیکھنے ہی موم ہو

جاتی ہیں۔ اور کوئی اسے بری نگاہوں سے دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اگرچہ وہ ایک مظلوم ہاتھی ہے۔ دودھ پینے والا نہ ملے بلکہ
سکتا ہے نہ اپنا دفاع و بچاؤ کر سکتا ہے بلکہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا۔

اس منظر کی تصویر میں نمایاں طور پر دو باہم تضاد رنگ ہیں۔ ایک طرف ایک تیار و ہتھیار لادور سرکش قوت ہے جو اس
بچے کے قتل کے درپے ہے۔ ماحول اس قدر کشیدہ اور سخت ہے کہ ہر طرف درد و شکستگی، غم، تباہیت، ہولناچ اور سہو
ہے۔ دوسری طرف محبت کی سمین ہمار ہے جو اس بچے کے اوپر بچہ گئی ہے۔ محبت کی چادر، اللہ کے لطف و کرم کی یہ
چادر! یہ اسے ہر خطرے سے بچتی چلی جاتی ہے۔ سہو، تباہیت، اور سہو کی سختی سے اور سہو کی گرفت سے بچا۔
موتی کے پاس کوئی لاؤ لنگھ نہیں ہے بلکہ اس بچے کے چہرے پر قدرتی کشش ہے۔

وَلْتَنْصَبْ عَلٰی عَيْنَيْهِ (۲۰: ۳۹) ”کہ تو میری گہرائی میں پانا جائے۔“ اس گہرے سایہ عاطفت اور
اس دست قدرت کے کرشموں کی کیا تحریح کوئی کرے۔ قرآن کی یہ تعبیر کہ ”تم میری آنکھوں میں پلو۔“ یہ ایک نہایت
ہی مجازانہ انداز تعبیر ہے۔ ایک انسان اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں پل رہا ہے۔ انسان اس تعبیر کے پیچھے جو معانی ہیں ان کا تصور
کرنے سے قاصر ہے۔ یہ ایک اونچا مقام ہے، اور وہ عظیم ہے کہ کوئی انسان ایک لمحہ کے لئے یہ فکر کرم پائے، لیکن اس
فکس کی غرض جیسی دیکھ کر وہ کسی کی زیر گہرائی میں پل رہا ہے۔ یہ وہ کرم تھا جس کی وجہ سے موتی کے اندر یہ قوت
پیدا ہوئی۔ وہ چھپات کا قتل ہوئے اور اللہ سے سکلام ہو کر اس لا محدود ذات سے چھایا لفظ کرے۔

تاکہ تم میری گہرائی میں پلو۔ ہم دونوں کے دشمن فرعون کی نگہوں میں پلو، پھر کسی چوکیدار اور محافظ کے سین دشمن
کے دونوں ہاتھوں کے اندر پلو، دشمن کی آنکھ تھامی طرف مٹلی نہیں ہوتی کیونکہ تم اس کی آنکھ کا تار اینس گئے ہو۔ اس کا
ہاتھ برے لڑاؤ سے آگے نہیں بڑھتا لیکن؟ اللہ کی نظر ہے۔

دیکھو میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ فرعون کے گھر تم مرے سے رہو اور تھامی ہاں گھر میں ہے تب ہو اور ہر وقت
خوف اور قلق میں رہو۔ میں نے تم دونوں کو باہم ملا دیا۔

اِذْ تَمْشِيْ اُحْشٰتُكَ فَتَقُوْلُ هٰذَا اَدْلٰكُمۡ عَلٰی مَنْ يَّكْفُلُهُ فَرَجَعْنٰكَ اِلٰی اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ

عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ (۲۰: ۴۰) ”یاد کرو جب تھامی بہن چل رہی تھی پھر جب کہ کہتی ہے ”میں تمہیں اس کا
بچہ دوں گا اس بچے کی پرورش بھی طرح کرے۔ اس طرح ہم نے تجھے پھر اپنی ماں کے پاس پہنچا دیا تاکہ اس کی آنکھ
لغوی رہے اور وہ رنجیدہ نہ ہو۔“ اس سلسلے میں اللہ کی سہولتوں تھی کہ بچہ کسی دودھ پلانے والی کا پستان میں نہ لیٹتا
تھا۔ فرعون اور اس کی بیوی نے اسے اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ کسی لڑکی عورت کی تلاش میں تھے جو اس بچے کی پرورش کرے
جس کو دینے سے سائل پر پیچیدہ دیا تھا۔ لوگ اس کی پردہ نہیں کرتے تھے اور موتی لڑکی بہن کی طرف سے اشارہ پا کر
کہتی ہے کہ میں تمہیں ہاؤں گا اس کی پرورش بھی طرح کرے۔ یوں اس کی ماں وہاں پہنچ جاتی ہے اور وہاں اس کے
پستان کو سونپ دیتے ہیں۔ یوں اللہ کی سہولت اپنے انہم تک پہنچی ہے کہ ماں جس نے اس کی اشارہ پا کر بچے کو مسودق
میں بٹ کر کے سہو کے اندر بہا دیا تھا اور سہو کی لہروں نے اسے سائل پر پیچیدہ دیا تھا، پھر اس ماں کی بھولی میں

ہے۔ اللہ اس کے بچے کو دشمن سے لے کر باپ کے حوالہ کر دیتا ہے۔ یوں اس کی پرورش کا مقصد انتظام کر دیا جاتا ہے۔ اور اسے فرعون کے خیرے سے بھی بچایا جاتا ہے 'یہ بنی اسرائیل کے لوگوں کو ذبح کرتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ دشمن خود اسے چارہ داتا تھا۔ ایک دوسرا احسان 'وَقُلْتُ نَفْسًا فَنَجَّيْكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ يُّحُوْسِيْ (۱۰) وَاصْطَلَعْتَ لِنَفْسِكَ (۱۱) (۲۰: ۴۰ - ۴۱) "اور تو نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، ہم نے تجھے اس پھندے سے نکالا اور تجھے ٹھٹھ آذربائش سے نکالا اور تو مدین کے لوگوں میں کئی سال گھسرا رہا، ہر ایک ٹھیک وقت پر تو آگیا ہے 'اسے سوئی' میں نے تجھے اپنے کام کا پتہ دیا ہے۔"

یہ اس وقت کی بات ہے جب قمر فرعون میں موسیٰ جان ہو گئے۔ ایک دن وہ شہر میں تھے کہ ایک مصری نور ایک اسرائیلی کی باہم بھڑکا ہو گئی۔ اسرائیلی نے موسیٰ سے مدد چاہی اور حضرت موسیٰ نے جلدی میں مصری کو ایک کھڑکی پر لے کر دیا۔ آپ قتل کرنا نہیں چاہتے تھے 'صرف اسے دور کر دیا ہے تھے۔ اس فصل پر آپ بہت رنجیدہ ہو گئے کیونکہ وہ اللہ کی تربیت میں چل رہے تھے 'ان کے حبیبتے ان کو طاعت کی کہ تم نے نکاہ کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اس وقت اللہ نے حضرت موسیٰ کو اشتقاق سکھایا ہو اور ان کے دل سے یہ کہودرت دور ہو گئی ہو 'لیکن اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ کو ایسا آزمائش اور لٹکا کے نہیں چھوڑا کیونکہ اللہ نے حضرت موسیٰ سے کوئی کام لینا تھا۔ اس لیے خوف 'اور ملک چھوڑنے اور قصاص سے بچنے کی مشقت میں ڈالا۔ مسافر اہل و عیال سے دوری 'وطن سے دوری کی مشقتوں میں ڈالا۔ ہجر طرا زمت اور بھڑکس چلنے کا مشکل کام لیا۔ اور یہ اس شخص سے لیا گیا کہ فرعون کے شاہی محل میں پناہ ہے 'ہو اپنے دور کا شہنشاہ تھا۔ اور اس کے دربار میں بہت بڑے پیش و پیش اور اس کے گھر میں تمام سولیات تھیں جن کا حضور بھی عام لوگ نہ کر سکتے تھے۔

ہر ایک ضرورہ وقت پر 'جب ان کی تربیت ہو گئی 'وہ پختہ ہو گئے۔ ان لٹکاؤں میں انہوں نے مہر بیگہ لیا۔ احسان میں پاس ہو گئے 'مصر میں حالات ان کے لئے سازگار ہو گئے۔ بنی اسرائیل پر مقام امتحان کو پہنچ گئے۔ اس ضرورہ وقت پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو مدین سے واپس بلا دیا تاکہ وہ یہ خیال کرتے تھے کہ وہ خود آ رہے ہیں۔

فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰی قَدَرٍ يُّحُوْسِيْ (۲۰: ۴۰) "تو مدین کے لوگوں میں کئی سال گھسرا رہا" ہر ایک ٹھیک وقت پر تو آگیا ہے 'اسے موسیٰ'۔ یعنی ایسے وقت میں جو میں نے تجھے لیے مقرر کیا تھا۔ تجھے اپنی گرفتاری میں ڈالا تھا۔ خاص اپنے لئے 'اپنے مٹن کے لئے اور دعوت کے لئے۔ اس لئے ہماری زندگی میں کوئی چیز نہ اس دنیا سے ہے اور نہ اس دنیا کے لئے ہے۔ محاسب کچھ میری طرف سے ہے اور اب تو میرے مٹن کے لئے ہے۔ ہماری حفاظت 'ہماری تربیت اور اب ہمارا مٹن بھی میرا مٹن ہے۔ اس لئے تجھے قسم میں نہ ہمارا حصہ ہے 'نہ کسی اور کا کوئی حصہ ہے 'نہ تجھے لعل و عیال اور رشتہ داروں کا کوئی حصہ ہے۔ لہذا جس چیز کے لئے میں نے تجھیں تربیت دی ہے 'جس مٹن کے لئے میں نے تجھیں تیار کیا ہے 'آپ اس کے لئے اب عمل پیرا ہیں۔

اِذْ هَبْ اَنْتَ وَ اَخُوْكَ بِاٰیٰتِنَا فِيْ ذٰلِكَ اِنْ كُنْتُمْ اِلٰهَآ اِذْ هَبْ اِلٰی

فِرْعَوْنَ اِنَّهُ كَفٰی فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّیْسَ لَکُمْ عَلَیْہٖ سُلْطٰنٌ اَوْ یَخْشٰی اللّٰہَ

”جہ تو اور حیران کن تھی میری شکلیوں کے ساتھ۔ اور دیکھو، تم میری یاد میں تصویر نہ کرنا۔ جاؤ، تم دونوں فرعون کے پاس کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا شاید کہ وہ نصیحت قبول کرے یا زار جائے۔“

تم اور ہمارے بھائی دونوں میرے معجزات کے ساتھ مسخ ہو کر جاؤ، ان میں سے معجزہ عسا اور یہ بیٹا کا مشاہدہ تو کر لیا جا چکا ہے۔ تم میرے ذکر میں سستی نہ کرنا کیونکہ یہ اس میدان میں ہمارے لئے اہم سازد سامان ہے، یہ ہمارا بڑا اسلحہ اور سارا ہے اور مشکلات کے وقت یہی ہمارے لیے جانے پناہ ہوگی۔ جاؤ تم فرعون کے پاس۔ اس سے محل میں نے تم کو فرعون کے شر سے محفوظ کیا ہے جبکہ تم ایک بچے تھے۔ جسے عجوبت میں بند کر کے سمندر کی نذر کر دیا گیا تھا اور سمندر نے اسے ساحل پر پھینک دیا تھا تو ان مشکلات نے جن میں کوئی نقصان نہ دیا۔ ان خوفناک حالات میں جن میں کوئی انتہ نہ دی گئی۔ اب تو تم تیار یوں کے ساتھ اس دریا میں جا رہے ہو، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی بھی ہیں۔ اس لیے پروا مت کرو۔ جبکہ ایسے مشکل حالات میں بھی ہم نے جن میں نجات دی ہے۔ فرعون کے پاس رسالت لے کر جاؤ، وہ بڑا سرکش، جبار اور سرکش ہے۔

فَقُولْ لَّهُ قَوْلًا لَّيِّنًا (۲۰: ۴۴) ”اس سے نرمی کے ساتھ بات کرنا۔“ اس لیے کہ نرم بات کے رد عمل میں کوئی شخص اپنی بے عزتی سمجھ کر خد میں نہیں آتا۔ اور سرکش جس بھولائی کے ماحول میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ طیش میں نہیں آتے۔ نرم بات کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ دلوں کو بیدار کر دیتی ہے، اور ایک سرکش بھی نرم بات کی وجہ سے اپنے موقف پر غور کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے۔

تم فرعون کے پاس جاؤ اور اس بات سے باخبر نہ ہو جانا کہ وہ راہِ ہدایت پر کب آسکا ہے۔ امید رکھنا کہ وہ نصیحت سے فائدہ بھی اٹھا سکے اور اس کے دل میں خدا کا خوف بھی پیدا ہو سکے، کیونکہ ایک دائمی اگر دامن میں یہ بات برپا لے کر جس کے پاس وہ جا رہا ہے وہ تو راہِ ہدایت پر آئی نہیں سکتا تو وہ ہوشِ طریقے سے اسے دعوت نہیں دے سکتا۔ اور اگر وہ انکار کر دے تو یہ جہتِ قدی کے ساتھ دعوت کا مشن جاری نہیں رکھ سکتا۔

لَئِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ الْفُلْكَ فَرْعُونَ كَمَا جَابِ دِينَهُ وَلَا يَكُنْ - لیکن دعوت دینا اور اس کے لئے تمام طریقوں سے جدوجہد اختیار کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا کسی شخص کے بارے میں مکمل فیصلہ جب ہی کرنا ہے، جب اس سے خیرِ شرِ عطا سازد ہو جائے۔ اگرچہ لہٰذا کو پہلے سے معلوم ہوتا ہے کہ نتیجہ خیر ہے یا شر۔ لہٰذا کاظمِ حادثاتِ معشیں کے بارے میں یہی ای ہے، جیسا کہ حاضر کے واقعات کے بارے میں لہٰذا کاظم ہے یا ماضی کے واقعات کے بارے میں لہٰذا کاظم ہوتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

یہاں تک خطاب حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تھا تو یہ منظر دلدی طوی میں بندہ و معبود کے درمیان مناجات کا منظر تھا۔ اب یہاں سیاقِ کلام میں درمیان کے واقعات کو لپیٹ لیا جاتا ہے۔ زمان و مکان کے قاطعے مٹ جاتے ہیں۔ اب موسیٰ اور ہارون دونوں ہیں۔ یہ دونوں دربار میں جانے سے محل اپنے خدِ شلت کا اعتبار پا کر کرتے ہیں کہ دربارِ فرعون میں انہیں مشکلات پیش آسکتی ہیں۔ لیکن ہے کہ ان کی بات سننے ہی وہ کوئی لہٰذا فیصلہ کر بیٹھے اور جب ان کی بات اسے بری لگے تو وہ سرکشی اختیار کرنے۔

قَالَا رَبَّنَا إِنَّكَ نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَذَانٌ
يُطْعِيهِ قَالَا لَا تَخَافَا إِنِّي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَىٰ مَا تَايَايَا قَالَا قَالَا رَبُّكَ
فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءِيلَ وَلَا تَعَذِّبْهُمْ قَدْ جِئْنَاكَ بِآيَةٍ
مِّن تَرِكَاتِكَ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَىٰ إِنَّكَ أَجْوَدُ الْكَذَّابِ
عَلَىٰ مَنِ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ

”دونوں نے عرض کیا ”پھر دو گار“ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہل چکے گا۔“ فرمایا: ”اور
میں تمہارے ساتھ ہوں“ سب کچھ سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ چاہے اس نے پاس اور کو کہ ہم تمہارے رب کے
فرستادے ہیں بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لئے چھوڑ دے اور ان کو تکلیف نہ دے۔ ہم تمہارے پاس تمہارے
رب کی کتاب لے کر آئے اور سلامتی ہے اس کے لئے جو رستہ کی پیروی کرے۔ ہم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ
غلاب ہے اس کے لئے جو جھٹلائے اور نہ موڑے۔“

اس سے قبل جو طویل بحث ہوئی تھی اور جس میں حضرت موسیٰؑ قرب حقانی کے ساتھ وادی طوی میں ہم کلام تھے
اس میں حضرت ہارونؑ موجود نہ تھے۔ وہ ایک طویل مناہات تھی اور وسیع سولہ وجہ اب اس میں ہوتے رہے۔ اس لئے
حضرت موسیٰؑ اور ہارونؑ دونوں کا یہ جواب

إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعِنَا (۴۵:۲۰) ”دونوں نے عرض کیا پھر دو گار“
ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہل چکے گا۔“ وادی طوی میں مناہات کی جگہ میں نہ تھا۔ قرآن کریم
کا حصہ کے بارے میں یہ طریقہ ہے کہ وہ حصہ کے غیر ضروری حصے درمیان میں سے کاٹ دیتا ہے اور حصہ کے
جو متاخرہ رکھتا ہے اس کے درمیان لپک واضح (Gap) چھوڑ دیتا ہے۔ یہ ظاہر انسانی خود پر کر دیتی ہے اور
سیاق کلام یا سطر آگے بڑھ کر زیادہ سوڑ اور زیادہ مفید ”زندہ اور متحرک“ متاخرہ چینی کرنا شروع کر دیتا ہے جن کا انسان
کے وجود پر اثر ہوتا ہے۔

ظاہر ہے کہ طور سے دلکشی پر ”موسیٰ علیہ السلام“ مصر پہنچے ”ظہر“ نے حضرت ہارونؑ کو بھی یہ منصب دے دیا اور ان کو
بھی یہ عزم دے دیا گیا کہ تم حضرت موسیٰؑ کے صلوان بنیہ ہو۔ اور جس میں بھی بھائی کے ساتھ فرعون کو دھت کرنے
لئے جا رہے۔ اب جب وہ تیاریاں کر کے جانے لگتے ہیں تو پھر اپنے خدشات کا اظہار کرتے ہیں۔

قَالَا رَبَّنَا إِنَّكَ نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطْعِنَا (۴۵:۲۰) ”دونوں عرض کرتے
ہیں اے ہمارے رب“ ہمیں اندیشہ ہے کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا ہل چکے گا۔“

اس کے بعد ان کی رسالت کے اصل موضوع اور مضمون کی وضاحت کی جاتی ہے۔

فَارْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَآءَ يَلَوْ لَّا تُعَذِّبُهُمْ (۴۷:۲۰) ”بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کے لئے بھیج دو۔ اور ان کو تکلیف نہ دے۔“ فرعون سے ان کا اصل مطالبہ یہ تھا کہ تم بنی اسرائیل کو رہائی دو۔ وہ عقیدہ توحید کی طرف دہش آجائیں، اس سرزمین کی طرف دہش آجائیں جو اللہ نے ان کے لیے نکلی ہے کہ وہ یہاں رہیں گے یہاں تک کہ وہ اس میں خدا پر پا کر رہیں اور کھن غور پر جا کر رہیں جائیں۔
اس کے بعد ان کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری رسالت کی چٹائی پر شہادت یہ ہوگی۔

قَدْ جِئْتُكَ بَآيَةً مِّن رَّبِّكَ (۴۷:۲۰) ”تم مجھے پاس رب کی نشانی لے کر آئے ہیں۔“ یہ نشانی یہ معجزہ ہماری چٹائی پر دلیل صادق ہے۔ اللہ کے حکم سے آگاہ تمہاری چٹائی کی دلیل ہے۔
اس کے بعد اسے ترغیب دی جاتی ہے اور دعوت قبول کرنے کی طرف اسے مائل کیا جاتا ہے۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰی (۴۷:۲۰) ”اور سلامتی ہے اس کے لئے جو راہ راست کی پیروی کرے۔“ شاید کہ وہ راہِ دولت پائے اور ان سے اسلام کی دعوت سیکھے۔
اس کے بعد نہایت ہی عمدہ اور بالواسطہ طرزِ کلام میں اس کو کہا جاتا ہے مگر اسے فہم نہ آجائے اور اس کو اپنے غور کی وجہ سے بات بری نہ لگے۔

اِنَّا قَدْ اُوْحِیَ الْاٰیٰتِ اَنَّ الْعَذَابَ عَلٰی مَنِ كَذَّبَ وَتَوَلٰی (۴۸:۲۰) ”تم کو وحی سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لئے جو ہٹھکائے اور منہ موڑے۔“ ہو سکتا ہے کہ تم ان میں سے نہ ہو اور یہ بات تمہیں سمجھنے سے پہلے کہی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے موسیٰ و ہارون کو دولتِ اہمیان سے مالا مال کر کے ’دعوت کا طریق کار‘ سمجھا کر بھیجا تا کہ وہ پوری طرح تیار ہو کر اپنا مشن بھی طرح چلتے ہوئے جائیں۔ اب یہ وہ گر جاتا ہے ’انکا مقرر فرعون کا دربار ہے۔‘

--- o o o ---

اب وہ فرعون کے دربار میں ہیں ’قرآن اس بات کا تذکرہ نہیں کرتا کہ وہ کس طرح پہنچے‘ ہر حال وہ پہنچ گئے۔ ان کا رب ان کے ساتھ ہے۔ اور دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ اور ہارون نے نصیحت ہی قوت اور اصرار سے بات کرتے ہوئے دعوت پہنچائی۔ فرعون جو چاہے ہو ’وہ اسے لے۔‘ انہوں نے ’جس طرح اللہ نے بتایا تھا اسے دعوت دی۔‘ یہ دوسرا استغراب اس منکرو سے شروع ہوتا ہے جو ان دونوں اور فرعون کے درمیان ہوئی:

قَالَ كَمَنْ رَّبِّكُمَا يٰمُوسٰی ؕ قَالَ رَبُّنَا الَّذِیْ اَعْطٰی كُلَّ شَیْءٍ

خَلْقَهُ شَءٌ مِّدٰنِیْ ؕ

”فرعون نے کہا اچھ بھرتم دونوں کا رب کون ہے کہ سوئی؟ سوئی نے کہا ’ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرچیز کو اس کی ساخت بنی۔ پھر اس کو راستہ دیا۔‘ یہ غصہ یہ اعتراف نہیں کرنا کہ سوئی دہارون کا رب ہی اس کا رب ہے جس طرح جنوں نے کہہ دیا کہ ہم دونوں اللہ تمہارے رب کے رسول ہیں۔ یہ غصہ سوئی سے غالب ہوتا ہے کیونکہ اس کو معلوم ہو گیا تھا کہ اصل صاحب دعوت سوئی ہی ہیں۔

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يٰمُوسٰی (۲۰: ۹) ”تم دونوں کا وہ رب کون ہے جس کے نام سے تم بات کرتے ہو اور نبی اسرئیل کی آزاوی کا مطالبہ کرتے ہو۔“ سوئی علیہ السلام اس کے سامنے اللہ کی جس صفت کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کی صفت حقیقی اور صفت حیرت ہے۔

قَالَ رَبُّنَا الَّذِي اَعْطٰی كُلَّ شَيْءٍ حَلْقَهُ ثُمَّ هَدٰی (۲۰: ۵۰) ”سوئی نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہرچیز کو اس کی ساخت بنی۔ پھر اس کو راستہ دیا۔“ رب وہ ہے جس نے ہر موجود کو جو دیکھنا اور ایک مناسب صورت اور فطرت بھی عطا کی۔ اس کے بعد اس کو وہ طریقہ بتایا جس کے مطابق وہ اپنا فیض صمعی پوری طرح ادا کر سکے جس کے لئے اسے پیدا کیا گیا اور اسے وہ تمام سولیات بھی عطا کر دیں جو اس کے فیض صمعی کی ادائیگی کے لئے ضروری تھیں۔ یہاں اللہ تم (ترابی زبانی) کے لئے نہیں ہے یعنی مطلب یہ نہیں ہے کہ پہلے پیدا کیا بعد میں عطا اسے چاہت دی بلکہ یہ فطرت کے ساتھ ہی وہ فطری صلاحیت بھی عطا کر دی۔ خلق و چاہت میں فرق صرف مرجہ و لہیت کے اعتبار سے ہے یعنی حقیقی زیادہ ہم ہے اور چاہت اور فرائض صمعی کی صلاحیت اور اسباب فراہم کرنا اس کے تابع ہے۔ عطا یہ خلق کے بعد چاہی جڑ ہے۔

یہ صفت جس کا ذکر قرآن کریم نے حضرت سوئی علیہ السلام کی زبانی کیا یہ خدا کی حقیقی کے جلی ترین آثار کا خلاصہ ہے۔ یعنی کسی چیز کی حقیقی اور اسے اپنا فیض حقیقی ادا کرنے کے لئے فطری چاہت اور سولیات کی فراہمی انسان جب اس کائنات وسیع و عریض میں اپنی بصارت اور بصیرت دونوں کو کام میں لاکر غور کرتا ہے اسے علم و مشاہدے کی جھلک تو ہر چھوٹی بڑی چیز کے اندر اسے قدرت کی یہ عظمت اور سمجھ واضح طور پر نظر آتی ہے۔ کائنات کے چھوٹے سے چھوٹے جسم ذرہ اور بڑے سے بڑے زندہ جسم میں مساوی طور پر لہائی غیب میں بھی اور انسان جیسے پیچیدہ مخلوق میں بھی یہ سب صفات اور قدرت کے یہ کرسے نظر آتے ہیں۔

کائنات کا یہ عظیم وجود جس میں قادر اور ذی شعاع ہے انھیں ’مخلوقات‘ زندہ اور غیر زندہ اس کا ہر طبقہ ایک خاص ذہنی کا مالک ہے اور محرک ہے۔ اس کی ہر ذرہ چیز متحرک ہے۔ اس کا ہر موجود دوسرے کے ساتھ منسلک ہے۔ ان میں سے ہرچیز انفرادی طور پر بھی اور دوسروں کے ساتھ ملی کر بھی قوانین قدرت کے مطابق چلتی ہے مگر کڑاؤ کے بغیر قدرت اور غرض حقیقی پر نظر کر رہی ہے اور ایک ہیئت کے لئے بھی اس وسیع کائنات کے پیچیدہ نظام میں کوئی نسل نہیں رہتی۔

گر ہم کسی ایک مخلوق و موجود کا تجزیہ کرتے ہیں تو وہ اپنی دلت میں ایک کائنات ہے۔ وہ اپنے اندر اپنے زراعت اپنے تیلوں اپنے اعضاء اور اپنے اعصاب کے مطابق قضاے فطرت پورے کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ اس پوری کائنات کے نظام فطرت کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے اور یہ سب کچھ فرائض ہی پارک نظام اور توازن کے ساتھ چلتا ہے۔ اس پوری کائنات کو تو ایک طرف رہے دی کائنات کی کسی ایک مخلوق کو آپ نے لیں اس کے بارے میں

معلومات حاصل کرنے ' اس کی حقیقت معلوم کرنے ' صحت اور بیماری معلوم کرنے میں انسان اپنی وسیع کوششوں کے باوجود اور وصعت علم کے باوجود قاصر ہے۔ کسی ایک چیز کے بارے میں کچھ کچھ معلوم کر سکتا ہے مگر وہ یقین کر کے یا طرقت دے کے اور دلالت دے کے یا اسے حجت و ثبوت دے کے۔ تمام اشیاء میں سے کسی ایک چیز کو بھی..... دیکھ یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ واحد کا کام ہے۔ وہی ہمارا رب ہے جس نے ہر چیز کو وجود بخشا اور دلالت دی۔ اب فرعون نے ایک نیا سوال پوچھا۔

قَالَ قَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَىٰ ۖ

”فرعون بولا“ اور پہلے جو جنس گزر چکی ہیں ان کی پھر کیا حالت تھی؟“ یعنی جو لوگ تمہاری دعوت سے پہلے گزر چکے ہیں ان کا کیا ہو گا۔ وہ کدھر گئے۔ ان کا رب کون تھا؟ اور وہ تو اس اللہ کے تصور کے بغیر پلے گئے جس کے بارے میں تم بات کرتے ہو۔“

قَالَ عَلِمَهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَى ۚ

”موسیٰ نے کہا“ اس کا علم میرے رب کے پاس ایک نوشتے میں محفوظ ہے میرا رب نہ بھولتا ہے نہ بھرتا ہے۔“ فرعون کے اس دوسرے سوال کو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پر ہموں دیا کیونکہ اس کا یقین زمانہ باطل سے تھا۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ ان کے بارے میں اللہ خوب جانتا ہے۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے اور وہ کبھی بھولتا نہیں۔ وہی ہے جو تمام زمانوں کی بات جانتا ہے۔ ماضی ہو یا مستقبل ہو، غیب بھی اللہ جانتا ہے اور اپنے بندوں کے بارے میں انکام بھی اللہ صادر کرے گا۔

ان سوالات کے جوابات کے بعد حضرت موسیٰ (عزروں کے سامنے اللہ کا حریف قیام کرتے ہیں کہ وہ اس کائنات کا مدبر ہے۔ تمام انسانوں پر اس کی نصیب کیا گیا ہے۔ چنانچہ کائنات اور مصری ماحول کے بعض اہم شاہد پیش کئے جاتے ہیں۔ کیونکہ مصری سرزمین ایک سرسبز و شاداب زمین تھی۔ پانی وہاں دھار دھار نکلے اور موسیٰ بکھرتے تھے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَ سَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَ

أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَخَرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ ۖ لَّكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ۚ

۲۰. وَارْتَبُوا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النَّظَرِ ۚ

”وہی جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار دیا اور اس میں تمہارے چلنے کو راستے بنائے“ اور اوج سے پانی برساتا“

پھر اس کے ذریعہ سے مختلف اقسام کی پیداوار نکالی۔ کھاد اور اپنے جانوروں کو بھی چارو۔ پیٹھ اس میں بہت سی کتابیاں ہیں محل رکھنے والوں کے لئے۔“

تمام علاقوں میں اور تمام زمانوں میں زمین انسانوں کے لئے ایک گمراہ رہی ہے۔ ایسا ہی گمراہ جس طرح بچہ کا گمراہ ہوتا ہے، انسانوں کی حیثیت زمین پر اسی طرح ہے کہ جس طرح ماں کے بچے ہوتے ہیں۔ زمین تمام انسانوں کے لئے ماں ہے۔ زمین کا واسن انہیں پناہ دیتا ہے اور زمین کے پستان سے وہ رزق کھاتے ہیں۔ نیز یہ اس کے لئے برائے آرام، برائے سیر، برائے ذراعت اور زندگی کی تمام سرگرمیوں کے لئے تیار کی گئی ہے۔ جب سے اللہ نے ہرچیز کو لباس تحقیق پہنا دیا ہے۔ اس دن سے اس نے اسے ایسا بنایا ہے، زمین کو بھی اس نے یہ شکل وحشت دی ہے تاکہ وہ انسانوں کی زندگی کے لئے صالح ہو۔ کیونکہ اللہ کی حکیم میں انسان نے نہیں رہنا تھا۔ مگر جب انسان کو پیدا کیا تو اسے بھی ایسا ہی بنایا کہ وہ اس کے مرض پر تحقیق کے لئے تیار ہو تاکہ اللہ نے زمین کو بھی انسانوں کے لئے تیار کیا تھا اور گمراہ بنایا تھا۔ دونوں معلوم مدد یعنی تیار کیا اور مدد یعنی گمراہ متعارف ہیں۔

زمین کا تیار شدہ ہونا، گمراہ ہونا جس طرح مصر میں ظاہر ہے دنیا کے کسی دوسرے خطے میں ظاہر نہیں ہے۔ یہ نصابت ہی سرسبز اور درختیں والی ہے۔ یہاں کے لوگ ہر کام میں کم محنت کر کے بہت کچھ پاتے ہیں، ذراعت میں باغات وغیرہ ہیں۔ گویا لطف الہی انسانیت کے لئے یہ نرم اور آرام دہ گمراہ ہے۔

خالق کائنات جس نے زمین کو گمراہ بنایا، اس میں اس نے انسانوں کے لئے راستے بھی بنائے، آسمانوں سے بارشوں کا انتظام کیا، بارشوں کے پانیوں سے نسوٹ اور دریا چلے، ان میں سے ایک دریا نے نسل قہار فرعون کے قریب تھا، اور مصریوں کے لئے بہت اہم۔ پھر نباتات بھی جوڑوں کی شکل میں بنائی۔ اور سر زمین مصر بحرین کو نہ ہے فصول کی پیداوار اور موسمیوں کے چلنے کے لئے۔

اللہ کی مہر کی حیثیت کو دیکھیے کہ اللہ نے نباتات میں بھی انسانوں کی طرح نر اور مادہ پیدا کیے جس طرح تمام حیوانات نر و مادہ ہیں۔ تمام زندہ چیزوں میں نر و مادہ کا یکدم تو بالکل واضح ہے، لیکن نباتات میں بھی یہ نظام ہے۔ کلہاڑات نباتات میں ایک ہی درخت میں نر اور مادہ کے پتے ہوتے ہیں اور بعض اوقات نر چا دا اور مادہ ہوتا ہے اور مادہ چا دا اور۔ یہاں تو زمین قدرت میں ایک ہم آہنگی پائی جاتی ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِي النُّهٰی (۵۴:۲۰) ”پیٹھ اس میں بہت سی کتابیاں ہیں محل رکھنے والوں کے لئے۔“ اس کائنات کا نظام اس قدر سچی آموز ہے کہ جو شخص ذرا بھی معقوریت کے ساتھ اس کا مطالعہ کرے اس میں اسے بے شمار قابل نشانات نظر آئیں گے۔

حضرت مولانا ابی حنیبل کے لئے اب اللہ کا یہ فرمان آ جاتا ہے :

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَ فِيْهَا نُعِيْدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً

اُخْرٰی ۙ وَ لَقَدْ اَرٰیْنَا كُلَّ شَيْءٍ فَاَنْزَلْنٰهُ اِلٰی ۙ

”اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے“ اسی ہی ہم جنسوں میں سے تم کو دوبارہ نکالیں گے۔ ہم نے فرعون کو اپنی سب سے نکالناں دکھائیں مگر وہ جھٹکے چلا گیا اور نہ مانا۔

اس زمین سے جنس پیدا کیا ہے جو تمہارے لئے گوارہ ہے۔ جس میں تمہارے لئے راستے بنائے۔ جس پر ہم نے بارشیں برساتیں اور خشک قسم کے نباتات پیدا کیے کھانے کے لیے اور چارے کے طور پر۔ اس زمین سے تم پیدا کیے گئے ہو اس میں تم دفن کیے جاؤ گے اور اسی سے ہم جنس دوبارہ نکال کر زندہ کر دیں گے۔

انسان اس زمین کے مادے سے تخلیق کیا گیا ہے۔ زمین کے اکثر عناصر اس کے جسم میں موجود ہیں۔ اس کی فصل اور پیداوار اس کی خوراک ہے۔ اس کا پانی وہ پیتا ہے“ اسی کی ہوا میں سانس لیتا ہے۔ یہ اس کا چٹا ہے اور یہ اس کے لئے گوارہ ہے اور جب یہ اس میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کا جسم گل سڑکے خاک ہو جاتا ہے۔ ہمیں یں کہ ہوا میں شامل ہو جاتا ہے اس زمین سے اسے پھر نکال کر حیات جدید دی جائے گی جیسا کہ پہلے اسے زندگی دی گئی۔

فرعون کے ساتھ جھگڑ میں زمین کا ذکر بہت ہی مناسب ہے“ یہ بہت ہی حکیم تھا“ یہ اپنے آپ کو رب حقوق سمجھتا تھا“ حالانکہ وہ اس زمین کا بچہ تھا“ اور اس زمین میں اسے جانا تھا“ وہ اس زمین میں تخلیق کر دہ اشیاء میں سے ایک تھے تھا“ اور زمین اور اس کی ہر چیز کا ایک فرض ضعیف مقرر ہے لیکن

وَلَقَدْ آتَيْنَاهُ كِتَابًا كَلِيمًا ۝ وَابْنِي (۵۶:۲۰) ”ہم نے فرعون کو اپنی سب نکالناں دکھائیں مگر وہ جھٹکے چلا گیا۔“ اس کے ماحول سے حضرت موسیٰؑ نے اسے جو آیات دکھائیں ان کی بھی اس نے تکذیب کی۔ اس کو صاف اور یہ بیگناہ نکالناں بھی دکھائیں“ جو آیات عکس کی ایک حصہ ہیں مگر اس نے انکار ہی کیا“ اور آیات عکس کی اور آیات حاکم عادت میں قرآن کے نزدیک کوئی زیادہ فرق نہیں ہے“ اس لیے قرآن نے یہاں دونوں کا ذکر مشرقی طور پر کر دیا۔ قرآن نے صرف اس بات کا ذکر کیا کہ فرعون نے ان تمام آیات و معجزات کو رد کر دیا جاو کہہ کر۔

قَالَ اَجَعَلْتُنَا لِمَخْرِجِنَا وَمِنْ اَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يٰمُؤْمِنِي ۝
فَلَمَّا زَيَّنَّاكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ فَاَجَعَلْنَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا اَ لَا تُخْلِفُهُ نَحْنُ
وَلَا اَنْتَ مَكَاْنَا سُوٰى ۝ قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ وَاَنْ
يُخْشَرَ النَّاسُ ضَحٰى ۝

”کہنے لگا“ اے موسیٰؑ کیا تو تمہارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے ہم کو تمہارے ملک سے نکال باہر کرے؟“ اہم بھی جیسے مقابلے میں دینا ہی جادو لاتے ہیں۔ طے کر لے کہ کب اور کہاں مقابلہ کرنا ہے۔ نہ ہم اس قرارداد سے چھڑیں گے نہ تو تمہارا۔ کھلے میدان میں سامنے آ جا“۔ موسیٰؑ نے کہا“ جتن کا دن طے ہوا اور دن

جسے لوگ منع ہوں۔“

فرعون نے کوئی مناظرہ نہ کیا، دہل کا جواب دہل سے نہ دیا کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل قوی تھے، موسیٰ علیہ السلام کے دلائل کا حلق اس کائنات کی نشانیوں سے بھی تھا۔ ان دونوں عاتقِ عداوت مغزوت سے بھی تھا جو موسیٰ علیہ السلام کو دینے گئے تھے اس نے بس ہارے ہوئے آدمی کی طرح جھوٹے الزام کا سارا الیہامی نے صفا کو سانپ بن کر پیش کیا ہے، ”یہ ان کی کھلی جاودہ گری ہے۔ بخود وہ ہاتھ کو جاودہ گری سے سفید کر دیتا ہے۔ اس وقت چکر مہر میں جاودہ گری عروج پر تھی اس لیے فرعون نے بھی یہی الزام لگایا۔ یہ دونوں مغزوت بھی ایسے تھے کہ سر شکن تھے حالانکہ سر تو ایک نکل بھری اور تخیل ہوتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ یہ کہ دیکھنے اور سننے والوں کے حواس کو حناؤ کر کے دھوکہ دے دیا جاتا ہے اور ایسے آثار نظر آتے ہیں جیسے کہ چیزوں کی حقیقت بھی بدل گئی ہے جیسا کہ بعض اوقات انسان لٹی چیزوں کو دیکھتا ہے جن کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ یا انسان کو بعض اوقات چیزوں کی وہ صورت نظر نہیں آتی جو فی حقیقت ہوتی ہے۔ ایک جاوہ زوہ ہفتس پر بھی بعض لوگ ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ جسمانی طور پر تصویر نظر آتا ہے لیکن حقیقت نہیں بدلتی بلکہ موسیٰ علیہ السلام کے مغزوت ایسے تھے کہ حقیقت بدل جاتی تھی۔ دینی طور پر کھل حقیقت بدل جاتی تھی۔

قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ (۵۷:۲۰) ”دیکھنے لگاے موسیٰ تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ اپنے جاودہ کے زور سے ہم کو ہمارے ملک سے نکال دے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مصر میں بنی اسرائیل کو سیاسی حمل کے طور پر غلام بنایا گیا تھا۔ اس لیے کہ وہ بڑی کثرت سے تھے، ان کی آبادی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ جب اقتدار کا سوال آتا ہے تو سرکش تحریک عوام کو شدید سے شدید تر طرب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانوں کو لٹی کھینچیں دیتے ہیں جن کا ہوا انسانوں کے کسی تصور میں نہیں ہوتا۔ اور وہ تنہا انسانی خمیر، انسانی شرافت اور انسانی حقوق کے خلاف ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کرنا تھا، لڑکیوں کو زندہ رکھنا تھا اور ان سے مزدوری لینا تھا اور بچہ اور حروری بھی وہ جو سخت سے سخت ہو۔ جب موسیٰ اور ہارون علیہما السلام نے یہ مطالبہ کیا کہ

أَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ وَلَا تَحْدِثْ بِهِمْ ”ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو جانے دو اور انہیں تکلیف نہ دو۔“ تو جواب میں اس نے یہ الزام لگایا۔

قَالَ أَجِئْتَنَا لِنُخْرِجَنَّكَ مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يَمُوسَىٰ (۵۷:۲۰) ”موسیٰ، تم ہمارے پاس اس لیے آتے ہو کہ ہمیں اپنی زمین سے اپنے جاودہ کے زور سے نکال دو۔“ کیونکہ بنی اسرائیل کی آزادی اور ہجرت کے یہ معنی ہیں کہ وہ حلقہ کے مصر کا قابض بھی ہو سکتے ہیں۔

جب اس کے خیال میں موسیٰ علیہ السلام محض جاودہ کے زور سے بنی اسرائیل کو آزاد کرنا چاہتے ہیں تو قدرتی طور پر جواب یہی ہے کہ ہم بھی ایسا ہی جاودہ لے آئیں گے۔

فَلَنَّاْتِزِنَنَّكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ (۵۸:۲۰) ”تم تمہارے پاس ایسا ہی جادو لے آئیں گے۔“ جیٹ سرکشوں کو رہے دین لہڑوں نے یہی سمجھا کہ یہ دعوت حق دینے والے دراصل ملک کے اندر اقدار اہل کے طلب ہوتے ہیں۔ ان کی دعوت دراصل ایک پردہ ہے جس کے پیچھے وہ انقلابی کام کرتے ہیں۔ اس کے بعد جب وہ دیکھتے ہیں کہ دہلی کے پاس دلاک و شرابہ ہیں یا تو بھڑات ہیں جیسے حضرت موسیٰ کے بھڑات یان کے پاس ایسے دلاک ہیں جو جادو کی طرح دل میں اتر جاتے ہیں۔ چنانچہ سرکش ڈاکٹر عکرم پھر لپٹ لپٹے ہی دلاک فراہم کرتے ہیں۔ محر کے مقابلے میں محرم کام کے مقابلے میں کام اصلاح کے مقابلے میں اصلاح اعلیٰ اعلیٰ کے مقابلے میں اعلیٰ اعلیٰ لیکن وہ جانتے نہیں کہ تل حق کے پاس ایمان ہوتا ہے اور ایمان کے مقابلے میں ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا۔ تل حق کو فلاح کی مدد حاصل ہوتی ہے اور ان سرکشوں کو فلاح کی مدد حاصل نہیں ہوتی۔

چنانچہ فرعون نے موسیٰ کے ساتھ مقابلے کا وقت مقرر کر لیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم جس وقت چاہو مقابلہ کرو لیکن وقت مقررہ پر دونوں فریق حسب وعدہ ضرور آئیں گے اور پیچھ کو زور دہاٹنے کے لئے اس نے یہ شرط لگائی کہ کوئی بھی وقت مقررہ سے پیچھے نہیں ہے گا اور مقابلہ بھی کھلے میدان میں عوام الناس کے سامنے ہونا چاہئے۔

مَكَانًا مَّوْءًی (۵۸:۲۰) ”یعنی کھلمیہ ان“۔ موسیٰ علیہ السلام سے پہلے فرعون نے پیچھ دیا اور مقابلے کا دن جشن کا مشورہ دن مقرر ہوا۔ جشن کے دن لوگ خوشیاں مناتے ہیں اور خوب زہد و زینت سے آتے ہیں۔ کھلے میدانوں میں جیت ہوتے ہیں۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْنَةِ (۵۹:۲۰) ”موسیٰ نے کہا جشن کا دن طے ہوا۔“ اور یہ بھی کہا کہ سورج نکلنے کی لوگ جمع ہوں تاکہ جگہ نئی ہو وقت لوگوں کے اجتماع کا ہو صبح کا وقت اس لیے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آسکیں نہ گرمی ہو نہ رات کا اندھیرا ہو۔ سمت سورج سے بھی نہ ہو کہ لوگ گھروں سے نکلنے کے لیے بھی تیار ہی نہ ہوتے ہوں۔ دوپہر بھی نہ ہو کہ سمت گرمی ہوئی ہے شام بھی نہ ہو کہ اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لوگ جمع بھی نہیں ہوتے۔ اور پھر روشنی کا بھی مسئلہ ہوتا ہے۔ طبعی یعنی دن چڑھنے کا وقت سب سے موزوں ہے۔

اب یہ منظر موسیٰ و ہارون اور فرعون کے ساتھ ان کی پہلی ملاقات کا منظر یہاں ختم ہوتا ہے۔ ایک طرف ایک مومن دہلی ہے اور دوسری طرف ایک حکمران سرکش مشرک دہلی... پردہ گرنا ہے اور آئندہ ملاقات مقابلے کے میدان میں ہوگی۔

فَرَعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ

”فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے جھگڑے جمع کیے اور مقابلے میں آگیا۔ یہاں اب ہم میدان مقابلے میں ہیں۔“ قرآن مجید نے فرعون کی بدلیات ’فرعون کے سرداروں کے مشورے اور پھر اس کے اور جادوگروں کے درمیان جو مکالمہ ہوا ان سب امور کو جمل چھوڑ دیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے باہم جو مشورے ہوئے ’جو تیاریاں کی گئیں‘ جادوگروں کے جو وعدے ہوئے اور ان کی جو حوصلہ افزائی کی گئی یہ سب امور یہاں ترک کر دینے گئے ہیں۔ صرف ایک

مختصر جملہ کہ ”فرعون نے پلٹ کر اپنے سارے بھائیوں سے مل کر لیے اور مقابلے میں آگیا۔ یہ مختصر اور چھوٹی سی آیت مسلسل تین اہدائت اور حرکات کا برکتی ہے ”فرعون“ کیا ”قائم“ اور اختیار کیوں اور مقابلے پر آگیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ سچا کہ مقابلے میں آنے سے قبل ان لوگوں کو نصیحت کرنا ایک بنیادی فریضہ ہے نہ کہ حق کے مقابلے میں وہ ہوا اشرار کا نہ رہے ہیں وہ نصیحت ہی خطرناک فعل ہے ”اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ باز آجائیں“ ہارو کے ذریعہ سچائی کے مقابلے میں آنے کا ارادہ ترک کر دیں ”یہاں ہارو کو اشرار کہا گیا ہے۔“

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيَكْفُرُوا لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيَسْحَبَكُمْ
بِذُنَابِهِمْ وَقَدْ جَاءَ مِنَ افْكْرِي ۝

”موسیٰ نے (یعنی موقع پر گروہ مقابل کو خطاب کر کے) کہا ”ثناست کے مارو“ نہ چھوٹی جتنیں پائو ملاحظہ ہو ”ورنہ وہ ایک سخت عذاب سے تھرا سیتا ہوں کہ دے گا۔ جھوٹ جس نے بھی گڑا وہ عار و ہر“۔
دل سے جو بات بھٹی ہے۔ اتر رہی ہے۔ نظر آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس بات کا اثر بعض چاروں گروں پر ہوا تھا۔ کیونکہ حضرت موسیٰ نے یہ الفاظ نصیحت ہی اخلاص اور دوسری سے ادا کیے تھے ”اس کا ان پر اثر یہ ہوا کہ وہ اپنے اس اقدام پر نظر چلی گئی کہ چار ہو گئے لیکن جو لوگ اس مقابلے پر اصرار کر رہے تھے انہوں نے دوسروں کے ساتھ جھگڑا شروع کر دیا جس میں سرکشی کی شکل میں تاکہ موسیٰ نہ سن سکے۔“

فَتَنَادَعُوا آمُرُكُمْ بِبَيْنِهِمْ وَاسْكُوا الْخُلَافَىٰ ۝ قَالُوا إِنَّ هَٰذِهِ
لَسُجُودٌ يُؤْتُونَ أَنْ يُخْرِجُكُمْ مِنْ أَرْضِكُمْ بِسُخْرِيهَا وَيَذْهَبَ
بِطَرَفِكُمْ الْبُشْلَىٰ ۝ فَاجْمَعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتَّصَفَاءُ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ
مَنْ اسْتَعْلَىٰ ۝

”یہ سن کر ان کے درمیان اختلاف رائے ہو گیا اور وہ چپکے چپکے باہم طورہ کرنے لگے۔ آخر کار کچھ لوگوں نے کہا کہ ”یہ دونوں تو محض ہارو کر رہے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنے ہارو کے دور سے تم کو تھرا دی زمین سے بے دخل کر دیں اور تھرا دے مثالی طریق زندگی کا ذکر کر دیا۔ اپنا ساری سوجھ بوجھ آج اٹھ کر لو اور لپکا کر کے میدان میں آ جاؤ۔ اس سے کچھ لوگ آج جو مقابلہ رہا وہی جیت گیا۔“

جب اصرار کرنے والوں نے دیکھا کہ موسیٰ کی نصیحت کا بعض لوگوں پر اثر ہو گیا ہے تو انہوں نے ایک دوسرے کے حوصلے بلند کرنے کے لئے دلائل دینا شروع کیے کہ موسیٰ اور ہاروں بہت خطرناک ہیں ”یہ مصر پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں“

لوگوں کے نظریات بدلنا چاہتے ہیں، خدا ان کا مقابلہ حمہ ہو کر کرنا چاہئے۔ اس میں تردد اور نزاع کے بجائے یکسوئی ہونی چاہئے۔ اور آج کا مقابلہ بہت ہی اہم ہے۔ اس میں جو بھی کامیاب ہو، مشکل اس کا ہے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف ایک بات کی، لیکن یہ بات چونکہ پختہ یقین اور سچائی پر مشتمل تھی اس لیے وہ مخالف کیمپ میں گوسے کی طرح گری اور اس نے سب کچھ ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے اندر انفرقاری پیدا ہو گئی، ان کو اپنے اوپر اتنا نہ رہا۔ اپنے عقائد و نظریات پر دو شک کرنے لگے۔ دعوت حق بیخوش لگتی ہوئی ہے اور دایمان حق کو ہمیشہ نہایت ہی زوردار طریقے سے بات کرنا چاہئے۔ موسیٰ اور ہارون علیہما السلام صرف دو آدمی تھے۔ چادوگر بہت تھے، ان کی پشت پر فرعون، اس کی پوری حکومت اس کی فوج اور اس کا حکومتی رعب اور اس کے ہائی و سائٹ تھے۔ جبکہ موسیٰ و ہارون کے ساتھ ان کا رب تھا اور یہ حقیقہ وہ حکم تھا کہ وہ ان کے ساتھ ہے، ان رہا ہے اور دیکھ رہا ہے۔

یہی وہ راز ہے جس سے فرعون جیسے طاہر و جاہل کے یہ اقدامات اس کی پریشانی اور چادوگروں کی یہ دو زحومپ اور پوری حکومتی مشینری کا حرکت میں آجاتا ہے، گویا کہ موسیٰ اور ہارون علیہما تھے کہ فرعون جیسی قوت ان کو پہنچ رہی ہے اور ان کے پہنچ کر قبول کرتی ہے۔ پھر یہ حکومت مکمل تیاری کرتی ہے اور میدان میں آتی ہے، تمام چادوگر جمع کر لے، لوگ جمع کیے جاتے ہیں، خود فرعون اور اس کے سردار اس مقابلے کا مشاہدہ کرتے ہیں نیز فرعون نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام دو افراد کے ساتھ مقابلہ و مباحثہ کرنا قبول کرنا شروع کیا حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے اور بنی اسرائیل مصریوں کے غلام تھے۔ نہایت اذیت کے ساتھ وہاں زندگی گزار رہے تھے۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون کو اپنے سچائی کی ہیبت ناک چادر ادا دی تھی اور اللہ ان کے ساتھ کھڑا تھا، اس بنا پر تھا اور دیکھ رہا تھا۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ کا ایک ہی جملہ ان کی مصلوں میں زکر فرمایا کرتا ہے، وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ غصہ مشورے کس، اس خطرے کو محسوس کس، ایک دو سرے کی بہت بڑھ جائیں اور ایک دو سرے کو اتحاد و اتفاق کی دعوت دیں اور اس مسئلے میں حلیت قدمی اختیار کس۔

قَالُوا يُمُوْسَىٰ اِمَّا اَنْ تُلٰهِيَ وَ اِمَّا اَنْ تَكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلٰهٰ

”چادوگر بولے ”موسیٰ تم پہنچتے ہو یا پہلے ہم پہنچیں۔“ یہ ان کی جانب سے میدان میں دعوت مقابلہ ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ چادوگر بہت پر اعتماد ہیں اور پہنچنے اور اصول کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔

قَالَ بَنِ الْاَنْوَاۃ

”موسیٰ نے کہ ”تمہیں تم ہی پہنچو۔“ موسیٰ علیہ السلام نے پہنچنے کو قبول کرتے ہوئے ان کو موقع دیا کہ پہلے پہنچیں اور اپنے لیے آخری وار پند کیا۔ لیکن پھر وہ ایک خوفناک اور عظیم چادو لے کر آئے ہیں۔ اچانک آپ اسوں نے چادو شروع کیا تو یہ ان میں گھٹا تھا کہ ساہنوں کی مچیں حرکت میں آگئی ہوں، خود حضرت موسیٰ خود بخود ہو گئے۔

وَإِذَا جَاءَهُمْ وَعَاظُهُمْ يُوخِّحُونَ إِلَيْهِ مِنْ سَعِيرِهِمْ أَلَمَّا

سَعَى اللَّهُ فَاذْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُؤْمِنِينَ ﴿٥٥﴾

”ایک ایک کی دیریاں اور ان کی لالچیاں ان کے جادو کے زور سے موٹی کو دوڑتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔
 موٹی اپنے دل میں ڈر گیا۔“

قرآن کریم کا اندازِ تغیر یہ ہے کہ یہ جادو اس قدر عظیم تھا کہ حضرت موسیٰ بھی دل میں ڈر گئے۔ جبکہ اس کے ساتھ اس کے رب بھی ٹکڑے تھے اور سب کچھ سن رہے تھے اور جان رہے تھے۔ موسیٰ تب ہی دل میں غائف ہو سکتے تھے کہ یہ سحر اس قدر خفاک تھا کہ ایک لمبے کے لیے وہ یہ بھی بھول گئے کہ وہ زیادہ قوی ہیں اور ان کے ساتھ رب عظیم کی عظیم قوت ہے چنانچہ اللہ ان کو یاد دلاتے ہیں:

قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ ۖ وَآلَنَّا مَا فِي يَمِينِكَ تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا
 إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدٌ سَجِيرٌ ۖ وَلَا يُفْلِحُ السَّاجِرُ حَيْثُ اتَّىٰ ۖ

”ہم نے کہا ”مت ڈر“ تو ہی غالب رہے گا“ چھبک جو کچھ تیرے ہاتھ میں ہے ”بھی ان کی ساری ہادوں چیزوں کو
 جکے جاتا ہے۔ یہ جو کچھ بنا کر لاتے ہیں۔ یہ تو جادوگر کا فریب ہے ”اور جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا“ خواہ کس شان
 سے وہ آئے۔“

موسیٰ تم نہ ڈرو۔ تم ہی بیجا غالب رہو گے۔ تمہارے ساتھ سہائی ہے ”ان کے پاس باطل ہے۔ تمہارے پاس ایک
 نظریہ“ ایک عقیدہ ہے اور ان کے پاس خرافات ہیں ”تمہارے پاس دولت ایمان ہے وہاں موقت کی تصدیق کرتی ہے
 جس پر تم ہو“ جبکہ ان کے پاس اس کے مقابلے کی نہیں ہے اور کچھ دوسری سولیات ہیں جو اس دنیا سے حلق ہیں
 تمہارا رعب اس کائنات کی عظیم قوت اور سہائی کے ساتھ ہے اور وہ ایک حقیر بشر اور انسان کے خدمت گار ہیں۔ یہ بشر
 جس قدر تمہارے جبار بھی ہو مگر فانی ہے۔

نہ ڈرو وَ آلَنَّا مَا فِي يَمِينِكَ (۶۹:۲۰) ”چھبک ہر جہے ہاتھ میں ہے۔“ ہر جہے ہاتھ میں ہے
 صما کا نام نہ لینے میں اس کی عظمت کا افسار ہے (علم کے لیے)

تَلَقَّفْ مَا صَنَعُوا (۶۹:۲۰) ”بھی ان کی ساری ہادوں چیزوں کو جکے جاتا ہے۔“ کیونکہ انہوں نے جو
 کچھ دکھایا ہے وہ تو ایک جادو ہے ”جادوگروں کی کارستانی ہے اور جادوگر جہاں بھی جائے وہ کامیاب نہیں ہو سکتا“ چاہے
 وہ جو طریقہ بھی اپناتے کیونکہ وہ محض خیل کے تابع ہوتا ہے۔ وہ خیل پیڈ کرتا ہے ”اور خیل ناخصل اور عوام حقیقت کو نہیں
 بدلتے۔ ان کا انجام وہی ہوتا ہے جو ایک سچے کے مقابلے میں جھوٹے اور باطل پرست کا ہوتا ہے۔ اگرچہ اس کا باطل
 بظاہر بڑا اور پھولا ہو نظر آتا ہے اور صرف اس شخص کو ڈرا سکتا ہے جو باطل اور باطل پرستوں اور حقیقت سے بے خبر ہو اور

گرو ہے جس نے حمیس جاودہ کی کھائی تھی۔ ”اچھا! اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹاؤں ہوں اور مجھ کے غلوں پر تم کو سولی دیتا ہوں۔ پھر حمیس پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔“

قَالَ اَمْسِمْ لَهُ قَبْلَ اَنْ اُذِنَ لَكُمْ (۷۱:۲۰) ”تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں حمیس ابانت دیتا۔“ یہ ایک سرخس عسکران کی سوچ ہے۔ وہ اس قدر بھی نہیں جانتا کہ یہ جوازے خود بھی لب لپٹے نفوس و قلوب کے مالک نہیں رہے۔ ان کے دلوں پر ایمان چھا گیا ہے۔ یہ خود بھی ایمان کو لب دل سے نکال نہیں سکتے۔ دل تو رمن کی دو انگلیوں میں ہوتا ہے وہ جس طرح چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔

اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ (۷۱:۲۰) ”معلوم ہو گیا کہ یہ تمہارا گرو ہے جس نے حمیس جاودہ کی کھائی تھی۔“ اس شخص کی نظروں میں حکمت تسلیم کرنے کی اصل وجہ یہ ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ ان کے دلوں میں ایمان اس راستے سے داخل ہو گیا جس کا وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ یہ وجہ بھی نہیں ہے کہ لفظ نے ان کے کعب و کھر پر پڑے ہوئے پر دے بنا دیے ہیں۔ حالانکہ یہ حقیقی وجہ بات ہیں۔

سرکشوں اور دیکھیروں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے حاکمین کو سخت ترین تھوڑکی دھکی دیتے ہیں اور جب وہ لوگوں کے دلوں کو نہیں بد سکتے تو وہ لوگوں کے جسم اور بدن کو اذیت دیتے ہیں۔ ان کا آخری حربہ یہ ہوتا ہے۔

فَلَا تَصْلَحْنَ اَيْدِيَكُمْ وَارْحَلْكُمْ مِنْ خِلَافٍ وَّلَا تَوصلِبْنَكُمْ فِيْ حُدُوْعِ

النَّحْلِ (۷۱:۲۰) ”اچھا! اب میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹاؤں ہوں اور مجھ کے غلوں پر تم کو سولی دیتا ہوں۔“

کلیئر کا جھیاور اندھی قوت کا استہساں ہے۔ جانوروں اور درختوں کی قوت جو جنگ کے قانون کے نام سے منظور ہوتی ہے۔ وہ قوت جو کسی کردار کو چرچہ یاد رکھا جاتی ہے۔ اس کے خیال میں انسان کے درمیان جو دیل سے ہات کرنا ہے اور اس میدان کے درمیان جو چٹھے سے ہات کرنا ہے کوئی فرق نہیں ہوتا۔

وَلَتَعْلَمَنَّ اَيْنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّ اَبْقٰی (۷۱:۲۰) ”پھر حمیس پتہ چل جائے گا کہ ہم دونوں میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔“

لیکن لب وقت اس کے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ ایمان کے احساس نے اس نہایت ہی حقیر اورے کو ایک عظیم قوت سے آگاہ کیا تھا۔ یہ زہر لب عظیم قوت کا سرچشمہ تھا۔ اس کے سامنے اب فرعون بھی عظیم قوت بھی پہنچے ہے۔ لب ان جاودہ گروں کے سامنے دہائی اس عظیم زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان کے دلوں کے سامنے نہایت ہی روشن اور مکمل دنیا کے آکاں مکمل گئے تھے۔ اب ان کے سامنے اس دنیا اور اس کے انعام و اکرام کی حقیقت ہی کیا رہ گئی تھی۔ دنیا کا بل و متاع ان کی نظروں میں لب سے وقت تھا۔

قَالُوا لَنْ نُؤْمِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا
فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا
لَا يَخْفِرُ لَنَا خَطْلُنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَلٍ

”یعنی میں تمہیں زیادہ سخت سزا دے سکتا ہوں یا موسیٰ۔ جادوگروں نے جواب دیا ”ہم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہے“ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آنے کے بعد بھی (مصلحت پر) تجھے ترجیح دیں۔ تو وہ جادو کرنا چاہے کرے۔ تو زیادہ سے زیادہ میں اسی دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے“ تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کر دے اور اس جادوگری سے ”جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا تھا“ روگردان فرمائے۔ اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔“

یہ ہے ایمان کا احساس ”اں دلوں کے اندر جو چند لمحات قبل فرعون کی پوجا کرتے تھے اور فرعون کے قرب کے لیے وہ ایک دوسرے سے آگے بڑھتے تھے۔ لیکن اب ان کے دلوں میں قوت کا ایک نیا سہارا پھوٹ پڑا۔ اب وہ فرعون کی مملکت ”اس کی قوت“ اس کے مرے اور اس کے اقتدار کو پہنچ کر رہے ہیں۔“

قَالُوا لَنْ نُؤْمِرَكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَطَرَنَا (۷۲:۲۰) ”جادوگروں نے جواب دیا ”ہم ہے اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا“ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا کہ ہم روشن نشانیاں سامنے آجائے کے بعد بھی تجھے ترجیح دیں۔“ یہ بات ہمارے لیے سخت ہی مشکل ہے کیونکہ اللہ جل شانہ بہت بڑا اور بہت بلند ہے۔“

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ (۷۲:۲۰) ”تو جو کہہ کرنا چاہے کرے۔“ ہمارے پاس جو قوت ہے اسے استعمال کر۔

إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۷۲:۲۰) ”تو زیادہ سے زیادہ میں اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔“ کیونکہ ہماری حکومت اسی دنیا میں ہے۔ اس دنیا سے آگے ہماری حکومت نہ ہوگی۔ اس دنیا کی زندگی تو بہت ہی مختصر ہے۔ بہت ہی معمولی ہے ”ہمارے پاس جو سزا ہے وہ ان دلوں کے لیے بہت آسان ہے جن کا رابطہ اللہ سے ہو جائے“ جن کی امیدیں الہی زندگی کی بحری کے ساتھ وابستہ ہو گئی ہیں۔

إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَخْفِرَ لَنَا خَطْلُنَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ (۷۳:۲۰) ”ہم تو اپنے رب پر ایمان لے آئے تاکہ وہ ہماری غلطیاں معاف کر دے اور اس جادوگری سے جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا ہے“ روگردان فرمائے۔“ تم نے ہمیں مجبور کیا کہ ہم جادوگری کسی اور ہم جیسے حکم سے سرکشی نہ کر سکتے تھے۔ امید ہے کہ اس ایمان لانے کی وجہ سے اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے۔“

وَاللَّهُ خَبِيرٌ وَبَلٍ (۷۳:۲۰) ”اللہ ہی اچھا ہے اور وہی باقی رہنے والا ہے۔“ اللہ نے جادوگروں

کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اس سرکش و کفر کے سامنے تم مسلم اور مسلح کا اہداز اختیار کرو۔

إِنَّكَ مِنْ يَاقَ رَبَّنَا مُنْجِيًا وَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا
يَحْيَىٰ وَمَنْ يَأْتِهِمْ مُّؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ
الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ ۖ جَزَاءُ عَذَابٍ تَجْزِيهِ مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ
فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَنْ تَزَكَّىٰ ۖ

ع۲۲

۱۲

”یہ ہے کہ جو بھرم بن کر اپنے رب کے حضور حاضر ہو گا اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ جیسے گا نہ مرے گا اور جو اس کے حضور مومن کی حیثیت سے حاضر ہو گا جس نے نیک عمل کیے ہوں گے، ایسے سب لوگوں کے لیے بہشت درجے ہیں، خدا ہمارا بالغ ہیں جن کے لیے نہیں پڑے ہیں ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ جڑا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔“

اس نے ان کو دھکی دی تھی کہ کون خست ہے اور کس کا اہداز واقعی ہے تو وہ جیٹ کرستے ہیں کہ جو شخص اللہ کے سامنے بھرم بن کر آئے تو اس کو شدید عذاب ملتا ہے اور وہ عذاب دوزخ ہوتا ہے کیونکہ

فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ (۷۴:۲۰) ”اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ جیسے گا۔ نہ وہ مر کر آرام کرے گا اور نہ زندہ رہ کر آرام میں ہو گا۔ وہ اسی عذاب ہو گا کہ اس کے نیچے میں موت بھی واقع نہ ہوگی، نہ آرام کی زندگی ملے گی جبکہ دوسری جانب بہشت درجے ہیں۔ ایسے باہت ہیں اور میں میں ایسے پال خانے ہیں جن کے نیچے نہیں بہہ رہی ہوں گی۔“

وَ ذَٰلِكَ جَزَاؤُا مَنْ تَزَكَّىٰ (۷۶:۲۰) ”تو یہ جزا ہے اس شخص کی جو پاکیزگی اختیار کرے۔“ اور مومن ہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ایک سرکش اور کفر دہندہ عقیدہ اپنی کی دھکی جس نے لال لیاہن کے دلوں کو بلا کر رکھ دیا، لیکن جواب میں انہوں نے بھی قوت ایمانی کے ساتھ جواب دیا۔ ایمان کی سربلندی کا ثبوت دیا اور اس سرکش کو انجام بد سے ازالہ اور اسے گمراہ ایمان کی چٹک دکھائی۔

یہ صراطِ انکسوں سے جوصل ہوتا ہے لیکن اس نے طہارت کر دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں ایمان داخل ہو جاتا ہے تو وہ اس دنیا کے حدود و حدود کو پار کر کے اپنی آزادی اور حریت کا اعلان کر دیتے ہیں۔ ان دلوں میں پھر طبع و دلالت ضعیف رہتا، ان کے سامنے زمین کا اہداز ہیچ ہوتا ہے۔ کل اللہ کے در سے وہ بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھی انسان اور کلب انسانی آزادی کا یہ اعلان صرف ایمان قوت کے بل بوتے پر کر سکتا ہے۔ اب پردہ گرتا ہے، تاکہ اس قبضے کی ایک

جدید کڑی کو آنچ پر لانا چاہئے۔

یہ وہ منظر ہے جس میں ایک عجیب جماعت کو اس کرۂ ارض پر بھی کامیابی نصیب ہوئی ہے لیکن یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب وہ نظریات اور ایمان کی دنیا میں انقلابی رجحان حاصل کر لیتی ہے۔ سابق کام میں عساکر جادوگری پر رجحان حاصل ہو چکی ہے۔ جادوگروں کے ایمان کو فرعون پر انقلابی رجحان حاصل ہو چکی ہے۔ ایمان کے بعد ان کو تمام دنیاوی خوف و خطر پر رجحان حاصل ہو چکی ہے۔ وہ اب دھمکی اور دھوکے سے نہیں ڈرتے۔ اب حق باطل پر ایمان حالات پر 'حق سرکشی پر عالم واقعہ میں رجحان حاصل کرتا ہے۔ یاد رہے کہ یہ آخری رجحان ہے ایمانی اور نظریاتی رجحان کے ساتھ۔ واقعہ اور میدان جنگ میں رجحان ہوتا ہے جب خیر کے اندر کوئی کر وہ قاتل ہو۔ تل حق کو ظاہری رجحان کے باطن کی حق کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ ایمان اور نظریات اپنے اندر ایک حقیقت رکھتے ہیں۔ یہ حقیقت جب انسان کے شعور اور اہل کی سوچ میں جسم ہوتی ہے تو پھر یہ باہر نکلنے ہے اور لوگ اسے واقعی صورت میں نہیں دیکھتے ہیں۔ مگر ایمان دلوں کے اندر جسم فعل میں موجود رہتا ہو اور سچائی ایک شعاع اور فعل کی شکل میں دلوں سے بہہ کر نہ نکلے ہو تو ایسے حالات میں سرکش دل باطنی مطالب ہوتے ہیں کیونکہ وہ ایک لکھی مادی قوت کے بائگ ہوتے ہیں جس کے مقابلے کے لئے ایمانی قوت بھی تل حق کے ساتھ نہیں ہوتی اور قوت کا توازن نہیں ہوتا۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ قلب اور دل میں ایمان ایک حقیقی قوت کی شکل میں موجود ہو۔ یہ ایمانی قوت اگر کسی کے اندر موجود ہو تو وہ بڑی سے بڑی مادی قوت کا مقابلہ کر سکتی ہے۔ مونی علیہ السلام کا یہی موقف تھا جو انہوں نے جادوگروں 'فرعون اور سردارین فرعون کے مقابلے میں اختیار کیا۔ وہ ایمانی اور نظریاتی اور انقلابی کامیابی کے بعد اس سرزمین پر بھی کامیاب ہوئے۔ ذرا اس منظر کو دیکھئے۔

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ ۖ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ
يَبْسًا ۖ لَا تَخَفْ دَرَكًا وَرَآءَ نَحْنُ ۖ فَاصْبِرْ ۖ فِرْعَوْنُ يُجْرَدُ ۖ فَغَشِيَهُمْ
الْبُيُوتُ مَا غَشِيَهُمْ ۖ فَوَاضَلَهُمْ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ ۖ

”ہم نے موسیٰ پر وحی کی کہ اب راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑ اور ان کے لئے سمندر میں سے سوئی سڑک بنائے۔ تجھے کسی کے مقابلے کا ڈر اخاف نہ ہو اور نہ (سمندر کے چلنے سے گزرتے ہوئے) ڈر لگے۔ بچے سے فرعون اپنے نکلنے کے بجائے 'اور پھر سمندر ان پر چھا گیا جیسا کہ چھا جانے کا حق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گمراہی کا تھا کوئی صحیح رہنمائی نہیں کی تھی۔“

یہاں قرآن مجید نے وہ تمام واقعات حذف کر دیے ہیں جو جادوگروں کے ساتھ مقابلے کے بعد پیش آئے۔ فرعون نے جادوگروں کے ساتھ کیا سلوک کیا۔ جبکہ وہ اپنی قوت ایمانی کے ساتھ فرعون کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ وہ اس کی دھمکیوں سے نہ ڈرے۔ انہوں نے حیات دنیا کے بارے میں لپٹا جیہ نکلنے فرعون کے سامنے بڑی سے بڑی سے پیش کیا۔ ان سب واقعات کو چھوڑ کر یہاں اب رجحان ظاہری کا یہ منظر دکھایا جاتا ہے تاکہ تل حق اور نظریاتی رجحان کے بعد ایمانی رجحان کو

دکھایا جائے اور لفظ کی ضرورت اور مدلول ایمان کو پیش کرتا ہے۔ مکمل اور فیصلہ کن فتح۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں اس سطر سے عمل بنی اسرائیل کے منظرِ قرون اور صدر کے سامنے ان کے کھڑے ہونے کے مناظر کو طول نہیں دیا گیا جس طرح ان مناظر کو دوسری سورتوں میں مفصل دکھایا گیا۔ بلکہ چند جملوں کے بعد مکمل فتح ہمارے سامنے ہے کیونکہ یہ تمام حریف شدہ مناظر وہی انسانی خود سوچ سکتا ہے۔ اس لیے یہ تخیل پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔

موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ وہ میرے بندوں کو لے کر رات کو نکل جائیں۔ صدر میں ان کو شک و دائل ہائے گی اور فرعون کے نظریں کو نہ پڑائیں گے۔ صدر میں بننے والے شک و دائلوں میں بھی خوف نہ کھاؤ، اللہ نے صدر میں اپنی کو جس قانون کے مطابق رکھا ہوا ہے وہ اسے کچھ دے کے لیے اپنی طبعی دگر سے بٹھایا سکتا ہے۔ ان دلیات پر عمل کرتے ہوئے جب موسیٰ نکلے تو:

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِحُتُوٍّ ۖ فَغَشِيَهُمْ مِّنَ اللَّيْلِ مَا غَشِيَهُمْ (۷۸) وَاصْلَ فِرْعَوْنُ

قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ (۷۹) (۲۰: ۷۸ - ۷۹) ”پچھے سے فرعون اپنے لشکر لے کر پہچا“ اور پھر صدر میں ان پر چھایا جیسا کہ چھانے کا صق تھا۔ فرعون نے اپنی قوم کو گرلوہی کیا تھا کوئی بھی رہنمائی نہیں کی تھی۔

قرآن مجید یہاں فرعون کی غرقابی کا بھی لحاظ ذکر کرتا ہے۔ نصیحت نہیں دی جاتیں تاکہ یہ واقعہ جمل ہی رہے۔ فرعون نے زندگی بھر اپنی قوم کی قیادت فسخ و تجرور اور غلامی میں کی اور اب چاہی اور بڑائی کے وقت بھی صدر میں اس نے اپنی قوم کی قیادت کی۔ جس طرح اس واقعہ کی اس کڑی کو یہاں قرآن مجید نے خاص حکمت کے تحت جمل چھوڑا ہے ہم بھی اسے جمل ہی رہنے دیتے ہیں۔ مناسب ہے کہ اس سطر سے ہمیں ہر سبق حاصل ہوتا ہے اور اس سطر میں واقعات کا ہر اثر دلوں پر ہوتا ہے اس کے حوالے سے بحث کی جائے۔

اس قصے میں پہلی عبرت یہ ہے کہ دستِ قدرت نے ایمان اور سرکشی کو آگے سامنے لا کر رکھا ہے اور ان کے درمیان سرکہ بڑھایا گیا ہے، اس سرکہ میں لال ایمان سے صرف یہ مطالبہ کیا گیا کہ بس وہ فطرتِ انکسار کی اطاعت کرتے چلے جائیں۔ حکم ہوا کہ تم رات کو نکل پڑو، اس لیے کہ دونوں محاذوں کے درمیان جنگی قوت کا توازن نہ تھا۔ حقیقت یہ کہ جوازہ لایا جائے تو ان دونوں کے درمیان کوئی نسبت ہی نہ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم ضعیف ہیں۔ ان کے پاس کوئی مادی قوت نہیں ہے۔ جبکہ فرعون اور اس کی اولاد ہر قسم کی قوت رکھتی ہیں۔ لہذا ان کے درمیان کسی مادی جنگ کا کوئی موقع ہی نہیں ہے اس لیے یہ جنگ دستِ قدرت نے اپنے ہاتھ میں لے لی۔ لیکن جب لال ایمان کے دلوں میں ایمانی قوت مضبوط ہوگئی، ایمان ان کے دلوں میں بھی طرح داخل ہو گیا اور اس کے سوا ان کے پاس اور کوئی مادی قوت نہ تھی تو قوتِ ایمانی نے ایک سرکش متحرک راہی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ اس کی دھمکیوں سے نہ ڈری اور لال انکار کے پاس ہر دولت اور عزت تھی اسے خاطر میں نہ لائی۔ سرکش آنکھیں نہ کھا

فَلَا قِطْعَنَ أَيْدِيكُمْ وَارْجُلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ۖ وَلاُوَصَلَبَكُمْ فِي جُدُوعِ النَّخْلِ

(۷۱) ”میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالوں گا اور مجبور کے غلوں پر تمہیں سولی دوں گا۔“ تو جہاں میں نہیں ملے گا

فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (۷۲:۲۰) ”تو جو کچھ کرنا چاہے کر لے تو زیادہ بس اس دنیا کی زندگی کا فیصلہ کر سکتا ہے۔“ جب دنوں کے میدان میں نظریاتی اور عقلی قوت اور سرکشی اور لقا لڑائی قوت کے درمیان مسرکہ برساں تک پہنچ گیا تو اب دست قدرت نے ایمان کا جھنڈا اٹھایا تاکہ اسے بلند کر دے اور نل پائل کا جھنڈا سرخوں کو دیا گیا بغیر اس کے کہ نل حق اس کے لیے کوئی مادی چودہو کس۔

دوسری ہجرت یہ ہے کہ جب تک بنی اسرائیل رات اور غلامی کا تیس فرعون کو ادا کرتے رہے ان کے بیٹے قتل ہوتے رہے اور ان کی بیٹیاں زندہ بچھوڑی جاتی رہیں تو دست قدرت نے ان کی لداؤں کے لیے پتھر نہ بھرا اور یہ مسرکہ کڑی نہ کر لی تھی۔ کیونکہ وہ یہ نہیں تھیں رات غلامی اور خوف کی وجہ سے ادا کرتے رہے لیکن جب ان لوگوں کے دنوں میں ایمان سرنگھ ہو گیا اور انہوں نے ایمان کی راہ میں مشکلات اور تھک و پیر و بھٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ جب انہوں نے سراٹھا کے پیچھے کی رسم ادا کی۔ مگر پتھر نہ پھینکا شروع کر دیا اور فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنا شروع کر دیا اور یہ کام انہوں نے جہنم کا خطرہ انگیز کرتے ہوئے کیا تو پھر دست قدرت نے ان کی دے کے لیے ہند ہول سے مسرکہ شروع ہوا اس وقت جبکہ میدان فتح سے قبل نل ایمان دل کی دنیا میں جگ پانچے تھے۔

اس افعال کے ذریعہ یہاں قرآن کریم بھی ہجرت اور سبق دینا چاہتا ہے اور ان مناظر میں تعلیمات یعنی جزوی تعلیمات نہیں دی گئی تاکہ دعوت اسلامی کے حاملین کو معلوم ہو جائے کہ لہذا کی طرف سے ان کی نصرت کب ہوگی اور بائیس اور سرکشوں کے مقابلے میں فتح کب نصیب ہوگی۔

— — — ○ ○ ○ — — —

جب بنی اسرائیل فتح و نصرت کے جھنڈے اٹھاتے ہوئے ایک آزادوں نما میں قدم رکھ رہے تھے تو اب ان کو صحت کی جانی ہے، سچائی کا سبق یاد کر لیا جاتا ہے اور ابہام بد سے انہیں ڈر لیا جاتا ہے تاکہ وہ اس سبق کو بھول نہ جائیں جو فرعون و موسیٰ کی ٹکھن سے حاصل ہوتا ہے۔ اب آزادی اور لقا لڑائی لٹا نہیں ان کو کبر و غور میں جتنا نہ کر دے اور وہ اس ساز و سامان کو نظر انداز نہ کر دیں جس کی وجہ سے انہیں طاقت کے دم توڑا ان کے باوجود فتح نصیب ہوئی کیونکہ یہ اصل قوت قوت ایمانی ہی برسرہ ان میں جگتی خاص ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَذٰبِكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَنٰتٍ
الطَّوْرِ الْاٰمِنِ وَنَزَّلْنَا عَلٰيْكُمْ الْمَنّٰ وَالتَّلٰوِيْ شَاطِلُوْا مِنْ حَبِيْبٍ مَا
رَزَقْنٰكُمْ وَلَا تَطْعَمُوْا فِيْهِ مِمَّا عَلٰيْكُمْ غَصَبِيْۙ وَمَنْ يَّخْلُلْ عَلٰيْهِ
غَصَبِيْ فَقَدْ هَوٰى لِّهٖ لَعَنَّاۤ اٰمِنٌ تَابَ وَ اَمِنْ وَعَمِلَ صٰلِحًا

تَفْهُّمٌ

”اے بنی اسرائیل! ہم نے تم کو ہمارے دشمن سے نجات دی اور طور کے دہلیز چاہی ہمارے حاضری کے لئے وقت مقرر کیا اور تم پر امن و سلوئی لادیا۔ کھاؤ پینا اور سوئے کھا کر سرکشی نہ کرو اور نہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا۔ اور جس پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر کر کے رہا۔ اہل بیت جو تپ کر کے اور ایمان لائے اور ایک عمل کر کے پھر سیدھا چلا رہے اس کے لئے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں۔“

اب تو خطرے کا علاقہ گزر گیا۔ بنی اسرائیل کا خیال سے طور کی طرف جتنا ہی کے میدان میں آگئے۔ فرعون اور اس کی افواج سمندر میں غرق ہو گئیں۔ بنی اسرائیل کی اس نجات پر ابھی تک زیادہ عرصہ نہیں گزرا یہ ان کے حلقے میں تازہ واقعہ ہے لیکن اس تازہ ترین نکتہ کی طرف بھی ہادی تعالیٰ ان کی توجہ مبذول کر لیتے ہیں کہ تم اس واقعہ کو کہیں بھول نہ جاؤ۔ غور کرو اور شکر کرو۔

یہاں بنی اسرائیل کے ساتھ طور ایمن کے جس وعدے کا ذکر ہے یہ واقعہ ہو چکا ہے۔ مصر سے اخراج کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے طور پر بلایا تھا تاکہ وہ اللہ کے ساتھ طاقت کے لئے تربیت حاصل کرسکیں اور اللہ وہ تعلیمات سنیں جو ان میں انہیں دی جانی تھیں۔ جن کا تعلق دین اور شریعت سے تھا اور بنی اسرائیل اس عالمی کردار کے لئے تیار اور مستعد ہوں جو انہوں نے فرضِ مقدس میں سرانجام دینا تھا۔

پھر ان کے لئے میں نازل کرتا ہوں ایک ایسا خطا بارہ اور فتنوں کے چوں پر جمع ہو جاتا تھا اور سلوئی ایک پر بندہ تھا جو وہاں بکھڑے ان کے لئے صراحتیں جمع ہو جاتا تھا جسے سببیت پکارا اور کھایا جاسکتا تھا۔ یہ دونوں چیزیں ان کے لئے اس چیلن میدان اور غیر آباد صحرائیں مخصوص انتظام تھیں۔ یہ چیزیں ان کو روزمرہ کے کھانے میں فراہم ہو جاتی تھیں اور بڑی سہولت سے فراہم ہو جاتی تھیں۔

اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو یہ اہمیت کرتا ہے کہ ان کو کھاؤ لیکن سرکشی مت کرو اور بیش و معشر میں کم ہو کر ان مقاصد اور اس نصب العین کو نہ بھول جاؤ جس کے لئے تم مصر سے نکلے ہو اور جس بات سے یہاں خصوصاً انہیں منع کیا جا رہا ہے وہ سرکشی ہے۔ سرکشی کو تو وہ مصر میں دیکھ چکے تھے۔ اس کے تحت وہ عالم رہ چکے تھے اور اس کا انجام بھی دیکھ چکے تھے۔

وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ وَ مَنْ يُحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ

ہوئی (۲۰: ۸۱) ”سرکشی نہ کرو اور نہ تم پر میرا غضب ٹوٹ پڑے گا اور جن پر میرا غضب ٹوٹا وہ پھر کر کے رہا۔“ حال ہی میں وہ دیکھ چکے تھے کہ فرعون کس طرح گرا۔ وہ تخت سے بھی گرا اور پھر سمندر میں بھی گرا۔ اگرچہ جس طرح اوپر سے پیچھے کے عمل کو دکھاتا ہے اسی طرح سرکشی اور تکبر پیچھے سے لوہری کی طرف جانے کے عمل کو ظاہر کرتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن کریم اپنے مخصوص انداز بیان کے مطابق باہم مربوط کر کے پیش کرتا ہے جس میں مظلومت باہم متعلق ہوتے ہیں۔

یہ حبیبہ اور ذر لو اس قوم کے لیے ہے جو حالی ہی میں ایک مخصوص مقصد کے لیے مصر سے نکلے ہے تاکہ آزادی اور پیش قدمی ان کو گمراہ نہ کر دے۔ وہ پیش قدمی پرستی اختیار کر کے کمزور نہ ہو جائیں۔ لیکن اس حبیبہ اور ذر لو کے ساتھ ساتھ تو یہ کارروائی بھی نکلا رہا ہے تاکہ ہر کسی سے لاپٹی ہو تو وہ دلہن آئیں۔

وَأَنبِئَ الْغَفَّارَ لَعَنَ تَابَ وَأَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا نَّهْمَ اهْتَدَى (۸۲:۲۰) "ہدایت ہو تو یہ کرے اور لیکن لے آئے اور ایک عمل کرے" پھر یہ دعا ہے "اَس کے لیے میں بہت درگزر کرنے والا ہوں"۔ یہ یاد رہے کہ تو یہ صرف لفظ کا نام نہیں ہے کہ کوئی لے آئے گا بلکہ یہ تو قلمی عزم کا نام ہے۔ اس کے مضمون کا تین ایمان اور عمل صالح کے ذریعہ ہی ہوتا ہے اور اس کا محور عالم واقعہ میں انسانی طرز عمل سے ہوتا ہے۔ اگر تو یہ کر لی ایمان درست رہا اور عمل نے اس کی تصدیق کی تو تب انسان کو بدعت یا فتنہ انسان کہا جاسکتا ہے "انسانی ہدایت اور عمل صالح کی ضمانت غرض جب تو یہ کے بعد ہدایت نہ ہو یعنی عمل تبدیل نہ ہو تو تو یہ کا کوئی مضمون نہیں رہتا۔

یہاں تک ہم بنی اسرائیل کی کامیابی اور اس پر تیسرہ وضاحت کا ملاحظہ کیجئے رہے تھے "اب پر درگزر ہے اور اس کے بعد دوسرے نظریں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ سے پرکھام نظر آتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ مور پر پائیس روز گزریں اور اس کے بعد اللہ سے پرکھام ہو کر اس سے انعام لیں۔ یعنی شکست کے بعد فتح حاصل کرنے کے انعام۔ فتح حاصل کرنا بیکہ شکست بھی دکھتا ہے۔ ہر نظریہ کے بیکہ شکست بھی ہوتے ہیں۔ نیز انعام پانے کے لیے نفسیاتی تیاری اور اپنے اندر مستعد اپید اگر باقی ضروری تھا۔ حضرت موسیٰ چھاپا پر چڑھ گئے اور قوم کو بچے چھوڑ دیا اور حضرت ہارون کو ان میں اپنا نائب مقرر کیا۔

موسیٰ علیہ السلام کو اس ملاقات کا بے حد شوق تھا "اللہ کے سامنے حاضری دینا بڑا اعزاز تھا" وہ اس کے لیے بے تاب تھے۔ اس سے قبل وہ اللہ کے ساتھ بکلا کی مٹاس چکے تھے۔ اس لیے وہ بے حد شوق سے جلدی میں طور پر پہنچ گئے۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، لیکن ان کو معلوم نہیں تھا کہ ان کی قوم نے ان کے بعد کیا عمل کھلائے ہیں کیونکہ وہ ان کو چاڑ کے بچے چھوڑ آئے تھے۔

یہاں موسیٰ علیہ السلام کو رب تعالیٰ کا دیکھنا ہے کہ خدا سے بعد بنی اسرائیل نے کیا حرکت کی ہے۔ ذرا ملاحظہ کریں اور محسوس کریں:

وَمَا أَعْلَجَكَ عَنْ قَوْمِكَ يُؤْمِنُ ۖ قَالَ هُوَ أَوْلَاهُ عَلَىٰ آثَرِي
وَعَجَلْتُ لِرَبِّ لِيَرْضَىٰ ۖ قَالَ فَأَنَا قَدْ قَتَلْنَا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ
وَأَضَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ ۖ

"اور کیا جھجھکیں اپنی قوم سے پہلے لے آئی لے موسیٰ؟ اس نے عرض کیا "وہ جس میرے پیچھے آ رہے ہیں۔

میں جلدی کر کے جیسے حضور آگیا ہوں اسے میرے رب 'تاکہ تو مجھ سے خوش ہو جائے' 'قریبا' 'ایسا تو سنو' ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور ساری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔

موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر جرجن رہ گئے۔ وہ رب تعالیٰ کی طاقت کے لیے بے تاب تھے۔ انہوں نے چالیس دن کا وقت بھی گزر رہا تھا اور طاقت کی چٹاری بھی کر لی تھی تاکہ وہ بنی اسرائیل کے لیے نیا نظام زندگی حاصل کر لیں کیونکہ بھی بھی وہ آپ کی قیادت میں فرعون کی غلامی سے رہا ہوئے تھے۔ مقصد یہ تھا کہ بنی اسرائیل ایک ایسی امت ہو جس کے پاس ایک نظام ہو اور اس کے کچھ فرائض ہوں۔

لیکن بنی اسرائیل کی حالت یہ تھی کہ ایک عربین دلت کی زندگی اور بت پرستانہ فرعونیت کی غلامی نے ان کا حیریدل دیا تھا۔ وہ شقت برداشت کرنے کے قابل نہ تھے۔ نہ مشکلات میں مہر کر سکتے تھے اور نہ کسی قول و قرار پر جرات قدم رو سکتے تھے۔ ان کے شعور میں غلامی عقیدہ اور سل پندی دج بئس مچی تھی۔ جو نئی موسیٰ ان کو حضرت ہارون کی نگرانی میں پھر ذکر ان سے زرا اور ہوئے ان کے عقائد بدل گئے اور پہلی ہی آزمائش میں وہ ہار شامے چت ہو گئے۔ ان کے لیے تو مسلسل امتحان ضروری تھا اور مسلسل مشکلات اور آزمائشوں میں ان کو پار دانا ضروری تھا تاکہ ان کی نفسیاتی تربیت ہو۔ گو سالہ پرستی ان کی پہلی آزمائش تھی 'یہ ایک معنوی چھڑا تھا جو ساری نے ان کے لیے تیار کیا تھا۔

قَالَ قَاتِلْهُ فَاَلَمْ تَقْتُلْ قَوْمَكَ مَلِكًا مِّنْ بَعْدِكَ وَ اَصْلَحْتَهُمُ السَّامِرِيُّ (۸۵:۲۰) 'قریبا' 'ایسا تو سنو' کہ ہم نے تمہارے پیچھے تمہاری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور ساری نے انہیں گمراہ کر ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس قتلا کا پتہ نہ تھا۔ لہٰذا کے ساتھ طاقت میں پہلی بار ان کو پتہ چلا۔ حضرت موسیٰ نے یہ گفتیاں لیں۔ ان میں ہدایت تھی۔ اس میں بنی اسرائیل کی زندگی کی حیر کے لیے ایک ایسا دستور تھا جو انہیں اس مقصد کے لیے تیار کر کے رکھا گیا تھا جس کے لیے انہیں اٹھایا گیا تھا۔

یہاں کو وہ طور موسیٰ علیہ السلام کی مناجات کا سفر جلدی سے پیٹ دیا جاتا ہے تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ان تاثرات کو ہم بند کیا جائے جو ان پر قوم کی گمراہی کی خبر سن کر طاری ہوئے۔ دلچسپی کے لیے ان کی جلدی بھی منظر پر آئے اور یہ دکھایا جائے کہ وہ کس قدر ضعیف و غلبہ میں ہیں۔ اس قوم کو تو انہوں نے حالی ہی میں فرعون کی غلامی سے چھڑایا تھا اور بت پرستی کی اذیت سے نجات دلائی تھی۔ پھر اللہ نے صراحتاً ان کے لیے کھائے پینے کی سورتیں مہیا کیں اور صاف صاف ہدایت بھی دی کہ گمراہی سے بچنا اور گمراہی کے عواقب اور نتائج بھی بتا دیئے۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ پہلی ہی پکار پر بت پرست بن گئے اور پھر معنوی گمراہی کی پرستش میں لگ گئے۔

یہاں قرآن مجید صراحت کے ساتھ یہ نہیں بتا کہ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی خلافت کی نصیحت بتا دی تھی یا نہیں لیکن دلچسپی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ضعیف و غلبہ کا انکار کرنا نہایت ہی ناراض ہونا 'کھائی پر غصہ ہونا اور قوم کو طاقت کرنا' یہ سب امور یہ بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کو سب کچھ بتا دیا تھا اور وہ جان گئے تھے کہ بنی اسرائیل نے کسی نصیحت ہی بری حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔

فَرَجَّهٖ مُوسٰی اِلٰی قَوْمِهٖ غَضِبَانَ اَسْفَاۤءَ ۚ قَالَ يٰقَوْمِ اَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًّا حَنًاۤءً اَقْتَالُ عَلَیْكُمْ اَلْعَهْدُ اَمْ اَنْزَلْتُمْ اَنْ یَّخْلَعَ عَلَیْكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ ۚ فَاَخْلَفْتُمْ مَّوْعِدِیۡ ۚ قَالُوْۤا مَا اَخْلَفْنَا مَّوْعِدَكَ بِسُلْکِنَا وَلَیْسَ لَنَا حُوْلًاۤ اَوْ كَلًا ۚ وَنَزَّلَ الْقَوْمَ فَعَذَلْنٰهَا فَاٰتٰیكَ اَلْقٰی السَّامِیۡرِیۡنَ ۚ فَاَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلًا ۚ جَسَدًا اَلٰهَ حَوَآءَ ۚ فَقَالُوْۤا هٰذَا اِلٰهُكُمْ وَ اِلٰهٖ مُوسٰی ۚ فَتَنٰی ۚ اَفَلَا یَذٰوَن ۚ اَلَا یَرْجِعُ اِلَیْهِمْ قَوْلًا ۚ وَلَا یَسْتَلِیْکُمْ لَهُمْ فَتْرًا ۚ وَلَا تَفْعٰلُۙۤا ۚ وَقَدْ قَالَ لَهُمْ هُرُوۤنُ مِّنْ قَبْلُ یَقُوۡمُ اِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهٖ ۚ وَاِنَّ رَبَّکُمْ الرَّحْمٰنُ ۚ فَاسْتَعِیۡنِیْ وَاطِیْعُوْۤا اَمْرِیۡ ۚ قَالُوْۤا لَنْ تَنْزِلَ عَلَیْهِ عٰوِیۡنٌ حَتّٰی یَرْجِعَ اِلَیۡنَا مُوسٰی ۚ

”موسیٰ سخت طے اور رنج کی حالت میں اپنی قوم کی طرف پلا۔ چاکر اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! کیا تمہارے رب نے تم سے کوئی وعدہ نہیں کیے تھے؟ کیا تمہیں دن گئے ہیں؟ یا تم اپنے رب کا منصب ہی اپنے لوہے لانا چاہتے تھے کہ تم نے مجھ سے وعدہ نکالی کی؟ انہوں نے جواب دیا ”ہم نے آپ سے وعدہ نکالی یہو اپنے اعتبار سے نہیں کی، معاملہ یہ ہو اگر لوگوں کے زیورات کے بوجھ سے ہم نہ گئے تھے اور ہم نے بس ان کو پھینک دیا تھا۔۔۔ پھر اسی طرح سامری نے بھی یہو لایا اور ان کے لیے ایک چھوٹے کی صورت بنائے اور انہوں نے اس میں سے تل کی سی آواز نکلتی تھی۔ لوگ پکار لگے ”یہی ہے تمہارا خدا اور موسیٰ کا خدا“ موسیٰ اسے بھول گیا۔ ”کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے شیخ و نصیحتان کا کچھ اعتبار رکھتا ہے؟ ہارون (موسیٰ کے آنے سے) پہلے ہی ان سے کہ چاکر! کہ ”لوگو! تم اس کی وجہ سے تجھے میں پڑ گئے ہو“ تمہارا رب تو رحمن ہے، ”پہن تم میری چوڑی کرو اور میری بات مانو۔“ مگر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ”ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ ہمارے پاس واپس نہ آجائے۔“

یہ ہے وہ فتنہ جس کے ذریعہ بنی اسرائیل گمراہ ہوئے، لیکن قرآن اس کا ذکر ہاں وقت کرتا ہے جب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے سامنے ان کا حقیقہ کرتے ہیں۔ اس سے قبل فتنہ کے ساتھ مناجات کے موقع پر قرآن نے اس کا اظہار نہیں کیا۔ ان تعلیمات کو بغیر رکھا کہ ان کو اس وقت کا بڑھاپا جائے جب موسیٰ علیہ السلام خود حقیقت کر لیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ان کی قوم ایک ایسے معویٰ چمڑے کی پوجا کر رہی ہو آواز لگاتا ہے۔ یہ چمڑا سونے سے بنا ہوا ہے۔ حریف یہ کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا رب اور میں ہے موسیٰ کا رب۔ موسیٰ غلی سے طور پر پہلے گئے ’رب سے ملاقات کے لیے حالانکہ رب تو یہ ہے حاضر تمہارے سامنے !! جب موسیٰ علیہ السلام آئے تو نہایت ہی ٹیٹس کی حالت میں ان سے پوچھنے لگے۔

يَقَوْمِ اَلَمْ يَعْلَمُوا رَبَّهُمْ رَحْمَةً وَّعَدًا حَسَنًا (۸۶:۲۰) ”اے میری قوم کے لوگو! کیا تمہارے رب نے تم سے اتنے دھمے نہیں کیے تھے۔“ لڑنے ان سے یہ وعدہ کیا تھا کہ اگر تم عقیدہ توحید پر تھے رہے تو تم ارض مقدس میں داخل ہو گے اور جس شہرت ملے گی۔ اس حد اور اس کے آگے کے طور پر کوئی زیادہ طویل عرصہ تو نہ گزر رہا تھا۔ وہ ان کی سخت کوشش کرتے ہیں۔

اَفَعَصٰیٰ عَلٰیكُمْ لَعْنَةُ اٰلِهٰم رَدْتُمْ اَنْ يَّجْلٰ عَلٰیكُمْ غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ (۸۶:۲۰) ”کیا تمہیں دن تک گمے تھے یا تم اپنے رب کا غضب ہی اپنے اوپر لا چکے تھے۔“ کیونکہ تمہارا یہ عمل تو یہ ہے کہ جس سے ملوم ہوتا ہے کہ تم لڑنے کے غضب کے حکم پر ہو ’تم نے گویا عوامیہ حرکت کی ہے اور لہذا تم لڑنے کا غضب چاہتے ہو۔ کیا کوئی بہت ہی طویل عرصہ گزر گیا تھا۔

فَاَخْلَقْنٰهُمْ مِّنْ عَدٰی (۸۶:۲۰) ”تم نے مجھ سے وعدہ ملائی کی۔“ تم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میرے آئے تک تم میرے عہد پر قائم رہو گے۔ تم اپنے نظریات و عمل میں کوئی تبدیلی نہ کرو گے بغیر میری اجازت کے۔ اب ذرا ان کی معذرت کو دیکھو اس سے ملوم ہوتا ہے کہ طویل ترین لمبائی نے ان کے قلب و فکر کو فاسد کر دیا تھا اور ان کا دماغ بھی صحیح طرح کام نہ کر رہا تھا۔

مَاْ اَخْلَقْنٰهُمْ مِّنْ عَدٰی لَّهٖ لَعْنَةُ اٰلِهٰم (۸۷:۲۰) ”ہم نے آپ سے وعدہ ملائی کہ اپنے اختیار سے نہیں کی۔“ بات اتنی بڑی تھی کہ تمہارے بس میں نہ تھا کہ ہم اس سے باز رہے۔

وَلَكِنَّا حَمَلْنٰهُ اَوْ زَارًا مِّنْ زَيْنَةِ الْقَوْمِ فَقَلَقْنٰهَا (۸۷:۲۰) ”مسئلہ یہ ہوا کہ لوگوں کے زور و جبر کے پورے سے ہم لہ لگے اور ہم نے بس ان کو بھینک دیا۔“ ان کے پاس مصری عورتوں کے زور و جبر سے جو وہ ساتھ لے آئے تھے۔ اس پوری کی طرف وہ اشارہ کرتے ہیں۔ ہم نے ان زور و جبر کو جو لہ لگنے کے لیے بھینک دیا تھا کیونکہ یہ تمہارے پاس تھے اور تمہارے حرام۔ سامری نے ان کو جن لیا اور ان سے یہ چمڑا بنا دیا۔ سامری مصر کا باشندہ تھا جو ان کا سامی بن گیا تھا۔ یا یہ بنی اسرائیل ہی میں سے ایک شخص تھا جس نے یہ لقب اختیار کر لیا تھا۔ اس نے اس چمڑے میں ایسے سوراخ بنائے تھے کہ جب ان سے ہوا نکلے تو چمڑے جیسی آواز نکلتی تھی۔ اس چمڑے میں نہ زندگی تھی اور نہ روح تھی۔ کیونکہ وہ تو ایک مردہ جسم تھا جو اس جسم کو کھانا ہے جس میں زندگی نہ ہو۔ جو نئی جنموں نے اس چمڑے کو

آواز کرتے پایا۔ انہوں نے اس نوحہ کو بھلا دیا جس نے انہیں مصر سے نجات دی تھی لیکن اذیت کی سرزمین سے۔ چنانچہ انہوں نے سونے کے اس مجھے کی پوجا شروع کر دی۔ اپنی کم عقلی اور حماقت کی وجہ سے یہ کہنے لگے:

هَذَا آيَاتُهُمْ وَآيَةُ الْمَوْسَىٰ (۸۸:۲۰) ”یہی ہے تمہارا نوحہ اور موسیٰ کا نوحہ“۔ موسیٰ اسے پہاڑ پر دھوڑ رہا ہے۔ اور وہ یہ ہے تمہارے پاس ”اور موسیٰ نے رب کا راستہ ہی بھلا دیا۔

یہ ایک لکڑی بات ہے جس سے ان کی یہ شعوری اور کم عقلی بھی ٹکا ہر ہوتی ہے اور یہ بات بھی ٹکا ہر ہوتی ہے کہ وہ کس قدر آسانی سے اپنے اس جی پر حسرت لگا رہے ہیں جس کے زیر قیادت بھی بھی لٹکی زیر نگرانی اور زیر نظر انہوں نے نجات پائی اور یہیں لٹکی ہدایات کے مطابق ان کو یہ آواز دی حاصل ہوئی۔ ایسے حالات میں ان کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگانا کہ وہ اپنے رب سے کوئی رابطہ نہیں رکھتے انہوں نے راستہ ہی خطا کر دیا اور وہ رب تک پہنچ ہی نہ پاسے۔ یہ ایک بہت بڑی جرات ہے ان کی طرف سے لیکن درحقیقت اس نکل جے۔ یہ بات وہ بظاہر تو بطور مذکر کر رہے ہیں لیکن دراصل یہ ان کی جانب سے واضح دھوکہ ہے۔

اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا يَرْجِعُ بَالِهِمْ قَوْلًا وَّلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَّلَا نَفْعًا (۸۹:۲۰) ”کیا وہ دیکھتے نہ تھے کہ نہ وہ ان کی بات کا جواب دیتا ہے اور نہ ان کے نفع و نقصان کا کچھ اعتبار رکھتا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ وہ تو زندہ پھر ابھی نہ تھا کہ وہ ان کی بات سن سکا اور نہ اس قدر جواب دے سکا تھا جس قدر ایک زندہ و مجزا دے سکتا ہے۔ چونکہ یہ پھر اذیت و اذیت کے درجے سے بھی بچے ہے“ قذادہ ان کے نفع و نقصان کا ٹال بھی نہیں ہے۔ یہ نہایت ہی سادہ حقیقت ہے کہ وہ نہ مل پلاتا ہے نہ کہیں سے پانی نکال سکتا ہے نہ آگ کی بجلی چلا سکتا ہے۔

ان سب امور کو ایک طرف رہنے دیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام موجود تھے۔ وہ ان کے نبی بھی تھے اور اس نبی کے نائب تھے جو ان کا نائب دہندہ تھا۔ اس وقت انہوں نے ان کو شبہ بھی کیا جب ان پر یہ آزمائش آئی۔ انہوں نے کہا تھا:

يَقُومُ اِنْعَامًا فُتِنْتُمْ بِهِ وَاِنْ رَجِعْتُ الرُّحَمٰنُ (۹۰:۲۰) ”گو کہ تم اس کی وجہ سے تھے میں بچ گئے ہو“ تمہارا رب تو رحمن ہے۔“۔ ان کو انہوں نے نصیحت کی کہ ”گو کہ میری اطاعت کرو“ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ عہد بھی کر رکھا ہے اور وہ پہاڑ پر اپنے رب کے بلا سے پر گئے ہوئے ہیں۔ وہیں آنے والے ہیں ”لیکن انہوں نے نصیحت ماننے کے بجائے نہ بچیر یا اور اس عہد سے پھر گئے جو انہوں نے موسیٰ سے کیا کہ میرے بعد تم ہارون کی اطاعت کرو گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا:

لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عٰكِفِيْنَ حَتّٰى يَرْجِعَ اِلَيْنَا مَوْسٰى (۹۱:۲۰) ”پھر انہوں نے اس سے کہہ دیا کہ ہم تو اس کی پرستش کرتے رہیں گے جب تک کہ موسیٰ وہیں نہ آئے۔“ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کے پاس نہایت ہی محنت اور دلچسپی کی حالت میں ہوئے۔ انہوں نے ان کی یہ دلیل سن کر ہی معصوم کر لیا کہ کس قدر تمہارے عہد سے

میں ان کے عقیدے میں کس قدر عظیم غلط پڑ گیا ہے۔ ان کی فکر میں کس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ وہ نہایت ہی لمبے کی حالت میں اپنے بھائی کی طرف متوجہ ہوئے 'ان کو ان کے سر کے بالوں سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑا اور کھینچا۔ سخت اشتعال میں تھے حضرت موسیٰ۔

قَالَ يَهُودُ مَا مَنَّكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ صَلُّوا إِلَّا تَتَّبِعِينَ أَفْعَصَبْتَ أَمْرِي

”موسیٰ (قوم کو دانٹے کے بعد ہارون کی طرف پلٹے اور) ہوئے ”ہارون“ تم نے جب کہ تھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا تھا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تم نے میرے حکم کی خوف ورزی کی؟“
موسیٰ نے ہارون سے کہا 'اسے ہارون' جب تم نے دیکھا کہ یہ گمراہ ہو رہے ہیں تو کس چیز نے تمہارا ہاتھ پکڑا کہ میرے طریقے پر عمل نہ کرو؟ کیا تو نے میرے حکم کی خلاف ورزی کی۔ سرزنش اس بات پر ہو رہی ہے کہ کیوں آپ نے ان کو اس پر مشق پر رہنے دیا کیوں نہ تم نے اس کی ممانعت کی۔ میرے مروج احکام کے مطابق کہ میرے بعد کوئی نئی بات پیدا نہ کرے۔ نہ کسی کو کوئی نئی رسم ایجاد کرنے کی اجازت دیتا۔ حضرت موسیٰ ان کا موقف دہرہ کرتے ہیں کہ تم نے میرے احکام کا تذکیہ نہ کیے؟ کیا تم نے بھی میری نظر پائی کی؟

اس سے قبل قرآن نے لفظ دے دیا ہے کہ حضرت ہارون کا موقف کیا تھا۔ وہ بھائی کو حقیقی صورت حال بتاتے ہیں اور درخواست کرتے ہیں کہ ذرا غصہ فرو کیجئے۔ وہ بھائی چارے کا واسطہ دے کر کہتے ہیں۔

قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ

تَقُولَ قَوْلَاتٍ بَيْنَ يَدَيَّ إِسْرَآئِيلَ وَ لَوْ تَرْتُفُّ كُفُولِي

”ہارون نے جواب دیا“ اے میری دال کے بیٹے‘ میری داڑھی نہ پکڑ نہ میرے سر کے بال کھینچ‘ مجھے اس بات کا ڈر تھا کہ تو آکر کے گم تے بنی اسرائیل میں پھوٹ والی دی اور میری ہات کا پاس نہ کیا۔“

فکر آتا ہے کہ حضرت ہارون لفظ سے حراج کے آدمی تھے اور حضرت موسیٰ کے مطالبے میں اپنے جذبات پر قابو رکھتے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ کے شعور میں ایک حساس پانٹ تلاش کرتے ہیں۔ برادری ایک حساس رشتہ ہے۔ اپنے خیال کے مطابق وہ یہ انداز پیش کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کی ہدایت کے مطابق کام کرنا تو بنی اسرائیل کے اندر فرقہ بندی ہو جاتی۔ ایک گروہ چھوڑے کی صحبت میں ڈھ جاتا دو سرا میرے ساتھ ہو جاتا حالانکہ آپ کا حکم یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی حفاظت اور نگرانی نہ کرو ان میں کوئی نئی بات پیدا ہونے نہ دو‘ ان کو اختیار سے بچاؤ بھی احاطہ امر ہے۔

حضرت موسیٰ کے غضب اور غمے کا رخ سامری کی طرف مڑ جاتا ہے جس نے اس نئے کو ایجاد کیا تھا۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ اس کی طرف اس لیے متوجہ نہیں ہوئے کہ لوگوں کا بھی یہ فریضہ تھا کہ وہ ہر کس و ہر کس کی اطاعت

نہ کس۔ پھر حضرت ہارون کی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ وہ بھی ذمہ دار تھے کہ چھڑے کی چھانکرنے والوں کی راہ روکنے۔ رہے سامری تو ان کی ذمہ داری سب سے آخر میں آتی ہے کیونکہ اس نے ان کو زبردستی چھڑے کی عبادت کرنے پر مجبور نہیں کیا تھا۔ نہ اس نے ان کی عقل پر تالا لگا دیا تھا۔ اس نے ان کو گمراہ کیا اور یہ گمراہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان کے بس میں یہ بات تھی کہ وہ اپنے پہلے نبی کی امانت کرتے 'پھر ان کا یہ فریضہ تھا کہ دوسرے نبی کی نصیحت پر عمل کرتے۔ لہذا اصل ذمہ داری پہلے قوم کی ہے 'پھر ان کے عمران کی 'اور اس کے بعد اس شخص کی ہے جس نے یہ فتنہ پیدائیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ سب سے آخر میں اس کی طرف متوجہ ہوئے۔

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَاوِيُنِي

”موسیٰ نے کہا ”اور سامری! تمہارا کیا معاملہ ہے؟“ سامری تم اہم نے کیا کیا اور کیوں کیا؟ یہ لفظ آتا ہے کہ سامری نے کوئی جملہ بڑا جرم کیا ہے۔

قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَكُمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي

”اس نے جواب دیا ”میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں کو نظر نہ آئی، پس میں نے رسول کے نقش قدم سے ایک مٹی اٹھائی اور اس کو اٹال دیا۔ میرے فتنے نے مجھے کچھ جیسا ہی بھینا۔“

سامری کے اس جواب کی تعبیر میں کئی اقوال و روایات وارد ہیں۔ اس نے کیا چیز دیکھی لی جو لوگوں نے نہ دیکھی؟ وہ رسول کوں تھے جس کے نقش قدم سے انہوں نے مٹی لی اور پھینک دی؟ پھر اس فعل کا چھڑا سازی سے کیا تعلق ہے؟ چھڑے میں اس مٹی نے کیا اثرات کیے؟

ان روایات میں سے بیشتر میں یہ بات ہے کہ سامری نے جبرئیل علیہ السلام کو اس شکل میں دیکھا جس میں وہ زمین پر اترتے ہیں ان کے قدموں کے نیچے سے اس نے خاک اٹھالی۔ یا اس کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے خاک اٹھالی اور اسے سونے سے بنائے ہوئے چھڑے پر اٹھا اور اس سے آواز آنے لگی۔ یا اس مٹی نے سونے کے اجیر سے چھڑا دیا۔

قرآن کریم نے یہی اس حقیقت و واقعہ کی وضاحت نہیں کی۔ قرآن کریم نے صرف سامری کا قول نقل کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں یہ سامری کی طرف سے طرز رنگ تھا اس نے یہ طرز رنگ لاکر اپنی اس حرکت کے نتائج سے بچ جائے۔ چھڑا تو اس سونے سے بنا ہوا تھا جو نبی اسرائیل مصر سے ساتھ لے آئے تھے اور پھر پھینک دیا تھا۔ سامری نے اس اتنا زور دیا کہ ہوا اس سے لٹی آواز نکلتی تھی جیسا کہ ایک چھڑے کی آواز آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے رسول کے آجاری مٹی کا ذکر کیا۔ اس لیے کہ اپنی اس حرکت کو کتنی کارنگ دے اور اس معاملے کا جو ذمہ رسول کے نقش قدم سے لگا دے۔

بہر حال حقیقت یہ بھی ہو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے جماعت بنی اسرائیل سے نکال دیا۔ پوری عمر کے لیے اسے ملک بدر کر دیا اور آخرت میں اس کا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس معنوی اللہ کے معاملے میں ساری کے ساتھ سخت برتاؤ کیا اور اس اللہ کے بارے میں بھی ایسا رویہ اختیار کیا تاکہ لوگ دیکھیں کہ اس اللہ نے اپنے بنائے والے کو بھی کوئی حدود نہ پہنچی۔

قَالَ كَاذِبًا فَاِنَّكَ فِي الْحَيٰوةِ اَنْ تَقُوْلَ لَا مِثَاسَ وَاِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَّنْ تَخْلُقَنَّهُ وَاَنْظُرْ اِلَىٰ اِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَّنُحَرِّقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْبِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا

”موسیٰ نے کہا ”جھوٹا چاہے زندگی بھر تجھے یہی کہتا رہتا ہے کہ تجھے نہ چھوڑا۔ اور تجھے لیے باز پرس کا ایک وقت ضرور ہے جو تجھ سے ہرگز نہ ملے گا۔ اور دیکھ اپنے اس خدا کو جس پر تو رہا ہوا تھا، اب ہم اسے جلا دلائیں گے اور ریح و ریح و کر کے دریا میں بہا دیں گے۔“

چاہے تم ملک بدر ہو، جس کوئی شخص بھی ہاتھ نہ لگائے گا نہ چھائی سے اور نہ برائی کے ساتھ اور نہ تم کسی کے ساتھ ہاتھ لگاؤ گے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دین میں یہ سزاؤں میں سے ایک سزا تھی۔ یہ لکھوت بنانے کی سزا تھی اور مجرم کو گمراہ قرار دیا جانا تھا کہ نہ وہ کسی کو ہاتھ لگائے نہ اس کے ساتھ کوئی ہاتھ لگائے۔ یہ کہ تھلے لیے باز پرس کا ایک وقت ضرور ہے، تو اس سے مراد قیامت کا وقت جزا و سزا ہے جس سے اگر کوئی بچتا ہے تو نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے بڑی سختی اور غصے میں یہ انکام دینے کہ اس جھڑپ کو لے جا کر جھڑ اور اس کی آنکھ کو پانی میں بھیر دو۔ سختی اور غصہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حراج کا حصہ ہے۔ یہاں ان کی یہ سختی اور غصہ صرف اللہ کے لیے ہے اور اللہ کے دین کے معاملے میں غصہ معیوب نہیں ہوتا۔ دین کے معاملے میں شدت محسن بھی ہوتی ہے۔

جب ساری کا یہ اللہ جتا ہوا نظر آتا تھا تو اس منکر کے سامنے حضرت موسیٰ نے مناسب سمجھا کہ اسلامی عقیدے اور اللہ کے بارے میں حقیقت لوگوں کو بتا دی جائے۔

اٰمَنَّا بِاللّٰهِ اللّٰهِ الَّذِي لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ وَبِشَرِّ كُلِّ شَيْءٍ عٰلِمًا

”لوگو! تم اللہ اور اسے ایک ہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے، ہر چیز پر اس کا علم ہادی ہے۔“
اسلامی عقیدے کے بارے میں اس وضاحت کے ساتھ ہی اس سورہ میں قصہ موسیٰ علیہ السلام کا یہ حصہ اب ختم ہوتا ہے۔ اس قصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ عالمین دعوت اسلامی پر اللہ کی رحمتوں کی بارش برطرف تہ ہوئی ہے۔ مگر یہ

لہذا ہم میں ان سے کوئی غلطی بھی ہو جائے۔ اس کے بعد اس تجسّے کے دوسرے مراحل کو یہاں ترک کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد کے واقعات بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل پانچویں گناہ کرتے ہیں 'اور ان پر ایک کے بعد ایک عذاب آتا ہے۔ چونکہ یہاں رحمت اور صبرانی اور نوازشات کا موضوع ہے اور یہ رحمتیں اللہ کے ایک بندوں پر ہوتی ہیں 'اس لیے اس تجسّے کی دو گزیاں جن میں بنی اسرائیل کی پانچویں گناہ کا ذکر آتا ہے 'ان کا ذکر چونکہ موضوع و مضمون اور سورہ کی لغا کے خلاف ہے اس لیے ان کو یہاں حذف کر کے اس قصہ کو یہاں ختم کر دیا گیا ہے۔

درس نمبر ۱۳۹ ایک نظر میں

سورہ کے آغاز میں موضوع بحث قرآن مجید تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس نئے نازل نہیں ہوا کہ اس کی وجہ سے ان کو معیشت میں ڈالنا چاہئے۔ اس کے بعد پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو ملے کہ یہ قدرت کیا کیا کہ اللہ اپنے بندوں اور رسولوں کے ساتھ کس قدر رعایت کرتا ہے اور ان پر کس قدر صبر و ایثار ہوتی ہیں جس طرح حضرت موسیٰؑ ان کے بھائی نوران کی قوم پر ہوتی تھے۔

اس خوب نصیر پہ یہاں جہاں کیا جاتا ہے اور موصول غنی پھر قرآن مجید ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ قرآن کے نزول کا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ اس سے مرہم ہیں کے 'ان کا ایمان کیا ہو گا؟ یہ انجام قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کو پیش کر کے بتایا گیا ہے کہ دنیا کے شب و روز سرگرجائیں گے 'زمین کے پورے پہاڑ اڑ جائیں گے اور یہ سنگی رو جائیں گی' 'اس ایک چٹیل میدان ہو گا' لوگ میدانِ مشرق سے کھڑے ہوں گے اور تمام چہرے ہی تقدیم کے سامنے جھکے ہوئے اور سرخرو ہوں گے۔ یہ منظر اور قرآن مجید کے تمام وہ مناظر جن میں لوگوں کو ڈرایا گیا ہے 'ان سے غرض و عاقبت صرف یہ ہے کہ لوگوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کیا جائے۔ قرآن مجید کی بحث کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تعلیم بھی دی جاتی ہے کہ آپ قرآن مجید کو نہ بھولیں گے۔ بھول کے خوف سے اس کے دہرائے مینی جلدی نہ کیجئے۔ اس کی وجہ سے لپٹے لوہے مصیبت نہ لپٹے' اللہ اسے آپ کے لیے آسمان کر دے گا اور آپ کو حفظ کر ادا جائے گا۔ آپ اس سے دعا کرتے رہیں کہ اسے میرے رب! میرے علم میں اضافہ کر۔

جب وہی باز ہوئے کئی قوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہی قسم ہونے سے پہلے ہی قرآن کی عہدت کو دہرا شروع فرما دیتے تھے اس خوف سے کہ کہیں بھول نہ جائیں۔ اس بارے میں ان کو قتل دی گئی لیکن موضوع کی مناسبت سے بتایا گیا کہ آدم علیہ السلام اپنے عہد کو بھول گئے تھے۔ انہیں نے انہیں بھلا دیا تھا اس لیے آدم اور انہیں کے درمیان جدی دشمنی پھیل آ رہی ہے۔ ولاد آدم میں سے بعض لوگ اپنے عہد کو بھلاتے ہیں اور بعض اس کو یاد رکھتے ہیں اور اس انبیاء کو بھی قیامت کے منظر میں سے ایک منظر میں پیش کیا جاتا ہے۔ گویا یہ اس سفر کا انبیاء ہے جو عالم عام سے شروع ہوا اور اس کا خاتمہ بھی عالم الابرار پر کر ہوا۔

سورہ کا خلاصہ اسی بات سے ہوتا ہے کہ اے رسول! آپ! بن لوگوں کے لیے پریشان نہ ہوں جو رحمت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں یا اسی سے روگردانی کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اسی دنیا میں ایک محدود وقت دیا گیا ہے۔ اسی محدود وقت میں ان کو جو سزا و سمان اور حلال دنیاوی و دلفرقتہ دار دی گئی ہے، یہ ان کے لیے کئی کئی مہتری نہیں ہے۔ یہ تو ان کے لیے کھنہ اور آزار بخیز ہے۔ آپ کو یہ معلوم بھی رہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی پہنچ کی گور اس کے ارکان کی طرف حرج ہو جائیں، ان آپ کو

کسی دولت مندی دولت سے زیادہ اطمینان حاصل ہو گا اور آپ اپنی حالت پر راضی ہوں گے۔ اس سے عمل اللہ نے بہت سی باتوں کو اسی طرح آزمائش میں ڈال کر پاک کیا ہے۔ اللہ نے لوگوں کی طرف نبی آخر الزمان اور آخری رسول کو بھیج کر ان پر جنت تمام کر دی ہے۔ اب لوگوں کے پاس کیا جواز ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ لہذا آپ ان کے انہام کے معاملے سے اپنے ہاتھ سمجھ لیں اور اس کو اللہ پر چھوڑ دیں اور کہہ دیں۔

قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ صَحَّبَ الصِّرَاطَ السَّوِيَّ وَمَنْ

اِهْتَدَىٰ (۱۳۵:۲۰) ”اے محمدؐ ان سے کہو‘ ہر ایک انہام کار کے ہاتھ میں ہے‘ میں اب انتظار رہو‘ مگر جب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون سیدھی راہ پر چلنے والے ہیں‘ اور کون بد راہیت یافتہ“۔

--- (۱۰۰) ---

درس نمبر ۹۱۳ تشریح آیات

۹۹ --- تا --- ۱۳۵

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ
 لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وِزْرًا ۖ
 خَالِدًا فِيهِ ۚ وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ حِمْلًا ۚ كَذَلِكَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ
 وَلِنُخْرِجَ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقًا ۚ يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ إِنْ لَبِثُوا إِلَّا
 عَشْرًا ۖ نَعْنَ أَحَلُّوْا بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثُوا
 إِلَّا يَوْمًا ۚ

ع ۱۵

۱۳

”وہی“ اس طرح ہم پہلے گزشتہ ہونے حالات کی خبریں تم کو سناتے ہیں اور ہم نے تم سے پہلے تم کو
 ایک ”ذکر“ (درس فصاحت) عطا کیا ہے جو کوئی اس سے حد موڑے گا وہ قیامت کے روز سخت پازگاہ و گناہ کا گوارہ
 ایسے سب لوگ جیسے اس کے دہلی میں کر قرار ہیں گے اور قیامت کے دن ان کے لیے (اس جرم کی ذمہ داری کا
 بوجھ) بڑا تکلیف دہ بوجھ ہو گا۔ اس دن جبکہ صور پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس حال میں گھیر لائیں گے کہ ان کی
 آنکھیں (دھند کے مارے) پھرنی ہوئی ہوں گی۔ انہیں جس پچھلے پچھلے کس کے ”دغا میں“ مشکل ہی سے تم نے کوئی
 دس دن گزرتے ہوں گے۔۔۔ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہ کیا باتیں کر رہے ہوں گے۔ (ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ)
 اس وقت ان میں سے جو زیادہ سے زیادہ حکماء اندازہ لگانے والا ہو گا وہ گے گا کہ نہیں ”تصدیقی“ دیا کی زندگی بس ایک
 دن کی زندگی تھی۔“

آپ پر جو قصص نازل کئے جا رہے ہیں یہ ماضی کے واقعات ہیں۔ قرآن میں ان کو بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کو اسی
 لحاظ سے ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قصص بھی دراصل ذکر الہی اور آیات الہی ہیں اور قرآن اولیٰ میں جو آیات الہی ظاہر ہوئیں یہ
 ان کا بھی ذکر ہے۔

جو لوگ اس ذکر سے منہ موڑتے ہیں ان کو یہاں مجرمین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہاں ان کا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے۔ انہوں نے پیسے پیسے بوجھ اٹھا رکھے ہیں جس طرح مسافر اپنا بوجھ اٹھا رہا ہوتا ہے۔ لیکن ان کے اس بوجھ میں ان کے لیے کوئی مفید چیز نہیں ہے۔ جب مور پھوٹا جائے گا تو اس دن مجرمین کے چہرے نیلے ہو جائیں گے، یعنی خوف کی وجہ سے اور بے حد غم کی وجہ سے ان کے چہرے نیلے نظر آئیں۔ وہ چپکے چپکے ایک دوسرے سے بات کر رہے ہوں گے۔ ماحول میں چھائے ہوئے خوف اور قیامت کے ہول کی وجہ سے وہ اور بھی بات نہ کر سکیں گے۔ وہ کیا بات کر رہے ہوں گے۔ وہ ان دنوں کے بارے میں ہوگی جو انہوں نے زمین پر گزارے ہوں گے۔ ان کی حس اور شعور میں دنیا کا چراغ نہ رہا۔ ان قدر سکر اور اہور مختصر ہو گا کہ چہری زندگی و زمین پر پورا انسانی دور انہیں چند ایام پر مشکل نظر آئے گا۔

اِنْ لِّبَشْتُمْ اِلَّا عَشْرًا (۲۰: ۱۰۳) ”تم نے کوئی دس دن گزارے ہوں گے“۔ ان میں سے جو شخص زیادہ صواب کرتا ہے وہ گا وہ اس سے بھی کم اندازہ لگائے گا کہ صرف ایک دن کی زندگی تھی۔

اِنْ لِّبَشْتُمْ اِلَّا يَوْمًا (۲۰: ۱۰۴) ”تم نے صرف ایک دن زندگی بسر کی“۔ یوں دنیا کی یہ طویل زندگی انہیں نہایت ہی مختصر نظر آئیں گی۔ یہاں زندگی میں لوگوں نے جو محاشیاں کی تھیں ”وہ زندگی کے غم نظر آئیں گے اور ایک نہایت ہی مختصر زمانہ نظر آئے گا۔“ قدر و قیمت کے اعتبار سے بھی حقیر زمانہ۔ کیونکہ وہ اس دنیا کی کیا قیمت ہے اگرچہ حد درجہ عقل و معریت ہو اور ایک رات کی قدر و قیمت کیا ہے اگرچہ اس کا ایک ایک منٹ خوش خلقی سے برابر ہو۔ ان دونوں کی قدر و قیمت بمقابلہ زمانہ لا محدود اور ایام غلو کی قیمت ہو سکتی ہے جس میں یہ لوگ اب حساب و کتاب کے بعد جاتے ہیں یعنی جہنم میں بیٹھ بیٹھ کے لیے۔

اس ہولناک منظر قیامت نے انہیں بھریاں دنیا میں لایا جاتا ہے ”یہ سول جہنم ہوتا ہے کہ قیامت میں ان پہاڑوں کا کیا ہو گا۔ ان کو تو میں بڑا پہاڑی پڑے نظر آتے ہیں۔ جو اب میں اس وقت بھی نہایت ہی خوفناک اور ہولناک تصور کر سکتی کی جاتی ہے اور کہ جاتا ہے تم پہاڑوں کا غم مت کرو و خود اپنی فکر کرو کہ تم پر کیا کر دے گی۔“

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْإِحْبَالِ قُلْ يَنْزِفُهَا رَبِّي نَزْفًا فَفَيَدْرِمَهَا فَاغَا
صَفَصًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَ لَآ أَمْتًا ۚ يَوْمَ هِيَ تَثَبَّجُنُ الدَّاعِيَ وَلَا
عَوَیْرَ لَهُ ۖ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ۚ يَوْمَ هِيَ تَأْتِي
تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ۚ يَعْلَمُ مَا
بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ ۖ عَلَّمَا ۚ وَعَتَبَ التَّوَجُّوهُ
لِلْبَحْرِ الْقَبِيْرُ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ۚ وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ

وَنُؤْمِنُ فَلَا يَكْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا

’یہ وہ قسم ہے پوچھتے ہیں کہ آخر اس دن یہ پاؤں کہاں چلے جائیں گے؟ کہو کہ میرا رب ان کو دھول بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو ایسا ہموار پھیل میں بنا دے گا کہ اس میں تم کوئی تل اور سلط نہ دیکھو گے۔ اس روز سب لوگ نادانی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے کوئی ذرا اکڑ نہ دکھائے گا اور آوازیں دھن کے آگے دب جائیں گی ایک سربرا۔ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔ اس روز شفاعت کار گر نہ ہوگی، لہذا یہ کہ کسی کو رخصت اس کی اجازت دے اور اس کا ہاتھ نہ پکڑ کرے۔۔۔ وہ لوگوں کا اٹکا پھٹا سب حال جانتا ہے اور وہ سب کو اس کا پورا نظم نہیں ہے۔۔۔ لوگوں نے سرا۔ نی و قیوم کے آگے ہنک جائیں گے۔ ہمارا ہو گا جو اس وقت کسی ظلم کا بارگاہ اٹھائے ہوئے ہو گا۔ اور کسی ظلم کا حق حقی کا خطرہ نہ ہو گا اس شخص کو جو ایک عمل کرے اور اس کے ساتھ وہ سون بھی ہو۔‘

یہ نہایت خوفناک منظر ہے۔ یہ سوچنے کو بچھاؤ دینا دیکھ کر کے اور گرد و غبار بنا کر اڑا دینے جائیں گے۔ سب بندوں کی جگہ ایک سیدھا سیدھا بن جائے گا۔ ایسا میدان جس میں کوئی عیب و خرافہ نہ ہو گا۔ زمین پھل ہموار ہوگی۔ یعنی تیز ہوا پھاڑوں کو دھومیں کی طرح اڑا کر زمین کو پھل میدان کر دے گی۔ تمام اچھے پھلے لوگ اس پھل میدان میں کھڑے ہوں گے۔ لوگوں کی بات اور ان کی حرکت نہایت ہی خاموشی اور سہ آواز ہوگی۔ جب بھی کوئی نادانی پکارتے وہ ان کو کسی طرف ہانے گا تو پھیروں کے لگے کی طرح اس کے پیچھے نہایت اخلاص کے ساتھ چل پڑیں گے۔

يَتَّبِعُونَ الذِّعْبَ (۱۰۸:۲۰) ”نادانی کی پکار پر سیدھے چلے آئیں گے۔“ یعنی جس طرح زمین ہموار ہوگی اسی طرح ان کے دل بھی ہموار ہوں گے ’قوراعلم کی قیل کس گے۔
اس نصاب میں چوری طرح خاموشی ہوگی، نہایت ہی خوفناک خاموشی

وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا (۱۰۸:۲۰) ”اور آوازیں رخصت کے آگے دب جائیں گی ایک سرسراہٹ کے سوا تم کچھ نہ سنو گے۔“

وَعَسَتْ أَلْوُحُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ (۱۱۱:۲۰) ”لوگوں کے سراپوں ہی و قیوم کے آگے ہنک جائیں گے۔“ جہاں خداوندی کا خوف لوگوں پر چھایا ہوا ہو گا۔ یہ میدان جو حد نظر سے آگے پھیلا ہوا ہو گا اس پر خوف، خاموشی چھائی ہوئی ہوگی اور لوگ اس میں سے کھڑے ہوں گے۔ بات دھبی ہوگی، سولی سرگوشی میں ’عالت سہی ہوئی‘ چہرے لٹکے ہوئے ’اور اللہ ذوالجلال کا درِ ماحر پر چھایا ہوا ہو گا۔ کوئی اس میدان میں سفارش نہ کر سکے گا مگر وہ جس کی بات اللہ کو پسند ہو۔‘ علم سب کسب اللہ کو ہو گا کوئی درِ سراپا نہیں ’عالم اپنے علم کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہوں گے اور ان کو شرمساری سے دو چار ہونا پڑے گا۔ ان لوگوں میں تل ایمان بھی کھڑے ہوں گے۔ ان کو نہ یہ خوف ہو گا کہ ان پر حساب و کتاب میں علم ہو گا اور نہ یہ ہو گا کہ ان کے اعمال میں سے کوئی عمل رو جائے اور اس کی حق حقی ہو جائے۔

وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝

”اور اے نبی! اسی طرح ہم نے اسے قرآن عربی ہا کر نازل کیا ہے اور اس میں طرح طرح سے نصیحت ہیں ’شاہد کہ یہ لوگ کچھ روی سے بھی ایمان میں ہمہ ہوش کے آثار اس کی بدولت پیدا ہوں۔“
یعنی ہم نے نصیحت ہی موثر انداز میں ’شاہد قیامت‘ ’مناظر طرب‘ ’اور جہرت‘ ’آموذگاریاں‘ ’بہارِ حقیقی کی ہیں تاکہ لوگوں کے اندر بھی کے لیے ہوش پیدا ہو اور بھلائی کے واسطے درجائیں اور جان لیں کہ قیامت میں ان کا انجام کس قدر ہولناک ہو گا۔ یہی مضمون سورہ کے آغاز میں بھی تھا۔

مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفِيَ (۲) لَّا تَذْكُرْهُ لِمَن يَخْشَى (۳-۲۰) ”یہ قرآن ہم نے تجھ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم مصیبت میں گرفتار ہو جاؤ بلکہ یہ قرآن غصے کے لیے یاد دہانی ہے جو دُرسے۔“

--- ○ ○ ○ ---

بہت جہر اُٹھاتی رہے کہ آج کے قومی وہ پوری دینی دنیا پیچھے کہ حضور دہران شروع کر دیتے ’اس خوف سے کہ کہیں کوئی تفسیر چھوٹ نہ جائے۔ برائی دینی کا یاد کرنا آپ کے لیے شاق ہوا تھا۔ چنانچہ اللہ نے آپ کو یہ اطمینان دلا دیا کہ آپ پریشان نہ ہوں ’اللہ اس کا ضمان ہے کہ آپ نہ بھولیں گے۔

فَتَحَلَّى اللَّهُ الْمَلِكَ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِن قَبْلِ
أَن يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَ قُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ۝

”ہاں یاد دہانہ رہے اللہ! پادشاہِ حقیقی۔ اور دیکھو ’قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کرو ’بہت تک کہ شماری طرف اس کی دینی تکمیل کو نہ پہنچ جائے اور دعا کرو کہ اسے پروردگار مجھے حریفِ علم متکار۔“

وہ اللہ پرست بلند ہے جس کے سامنے چہرے جھک جاتے ہیں ’اس کی جناب میں باوجودی تو خاتموں کو ہوتی ہے ’اور مومنین صالحین کے لیے تو وہاں اطمینان ہی اطمینان ہے۔ وہ بلند یوں سے اس قرآن کو بھیجتا ہے۔ آپ اس کے دہرانے میں جلدی نہ کریں۔ قرآن کے نزول میں گہری تھکت ہے۔ اس تھکت اور مقصد کو لازماً پورا کیا جائے گا۔ پس آپ رب تعالیٰ سے زیادتی علم کی دعا کرتے رہیں اور جو تکوین آپ کو یاد پڑ جائے اس کے بارے میں مطمئن ہو جائیں۔ اس کے بارے میں یہ پریشانی نہ رکھیں کہ وہ کچھ سے چلا جائے گا۔ علم تو وہی ہے جو اللہ کے علم میں ہے۔ وہ باقی ہے ’وہ ہمیشہ فصیح رہا رہے گا ’کام نہ رہے گا ’بھلا پھر پورا رہے گا اور کبھی ضائع نہ ہو گا۔

اسی مناسبت سے یحییٰ علم و لیلان علم کے مضمون کی مناسبت سے 'یہاں قصہ آدم آتا ہے۔ آدم سے کہا تھا کہ جنت میں رہو اور ایک درخت کے قریب نہ جاؤ۔ وہ شیطان کے اس دھوکے میں آگئے کہ یہ تو شجرۃ اللہ ہے۔ اس لیے اسوں نے اسے چمکے لیا۔ خلافت فی الارض سے ہونے سے قبل یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ان کی آزمائش تھی اور یہ تجربہ اللہ تعالیٰ نے آدم کو اس لیے کرایا کہ بعد میں آنے والے انسانوں کے لیے عبرت ہو۔ جب یہ آزمائش ہوگئی تو اللہ کی رحمت آگئی 'آدم کو اٹھایا گیا اور ان کو رادرست دکھادی گئی۔

قرآنی قصہ جس میں بھی آتے ہیں 'میلان حکام میں ان کے لانے کا ایک خاص مقصد ہوتا ہے۔ یہ قصہ یہاں اس واقعہ کے بعد آتا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ میں لیلان کے خوف کی وجہ سے جہڑی کرتے تھے۔ یہاں قصہ آدم میں بھی یہ کہا جاتا ہے کہ آدم سے یہ قطعی بھول کی وجہ سے ہوئی۔ نیز سورہ کا چار مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جن بندوں کو رحمت اسلامی کے لیے منتخب کرتا ہے ان پر اس کی خصوصی نظر ہوتی ہے اور ان پر رحم و کرم کی بارشیں ہوتی ہیں۔ یوں یہ بتایا جاتا ہے کہ آدم سے بھول ہوگئی تو اللہ نے ان پر رحمت کی اور ہدایت دی۔ اس کے بعد قیامت کے مناظر میں سے ایک بھٹکی آتی ہے کہ جس میں اطاعت شعاروں کا حال بتایا جاتا ہے۔ نیز گنہگاروں کا حال بھی بتی آدم زمین پر اترتے ہیں اور قیامت کے بعد پھر اصل مقام پر جا کر حساب و کتاب پیش کرتے ہیں۔

اس قصہ کا آغاز یوں ہوتا ہے:

۶

وَلَقَدْ عَمَدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ قَنُوسٍ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۵

۱۵

"ہم نے اس سے پہلے آدم کو ایک حکم دیا تھا مگر وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔" آدم علیہ السلام کو حکم یہ تھا کہ وہ جنت کا ہر چہل کھڑکیں مگر ایک خاص درخت کا چہل نہ کھڑکیں۔ انسان کی تربیت اور اس کی قوت ارادی کو جانچنے کے لیے ضروری ہے کہ اسے بعض چیزوں کی محنت کر دی جائے تاکہ اس کی شخصیت پختہ ہو۔ یہ انسانی خواہشات اور مادی میلانات پر وہ کنٹرول کر سکے تاکہ وہ جب روحانی ترقی کے لیے اپنی ضروریات مادی کو کم کر، چاہے کو کم کر سکے۔ وہ مرغوبت اور خواہشات کا نظام میں نہ رہ جائے۔ یہ وہ معیار ہے جو انسانی ترقی کے لیے ضروری ہے۔ دنیا میں جن اقوام نے بھی ترقی کی ہے وہ لکھ رہی ہیں کہ انہوں نے اپنے نفس پر ضبط کیا ہے۔ ان کے مرغوبت کے استعمال میں احتیاط ہوتا ہے اور خواہشات سے وہ ہٹ رہے ہیں۔ انسانی تاریخ میں جب کوئی قوم ہندہ مرغوبت اور دلدادہ لذات بنی ہے 'وہ روحانی اعتبار سے گر کر حیوانی درجہ تک جا پہنچی ہے۔

یہی وجہ تھی کہ اللہ نے انسان اول کو اس آزمائش میں ڈالا کیونکہ اس کو منصب خلافت ارضی کے لیے تیار کر دیا تھا کیونکہ یہاں انہی انسانوں نے کامیاب زندگی بسر کرنی تھی جو مضبوط قوت ارادی کے مالک ہوں۔ وہ لوگ جو شیطان ہنک دیک اور شیطان دماغ اور مرغوبت کے حصول اور فلولانی کے مقابلے میں مضبوط کر سکتے ہیں۔ یہ وہ انسان کا پہلے انسان کا پہلا تجربہ۔ اب نیچے کا لفظ ہوتا ہے۔

قَنُوسٍ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (۱۵: ۲۰) "وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا۔"

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبٰلٰیْسَۙ اَبٰی ۝

”یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے فرشتوں سے کہا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ وہ جواب سجدہ کرتے کر ایک ایسے شخص کا انکار کر بیٹھا۔“

جس سے قصہ تعالٰیٰ بیان ہوا ہے۔ دوسری جگہ اس کی تعلیمات ہیں کیونکہ یہاں اس جسے کامرہ وہ پہلو دکھاتا ہے جو انبیاء پر انعامات کا ہے۔ لہٰذا انعام کا پہلو جلدی بیان کرنے کے لیے یہ انعام و انحصار ہے۔

فَقُلْنَا يٰۤاٰدَمُۢ اِنۡ هٰذَا عَدُوُّكَ وَاِلٰزِمُكَۙ فَلَا يٰخُورُۙ جَنَّتُمْۤا مِنْ
الْجَنَّةِ فَتَنَسَفٰۤی ۝ اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرِی ۝ وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا
فِيْهَا وَلَا تَنَصَلٰی ۝

”اس پر ہم نے آدم سے کہا کہ دیکھو یہ تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے۔ ایمان نہ ہو کہ یہ جہنم جنت سے نکلا دے اور تم معصیت میں پڑ جاؤ۔ یہاں تمہیں یہ آسائشیں حاصل ہیں کہ نہ بھوکے لگے نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستاتی ہے۔“

لہٰذا کی مہربانیوں اور حمایت میں سے ایک حمایت یہ تھی کہ اللہ نے حضرت آدم کو قبل از وقت یاد دیا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ کیونکہ اس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ حالانکہ اس سجدہ کا حکم اللہ نے خود اس کو دیا تھا۔ اشارہ پہلے ہی تحقیق آدم کا منہ پر بھی یاد دیا تھا۔

فَلَا يٰخُورُۙ جَنَّتُمْۤا مِنْ الْجَنَّةِ فَتَنَسَفٰۤی (۱۱۷:۲۰) ”ایمان نہ ہو کہ یہ جہنم جنت سے نکلا دے اور تم معصیت میں پڑ جاؤ۔“ کیونکہ جنت سے نکل کر انسان کو مشقت، جدوجہد، محنت، کمزوری، پریشانی، غم، اندیشہ اور نقصان اور غم اور غم سے دوچار ہونا پڑا۔ اس سے بڑی معصیت اور کیا ہوگی؟ یہ سب چیزیں جنت سے باہر انسان کے انتظار میں تھیں۔ جب تک آدم جنت میں تھے ان مشقتوں اور معصیتوں سے محفوظ تھے۔

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوْعَ فِيْهَا وَلَا تَعْرِی (۱۱۸) وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا

تَنَصَلٰی (۱۱۸:۲۰ - ۱۱۹) ”نہ بھوکے اور نہ لگے نہ پیاس اور دھوپ تمہیں ستائے۔“ جب تک تم جنت میں ہو گے یہ سب سہولتیں تمہیں حاصل ہوں گی۔ بھوک اور پیاس کی غالی پیاس اور دھوپ کے بالفاظ میں لطف اور مسکن۔ یہ وہ مجموعہ ضروریات ہے جو ہر انسان کو اس زمین پر مشقت میں ملتا ہے۔

لیکن آدم جنت میں زندگی کی نعمتوں سے دوچار نہ ہوئے تھے ”عجرات تھے۔ انسانی کمزوری ساتھ ہی بتائے

دوام کی برافراشتہ انسان کی بڑی کمزوری ہے۔ پھر چائے دوام کے ساتھ اللہ رحمہم۔ اس کے سوا انسان کو اور کیا ہے۔ چنانچہ شیطان اس دردناک سے اس کے اندر آتا ہے۔

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَدُومُ هَلْ أَذُكَ عَلَى شَجَرَةِ
الْخُلْدِ وَمُلْكٌ لَّا يَبْلُ

”یعنی شیطان نے اس کو بھلائے کہنے لگا ’آدم‘ ہاؤں تمہیں وہ درخت جس سے لہدی زندگی اور لازوال سلطنت حاصل ہوتی ہے۔“

شیطان نے انسان کی نہایت ہی حساس رگ پر ہاتھ رکھا۔ انسانی عمر بحال محدود ہے۔ انسانی قوت بحال محدود ہے۔ انسان حویل زندگی اور غریب اللہ کا بے حد دلدادہ رہا ہے۔ ان دونوں راستوں سے شیطان اس پر حملہ آور ہوتا ہے۔ آدم بحال انسان تھے۔ آدم انسانی فطرت اور انسانی کمزوری کے حامل تھے۔ پھر اس تجویز کے ساتھ دنیا کے منصوبے اور نظام مندرجہ کا بھی تصدیق کیا۔ چنانچہ آدم بھول گیا اور اس نے ممنوعہ علاقے میں قدم رکھ لیا۔

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ
ذَرِّي الْجَنَّةِ لَوْ عَطَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَخَوَىٰ

”آخر کار دونوں (میں ہی) اس درخت کا پھل کھا گئے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فوراً ہی ان کے ستر لپک دو سرے کے آگے نکل گئے اور گئے دونوں اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے اچھا لگے۔ آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور رادارست سے ہٹ گیا۔“

بظاہر مضمون یہ ہے کہ انسان کی مخصوص شرمگاہیں مراد ہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں۔ دونوں کے جسم میں مفلت کے مقامات۔ چنانچہ جنسوں نے اپنے فطری شرم و حیا کی وجہ سے ان مقامات کو چھپا کر شرم کیا اور ان پر جنت کے پتے لپٹنے لگے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس درخت کے پھل کھانے کے نتیجے میں ان کے اندر جنسی احساس پیدا ہو گیا ہو کیونکہ جب تک کسی انسان میں جنسی احساس پیدا نہ ہو انسان کو شرم و حیا کا احساس نہیں ہوتا۔ انسان کو ان چیزوں کی طرف توجہ نہ ہوتی ہے جب جنسی خواہش پیدا ہو۔

ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آدم و حوا پر اس مخصوص درخت کا پھل کھانا اس لیے منع کر دیا کہ اس کے نتیجے میں انسان کی جسمانی خواہشات نے پیدا ہوئے تھا اور اللہ نے اپنے منصوبے کے مطابق ان کو سوچا دیا تھا۔ آدم سے انسان کا صدور اس لیے بھی ہو گیا کہ اس کے قلعہ ہائے حیا کی گئی اور ان پر جسمانی خواہشات کے شے کی وجہ سے جنسی نظام

بیدار ہو گیا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا ہنڈیہ ظلوہ میں خورشادت کی شکل میں اس درخت کی وجہ سے نمودار ہو گیا ہو کہ اگرچہ اس میں ایک فرد تو ظلوہ میں پنا لیکن نوع انسانی کی بقا تو اسی میں موجود ہے۔ یہ سب تشریحات اس حقیقت کے ہوتے ہوئے معقول نظر آتی ہیں کہ اس پھل کے کھانے سے ان کی شرمگاہیں مکمل گئیں۔ یہاں یہ نہیں دیا گیا کہ

فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهَا (۱۲۱:۲۰) ”ان کی شرمگاہیں مکمل گئیں“۔ جگہ یہ کہا ہے۔

فَبَدَّتْ لَهَا سَوَاتِنُهَا (۱۲۱:۲۰) ”ان پر ان کی شرمگاہیں مکمل گئیں“۔ مطلب یہ ہے کہ ان کو اس کا احساس ہی نہ تھا۔ یہ پھل کھاتے ہی ان کو اس انسانی دلہیہ کا احساس ہو گیا۔ دوسری جگہ قرآن مجید نے اس حقیقت کی تصریحات کی ہے۔

لَيُبَدِّي لَهَا مَا وُورِيَ عَنْهَا مِنْ سَوَاتِنِهَا ”تاکہ ظاہر کر دے ان پر وہ چیز جو ان کی شرمگاہوں سے مخفی تھی“۔ اور دوسری جگہ ہے۔

يَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا لِيُرِيَهُمَا سَوَاتِنَهُمَا ”ان سے ان کے حزام درہے تاکہ وہ دکھائے ان کو ان کی شرمگاہیں“۔ یہ معلوم لایا جاسکتا ہے کہ وہ ان کے عدم شعور کی وجہ سے سڑقا۔ لباس سے مراد پاکہ اعلیٰ طہارت اور اللہ کے ساتھ خلق کا لباس بھی ہو سکتا ہے۔ ہر حال یہ تلف تفسیری مفروضہ ہیں، ہم ان میں کسی ایک پر زور نہیں دیتے اور نہ کسی ایک کو ترجیح دیتے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ انسان کی زندگی کے اس پہلے انسانی تجربے کی صحیح صورت کا فیصلہ کیا جائے۔

اس کے بعد آدم علیہ السلام اور آپ کی لایہ کو اس لٹورش کے بعد اللہ کی رحمت نے ڈھانپ لیا کیونکہ یہ انسانیت کا پہلا تجربہ تھا۔

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ

”پھر اس کے رب نے اسے برگزیدہ کیا اور اس کی توبہ قبول کر لی اور چارعت بخشی“۔ اور یہ اس وقت ہو گیا جب آدم نے اللہ سے مغفرت طلب کی، خداست کا اظہار کیا اور عذر پیش کیا۔ اور ان باتوں کا یہاں ذکر نہیں کیا گیا تاکہ یہاں صرف رحمت خداوندی ہی نظر آئے۔

اس کے بعد اب دونوں فریقوں آدم و اہلہ کو حکم ہوا کہ زمین پر اترو، تم ایک دوسرے کے سخت دشمن ہو، تمہارے درمیان اب ایک طویل معرکہ ہو گا۔ یہ تو تمہارے معرکہ کی پہلی باری تھی۔

قَالَ امْكُطَا مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ

”اور فرمایا تم دونوں (فریق) یعنی انسان اور شیطان) یہاں سے اتر جاؤ۔ تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے۔“
 ہاں مخلوق خداوندی کے ان دو گروہوں کے درمیان عدولت ہو گئی اس لیے اب لوگ آدمیہ بدعتیں نہیں کر سکتے کہ مجھے تو خبر نہ تھی کہ شیطان ہمارا دشمن ہے۔ میں تو بے خبری میں مارا گیا۔ اسی لیے انسان کو عقل از وقت پوری طرح خبردار کر دیا گیا اور پوری کائنات میں اعلان کر دیا گیا کہ:-

بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (۱۲۳:۲۰) ”تم دونوں فریق ایک دوسرے کے دشمن ہو۔“ یہ اعلان جس سے پوری کائنات کو بخشنے والی جس پر تمام فرشتے گواہ تھے، اللہ کی رحمت کا مظاہر ہو کہ انسان کی بدعت اور اسے یاد دہانی کرانے کے لیے وہاں تو رسول بھیجے جائیں۔ چنانچہ دشمن کا اعلان ہوا۔ اور پھر فرمایا کہ رسول بھی آئیں گے۔ اور اس کے بعد ہمیں آزمودی ہوگی کہ تم کون سی راہ اختیار کرتے ہو۔

وَأَمَّا يَا أَيُّهَا النَّفِيُّ هُدًى لَّكُم مِّنْ رَبِّكُمْ إِن كَانَ لَكُمْ مَعِيشَةٌ هَنُوكًا وَ لَكُمْ نَجْزِيَةٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَغْنَىٰ وَ قَدْ كُنْتُمْ بَصِيرَاتٍ ۖ
 قَالَ كَذَلِكَ آتَيْنَا إِلَيْنَا فَنَسِينَهَا ۚ وَ كَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنصَىٰ ۖ وَ كَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ ۚ وَلَكُمْ يُدْرِئُ رَبِّي تِلْكَ الْآخِرَاتِ أَشَدُّ وَ أَتَقْبَلُ ۖ

”اب اگر میری طرف سے جس کوئی بدعت پہنچے تو جو کوئی میری اس بدعت کی پیروی کرے گا وہ نہ نکلے گا نہ بدعتی میں مبتلا ہو گا اور جو میرے ”ذکر“ (درس صحت) سے منہ موڑے گا اس کے لیے دنیا میں تنگ زندگی ہوگی اور قیامت کے روز ہم اسے اس طرح اٹھائیں گے۔“ وہ کہے گا ”پھر دو گنا“ دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا، یہاں مجھے اندھا کیوں لگایا؟“ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ”ہاں اسی طرح تو ہماری کائنات کو جبکہ وہ میرے پاس آئی تھی تو نے بھلا دیا تھا۔ اسی طرح آج تو بھلا دیا ہو رہا ہے۔“ اس طرح ہم حد سے گزرنے والے اور لپٹے رب کی آیات نہ ماننے والے کو (دنیا میں) بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔“

یہ سچ اس قصے کے بعد آتا ہے، میں کہ شاید یہ اس قصے کا حصہ ہے۔ درحقیقت اس کا اعلان بھی عالم ہذا میں واقعہ آدم و اہل کے بعد ہوا۔ لہذا یہ اس پوری کائنات کے لیے زمانہ قدیم سے طے شدہ اصول ہے۔ یہ نہ دیکھ لیا جا سکتا ہے ورنہ اس میں کوئی رازیم ہو سکتی ہے۔

فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ ۖ وَ لَا يَشْقَىٰ (۱۲۳:۲۰) ”تو جو کوئی میری اس بدعت کی پیروی کرے گا وہ نہ بھٹکے گا نہ بدعتی میں مبتلا ہو گا۔“ وہ گمراہی اور معیشت سے محفوظ ہو گا، میری بدعت کی پیروی کی وجہ سے۔

أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى (۱۲۷) (۲۰: ۱۲۶)

-(۲۷) ”ہاں اسی طرح تو ہماری آیات کو جبکہ وہ قصارے پاس آئی تھیں تو نے بھلا وہ تو اسی طرح تو آج بھلا یا جو رہا ہے۔ اسی طرح ہم سے گزرنے والے اور اپنے رب کی آیات نہ ماننے والے کو دنیا میں بدلہ دیتے ہیں اور آخرت کا عذاب زیادہ سخت اور زیادہ دیر پا ہے۔ جو شخص اللہ کی آیات سے محروم رہا ہے وہ اسراف کرتا ہے کیونکہ ہدایت اس کے گھٹے میں ہوتی ہے اور وہ جتنی دولت ہے اور یہ اسے پے پیچک دیتا ہے۔ نیز وہ اپنی فکر کو خدا کا سامنے صرف کرتا ہے اور اس سے ان آیات کو نہیں دیکھتا جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہیں، لہذا اس کی معیشت بھی ٹھک ہوگی اور قیامت میں وہ اندھا بھی ہو گا۔

یہاں تعمیر اور تعمیر کشی میں مکمل ہم آہنگی ہے۔ جنت سے ارتداد اور بدعتی اور مگر اس میں چار ماں کے مقابلے میں جنت کی طرف دلچسپی اور مگر اس اور معیشت سے نہایت۔ دنیا میں کشادگی و رزق اور اس کے مقابلے میں ٹھک معیشت۔ ہدایت کے مقابلے میں اندھا ہونا اور راد نہ پاؤ۔ یہ تمام باہم معلوم قصہ آدم و قصہ بشریت کے ضمن میں ہیں جو پوری بشریت کی کہانی ہے۔ چنانچہ اس سفر کا آغاز بھی شبت ہے اور اختتام بھی جنت میں ہوتا ہے اور یہی انداز تعمیر سورہ اعراف میں بھی ہے۔ مگر تعمیرات میں تعمیر کشی کا انداز ’موقف و محل کے اعتبار سے‘ دونوں صورتوں میں مختلف ہے۔

یہ تو تھا جنت کا ایک منظر اب اس دنیا میں زمانہ ماضی قریب کی ہرک شدہ اقوام کے واقعات کی طرف اشارہ ہے۔ یہ وہ واقعات ہیں جن کو آپھیں دیکھ سکتی ہیں ’اور جن کے آثار اب تک موجود ہیں‘ جبکہ جنت کے مناظر نظروں سے اوجھل عالم غیب میں تھے۔ نظریں ان کے آثار کو نہیں دیکھ سکتیں۔

أَقْلَوْ يَهْدِي لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَسْتُونَ فِي
مَسْكِنِهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ﴿١٢٨﴾ وَتَوَلَّا كَلِمَةً سَبَقَتْ مِنْ
رَبِّكَ لَئِنْ لَّمْ يَأْمُرْنَا وَآجَلٌ مُّسَمًّى ﴿١٢٩﴾

”پھر کیا ان لوگوں کو (نارنج کے اس سق سے) کوئی ہدایت دے لی کہ ان سے پہلے سق ہی قوموں کو ہم ہلاک کر چکے ہیں جن کی (برباد شدہ) امتوں میں آج یہ پلٹے پھرتے ہیں؟ اور حقیقت اس میں سب سے نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سلیم رکھنے والے ہیں۔ اگر حیرتے رب کی طرف سے پہلے ایک بات طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ہر ملت کی ایک مدت مقرر نہ کی جاسکتی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ چکا رہا جاتا۔

جب انسان اپنے دل و دماغ کو زمانہ ماضی کی ہلاک شدہ اقوام کی نارنج پر مرکوز کرتا ہے اور ان کے کھنڈ رات کو‘ دلوں اور چار دیواریں میں دیکھتا ہے تو فکرچہ یہ لوگ کب کے ہلاک ہو گئے ہیں لیکن ان کی بڑی بڑی غنیمات ’ان کی بھائی ہوئی خفیں‘ ان کی حرکات و سکنات ’ان کی انگلیں اور آرزوئیں‘ ان کی پرتشہاں اور ان کے منصوبے ’انسان کے ذہن کو بھر دیتے ہیں اور انسان جب تک انہیں یاد کر کے محض تصور ہی کرے تو یہ پوری دنیا اگلے زمانہ کی اسکرین پر بھی

نظر آتی ہے اور جب انسان اچانک آنکھ کھولے تو نکلر آتا ہے کہ باطن کی عظمت نے اس سب ہستیوں کو ہرپ کر لیا ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ دست قدرت نے کس طرح ان لوگوں کو اور ان تہذیبوں کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ اس طرح زمانہ حال کے ان عاقلوں کو بھی دست قدرت چود کر سکتا ہے۔ یوں اس طرہ تصور سے اس آیت کا مسلم اور قرآن کا انداز بیان اور عبرت آموزی بھی طرح انسان کے دہن میں آ جاتی ہے۔ قہر ہے کہ لوگ کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے حالانکہ ان کو کثرت ملت میں تو عبرت کے بہت سے سامان ہیں بشرطیکہ عقل سلیم ہو۔

اگر اللہ نے پہلے سے فیصلہ نہ کر دیا ہوتا تو یہ بات اللہ کی خاص عمت کے تحت ملے نہ ہو مگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ قہر میں کو بھی بھیجتا اسی طرح نیست و نابود کر دیتا اور یہ بھی نمود عبرت بن جاتے لیکن ان کو ایک مقررہ وقت تک صلت مل جاتی ہے۔

وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِرَأْسِنَا وَأَجَلٌ مُّسَمًّى (۱۲۹:۲۰) اگر جسے رب کی طرف سے پہلے ایک بات ملے نہ کر دی گئی ہوتی تو صلت کی ایک مدت مقرر نہ کی جاسکتی ہوتی تو ضرور ان کا بھی فیصلہ ہکا بکا کیا ہوتا۔ اگرچہ یہ لوگ ایک وقت مقررہ تک صلت پاچے ہیں لیکن ان کو خوشی نہیں چھوڑ دیا گیا۔ ان کو جو شان و شوکت اور جو زہد و نیت دی گئی ہے آپ اس کے ذمہ دار نہیں۔ یہ ان کے لیے عمت آزمائش ہے اور یہ ان کے لیے بہت بڑا نکتہ ہے۔ اللہ نے جو کچھ تجھے بطور انعام دیا ہے۔ وہ ان کے اس فتنے کے طور پر دینے والے ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَفْعُلُونَ وَاصْبِرْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَىٰ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْثَنَّهُمْ فِيهِ يُدْزَىٰ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْغَىٰ وَأَمْرٌ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا تَسْلُكْ رِذَالًا تَحْتَهُ تَزُولُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ

”پس اسے صبر کرنا“ جو کہیں یہ لوگ کرتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد و ثناء کے ساتھ اس کی تسبیح کرو“ سورج نکلنے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اور رات کے اوقات میں بھی تسبیح کرو اور دن کے کردوں پر بھی تسبیح کر تم راضی ہو جاؤ۔ گناہ افکار بھی نہ دیکھو نہ بھولی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔ وہ تو ہم نے انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے دی ہے اور جیسے رب کا دیا ہو اور حق حال ہی میں ہرگز ہرگز ہرگز ہے۔ اپنے دل و میل کو نماز کی تلقین کرو اور خود بھی اس کے پابند رہو۔ ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے۔ رزق تو ہم ہی جس جس دے رہے ہیں اور انہماک کی بجائے تقویٰ ہی کے لیے ہے۔“

یہ لوگ کھروارہ حق اور سرکشی اور اعراض کرتے ہوئے جو کچھ بھی کہتے ہیں آپ پر چٹان نہ ہوں اور نہ اپنی جان

ان کے لیے کہائیں، پس جب ان پر رحمت تمام ہے کہ آپ صبح و شام رب کی عبادت کرس۔ صبح کے پر سکون وقت میں خدا کی یاد اور غروب آفتاب کے وقت کے سکون میں خدا کی یاد جس وقت یہ پوری کائنات آنکھیں بند کرتی ہے اور رات اور دن کے دو پر سکون اطراف میں خدا کی یاد' دلوں کو رست سکون فراہم کرتی ہے اور اللہ کی رضامندی کا پامٹا ہوتی ہے۔

اللہ کی تسبیح و ثناء سے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اللہ کے قرب سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ انسان اپنے آپ کو نہایت ہی اطمینان بخش اور فرحت بخش وقت کی رفاقت میں محسوس کرتا ہے۔ اور اس کے واسطے رحمت میں مامون ہوتا ہے۔ تسبیح و عبادت کا پھل تو رضائے الہی ہے لیکن اس سے قلب مومن میں اللہ سے سکون و اطمینان آتا ہے اور طہانیت کے سوسے پھوٹے ہیں۔ یہ اس فعل کا نوری انجام ہے جسے عہد عبادت کرتے ہوئے اللہ کی طرف حوجہ ہو جاؤ اور۔ وَلْتَذُنَّ عَيْنُكَ اِلٰی مَا مَعْنٰی اَبَہْ اَزْوَاجًا مِنْهُمْ (۱۳۱:۲۰) ”اور نگاہ افکار بھی نہ دیکھو' دنیوی زندگی کی اس شان و شوکت کو جو ہم نے ان میں سے مختلف قسم کے لوگوں کو دے رکھی ہے۔“ دنیا کا ساز و سامان' سامان آرائش و زیبائش' مل و مصالح' یہ وہ مرجہ۔ زُخْرُفٌ اَلْحٰیوۃُ الدُّنْیَا (۱۳۱:۲۰) ”حیات دنیا کا پھول“ یہ زندگی اس طرح نمودار ہوتی ہے جس طرح کسی پودے پر نرم و نازک پھول' پھلدار اور دکھل' لیکن پھول سرخ' لہو و لعل شام تک مرجھا جائے' فلا' اگرچہ بہت ہی دکھل۔ ہم ان کو زندگی کا یہ سرخ لہو و لعل پھول دے کر آزماتے ہیں' دیکھتے ہیں کہ اس پھول کے ساتھ یہ لوگ کیا سلوک کرتے ہیں۔

وَرَزَقُ رَبِّكَ خَبِيرٌ وَّ اٰتٰی (۱۳۱:۲۰) ”اور تجھے رب کا دیا ہوا رزق ہی اچھا اور پائیدار ہے۔“ اللہ کا دیا ہوا رزق نیک قسمت ہوتی ہے' آزمائش نہیں۔ رزق حلال اچھا ہوتا ہے اور باقی رہتا ہے۔ وہ دم و دم کبھی نہیں دیتا اور کبھی پیدا نہیں کرتا۔

یہ حیات دنیا کو چھوڑ دینے کی دعوت نہیں ہے لیکن اس میں یہ پیغام ضرور ہے کہ حقیقی اور پائیدار اللہ کو رحمت دو' اور یہ پائیدار اللہ اس حقیقی اللہ اور اللہ کی رضامندی میں ہیں۔ لوگوں کو دنیا کے ساز و سامان کے آگے گریں جانا چاہئے۔ ہم کہیں حق اللہ پر فخر کرنے کی مفت کو کم ہی نہ کر دیں۔ دنیا کا وہ ساز و سامان جو فکروں کو چکاچند کر دیتا ہے۔ یہ کہیں شہساری نظر بند کو پست نہ کر دے۔ اس کے مقابلے میں سربلند رہنا۔

وَاَمُرُ اَهْلَکَ بِالنَّصْلِ (۱۳۲:۲۰) ”اپنے لعل و عیال کو نماز کی تحقیر کرو۔“ ایک مسلمان کا پستل فریضہ یہ ہے کہ وہ اپنے گھر کو نیک مسلمان کا گھر بنائے۔ اپنے لعل و عیال کو وہ فریضہ روا کرنے پر ابھارے جو اسے اللہ سے مربوط کرتا ہے تاکہ اس کے گھر میں بھگتی پیدا ہو اور کیا ہی خوش نصیب ہو گا وہ گھر جس کے اندر چاری بھگتی ہو۔

وَاَصْطَبِرْ عَلَیْہَا (۱۳۲:۲۰) ”اور خود بھی اس کے پابند رہو۔“ نماز کو چاری طرح قائم کرو۔ اس کے آچار اپنے اندر پیدا کرو' یہ تک نماز قاضی اور منکرات سے بچاتی ہے۔ یہ ہیں نماز کے صبح آچار۔ جب کوئی گھرا' نماز پر جم جاتا ہے تو اس سے گھر یہ صبح پیدا ہوتے ہیں' اس کے شعور میں اور اس کے ہر طرز عمل میں۔ مگر نماز کے آچار پیدا نہیں ہوتے تو قائم شدہ نماز نہیں ہے۔ یہ محض حرکات و کلمات ہیں۔

یہ نماز، یہ عبادت، یہ اللہ سے رابطہ اور یہ قربان اللہ کے لیے منیہ نہیں اللہ تو ان سے غنی ہے، ان کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔

لَا تَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ (۱۳۲:۲۰) ”ہم تم سے کوئی رزق نہیں چاہتے، رزق تو ہم ہی تمیں دے رہے ہیں۔“ یہ عبادت تو اس لیے ہیں کہ تمہارے دل میں فہم کا طرف پیدا ہو۔

وَالْعَاقِبَةُ لِلشَّقَوٰی (۱۳۲:۲۰) ”اور انجام کی بھلائی تقویٰ ہی کے لیے ہے۔“ انسان ان عبادات سے دنیا میں بھی مفاد اٹھاتا ہے اور آخرت میں بھی۔ وہ عبادت کرتا ہے تو خود بھی خوش ہوتا ہے، مطمئن ہوتا ہے، سکون حاصل کرتا ہے اور آخرت میں ان عبادات کا اجر بھی اسے ہی ملتا ہے۔

لب آخر میں ان اہل ثروت اور بائز لوگوں پر ایک قصہ آتا ہے جو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ مطالبہ کرتے تھے کہ آپ کوئی خدق عادت مجھ پر بھی کریں۔ ان سے کہا جاتا ہے کہ کیا یہ قرآن تمہارے لیے کافی نہیں۔

وَقَالُوا لَوْ لَا يَأْتِيَنَا بِآيَةٍ مِنْ رَبِّهِ ؕ آذَوْكُمْ فَأَنْتُمْ تَكْتُمُونَ مَا فِي
الصُّحُفِ الْأُولٰٓئِ

”وہ کہتے ہیں کہ یہ شخص اپنے رب کی طرف سے کوئی نشان (مجربہ) کیوں نہیں لاتا؟ اور کیا ان کے پاس اگلے صحیفوں کی تمام قصیمات کا بیان واضح نہیں آگیا۔“

یہ تو بہت دھرمی اور مکارہ ہے۔ محض سوال کرنے کی خاطر یہ سوال کیا گیا، ورنہ قرآن کا مجربہ کیا کانی مجربہ نہیں ہے۔ قرآن مجربہ و رسالت کا جو زمانہ مانگیں کی رسالتوں سے لگتا ہے۔ وہی قصیمت پیش کرتا ہے، جو پچھے رسولوں نے پیش کی ہیں بلکہ جن باتوں کا وہاں اصل قصیمات ان کی تحصیل دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی آخر الزمان کو تو بطور اتمام حجت بھیجا ہے۔

وَلَوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ يُعَذِّبُ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْ لَا اَرْسَلْتَ
اِلَيْنَا رَسُوْلًا فَتَنْبِئَنَا بِمَا نَعْمَلُ اِنْ تَنْزِلُ وَتَخْذُلُ

”اگر ہم اس کے آنے سے پہلے ان کو کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ہمیں لوگ کہنے کے لیے پروردگار تو نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ دلیل و رسوا ہونے سے پہلے ہی ہم تمہاری آیات کی بھڑی اختیار کر دیتے۔“
یہ لوگ اس وقت دلیل اور رسوا نہیں ہوئے تھے جب ان پر قرآن کی یہ آیات چڑھی جا رہی تھیں بلکہ یہ تو ان کے

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۷

سورۃ الانبیاء - ۲۱

آیات ۱ --- تا --- ۱۱۲

سورۃ الحج - ۲۲

آیات ۱ --- تا --- ۷۸

سورۃ الانبیاء ایک نظر میں

یہ سورہ ہے اور اس کا موضوع غنیمت کی سورتوں کا موضوع ہے یعنی اسلامی نظریہ حیات۔ یہ اس کے بڑے بڑے موضوعات کو لیتی ہے یعنی عقیدہ، توحید، عقیدہ رسالت اور عقیدہ ہمت بعد الموت۔ لیکن اس سورہ نے ان موضوعات کے بیان کے لیے یہ طریق اختیار کیا ہے کہ اس کائنات میں جاری قوانین قدرت کو بیان کر کے اسلامی نظریہ حیات کو ان کے ساتھ جوڑا جائے۔ یہ اس لیے کہ اسلامی نظریہ حیات بھی اس کائنات ہی کا ایک حصہ ہے اور یہ نظریہ قوانین قدرت اور نوائس فطرت کے مطابق اپنا کام کرتا ہے۔ اسی نظریہ حیات بھی دراصل اس ”حق“ پر قائم ہے جس پر یہ پوری کائنات قائم ہے اور ارض و سماں پر قائم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کائنات محبت نہیں اور نہ باطل ہے اور نہ اس کے اندر پیدا شدہ مخلوق محبت اور باطل ہے۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لْعِبَادٍ (۱۶:۲۱) ”ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور جو کچھ بھی ان میں ہے جو تکمیل کے طور پر نہیں بنایا۔“ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ انسان کو اور اس کے غور و فکر کو اس پوری کائنات کی سرکرائی ہے۔ زمین و آسمان، دشت و جبل، روز و شب اور غرض و قرع کا مشاہدہ کراتی ہے۔ ان کو حجب کرتی ہے کہ جو قوانین قدرت اور نوائس فطرت اس پوری کائنات کو چلا رہے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک وحدت ہے اور یہ وحدت دلالت کرتی ہے ”وحدت خالق اور وحدت مدبر پر۔ ایک ایسے مقتدر اعلیٰ پر جس کے ساتھ اس حدیث میں کوئی شریک نہیں ہے۔“ لہذا جس طرح خلق میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے اسی طرح امر میں بھی اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہوا جائیگا۔

لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (۲۲:۲۱) ”اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا کوئی اور سرشار بھی ہوتا تو دونوں کا نظام بکڑ جاتا۔“ پھر یہ سورہ انسانی قوت مدبر کو اس طرف حجب کرتی ہے کہ اس کائنات کے اندر ”حیات“ جن قوانین قدرت اور نوائس فطرت کے مطابق چل رہی ہے اور اس حیات کے جو مصادر ہیں وہ اس ارشاد خداوندی کے مطابق ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (۳۰:۲۱) ”اور پانی سے ہم نے ہر زندہ چیز پیدا کی۔“ اور تمام زندہ چیزیں اسی قانون فطرت کے مطابق ایک متعین انجام کی طرف جا رہی ہیں۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ (۳۵:۲۱) ”ہر جاندار کو موت کا حشر پہنچتا ہے۔“ اور ان کے لوٹنے کی

میں اور اس کائنات کے قوانین قدرت کی فعل میں وہ تمام معانی اور حقائق واضح طور پر نظر آتے ہیں جو اس سورہ کا موضوع ہیں۔

اس سورہ میں بھی قیامت کے بعض مناظر پیش کئے گئے ہیں اور یہ معانی اور مضامین اور اصول و واقعات قیامت کی روشنی میں واضح ہیں۔

ان تمام واقعات کو جس طرح بیان کیا گیا ہے اور سورہ میں لکھ کر نظر کی نگاہوں کو جس طرح پھیل گیا ہے اس کے چاروں طرف ایک ہی طرف ہے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور نظریہ حیات کو اپنی قوت ہمارے اور اپنے قسم کے مطابق اپنی گرفت میں لے لیں اور ان معانی 'مضامین اور حقائق پر سے ایک غائل اور لاپرواہی کی طرح نہ گزر جائیں جس طرح آفاقی سورہ میں اشارہ کیا گیا۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (۱:۲۱) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُنْذَرٌ لِّأَهْلِ قُلُوبِهِمْ (۳:۲۱) وَلَهُمْ يَلْعَبُونَ (۲:۲۱) لَأَهْلِي قُلُوبِهِمْ (۳:۲۱)

"قریب آگیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں درمیانے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ہوتا رہے گی بھی ان کے رب کی طرف سے آتی ہے اس کو تکلف بخشنے ہیں اور تکمیل میں پسے رہتے ہیں۔ دل ان کے دوسری فکر میں متشکک ہیں۔" رسالت تمام رسولوں کی رسالت 'ایک عظیم سچائی ہے اور موجود ہے جس طرح یہ کائنات ایک عظیم سچائی ہے اور موجود ہے۔ لہذا اس عظیم سچائی کو تکمیل کے طور پر نہیں لینا چاہئے 'یہاں تبخیر سے مجبورے طلب کرنے کا کوئی ہوا نہیں ہے کیونکہ یہ پوری کائنات اور اس کے قوانین قدرت اور نواہی فطرت پکار رہے ہیں کہ اس کا ایک واحد قادر مطلق خالق ہے اور وہ تمام انبیاء کا پیغام بھی ایک واحد حق پیغام ہے۔

سورہ انبیاء میں الفاظ کی شوکت اور ان کا صوتی ترنم بھی قابل توجہ ہے۔ انداز بیان ہے جو موضوع سخن کے ساتھ مناسب ہے اور سورہ کی فضا اور موضوعات اور مضامین کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ اس سورہ کے انداز بیان اور موضوع سخن کو سورہ مریم اور طے کے ساتھ متبادل کر کے فرق کو بھی طرح سمجھایا جاسکتا ہے۔ ان دونوں سورتوں میں موضوع سخن اور فضا 'نرم و لطیف' رحمت و محبت کی تھی۔ تو الفاظ بھی نرم و نازک اور دھیمی ترنم والے تھے۔ لیکن یہاں قدرے نفوس انداز ہے جو سورہ کے موضوعات سے ہر دکھاتا ہے۔

اگر دونوں جگہ قصہ ابراہیم علیہ السلام کا بنام موازنہ کیا جائے تو ہماری بات ابھی طرح سمجھ میں آجائے گی۔ سورہ مریم میں اس قصے کی ہرگز کی گئی ہے اور یہاں ہرگز کی گئی ہے ان میں فرق ہے۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام کی اپنے والد کے ساتھ احترام و محبت سے بھرپور گفتگو ہے 'نرم و نازک الفاظ میں۔ لیکن یہاں اس قصے میں بہت شہنی اور دکھاوا لایا گیا ہے 'ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکنے کا خوفناک قصہ 'لہذا اس کے لیے نفوس دو ٹوک اور قدرے سخت الفاظ کی ضرورت تھی تاکہ انداز کام موضوع سخن اور حالات اور فضا کے مطابق ہو جائے۔

اس سورہ کو کئی صوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے :

۱۔ پہلا حصہ آفاقی سے چھوڑنے والا ہے۔ اس میں فکر و نظریہ نگاہوں پر سخت ضربات لگائی گئی ہیں اور لوگوں کو

قریب آنے والے غفلت سے سگاہ کیا گیا ہے۔ لوگو! بیدار ہو جاؤ غفلت چہ معنی دارد؟

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ۔ (۱۰:۲۱) ”قریب آگیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ غفلت میں نہ موڑے ہوئے ہیں۔“ پھر تاریخ انسانی کے غافل لوگوں کی بلاؤں کی طرف اشارہ کر کے ”دوبارہ لوگوں کو حودہ کیا گیا ہے کہ علم و رسم اور پیش و مرپ کے بے باک انہام کی طرف بھی توجہ کرو۔“

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قُرْبَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَآتَيْنَا بَعْلَهَا قَوْمًا آخَرِينَ (۱۱:۲۱)
فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُصُونَ (۱۲:۲۱) لَأَتَرْكُصُوا وَارْجِعُوا إِلَيَّ
مَا أَتَرَقْتُمْ فِيهِ وَمَسْكَبِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْتَلُونَ (۱۳:۲۱) قَالُوا بُيُوتُنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ
(۱۴:۲۱) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ (۱۵:۲۱)

(۲۱: ۱ تا ۱۵) ”کتنی ہی ظالمیتیں ہیں جن کو ہم نے جیں کر رکھ دیا اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔ جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو گئے وہاں سے بھاگے،“ ”بھاگو نہیں‘ جاؤ لپٹے اپنی گھروں اور پیش کے سامنوں میں جن کے اندر تم جیں کر رہے تھے، شاید کہ تم سے پوچھا جائے گا۔“ کہنے لگے ہائے ہماری کم غفلت‘ بے شک ہم غلام اور تھے۔“ وہ یہی کہتے رہے یہں تک کہ ہم نے ان کو نکلیاں کر دیا۔ زندگی کا ایک شرارہ بھی ان میں نہ رہا۔“

اس کے بعد دعوتِ اسلامی کی فحوس سہائی اور نظامِ کائنات میں موجود فحوس سہائی کو باہم جوڑا گیا ہے۔ عالمِ نظریات میں عقیدہ توحید اور قوانین قدرت کی توحید‘ خالقِ ہدیر کی وحدتِ سمویہ اور تمام رسولوں کی وحدتِ رسالت کی توحید کے درمیان ربط و پیوند کر کے تاپا گیا ہے کہ زندگی کا سرچشمہ بھی اللہ ہے اور اس کی امتحان بھی اللہ کی طرف ہے اور اسی کی طرف رہنا ہے۔

۲۔ دوسرے حصے میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو اس عظیم رسولِ نورِ عظیم رسالت کے پیغام کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور اسے ہٹا لیتے ہیں‘ حالانکہ یہ تو فحوس اور بھاری حق ہے۔ ان کا ماحول اور دنیا کے حالات گھٹنا کرتے ہیں کہ انسان بے لور ہو۔ یہ لوگ غافل ہیں اور مذہب کا مطالبہ کرتے ہیں حالانکہ وہ ان کی دلچسپی ہے۔ اس موقع پر قیامت کا ایک نمونہ ہی مؤثر پیش کر دیا جاتا ہے کہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا انجام تاریخ میں کیا ہوا ہے۔ اللہ کے سامنے ان کو پھانے والا کوئی ہوا نہیں۔ کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ ان کے ارد گرد ان کے پاس تھے سے زہن لگی جا رہی ہے لیکن یہ اپنی اولت کے نشے میں مست ہیں۔ رسولِ اللہ کو حضورِ دو چہا ہے کہ ان لوگوں کے مذاق کو نظر انداز کرتے ہوئے آپ اپنا کام کرسی اور کمرہ میں۔

إِنَّمَا أَنْذَرُكُمْ بِالْوَحْيِ (۴۵: ۲۱) ”میں توحیس وحی سے ارٹا ہوں۔“ تم غفلت میں ہو اور غفلو

تمہارے سروں پر منڈلا رہا ہے لیکن تمہاری حالت یہ ہے۔

وَلَا يَسْمَعُ الصَّهْمُ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْدَرُونَ (۴۵:۲۱) ”مگر بھرے پتھر نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔“ یہ لوگ ایسے ہی حالات میں ہوں گے کہ میرزاں نصب ہو جائے گی۔

۲۔ تیسرے حصے میں نبیوں کے گرد ہر ایک نظر ہے عینیت یہ کہنا مقصود ہے کہ ان کی رسالت اور نظریہ حیات ایک ہی رہا ہے۔ لہذا رو بہ اپنے بندوں سے بھی پیش ایک جیسا رہا ہے۔ یہ کہ وہ پیشہ مکہ چین کو پکڑتا رہا ہے۔

۳۔ چوتھے حصے میں انہماں اور تاج کاٹنے گئے ہیں اور یہ انہماں اور تاج کیامت کے مناظر میں سے ایک منظر کی صورت میں ’نصرت ہی سوڑ ہیں جبکہ سورہ کا مآثر بھی آغاز کی طرح کا ہے۔ انسانی سوچ کی تاروں پر ایک جھمبہ ڈالنے والی ضرب لگائی گئی ہے۔ صاف صاف الفاظ میں ڈرنا اور فریضہ رسالت کی ادائگی کے بعد لوگوں کو کھٹا چھوڑ دیا گیا ہے کہ لب ہر انہماں چاہو منتخب کر لو۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۴۰ تشریح آیات

آیت ۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۳۵

إِقْرَبَ لِلثَّانِينَ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿۱﴾ مَا يَأْتِيهِمْ

تِنْ ذِكْرٌ تَنْ رَّبِّهِمْ مُّحَدَّثٌ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۲﴾ لَأَوْتِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ
وَأَسْرُوا النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ
السَّحَرَاءَ وَانْتَوَيْتُمْ زُرَّادًا قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۳﴾ بَلْ قَالُوا أَضْغَاتٌ أَلْهَمَهُ بَلْ أَقْرِئَهُ بَلْ أُوهِ
مُشَاعِرًا فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْأَوَّلُونَ ﴿۴﴾ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ
أَهْلَكْنَاهَا أَفَهُمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۵﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ
فَتَسْلُتُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۶﴾ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا
يَاْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ ﴿۷﴾ ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ
وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا السُّوءِينَ ﴿۸﴾

لفظ کے عام سے جو ہے انعام میں اور دم فرماتے والا ہے۔

”قریب آگیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت“ اور وہ ہیں کہ غفلت میں مد موٹے ہوئے ہیں ان کے پاس ہرگز

صحت بھی ان کے رب کی طرف سے آئی ہے اس کو متکلف نہ بنے ہیں اور تکمیل میں پہلے رہتے ہیں 'دل ان کے (دوسری نئی قوموں میں) متشکک ہیں۔ اور عالم انہیں میں سرگوشیاں کرتے ہیں کہ یہ شخص آخر تم جیسا ایک بشری ثوبے 'بھر کیا تم انہوں کو دیکھتے جاؤ گے پھر۔ میں پس جاؤ گے؟' رسول نے کہ میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے 'وہ سچ اور علیم ہے۔

وہ کہتے ہیں "بلکہ یہ براگندہ غراب ہیں بلکہ یہ اس کی سن گزرت بات ہے بلکہ یہ شخص شاعر ہے 'دود یہ لائے کوئی تثنائی جس طرح پرانے زمانے کے رسول تثنائیوں کے ساتھ جیسے گئے تھے۔ حالانکہ ان سے پہلے کوئی نبی بھی 'اٹھ ہی نہیں آئے پاک کیا' ایمان نہ لائی۔ اب کیا یہ ایمان لائیں گے؟

اور اے نبی 'تم سے پہلے جیسے ہم نے انسانوں کی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جس پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو قبل کتب سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا نام نہیں دیا تھا کہ وہ کھلتے نہ ہوں اور نہ دوسرا بیٹے والے تھے۔ پھر دیکھ لو کہ آخر کار ہم نے ان کے ساتھ اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں اور جس جس کو ہم نے چاہا 'بچایا اور وہ سے گزر جانے والوں کو پاک کر دیا۔

یہ نہایت ہی زور دار آگاہ ہے 'نہی بھی غافل شخص کو بھروسہ دے رہا ہے کہ حساب سر ہے اور لوگ غفلت اور لاپرواہی میں بیٹھے ہیں۔ یہی ہے آئی سے رسول ان کے سامنے آیات علیہ پیش کر رہے ہیں اور وہ نہ موڑ کر دوسری جانب جا رہے ہیں۔ فوراً چپکا ہونے کی ضرورت ہے اور یہ لوگ ہیں کہ خضرے کا شعور بھی نہیں رکھتے بلکہ جب بھی ان کو شہر کرنے کی نئی خوشی کی جاتی ہے یہ مذاق کرتے ہیں اور دعوت کو غیر نام تکہ کر تکمیل میں لگ جاتے ہیں۔

لَا حَيَّةَ قُلُوْا بِهِمْ (۲۱: ۲۳) "ان کے دل غافل ہیں۔" ان کے دل و دماغ اور شعور و وجد ان کے ہر پاگل خاموش ہیں۔ ان کے اندر کوئی نور نہیں ہے۔ یہ ان غفلیات کی تصویر کشی ہے جو غایت درجہ لاپرواہی ہیں اور تنہائی ان میں منقور ہے 'جو نہایت ہی خطرناک مقامات پر بھی غیر تنبیہ و رہتے ہیں 'جو نہایت مقام رہنے کے مقام پر بھی گپ لگاتے ہیں 'نہایت ہی مقدس موقف اور مقدس مقام میں بھی گدگد کر لیتے ہیں۔ یہ قرآن جو ان کو سناؤ جا رہا ہے 'یہ تو رب وہ الجہال کی طرف سے ایک پیغام ہے اور یہ اس سے لاپرواہ ہیں۔ کوئی وقار کوئی پاکیزگی ان میں نہیں ہے۔ جن لوگوں میں تنبیہ کی 'وقار پاکیزگی' بہت نظر نہیں ہوتی وہ آخر کار اس قدر جگے 'متشکک ہو جاتے ہیں اور اس طرح فوت پھوٹ جاتے ہیں کہ وہ کسی لوہے میں یا نام فرشتوں کی اورنگی اور بھاری پوچھ اٹھانے کے قابل ہی نہیں رہتے۔ ان کی زندگی ڈھیل 'ان کے انتظام گرے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی اقدار لڑائی ہوتی ہیں۔ ایسے لوگوں میں ایک قسم کی بے باکی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ حد سے حد سے قدر کو بھی ہانک لیتے ہیں۔ یہ شر ہے صبر ہوتے ہیں 'نہی دستور اور ضابطے کے پابند نہیں ہوتے۔ اور ان کو خبر و شر کا شعور ہی نہیں رہتا۔

اس قسم کے لوگ اس قرآن مجید کو تنبیہ کی سے نہ لیتے تھے حالانکہ یہ قرآن مجید تو دستور حیات 'نظام زندگی 'نظام عمل 'نظام معاملہ تھا۔ اس کو تنبیہ کی سے دیکھنا چاہئے قانون ان لوگوں نے اسے نہایت ہی لاپرواہی سے لے لیا 'شر ہے صبر 'غفلت کی طرح غفلت سے لاپرواہی کرنے لگے۔ ایسے لوگ ہر زمانے میں موجود ہوتے ہیں۔ جب روح انسان اس

اس صہارت اور تقدیر کے اس تقدس کو خیر باد کہ دے تو پھر معاشرہ عرب میں انسان پیدا کرتا ہے 'شتر بے مدار انسان پیدا کرتا ہے' 'لا اہالی انسان پیدا کرتا ہے' جن کا نہ کوئی مقصد ہوتا ہے اور نہ وہ کسی چیز کو پیچیدگی سے لپٹے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ کل لیٹان نے اس سورہ کو اس پیچیدگی 'اور اس صہیت سے لیا کہ ان کے دل دنیا و مافیہ سے بے نیاز ہو گئے۔ ترجمہ آدمی میں عامر بن ربیعہ کا یہ واقعہ آیا ہے کہ ان کے پاس عرب کا ایک آدمی آیا۔ اس نے ان کی بڑی قدر و منزلت کی اور عزت سے گھیر لیا۔ اسی کے بعد وہ شخص دوبارہ عامر کے پاس آیا۔ اس وقت اسے زمین لاث ہو چکی تھی اور کامیاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرزمین عرب کی ایک چوری وادی بطور جاگیر وراثت کرائی ہے' میں چاہتا ہوں کہ اس میں سے ایک ٹکڑا انہیں دے دوں تاکہ وہ جہیں اور تھمارے بعد تھماری اولاد کے کام آئے۔ اس پر عامر نے کہا 'مجھے تھماری اس جاگیر میں کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔ آج ایک سورہ نازل ہوئی ہے' اس نے ہمیں ہا کر رکھ دیا ہے۔ اب دنیا میں تھماری کوئی دلچسپی نہیں رہی ہے۔

اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ (۲۱: ۱) "قریب آگیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت اور وہ ہیں کہ غفلت میں مدھمکے ہوئے ہیں۔"

یہ ہے فقیہوں میں۔ ایک طرف ہیں زندہ 'قول کنندہ اور اتر گندہ دل اور دوسری جانب ہیں مردہ 'مجھے ہوئے اور ایسے دل جن میں فکر و شعور کے واسطے کی تمام کمزوریاں بند ہیں۔ ان مردہ دونوں پر لود و ب کے کھن ہیں اور ان کو بے مادی کے 'لاہالی پن کے قبرستان میں دفن کیا گیا ہے۔ قرآن کا ان پر اثر نہیں ہوتا کیونکہ ان کے دل بھگتے ہیں اور وہ اس طرح ہو گئے ہیں کہ ان میں زندگی کی کوئی رحمت باقی نہیں ہے۔

وَأَسْرُوا النُّجُويَ الَّذِينَ ظَلَمُوا (۲۱: ۳) "اور ظالم انہیں میں سرگوشیاں کرتے ہیں۔" تلک کہ ہر وقت رسول اللہ اور آپ کی تحریک کے دہسے میں سرگوشیاں کرتے تھے۔ پھر یہ سرگوشیاں ان کی سازشوں کی شکل اختیار کرتی تھیں اور پھر یہی تجربے کرتے تھے۔

هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السَّحَرَ وَانْتُمْ تَبْصِرُونَ (۲۱: ۳) "یہ شخص آخر تم جیسا بھری تو ہے تمہارا کرم انھوں دیکھتے (کھتے پوچھتے) جادو کے پندے میں چس جالے۔" یہ لوگ تو رح حقیقت مرچے ہیں اور ان کے جسم میں زندگی کی کوئی رحمت باقی نہیں ہے اس لیے یہ قرآن سے خود کو حڑ ہوتے نہیں تھے جن جن دوسرے لوگوں پر قرآن کے اثرات ہوتے تھے ان کو یہ لوگ یوں بدردہا کرتے تھے کہ لوگو دیکھو 'یہ عمر قادم جیسا انسان ہے' افس پر کیوں ایمان لاتے ہو۔ اس کلام کا تم پر اثر ہوتا ہے تو وہ ایک جادو ہے۔ تم دیکھتے ہوئے اور کھتے ہوئے اس جادو کا اثر لپٹے ہو۔

بہ وہ ایسے لوحی ہتھیاروں پر اتر آئے تو رسول اللہ کو حکم ہوتا ہے کہ لپٹا اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔ یہ جو مشورے کر رہے ہیں اور قرآن کے اثرات سے بچنے کے لیے جو ہمارے اور پو دیکھتے کرتے ہیں ان کا کوئی اثر نہ ہو گا۔

قُلْ رَبِّيَ يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۴:۲۱)
 ”رسول نے کہا میرا رب ہر اس بات کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں کی جائے اور وہ سچ و عظیم ہے۔“ زمین کے جس
 حصے میں بھی تحریک اسی کی طرف کوئی سرگوشی ہو اللہ تعالیٰ سنا اور جانتا ہے کیونکہ اللہ خود ہے جو زمین و آسمان میں
 برپے جانے والے تمام اقوال کو جانتا ہے اور اس کے ہاں وہ ریکارڈ ہوتے ہیں اور وہ جو سازشیں بھی پائیں اللہ اپنے
 رسول کو پہلے سے بتا دیتا ہے کہ وہ سچ و عظیم ہے۔

انہوں نے بت سوچا کہ قرآن کے اثرات کو کس پر وسیع پیمانے سے روکیں۔ وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ محرب ہے۔ یہ
 ایک عظیم قسم کی سوچ اور فحش افکار ہیں، جن کو لہر چمک کر کے پیش کرتا ہے، یہی شعر بھیجنا کہانت کیا کما۔

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْقَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ (۵:۲۱) ”وہ کہتے ہیں بلکہ یہ ہر گز
 خراب ہیں بلکہ یہ اس کی من گھڑت بات ہے بلکہ یہ گھس شاعر ہے۔“ یہ بلکہ بلکہ ہی کرتے رہیں گے کسی ایک بات پر بھی
 جم نہیں سکتے نہ ان کی ایک رائے ہے اصل بلکہ یہ ہے کہ دراصل یہ لوگ مختلف تہذیب اختیار کرتے ہیں کہ قرآن کے ان
 دلولہ و تجلیز اثرات کو کس طرح روکیں، جو لوگوں پر اثر کر رہے ہیں اور یہ لوگ دھمے پر دعویٰ کرتے چلے آ رہے ہیں
 ایک سبب کے بعد دوسرا سبب لاتے ہیں۔ لیکن سخت حیران ہیں کسی ایک بات پر پہنچے نہیں اس لیے تمام حقائق اور
 اقوال کو چھوڑ کر آؤ اس طرف آتے ہیں کہ کوئی ایسا مجروح دکھا دیا جائے جو گزرے ہوئے رسولوں نے دکھائے تھے۔

فَلْيَأْتِنَا بآيَةٍ كَمَا أُرْسِلَ الْآلَآءُ (۵:۲۱) ”اور نہ یہ لائے کوئی ایسی نشانی جس طرح پرانے
 زمانے کے رسول تھیں ان کے ساتھ بھیجے گئے تھے۔“ ہاں اس سے قبل رسولوں نے خارق عادت معجزات دکھائے تھے
 لیکن کیا جن کے سامنے یہ مجروح پیش ہوئے تھے وہ سب ایمان لائے تھے۔ نہیں وہ تو ایمان نہ لائے اسی لیے تو ہلاک
 ہوئے اور یہ سخت جبر ہے۔ اہل سخت جبر کہ جب کوئی خارق عادت معجزہ پیش ہو جائے اور پھر بھی لوگ نہ یائیں تو ان کو
 تباہ کرنا لازم ہے۔

مَا آمَنَتْ قَلْبُهُمْ مِنْ قُرْبَىٰ أَهْلِكُنَهَا (۶:۲۱) ”علاوہ ان سے پہلے کوئی بستی بھی جسے ہم نے
 ہلاک کیا ایمان نہ لائی۔“ یہ اس وجہ سے کہ جب کوئی قوم بغض و محاد کے اس مرتبے تک پہنچ جائے کہ وہ ایک محسوس
 خارق عادت معجزہ کے بعد بھی ایمان نہ لائے تو پھر تو اسے ہلاک کیا جانا ہی ضرور ہے۔

بار بار معجزات آئے بار بار اقوام نے کلمہ سب کی اور بار بار ان کلمہ بین کو تکرار میں ہلاک کیا جاتا رہا۔ تو اگر ان
 لوگوں کو دیکھا ہی مجروح دکھا دیا جائے اور یہ بھی اسی طرح ایمان نہ لائیں تو پھر نہایت کے سوا اور کیا انجام ہو گا۔

أَفَلَهُمْ يُؤْمِنُونَ (۶:۲۱) ”کیا یہ ایمان لائیں گے۔“

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُّوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا

تَعْلَمُونَ (۷:۲۱) وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَّا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ

(۸:۲۱) (۸:۲۱-۷:۲۱) ”اور اے نبی! تم سے پہلے بھی ہم نے انسانوں ہی کو رسول بنا کر بھیجا تھا جن پر ہم وحی کیا کرتے تھے۔ تم لوگ اگر علم نہیں رکھتے تو اہل کتاب سے پوچھ لو۔ ان رسولوں کو ہم نے کوئی ایسا جسم نہیں دیا تھا کہ وہ کھاتے نہ ہوں اور نہ وہ سدا پیچے ولے تھے۔“ لفظ کی حکمت کا تقاضا یہی تھا کہ رسول انسان ہوں، وہ اللہ سے وحی لفظ کسی اور لوگوں تک اسے پہنچائیں۔ اس سے قبل جس قدر رسول گزرے وہ جسم و جان رکھتے تھے جو جسم و جان رکھنے کے بعد وہ کھا بھی کھاتے تھے کیونکہ کھانا جسم کا لازمی تقاضا ہے اور بشریت کے اعتبار سے اور جسمانیات کے اعتبار سے وہ دوائی زندگی ولے بھی نہ تھے۔ اگر تم اس بات کو نہیں جانتے تو رسولوں کی جمعیت کھانے پینے کے بارے میں اہل کتاب سے معلومات حاصل کرو کیونکہ اہل کتاب عربوں کے مقابلے میں علوم انبیاء سے زیادہ علم رکھتے تھے۔

واللہ یہ ہے کہ تمام رسول بشر تھے۔ انسانوں کی طرح زندہ رہتے تھے۔ تاکہ ان کی عملی زندگی شریعت کی صورت اختیار کر لے۔ ان کا عملی مآل لوگوں کے لیے عملی زندگی کا مآل ہو، کیونکہ جو دعوت زندہ ہو اور زندگی کی عملی شکل میں مآل اور نمونہ ہو وہی موثر بھی ہوتی ہے۔ کیونکہ لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ دعوت عملاً جسمِ عمل میں قائم ہے اور اس کو عملی شکل دے دی گئی ہے۔

اگر رسول غیر بشر ہوتے نہ کھاتے پیتے نہ بازاروں میں پھرتے، عورتوں کے ساتھ ان کی معاشرت نہ ہوتی، ان کے دلوں میں انسانی جذبات و مہمانانہ نہ ہوتے تو ان کے اور لوگوں کے درمیان مگر اتصال قائم نہ ہو سکتا۔ نہ وہ ان میلانات کو سمجھ سکتے جو انسان رکھتے ہیں اور نہ انسان ان کو کبھی طرح سمجھ سکتے اور نہ ان کی بیروی کرتے کیونکہ ان کی زندگی میں انسانوں کی بیروی کے لئے کوئی مآل ہی نہ ہوتا۔

اگر دوائی جن لوگوں کو دعوت دیتا ہے ان کے رفاقت کو نہیں سمجھتا، ان کے شعور، جذبات اور خواہشات کو نہیں سمجھتا، اور لوگوں کے اندر نہیں جاتا، ان سے دور دور رہتا ہے، وہ لوگوں کے ساتھ نہیں پہنچا اور لوگ اس کے ساتھ نہیں پہنچنے وہ لوگوں کے سامنے جس قدر چلا چاکا تقریریں کرے تو لوگ اس کی تقریروں سے ہرگز متاثر نہ ہوں گے کیونکہ ان کے درمیان احساس و شعور کے خاتمے ہیں۔

برودہ دوائی جس کا عمل اس کی بات کی تصدیق نہ کرے، اس کے الفاظ لوگوں کے کانوں سے ٹکر آکر دلہیں ہوں گے۔ دلوں کے اندر نہ اتر سکیں گے اگرچہ اس کے الفاظ زور دار ہوں اور اس کا حکم ملنے ہو، وہ سادہ بات جس کی پشت پر عمل ہوتا ہے جس سے کہنے والا خود متاثر ہوتا ہے، وہی مفید ہو سکتی ہے اور لوگوں کے اندر حرکت پیدا کر سکتی ہے۔

جو لوگ یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ رسول کو ایک فرشتہ ہونا چاہئے، جس طرح آج کل کے بعض لوگ رسول کو انسانی فراس سے ماری قرار دیتے ہیں، یہ لوگ اس حقیقت سے بے خبر ہیں کہ فرشتے اپنی تخلیقی طاقت اور اپنی نفرت کے اعتبار سے انسانوں جیسی زندگی گزار ہی نہیں سکتے کیونکہ وہ جسم اور اس کے تقاضوں کے مطابق انسان کے احساس و شعور کو سمجھنے کے اہل نہیں ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے ان کے لئے انسانوں جیسی زندگی گزارنا ناممکن ہی نہیں ہے۔ رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان انسانی احساسات اور تقاضوں کو سمجھتا ہو اور اپنی عملی زندگی میں ان احساسات اور ان تقاضوں پر عمل بھی کرنا ہو

کہ وہ لوگوں کے لیے محلی دستور حیات بن سکے۔

یہ باتیں تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر رسول فرشتہ ہو تو اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے جس بشری کو جو عظیم اہمیت اور اہمیت پر مشتمل اس سے محروم ہو جاتی۔ یہ نہ ہو تاکہ ان لوگوں میں سے ایک انسان عالمِ پاد سے رابطہ قائم کرے یا اللہ سے پہلا ہو۔

بہر حال رسولوں کے انتخاب میں یہ اللہ کی سنت ہے کہ رسول بشر ہو اور یہ بھی سنت ہے کہ اللہ ان کو نبیجات دے اور مسوّلین اور مکتدیین کو ہدایت کر دے۔

ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَ أَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ (۹: ۲۱) ”پھر دیکھ لو کہ آخر کار ان کے ساتھ ہم نے اپنے وعدے پورے کیے اور انہیں جس کسی کو ہم نے چاہا بچا لیا اور سرکشوں کو ہلاک کر دیا۔“ تو رسولوں کے انتخاب کے لیے جو سنت ہے ’اسی طرح مکتدیین کے لیے بھی یہ سنت ہے اور اللہ نے ان کو اور ان کے ساتھ فی الحقیقت ایمان لانے والوں کو بھی ہدایت کر دیا۔ ایسے ایمان لانے والے جن کا عمل ان کے ایمان کی تصدیق نہ کرنا ہو۔“ اللہ ان لوگوں کو ہدایت کرنا ہے جو حد سے گزرتے ہیں۔

مشرکین جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے رفیق مسلمانوں کو ایذا دیتے تھے اور ان کی تکذیب کرتے تھے ان سے گزر گئے تھے ’ان کو اللہ اس سنت سے ڈالتا ہے اور ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ ان پر اللہ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ نے کوئی مادی ذوقِ عادت مجبور نہیں بھیجا جس کو اگر یہ بخلا دیتے جس طرح اقوامِ سابقہ نے بخلا دیا تھا تو یہ بھی ہدایت کر دیتے جاتے۔ اس خدقِ عادت مجبور کے بجائے اللہ تعالیٰ نے جنہیں قرآن کا مجبور دیا ہے اور یہ کتاب ہمارے لیے ہدایتِ عز و شرف ہے کہ یہ تصدیقی زبان میں ہے ’تصدیقِ زندگی کو استوار کرتی ہے اور یہ تصدیقی قیود و تربیت اس طرح کرتی ہے کہ جنہیں وہ ایک قابلِ ذکر امت بنا دے۔ یہ کتاب لوگوں کے سامنے کھلی پڑی ہے ’چاہے کہ وہ اس پر غور کریں اور اس کے ذریعہ انسانیت کے ارتقاء کی میزبانی پر چڑھتے چلے جائیں۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱﴾

”لوگو! ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے اور یہ کیا تم سمجھتے نہیں۔“

قرآن ایک ایسا معجزہ ہے کہ یہ تمام نسلوں کے لیے کھلا مجبور ہے۔ یہ ایسا مجبور نہیں ہے کہ ایک ہی نسل میں اس کا مظاہرہ ہو ’لوگ اس سے متاثر ہوں اور وہ فہم ہو جائے۔ یہ ایک دائم و قائم مجبور ہے۔

قرآن کریم کے ذریعہ عربوں کو بھی بڑی شہرت ملی جب وہ قرآن کے پیغام کو لے کر مشرق و مغرب تک چلیے۔ اس سے پہلے وہ کوئی قابلِ ذکر لوگ نہ تھے۔ نہ ان کے پاس انسانیت کو دینے کے لیے کوئی قابلِ ذکر چیز تھی۔ جب تک عربوں نے اس کتاب کو مستوجبِ شہرت سے پہلے نہ رکھا تو انہوں نے اس کے ذریعہ پوری انسانیت کی راہنمائی کی ’تو وہ بھی کامیاب رہے اور اس کی وجہ سے پوری انسانیت کو بھی کامیابی اور خوشحالی نصیب ہوئی ’جب عربوں نے اس کتاب کو چھوڑ دیا تو انسانیت نے بھی انہیں چھوڑ دیا اور ان لوگوں کے اندر عربوں کا ذکر ختم ہونے لگا۔ یہ لوگ قائلہ انسانیت کے دم چلا بن گئے اور

انسانوں میں سے یہ ہے کہ آپس میں لڑتا ہے لیکن جب یہ کتاب انہوں نے مضبوطی سے تھام رکھی تھی تو لوگ ان کے ماحول میں ایک لیے جاتے تھے اور یہ محفوظ تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ عرب قرآن کے سوا انسانیت کو کیا فائدہ دے سکتے ہیں؟ قرآن کے سوا ان کے پاس اور ہے کیا؟ ان کے پاس قرآنی فکر کے سوا انسانیت کے سامنے پیش کرنے کے لیے کوئی اور فکر نہیں ہے۔ اگر وہ انسانیت کے سامنے یہ کتاب پیش کریں گے تو انسانیت ان کو پہچان لے گی۔ ان کا ذکر کرے گی اور ان کو سروں پر اٹھائے گی کیونکہ اسے عربوں سے ایک نفع بخش پیغام ملے گا۔ لیکن اگر وہ انسانوں کے سامنے محض عربوں کو بحیثیت ایک قوم پیش کریں گے تو انہیں معلوم ہوتا چاہئے کہ ان کی حیثیت کیا ہے اور وہ کیا ہیں؟ اس کتاب کے سوا ان کے اس نسب جانے کی کیا وقعت ہے۔ انسانیت نے عربوں کو اس کتاب کے ذریعے 'اسلامی نظریہ حیات' کے ذریعے اور اس کتاب سے لے کر وہ نظام حیات کے ذریعے پہچانا تھا۔ انسانیت میں ان کو جو مقام حاصل ہوا تھا وہ اس لیے نہ تھا کہ وہ عرب ہے۔ کیونکہ صرف عرب ہو فائدہ بخیز انسانیت میں کوئی چیز نہیں ہے اور نہ ہی وہ عرب کی دشمنی میں لفظ عرب کا کوئی مقام نہیں ہے۔ عربوں کی پہچان اسلامی تہذیب و تمدن سے تھی اور ہے۔ اسلامی تہذیب اور اسلامی فکر 'اسلامی لفظ' اور اسلامی تمدن کے تو تمدن کی دشمنی میں نام نہیں کے لیکن عرب کا اس میں کوئی نام نہیں ہے۔

اسی حقیقت کی طرف قرآن کریم یہاں اشارہ کر رہا ہے۔ مشرکین کو قہقہہ کر کے کہا جاتا ہے کہ یہ کتاب ہمدانی پہچان ہے۔ لیکن تم اس کتاب میں آنے والی نئی تعلیمات کا احتیال غفلت 'افراط' اور غلط فہمی اور نہ حق کے ساتھ کرتے تھے۔

نَفَذْنَا إِلَيْكُمْ مَتَابِعَهُ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۱۰:۲۱) "لو کہ ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب بھیجی ہے جس میں تمہارا ذکر ہے کیا تم سمجھ نہیں ہو۔"

عرب مشرکین پر لفظ کا کرم تھا کہ ان کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ کوئی خارق عادت منجورہ پیش نہ کیا گیا۔ ورنہ وہ انکار کرتے اور ان کی بجائے اسی طرح سخت لہجہ کے مطابق ہو جاتی جس طرح تاریخ میں کئی اقوام اور کئی ہستیوں کی ہوئی۔ یہاں اللہ تعالیٰ ایک ذمہ دہریہ عقل میں ایسی اقوام کے استعمال اور جبری و پرہیزی کو دکھاتے ہیں۔

وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَوْمٍ كَانَتْ ظِلَالُهُ وَأَنشَانَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۖ فَلَمَّا أَحْسَنُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِّنْهَا يَرْكُضُونَ ۚ لَا تَرْكُضُوا وَارْجِعُوا إِلَىٰ مَا أُسْرِفْتُمْ فِيهِ وَاسْكِبْكُمْ ۚ لَعَلَّكُمْ تُشْعَلُونَ ۚ قَالُوا يَوَاسُفَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ۚ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَبِثِينَ ۚ

"وہی ہی ظالم ہستیوں میں جن کو ہم نے نہیں کر دکھا اور ان کے بعد دوسری ایسی قوم کو تھام دیا۔ جب ان کو ہمارا

عذاب محسوس ہوا تو گئے وہاں سے بھاگے۔ (کامیاب) ”بھاگو نہیں جاؤ لپٹے انہی گھروں اور میٹھ کے سامنوں میں جس کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے۔“ کہنے لگے ”ہائے ہماری کم تختی“ یہ شک ہم غلط ارادے اور وہابی پکارتے رہے ”میں تک کہ ہم نے ان کو کھلیاں کر دو“ زندگی کا ایک شرابہ تک ان میں نہ آیا۔

قسم کا مسموم ہے شدت سے کائنات اس فطری آواز کی شدت بھی اس کے مسموم کو غائب کرتی ہے۔ اس لفظ کے خلفہ ہی سے مسموم ہوتا ہے کہ عالم ہستیوں کو بڑی شدت اور سختی سے اس طرح توڑا پھوڑا گیا کہ ان کا وجود ہی ختم کر دیا گیا اور ان کی حالت یہ ہو گئی کہ ان کو چیں کر رکھ دیا گیا۔

وَ اَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا اٰخَرَيْنَ (۱۱:۲۱) ”اور ان کے بعد دوسری کسی قوم کو اٹھایا۔“ یہاں قسم کا فعل ہستیوں پر وارد ہوتا ہے اور ہستیوں اور ان کے پشتوں سب کو چیں کر رکھ دیا جاتا ہے لیکن ان کا فعل صرف قوم پر وارد ہوتا ہے پہلے قوم پیدا ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد وہ ہستیاں آباد کرتی ہے۔ تو یہ حقیقت واضح کہ چینی ہستیوں پر آتی ہے اور اس میں آبادی بھی ہڈک ہو جاتی ہے۔ اور جب اٹھایا جاتا ہے تو پہلے اقوام کو اٹھایا جاتا ہے اور وہ پھر ہستیاں آباد کرتی ہیں لیکن جس انداز میں ایک مٹھری فٹل میں ہڈک و برادری کو چیں کیا گیا ہے ”یہ قرآن کریم کا مسموم فنی اسلوب ہے۔“

یہ یہ چاہی آتی ہے تو اس میں لوگوں کا مٹھری بھی بڑا عجیب ہے۔ ان کی حالت یوں ہوتی ہے جس طرح بھجرے میں چمے بند ہو جاتے ہیں ”جب تک وہ ہڈک نہ کر دیئے جائیں“ وہ بھجرے کے اندر ادھر ادھر بھاگتے ہی رہتے ہیں۔

فَلَمَّا اَحْسَبُوْا اَنْهُمْ اَمْسَآ اِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْتَكِبُوْنَ (۱۲:۲۱) ”جب ان کو ہمارا عذاب محسوس ہوا تو گئے وہاں سے بھاگے۔“ یعنی لوگوں سے ادھر ادھر بھاگتے گئے۔ ان کو معلوم ہو گیا کہ عذاب الہی آگیا مگر یہ بھاگ دوڑ ان کو عذاب الہی سے بچانے کی۔ گویا وہ اس قدر تیز بھاگ سکتے ہیں کہ عذاب الہی ان سے بچے رہ جائے گا لیکن ان کی یہ جھگڑاؤں ہی ہے جس طرح چم بھجرے میں دوڑتا ہے۔ وہ بھیر سوچ اور بھیر کسی شعور کے دوڑتا ہے۔

لَا تَرْكُضُوْا وَاَرْجِعُوْا اِلَيَّ مَا اَقْرَفْتُمْ فِيْهِ وَ مَسْكِنُكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْتَلُوْنَ

(۱۳:۲۱) ”بھاگو نہیں جاؤ لپٹے انہی گھروں اور میٹھ کے سامنوں میں جن کے اندر تم چین کر رہے تھے شاید کہ تم سے پوچھا جائے گا۔“ یہ تو قسار اکاؤں ہے اس سے مت بھاگو۔ اس کے اندر وہ سب سازد سامان ہے اور اس کے اندر شرابہ وہ مسکن ہیں جن میں تم میٹھ پرستیاں کرتے تھے۔ وہاں ہو جاؤ شاید کہ تم سے پوچھا جائے کہ تم نے یہ دولت کن امور میں خرچ کی؟ اس سوال کا وہ جواب کیا دیں؟ یہ تو ان کے ساتھ ایک پییدہ مذہبی تھ۔

اب زار سمجھتے ہیں تو اب ان کو سمجھ آتی ہے کہ عذاب الہی نے تو انہیں گھیر لیا ہے اور اب یہ جھگڑاؤں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی۔ یہ دو ذائیں دائرہ عذاب سے باہر نہیں نکال سکتی تو اب وہ بدل جاتے ہیں ”جرم کا اعتراف کرتے ہیں“ تو یہ مستقبل رکھتے ہیں۔

قَالُوا يَا بُولَظَّ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (۱۴:۲۱) ”اے ہری کم عقلی! یہ شک ہم ٹھاکرے۔“ لیکن اب کیا ہو سکا ہے ’اب تو مسلت کی گڑی ختم ہو چکی ہے۔ اب تو وہ جو چاہیں کہتے رہیں۔ اب یہ لوگ مرنے تک اقرار جرم کرتے رہیں، اقرار کرتے رہیں۔ کوئی ناکوہ نہ ہو گا۔“

فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خِعِدِينَ (۱۵:۲۱) ”وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کلیان کر دیا ’زندگی کا ایک شرارہاں میں نہ رہا‘۔ یہ آدمیوں کا کلیان تھا جس میں نہ حرکت تھی نہ حرارت۔ ابھی تک تو وہ ایک ایسا قریہ تھا کہ جس میں ہر طرف زندگی و ذاتی فکر آتی تھی اور یہ گاؤں نہایت خوبصورت تھا۔“

یہاں اب قرآن مجید اس نظریہ حیات ’جس پر کلام ہوا اور اللہ کی اس نکلنی سنت جس کے مطابق یہ کائنات چلتی ہے‘ کے درمیان رہا قائم فرماتے ہیں۔ یہ نکلنی سنت ہے جس نے اس کی فصل کو کاشت کر رکھی۔ اظہار۔ یہ کہہ رہی ہیں کہ رب تعالیٰ کی تخلیقی سنت کی پیروی نہ کی۔ لہذا اظہار ہوا کہ جس حق پر یہ کائنات قائم ہے اور جس حق پر پیغمبروں کی دعوت قائم ہے وہ ایک ہے اور اس کائنات اور زمین و آسمان کا ان دونوں سچائیوں سے وابستہ ہے۔

مشرکین کے پاس دعوتِ اسلامی کی جو جدید چالیاں تھیں وہ ان کا استعمال نہ تھا اور استدلال۔ نہ تھے اور رسوم مشغول ہو کر نہ سوچتے۔ وہ اس دامن سے غافل رہے کہ یہ کس قدر اہم اور پیچیدہ دعوت تھی۔ ہم صاحبِ قریب ہے اور وہ اس سے بھی غافل ہیں بلکہ غافل کرتے ہیں تو اللہ کی نکلنی سنت بھی اپنا کام چلا رہی ہے اور وہ بھی مشرکین کے اس انکار اور اعراض کا نوحہ کرتے ہیں کہ کیونکہ حق ایک ہے وہ شریعت میں ہو یا کائنات میں۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لِعِيشِنَا ۖ لَوْ أَرَدْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلِهَةً إِلَّا نَتَّخِذْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا ۚ إِنَّ كُنَّا فِجْلِينَ ۚ بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۚ وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ۚ

”ہم نے اس آسمان اور زمین کو اور ہر جگہ ان میں ہے کچھ نہیں کے طور پر نہیں بنایا ہے۔ اگر ہم کوئی کھلوایا تھا چھتے اور بس یہی کچھ نہیں کرنا ہوتا تو اپنے ہی پاس سے کر لیتے۔ مگر ہم تو باطل پر حق کی چٹ لگاتے ہیں اور اس کا سر توڑتے ہیں اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے اور قسا سے لیے چٹ سے ان باتوں کی وجہ سے جو تم بناتے ہو۔“

لہ تعالیٰ نے اس کائنات کو ایک حکمت اور انجیم کے مطابق پیدا کیا ہے ’اس کا ایک مقصد ہے۔ یہ کائنات محض تمکین تلاش کے خواہ پر نہیں پیدا کی گئی۔ یہ ایک حکیمانہ فن ہے ’محض اقلیٰ مل نہیں ہے۔ جس سنجیدگی ’سچائی اور مقصدیت کے ساتھ زمین و آسمان کو پیدا کیا گیا ہے اسی کے ساتھ رسولوں کو بھی بھیجا گیا ہے۔ کتابیں نازل کی گئی ہیں‘ قرآن مجید مقرر ہوئے اور شریعت اور قانون بنائے گئے ہیں۔ لہذا مقصدیت اور حیدرگی اس کائنات کی اساس ہے۔ اس

کے چلانے کا بھی ایک مقصد ہے۔ اس میں انسانوں کو ایک نظریہ دینے میں بھی ایک مقصد ہے اور موت کے بعد حساب و کتاب میں بھی مقصدیت اور سمجیدگی ہے۔

اگر لفظ حق کوئی کھلوٹا چاہتا تو اپنے ہاں چاہتا۔ ایک ذلی کھیل ہوتا اور لفظ کی دوسری کھولت سے اس کا کوئی حلقہ نہ ہوتا۔ یہ کھل اڑی اور بدلی فرض ہے۔ ”اگر ہم کوئی کھلوٹا چاہتے تو اس کی جگہ ہمیں کرنا ہوتا تو اپنے پاس ہی سے کر لیتے“ جس طرح نوحی لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف اشتراک برائے اشتراک ہے۔ یعنی ”نوحی“ کے بعد ایک فقرہ شرط ہوتا ہے اور دوسرا جواب شرط۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان دونوں فقروں کا واقع ہونا ناممکن اور مستبعد ہے۔ چونکہ اللہ نے ارادہ ہی نہیں کیا اس لیے نوحی واجب ہوا ہی نہیں ہے۔ نہ لفظ کے پاس کوئی ہو اور نہ خارج میں کسی معاملے میں ہوا۔ اور یہ نوحی ممکن ہی نہیں اس لیے کہ اس کی طرف لفظ کا ارادہ موجود ہی نہیں ہوا۔

اِنْ كُنَّا فَعَلَيْنَا (۱۷۲۱) کے معنی ہیں مَا كُنَّا فَعَلَيْنَا یعنی ہم نے ایسا کرنا ہی نہ تھا ایسا کرنے والے ہی نہ تھے۔ تو یہ ایک فرض ہے برائے سہل اور اس سے یہ حقیقت ثابت کرنا ہے کہ لفظ کی ذات سے حقیق جو سہل بھی ہیں وہ لفظ کی ذات کی طرح قدیم ہیں۔ ذاتی ہیں ”ذاتی“ نہیں ہیں۔ مگر لفظ کو کارادہ کرتا ہے تو ایک نیا معاملہ نہ ہوتا۔ یہ بھی ذات باری کی طرح قدیم ہوتا۔ ازلی ہوتا اور ابدی ہو گیا کہ اس کا حقیق ذات ازلی اور ذاتی ہے ہوتا۔ اسی لیے ”من لدہ“ کا لفظ اشتراک ہو ”اپنے ہی پاس“۔ لیکن لفظ کا یہ شدہ قانون تو یہ ہے کہ کوئی معاملہ کھیل کے طور پر نہ ہو بلکہ ہر معاملہ سمجیدگی اور چالانی کے ساتھ ہو۔ اور وہ حق ہو۔ یوں حق باطل پر غالب آتا ہے۔

بَلْ يَنْقُذُ بِالْحَقِّ عَلِيَّ لِبَاطِلٍ يُقَدِّمُهُ فَأَذَاهُ زَاهِقٌ (۱۸۲۱) ”مگر ہم باطل پر حق کی چوٹ لگاتے ہیں جو اس کا سرفراز رہتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے“۔ تحریر لفظ علی ضرب کے لیے آتا ہے لیکن ایک ہت کو چھوڑ کر حکم ”دوسری بات لیتا ہے“ یعنی نوکی بات چھوڑ کر تھاپا جاتا ہے کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ یہاں حق و باطل کی کشمکش ہے اور منت ہمیشہ یہ ہے کہ اس کشمکش میں حق کو غلبہ نصیب ہو۔

اس مقرر کا انداز تعمیر نہایت ہی حسی محسوس ہونے والا زندگی سے بھرپور اور حرکت سے بھرپور ہے۔ کشمکش یوں ہے کہ چالانی ایک گولہ ہے جو دست قدرت میں ہے قدرت اسے بھیجتی ہے ”یہ باطل کے سر پر لگتا ہے اور اس کے دماغ کو چھوڑ کر رکھ دیتا ہے اور باطل مصلیٰ ہستی سے مٹ جاتا ہے آٹا فنا۔

یہ ایک نئے شدہ منت ہے ”اور چالانی اس کا نکات کے اندر اصل ہے۔ نکات کے وجود میں اس کا گمراہی ہے۔ باطل تو دائرہ نکات سے خارج ابد ہے۔ مگر کہیں نظر آتا ہے تو یہ عارضی ہوتا ہے اس کی قوت گہری نہیں ہو سکتی ”لفظ اس باطل کو بھگا رہتا ہے۔ چالانی سے خود لفظ باطل پر بمباری کرتا رہتا ہے اور اس کا سرفراز رہتا ہے۔ لفظ جس چیز پر لفظ کی بمباری ہو جس چیز کو دست قدرت فنا کرتا ہو اس کے لیے بد نہیں ہے۔ ہرگز نہیں ہے!

بعض سلفی لوگ یہ سچتے ہیں کہ اس وقت عملی صورت حالات اس کے خلاف ہیں اس کے خلاف ہے ”جو لفظ طیم و تعمیر فرما رہا ہے۔ پھر ہر حالات اس کے برعکس ہیں۔ یہ سوال ان تاریخی دھنوں میں پیدا ہوتا رہتا ہے جن میں کبھی کبھار باطل چھوٹا ہوا نظر آتا ہے۔ یوں لگتا ہے کہ گویا اس کی تعمیر فرمائی رہے گی۔ اور ان دھنوں میں حق اور اہل حق اس قدر

بدھال 'شہرہ اور غبار آلودہ ہوتے ہیں کہ وہ مطلوب نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں بعض مختصر وقتوں میں عین ہوتا رہتا ہے۔ ان وقتوں کو لفظ تعالیٰ بعض اوقات ذرا عین بھی کر دیتا ہے مگر یہ نل حق کی آزمائش کے لیے ہوتا ہے۔ اس کے بعد سنت عیب کا دست عیب بھاری شروع کرتا ہے۔ یہ سنت عیب ہے اور اسی سنت پر ارض و سما کا نظام قائم ہے اور اسی پر اسلامی دعوت کا بھی نظام قائم ہے۔

جن لوگوں کا ایمان پختہ ہے ان کے دل میں تو درالح بھی پیدا نہیں ہو سکتا کہ اس کائنات کی بنیاد سمجانی پر ہے۔ وہ یہ شک نہیں کر سکتے کہ اللہ دہائیاں حق کی نصرت کرتے ہوئے بائیں پر گورہ پھیلاتا ہے اور اس کا بھیغ نکالا دیتا ہے۔ نل حق کو اگر لفظ کچھ عرصہ کے لیے آزمائے تو ان کو کچھ لینا چاہئے کہ یہ ان کی آزمائش ہے۔ ان کو اور حق میں جم جانا چاہئے۔ اور اس آزمائش میں پورا اتنا چاہئے۔ ان کو کچھ لینا چاہئے کہ ان میں کچھ کڑوریاں ہیں اور لفظ چاہتا ہے کہ وہ دور ہوں اور وہ اس حق کے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دست قدرت کا کام کس 'اپنی کڑوریاں دور کس' اپنے اندر کمال پیدا کس جس قدر وہ جلدی تیریاں نکل کس گے 'ان کی آزمائش کا عرصہ اسی قدر جلدی ختم ہو گا اور پھر لفظ باطل پر جو گولہ پاری کرے گا تو انہی کے ہاتھوں سے ہوگی۔ نل حق کے بچنے کے لیے تیار ہوں۔ وہ دست قدرت کا کام کس 'اپنی کڑوریاں دور کس' اپنے اندر کمال پیدا کس جس قدر وہ جلدی تیریاں نکل کس گے 'ان کی آزمائش کا عرصہ اسی قدر جلدی ختم ہو گا اور پھر لفظ باطل پر جو گولہ پاری کرے گا تو انہی کے ہاتھوں سے یہ ہوگی۔ (وَمَا رَمَيْتْ إِذْ رَمَيْتْ وَذُنُوبُهُمْ رَمَيْتْ) کا ستر ہو گا 'چاکا باطل اس دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا۔ یاد رکھئے کہ باطل کا انجام مقرر ہے۔

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ (۱۸:۲۱) 'مکرم باطل پر حق کو پھونکتے ہیں جو اس کا ستر توڑ دیتا ہے اور وہ دیکھتے دیکھتے مٹ جاتا ہے۔' اور لفظ ہو چاہتا ہے 'وہ کرتا ہے۔' (دوس میں دست قدرت نے یہ کام کر دکھایا ہے۔ حرم)

--- ○ ○ ○ ---

قرآن کریم یہ حقیقت شریکین مکہ کے ذہن نشیں کر رہا ہے جو قرآن مجید کے بارے میں اس قسم کی باتیں کرتے تھے کہ یہ شمر ہے 'یہ خنزیر ہے۔ حالانکہ یہ حق ہے اور قرآن کریم باطل پر حملہ آور ہے 'اس کا سر پھوڑا ہوا ہے اور جلدی باطل اور شرک (جزیرۃ العرب سے) مٹنے والا ہے۔ ان کو حجب کیا جاتا ہے کہ تم قرآن مجید یا تحفہ اسلامی کے بارے میں جو باتیں مانتے ہو 'وہ تمہارے لیے سامانِ ہلاکت ہیں۔ (وَلَكُمْ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ) 'اس کے بعد ان کے سامنے ان کی باطنی اور روگردانی کے مقابلے میں امامت کیش حقوق کی امامت شمار کی ایک نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔ یہ نمونہ ان لوگوں کی زندگی سے پیش کیا جاتا ہے جو ان کے مقابلے میں خدا تعالیٰ سے زیادہ قریب ہیں 'لیکن اس قرأت کے باوجود وہ اور دن اس کی زندگی میں گئے ہوئے ہیں اور زندگی کرتے کرتے جھٹکتے بھی نہیں۔

وَلَا مَنَ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِنْدَكَ لَا يَسْكُرُونَ

عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْيُونَ اللَّهَ يَسْتَحْيُونَ النَّاسَ وَالنَّهَارَ لَا

يَفْشُرُونَ

”زمین اور آسمانوں میں جو مخلوق بھی ہے اللہ کی ہے اور جو (فرشتے) اس کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی بندگی سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ طرب ہوتے ہیں۔ شب و روز اس کی تسبیح کرتے رہتے ہیں ’اُم نہیں لینے‘۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اللہ کے سوا اس کا پر اُم کسی کو نہیں ہے۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہر چیز کا احاطہ کر سکتا ہے۔ عظیم و بڑی صرف انسان کے بارے میں یقین سے جانتا ہے۔ اہل ایمان جن کو اللہ کے وجود پر بھی ایمان آتا ہے۔ کیونکہ ان کا ذکر قرآن مجید میں ہے لیکن ان دو مخلوق کے بارے میں بھی ہم صرف اسی قدر جانتے ہیں جس قدر ہمیں خالق نے علم دیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کے علاوہ کونسل میں غوری محل مخلوق بھی ہو اور اس کی شکل و صورت اس سیارے کے ماحول اور طبیعی ماحول کے مطابق ہو ’انہیں یہ ہم بھی اللہ ہی کے پاس ہے۔“

وَلَهُمْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ (۱۹:۲۱) ”اور زمین و آسمان میں جو مخلوق بھی ہے ’اللہ کی ہے‘۔ تو ہمیں جس جس مخلوق کے بارے میں علم ہے اسے ہم سمجھتے ہیں اور جس کے بارے میں علم نہیں ہے اسے خالق پر کائنات پر چھوڑ دیتے ہیں۔“

وَمَنْ عِنْدَهُ ”اور جو اس کے پاس ہیں۔ اس کا قرنی معلوم تو کیا ہے کہ مراد فرشتے ہیں ’یہیں ہم اس کے معلوم میں تنہا کیوں کریں۔ اس میں ملکہ اور دوسری مخلوقات شامل ہیں۔ اس کے ’پاس‘ یا ”عندہ“ معلوم اللہ کے حوالے سے کائنات کا اعتبار نہیں کرتا بلکہ اس سے قرب معلوم ہوتا ہے۔“

وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُ وَنَعْنَعِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُ وَنَعْنَعِبَادَتِهِ (۱۹:۲۱) ”اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ نہ اپنے آپ کو بڑا سمجھ کر اس کی عبادت سے سرکشی کرتے ہیں اور نہ مل جل جھگڑتے ہیں۔ جس طرح مشرکین کہ بعض غمگین کی وجہ سے اللہ کی بندگی سے منہ موڑتے ہیں اور نہ جھکتے ہیں یعنی رست اور دن وہ مسلسل اللہ کی بندگی اور تسبیح و تہلیل کرتے ہیں۔“

جہاں تک انسان کا تعلق ہے اس کی پوری زندگی عبادت بن جاتی ہے اور وہ اپنے آپ کو فرشتوں کی طرح مسلسل عبادت کی حالت میں رکھ سکتا ہے وہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی بندگی اور سعادت کرے اگرچہ اس کے بعض اعضاء ذاتی نوعیت کے ہوں مثلاً اس کا کھانا پینا۔“

یہ کہ اللہ کی تعداد و لا تخصی مخلوق رست اور دن اللہ کی عبادت میں مصروف ہے ’جو بھی زمین اور آسمانوں میں ہے ’یہیں مشرکین اللہ و عہدہ کی بندگی سے سرکشی کر کے دوسرے اہل کی بندگی کرتے ہیں اور انہیں پکارتے ہیں۔ ان کی یہ حرکت بہت ہی بری ہے۔ حالانکہ رست اور دن کا نظام اور اس پوری کائنات میں چلنے والا ناموس قدرت اس بات پر دلیل ہیں کہ ہر کائنات اللہ و عہدہ ماسک ہے۔ نیز اہل استدلال بھی اگر مانجھے ہیں تو قرآن اور تمام کتب سماوی اس پر شہنشاہ ہیں کہ اللہ اللہ و عہدہ ہے اور یہی تمام رسولوں اور کتابوں کی دعوت ہے۔“

أَمِ اتَّخَذُوا إِلَهًا مِّنَ الدُّرُثِ هُمْ يُشْرُونَ ﴿۱﴾ لَوْ كَانَ فِيهِمَا
إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَتَعْبَهُنِ اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿۲﴾ لَا يَنْتَقِلُ
عَنَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُنْتَلَوْنَ ﴿۳﴾ أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ إِلَهًا قُلْ مَا تَأْتُوا
بِرَهَانٍ لَهُ هَذَا ذِكْرٌ مِّن مَّعِيَ وَذِكْرٌ مِّن قَبْلِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ
الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۴﴾ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ إِلَّا نُوحِي
إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۵﴾

”کیا ان لوگوں کے ہاتھ ہوئے راضی خدا ایسے ہیں کہ (اپنے جان کو جان بخل کر) انھیں مانگے ہوں؟ اگر آسمان
و زمین میں ایک اللہ کے سوا دوسرے خدا بھی ہوتے تو (زمین اور آسمان) دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔ پس پاک ہے اللہ رب
عرش ان باتوں سے جو یہ لوگ با رہے ہیں۔ وہ اپنے کاموں کے لیے (کسی کے آگے) جواب دہ نہیں ہے اور سب
جواب وہ ہیں۔

کیا اسے چھوڑ کر انھوں نے دوسرے خدا بنالے ہیں؟ اسے ”جی“ ”نہیں“ سے کہو کہ ”لو اپنی دلیل“ یہ کتاب بھی موجود
ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے صحت ہے اور وہ کتابیں بھی موجود ہیں جن میں مجھ سے پہلے لوگوں کے لیے
صحت تھی۔ مگر ان میں سے کچھ لوگ حقیقت سے بے خبر ہیں اس لیے منہ موڑتے ہوئے ہیں۔ ہم نے تم سے پہلے جو
رسول بھی بھیجا ہے اس کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے، انہیں تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔

ان لوگوں کے بارے میں پوچھنا کہ انھوں نے اللہ کے سوا اللہ پکڑ رکھے ہیں، استقامت انکار ہے اور بھران انھوں کی
بے صفت بیان کرنا کہ وہ لوگوں کو ہارستے ہیں اور بھرا زندہ کس گئے۔ یہ ان کے انھوں کے ساتھ مذاق ہے کیونکہ کسی اللہ
کا کچھ قصور ہی یہ ہے کہ وہ موت کے بعد لوگوں کو زندہ کر کے حساب و کتاب لے۔ مذاق کے طور پر پوچھا جاتا ہے کہ ہاؤ
ان کے یہ اللہ حشر و خراج کام کرتے رہتے ہیں؟ اگر نہیں اور مشرکین خود بھی مانتے ہیں کہ نہیں تو پھر کیوں ان کو اللہ ہستے
ہیں، جبکہ وہ اپنے اندر اللہ ہونے کی صفت اول ہی نہیں رکھتے۔

یہ عملی استدلال اور عملی حلق ہے۔ اب ایک دوسری حقیقت پتہ اندہ عملی دلیل ملاحظہ؟

لَوْ كَانَ فِيهِمَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا (۲۱: ۲۲) ”اگر آسمان و زمین میں ایک اللہ کے سوا
دوسرے خدا بھی ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا۔“ یہ کائنات ایک ایسے قانون قدرت کے لوہے قائم ہے جو اس کے تمام
اجزاء کے درمیان ایک مکمل رچا بچھا قائم کرتا ہے اور اس کے تمام اجزاء باہم مربوط ہیں۔ ایک ایک جزو کی حرکت کائنات
کے کل کی حرکت کے ساتھ مربوط ہے۔ یہ قانون واحد ایک واحد مقصد کے حکم اور ارادے کا مرکب ہوتا ہے۔ اگر
کائنات کی مدد استیلاں متعدد نہ ہوتیں تو ارادے بھی متعدد ہوتے اور قوانین بھی متعدد ہوتے۔ ارادہ کرنے والی ذات کا
مستمر اور ہوتا ہے اور کوئی قانون اور ضابطہ نافذ کرنے والی ذات کے ارادے کا مستر اور ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو کائنات کا یہ

کمل نظام کب کا ہم نگر اچھا، اور اس میں ہم آہنگی نہ رہی اور اس کائنات میں آئے دن عظیم اضطرابات ہوتے رہتے۔ کائنات کے اندر یہ رہا 'تخیم' اور ہم آہنگی اس قدر محسوس اور مشاہد ہے کہ طرہ سے طرہ شخص بھی اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ دنیا میں جن لوگوں کی فطرت سیم ہے وہ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ اس پوری کائنات میں ایک ہی قانون کا رفرما ہے اور یہ ناموس ایک ہم شاد ہے کہ پوری کائنات میں ایک ہی ادارہ کام کرتا ہے اور اس کا ایک ہی خالق اور مدبر ہے' اس لیے اس کی ساخت اور رفتار میں کوئی فساد نہیں ہے۔

فَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُوْنَ (۲۱:۲۲) ”ہیں پاک ہے اللہ رب اعزّٰش من باتوں سے جو یہ لوگ بتا رہے ہیں۔ وہ یہ باتیں بتاتے ہیں کہ اللہ کے شریک ہیں حالانکہ وہ ان باتوں سے حذر ہے۔ وہ عرض کا رب ہے۔ عرض اللہ کے انکار اہل اللہ کے کہنے اور احاطے اور اللہ کی پابندی کا رحر اور اشارہ ہے۔ اللہ ان کی بنائی ہوئی باتوں سے پاک ہے اور جو جس یہ لوگ بتاتے ہیں اسی کائنات کی سلامت روی 'تخیم' اور ہم آہنگی اور یک رنگی ان کی باتوں کی محذوب کرتی ہے۔

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ (۲۱:۲۳) ”وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔“ جو ذات پوری کائنات کو کنٹرول کر رہی ہو اسے کب کوئی پوچھ سکتا ہے اور کون ہے جو پوچھ سکتا ہے۔ وہ تو خود اپنے بندوں پر پوری طرح حاوی ہے۔ اس کا ارادہ آزاد ہے۔ اس کے اوپر کوئی قید و بند نہیں ہے اور نہ کوئی دوسرا ارادہ آئے آسکتا ہے۔ اس کے ارادے کے سامنے وہ قانون قدرت بھی رکاوٹ نہیں بن سکتا جو اس نے خود جاری کیا ہے۔ سوال اور جواب تو کسی معیار اور کسی پیمانے اور حدود کے مطابق ہوتا ہے جو وضع کیے گئے ہوں اور اللہ تو خود وضع حدود ہے اور معیار اور پیمانے مقرر کرنے والا ہے۔ وہ خود اپنے مقرر کردہ حدود اور معیار و حیاں کا پابند نہیں ہے۔ لوگوں کے لئے چونکہ اللہ کے مقرر کردہ حدود کی پابندی ضروری ہے اس لیے وہ سب اس کے سامنے مسئول ہیں۔

بعض انسانوں کو غور اور قدر اپنی گرفت میں لے لیتا ہے کہ وہ عجیب اہمقانہ سوالات کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے یہ کام کیوں کیا؟ یہ چیز کیوں بنائی؟ اس کی کیا حکمت ہے؟ ان کی فٹا ہے کہ وہ اس حکمت کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایسے لوگ اس میدان میں خالق کائنات کے بارے میں نہایت بے ادبی کا رویہ بھی اختیار کرتے ہیں، جس طرح وہ انسانی قسم وادارہ کی حدود سے بھی آگے جا رہے ہیں، گویا کہ انسان کے محدود توانیے ہر کہ سمجھ کا سبب اور علت معلوم نہیں کر سکے۔

لہٰذا وہ ذات ہے جو ہر چیز کا مطلق رکھتا ہے۔ تمام کائنات کی ہر چیز کی مدد اور اس کے ہاتھ میں ہے۔ تمام چیزوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ وہی ہے جو قادر مطلق، مدبر اور حاکم اور حکیم ہے۔

لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُوْنَ (۲۱:۲۳) ”وہ اپنے کاموں کے لیے جواب دہ نہیں ہے اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔“ اب اس ٹکڑی دلیل کے ساتھ ساتھ اللہ من سے نقلی دلیل کا بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ کیا نقلی دلیل ہے جس کی بنا پر یہ لوگ شرک کرتے ہیں حالانکہ شرک پر کوئی دلیل نہیں ہوتی۔

أَمْ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ إِلَهَةً قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ هَذَا ذِكْرٌ مَنْ مَعِيَ وَ ذِكْرٌ مَنْ

قَبْلِي (۲۴:۲۱) ”کیا اسے پھر ڈرانوں نے دوسرے خدا بنائے ہیں؟ اسے نبیؐ؟ ان سے کہ ”ہاؤ پٹی دیں“ یہ کتاب بھی سوجہ ہے جس میں میرے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت تھی۔ یہ قرآن کریم موجود ہے اور اس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے لوگوں کے لیے نصیحت ہے۔ سابقہ رسولوں کی کتابیں بھی موجود ہیں ان میں بھی کم از کم اللہ کے شریکوں کے بارے میں کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ یہ سب ادیان عقیدہ و توحید پر قائم ہیں۔ اللہ، مشرک جو شرک کرتے ہیں اس کا لفظ کیا ہے؟ یہ تو اس کائنات کے بھی خلاف ہے اور عقل کے بھی خلاف ہے اور نقل کے بھی خلاف ہے۔ حقیقت یہ ہے۔

بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُعْرِضُونَ (۲۴:۲۱) ”مگر ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے بہ فریب ہیں اس لیے ترموئے ہوئے ہیں۔“

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ

(۲۵:۲۱) ”ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے ہیں ان کو یہی وحی کی ہے کہ میرے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ پس تم لوگ میری ہی بندگی کرو۔“ اللہ نے جب سے لوگوں کی ہدایت کے لیے رسول بھیجے ہیں ان کی دعوت اور تعلیمات کا قاعدہ و اساس عقیدہ و توحید رہا ہے۔ آج تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ یعنی اللہ اور عبودیت ہی ہے۔ وہی رب ہے۔ عبودیت اور ربوبیت کے درمیان جدائی ممکن نہیں ہے جو اللہ ہے وہی رب ہے۔ لہذا ان تعلیمات میں عبودیت ملکیت اور بندگی میں کوئی فرق نہیں اور یہ عقیدہ اسی طرح مستحکم ہے جس طرح اس کائنات کا نظام مستحکم ہے۔ یاد رہے کہ رسولوں کی تعلیمات بھی دراصل اس کائنات کے قوانین فطرت کا ایک حصہ ہیں۔

--- ( ) ---

اب روئے سخن ایک دوسرے شریک عقیدے کی طرف گڑھا ہے۔ عقائد جاہلیت میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے پہلے لیے نولاد پیدا کر رکھی ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ ۖ إِنَّمَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُوَ بِأَمْرِ ۖ يَعْمَلُونَ شَيْءٌ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْعُرُونَ ۖ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ وَهُوَ مِنَ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ۖ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ ۖ كَذَلِكَ نَجْزِي

ع الطَّالِبِينَ

”یہ کہتے ہیں ”مرحمتی اولاد رکھتا ہے“۔ سبحان للہ ”وہ (یعنی فرشتے) تو بندے ہیں جنہیں عزت دی گئی ہے۔ اس کے حضور باوجود کہ نہیں بولتے۔ اور بس اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتے ہیں اور جو کچھ ان سے لومبل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے۔ وہ کسی کی سفارش نہیں کرتے۔ بجز اس کے جس کے حق میں سفارش سننے پر اللہ راضی ہو۔ اور وہ اس کے خوف سے ڈرے رہتے ہیں اور جو ان میں سے کوئی کہ دے کہ اللہ کے سوا میں بھی لیک لہ اہوں“ تو اسے ہم جہنم کی سزا میں ”اسے ہاں ظالموں کا یہی بدلہ ہے۔“

اللہ کے لیے چننا ہونے کا تصور زمانہ جاہلیت میں مختلف لوگوں کے درمیان مختلف تھا۔ مشرکین عرب خیال کرتے تھے کہ مدائک اللہ کی پیٹیاں ہیں۔ مشرکین یہود کہتے تھے کہ عزیر ابن اللہ ہیں اور مشرکین نصاریٰ کا عقیدہ یہ تھا کہ حضرت مسیح اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ سب شریک عقائد ہیں اور دوسری اقوام مشرک کے ہاں اور طرح کے ہیں۔

یہاں اشارہ عربوں کے عقیدہ کی طرف ہے جو ظاہر کو اللہ کی پیٹیاں کہتے تھے۔ یہاں ان کے عقیدے کی تردید فرشتوں کی خوصت اور حقیقت کے بیان سے کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کی پیٹیاں نہیں، جس طرح ان لوگوں کا نام ہے بلکہ یہ اللہ کے ہاں کرم بندے ہیں۔ یہ لئی مخلوق ہے کہ اللہ کے سامنے بندہ اطاعت ’ادب اور خوف خدا کی وجہ سے بات ہی نہیں کرتے۔ پس جو ان کو حکم دیا جاتا ہے ’بے چون و چرا اس پر عمل کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم پوری طرح ان کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ یہ لوگ کسی کی سفارش بھی نہیں کرتے لایہ کہ اللہ کسی کی سفارش پر راضی ہو جائے۔ وہ حرا اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے خوف سے بھی ڈرتے ہیں حالانکہ وہ اللہ کے قریب ترین ’پاکیزہ ہیں‘ پوری طرح مطیع فرمان ہیں اور ان کے اندر کوئی غرور نہیں ہے۔ پھر ان کا یہ دعویٰ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ ہیں۔ اور اگر وہ ایسا کوئی دعویٰ کر بھی نہیں، ’بعض حال‘ تو وہ بھی لئی ہی سزا کے مستحق ہوں گے جس کا نکلن دو سروں کے لیے ہے ’یعنی جہنم اور یہ سب ظالم مشرکین کے لیے ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی وحدیت کا حق صرف اللہ کا ہے۔۔۔ اس طرح مشرکین عرب کا یہ دعویٰ ظلم و غلط عقل اور کردہ ہے کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرنا اور اگر کرے گا تو سزا سزا پائے گا۔ جو بھی ہو یہی.... یہاں فرشتوں کی اطاعت شعری کو بڑے سوز انداز میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ اللہ کے خوف میں ڈوبے رہتے ہیں جبکہ مشرکین کہ جبارت کرتے ہیں۔

یہاں تک انسان کے سامنے توحید کے بخوبی دلائل رکھے گئے ’یہ تمام شرع کے نقلی دلائل کی طرف بھی اشارہ کیا گیا کہ سب کی تعلیم توحید ہے اور انھیں وچرائی دلائل بھی دیئے گئے جو دلوں میں قدرۃ اتر جاتے ہیں۔ اب قرآن مجید انسان کو اس عظیم کائنات کی سیر کراتا ہے ’وہ کائنات جسے اللہ کا دست قدرت نہایت ہی عیمان انداز میں چلاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی یہ لوگ اس کائنات میں پہلے ہوئے آیات و معجزات پر غور نہیں کرتے۔

اَوَلَمْ يَرِ الْاٰدِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا

فَفَتَقْنٰهُمَا وَجَعَلْنَا مِّنَ الْمَآءِ حُلَّةً كَثٰی حَتّٰی اَفْلَا يُؤْمِنُوْنَ ۝۱۷ وَجَعَلْنَا

فِی الْاَرْضِ نَوَاسِیَ اَنْ تَمِیْدَ بِهٖمْ وَجَعَلْنَا فِیْهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ

یَهْتَدُوْنَ ۝۱۸ وَجَعَلْنَا السَّمَآءَ سَقْفًا مَّحْفُوْطًا ۚ وَهُوَ عَنِ اٰیٰتِهَا مُعْرِضُوْنَ ۝۱۹

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَ النَّحَّارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ ﴿۲۱﴾

”ایسا وہ لوگ جنہوں نے (جی ہاں بات مانتے سے) انکار کر دیا ہے، غور نہیں کرتے کہ یہ سب آسمان اور زمین بانی ہوئے تھے، پھر ہم نے انہیں جدا کیا اور پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی؟ کیا وہ (ہماری اس عقلی کو) نہیں مانتے؟ اور ہم نے زمین میں پہاڑ جمادینے تاکہ وہ انہیں سے کر ڈھلک نہ جائے اور اس میں کٹادہ راہیں بنادیں، شاید کہ لوگ اپنا راستہ معطوم کر لیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا مگر یہ ہیں کہ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے۔ اور وہ فتنہ پیچھے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو پیدا کیا سب ایک ایک ٹھگ میں تھمر رہے ہیں۔“

یہ اس نظر آئے ولی کائنات کی سیر ہے، جبکہ انسانوں کے دل و دماغ اس میں موجود دلائل و شواہد سے بالکل غافل ہیں۔ اگر کھلے دل و دماغ سے اس پر غور کیا جائے تو اس میں ایسے شواہد ہیں جو عقل و خرد کے دامن گیر ہو جاتے ہیں، صرف چشم و چاہتے۔

یہ بات کہ زمین و آسمان پہلے بنے ہوئے تھے اور ہم نے ان کو بعد میں جدا کر دیا، عقل غور ہے۔ ظہیرات کے شبیہ میں انسانی نظم جس قدر آگے بڑھتا ہے وہ قرآن کے اس فرمان کی توثیق کرتا ہے جو قرآن نے آج سے چودہ سو سال پہلے کہی۔ آج تک انسانوں نے ہر نظریات قائم کئے ہیں ان کا خلاصہ یہ ہے کہ سورج کی کشتیاں جس میں سورج، چاند، زمین اور ان کے تابع دو سرے سیارے ہیں دو پہلے ایک ”سدریم“ تھے بعد میں جدا ہو کر ان اجرام نے موجودہ شکل اختیار کر لی۔ اور یہ کہ زمین سورج ہی کا ایک حصہ تھی جس سے وہ جدا ہوئی اور لٹری ہو گئی۔

لیکن یہ تو قطعی نظریات میں سے ایک نظریہ ہے۔ آج یہ قائم ہے اگل پھر اڑ جائے گا اور اس کی جگہ ایک دوسرا زیادہ مضبوط نظریہ لے لے گا۔ مسلمانوں کا طریقہ کار یہ نہیں ہے کہ وہ جتنی آیت پر ماہرین ظہیرات کا کوئی غیر جینی نظریہ خوب دیکھیں اور پھر اس کی تعمیر اس کے مطابق کریں۔ آج ہم اسے قبول کسی اور کل مسترد کر دیں۔ اس لیے قرآن مجید کی اس تعمیر میں ہم نے یہ طریقہ اختیار نہیں کیا کہ ہم قرآن کریم اور جدید سائنسی نظریات کے درمیان ہمینی کریں۔ لیکن سائنسی نظریات اور چیز ہیں اور سائنسی حقائق اور چیز۔ سائنسی حقائق وہ ہوتے ہیں جو تجربہ سے ثابت ہوں مثلاً یہ سائنسی حقیقت ہے کہ مادہ گرمی سے بڑھ جاتا ہے اور پانی گرم ہونے سے بخارات میں بدل جاتا ہے اور برودت سے پانی جم جاتا ہے۔ اس طرح کے دوسرے تجربات دراصل سائنسی حقائق ہوتے ہیں۔ یہ سائنسی حقائق طبعی اور قطعی نظریات سے مختلف چیز ہے۔

قرآن کریم طبعی نظریات کی کتاب نہیں ہے۔ نہ قرآن کریم اس لیے ڈال ہوا ہے کہ سائنس کی طرح اس کے تجربہ کیے جائیں۔ دراصل قرآن زندگی کا ایک پورا نظام ہے، نیز اسلام عقل کے لیے بھی حدود و ضوابط کرنا ہے تاکہ وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے۔ اسلام معاشرے کے لیے بھی ایک شاہد مقرر کرتا ہے تاکہ وہ عقل کو کام کرنے کی آزادی دے۔ لیکن اسلام سائنسی جزئیات میں مداخلت نہیں کرتا۔ نہ جزئیات میں جاتا ہے۔ عقل کی سمت درست کر کے اسلام ان باتوں کو عقل پر چھوڑ دیتا ہے۔

قرآن کریم بھی کھردہ کائناتی حقائق کی طرف اشارہ کرتا ہے مثلاً اِنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ کَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا

(۲۱: ۳۰) ”آسمان و زمین با ہم لے ہوئے تھے بحر ہم نے ان دونوں کو جدا کیا۔“ ہم اس حقیقت پر عمل اس لیے یقین کرتے ہیں کہ یہ قرآن میں مذکور ہے، اگرچہ تصویات کا ہمیں علم نہیں ہے کہ یہ کیونکر ہوا؟ زمین آسمان سے کیسے جدا ہوئی یا آسمان زمین سے کیسے جدا ہوئے۔ ہم ان سائنسی نظریات کو بھی اس جمل حد تک قبول کرتے ہیں جو حقیقت مذکورہ در قرآن کے خلاف نہ ہوں۔ لیکن ہم یہ نہیں کرتے کہ ظلمانی نظریات کو سامنے رکھ کر آیات قرآن کو ان کے پیچھے دوڑائیں اور قرآن کی صداقت کا سر قیقت ان نظریات سے لیں کیونکہ جتنی حقیقت قرآن ہے۔ زیادہ سے زیادہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کے ظلمانی نظریات اس آیت کے اس جمل مضمون کے خلاف نہیں ہیں جو آیت میں آج سے صدیوں پہلے بیان کر دیا گیا تھا۔

اب ہم اس آیت کے دوسرے حصے کی طرف آتے ہیں جس میں کہا گیا ہے۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ (۲۱: ۳۰) ”اور ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز پیدا کی۔“ یہ آیت بھی نہایت ہی اہم حقیقت کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ سائنس دان اس کے انکشاف اور حیات کو ایک عظیم بات خیال کرتے ہیں اور اذہون کی اس بات پر تعریف کرتے ہیں جس نے کہ یہ دریافت کیا کہ پانی حیات کا بنیادی گوارہ ہے اور اس حقیقت کو تجربہ سے ثابت کیا۔

اس میں شک نہیں کہ سائنس دان جب اس حقیقت تک پہنچے تو یہ بہت بڑا انکشاف تھا لیکن قرآن مجید میں یہ بات آئی ہے یہ ہمارے لیے کوئی نیا انکشاف نہیں ہے اور نہ سائنس دانوں کے انکشاف اور تجربہ سے قرآن پر ایک مسلمان کے عقیدے میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن پر ہمارے اعتقاد کی بنیاد یہ ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ یہ بنیاد نہیں ہے کہ جدید سائنسی نظریات قرآن کریم میں دیئے گئے حقائق کو جھٹکے کرتے ہیں۔ ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اذہون کا نظریہ ارتقاء اور نشوونما اس حد تک درست اور حیرت شدہ حقیقت ہے کہ کس حد تک وہ زندگی کے لیے پانی کو ضروری خیال کرتا ہے۔

قرآن کریم نے تو آج سے چودہ سو سال قبل کفار کو اس طرف متوجہ کیا تھا کہ ذرا اس کا ٹکٹ پر غور کرو! اس کے گاہیات کو دیکھو! قرآن نے تو ان کی جانب سے کائنات کا مشاہدہ نہ کرنے پر سخت تنبیہ کی تھی اور یہ کہا تھا۔

فَلَقَا يُؤْمِنُونَ (۲۱: ۳۰) ”کیا یہ لوگ ایمان نہیں لاتے؟“۔ حالانکہ ان کے ارد گرد دھیلی ہوئی کائنات یہ پکڑ رہی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔

اور ذرا مزید کائناتی مناظر: وَجَعَلْنَا فِي الْمَآرِضِ رَوَاسِيَ اَنْ تَعْبُدَهُمْ ”اور زمین پر پہاڑ جمادیتے تاکہ وہ انہیں لے کر اٹھ نہ جائے۔“۔ یہاں جو بات حیرت کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ زمین پر بڑے بڑے پہاڑ جمادیتے تاکہ وہ انسانوں کو لے کر ایک طرف دھنک نہ جائے اور اس کے اندر اضطراب نہ ہو۔ تو ان مختلف صورتوں میں پیدا ہوتا ہے۔ مثلاً بعض لوگات داخل ۱۰۰ جو زمین کے اندر ہوتا ہے ’توازن پیدا کرتا ہے اور بعض لوگات خارجی دہاؤ توازن پیدا کرتا ہے اور یہ دہاؤ مختلف علاقوں میں مختلف ہوتا ہے۔ کبھی یوں ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہاڑ بلند ہوں، دوسری جگہ زمین میں

کمرے کھدے کے ساتھ حوازیں ہوتا ہے۔ جو بھی وہ 'بہر حال اس آیت سے لٹھال یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ زمین کے توازن کا پھاڑوں کے ساتھ قفل ہے اس لیے ہم عقلی علوم اور تجربات کو یہ دعوت دیتے ہیں کہ قرآن نے ایک حقیقت کے بارے حقیقت ہونے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ اسے حجت کس 'سائنسی تجربات سے اور یہ ہے عقل انسانی اور سائنسی موضوع کے لیے کام کرنے کا اصل میدان۔ ہمیں قرآن کریم کے اس اعلان پر وجدانی یقین رکھنا چاہیے اور اس کے ثبوت کے لئے اس کائنات میں حربہ حقیقتات کرنا چاہئیں۔

وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سَبًّا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ (۳۱:۲۱) "اور اس میں کشتہ دو راہیں بنادیں شاید کہ لوگ اپنا راستہ معلوم کریں۔" پھاڑوں کے درمیان کشتہ دو راہیں اور وادیوں میں کھوکھڑے کن میں اپنے راستے نشین کریں۔ یہاں وادیوں اور شاہراہوں کا پہلا معلوم تو یہ ہے کہ لوگ اس میں چلنے پھرنے کے راستے معلوم کریں جہاں اس میں ایک غلیظ سا اشارہ اس طرف بھی ہے کہ کن غاہری راستوں سے وہ راہ دلالت بھی معلوم کریں کیونکہ یہ پوری کائنات انسان کے لیے راہ دلالت فراہم کرتی ہے۔

وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَفًّا مَّحْفُوظًا (۳۲:۲۱) "اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنا دیا۔" آسمان سے مراد ہر وہ چیز ہے جو لوہ نظر آئے۔ ہم جب سر کی سمت دیکھتے ہیں تو ہمیں اپنے لوہ لیلی چھت نظر آتی ہے۔ قرآن کریم اسے صاف محفوظ کرتا ہے۔ یہ صاف اس کائنات کے نہایت ہی حساس نظام کی حفاظت کر رہا ہے جو یہ صاف ان نگاہیوں سے بھی محفوظ ہے جو ان کمزوریوں سے بھی محفوظ ہے جو زمین میں ہیں۔ اور ہر کائنات اس طرح محفوظ ہے کہ آیات قرآنی نہایت ہی حفاظت سے اترتی ہیں۔

وَهُمْ عَنْ آيَاتِنَا مُعْرِضُونَ (۳۲:۲۱) "مگر یہ لوگ کائنات کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔" حالانکہ عقل کے لیے یہ ایک وسیع میدان ہے کہ کائنات میں آیات ہیہ تلاش کرے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

(۳۳:۲۱) "وہ اللہ ہی ہے جس نے رات اور دن بنائے اور سورج اور چاند کو یہ اکی 'سب ایک ایک فلک میں گھر رہے ہیں۔" رات اور دن اس کائنات کے دو اہم رنگ ہیں اور شمس و قمر دو بڑے اجرام ہیں۔ ان دونوں کا اس کرۃ ارض پر انسانی زندگی سے گہرا تعلق ہے بلکہ اس حیات سے ان کا گہرا تعلق ہے 'پھر گردش لیل و نهار اور حرکت شمس و قمر اگر غور سے دیکھا جائے تو زمانہ و روز سے یہ نہایت ہی دقیق 'نظم کے مطابق چل رہے ہیں۔ کبھی بھی اس 'نظم ٹیبل میں خلل نہیں پڑا اور مسلسل حرکت ہے ہر کسی معمولی وقت کے۔ یہ امور اس قائل ہیں کہ انسان ان پر غور کرے اور معلوم کرے کہ اس کائنات کے لیے ایک ہی ضابطہ 'ایک درجہ اور شاہد نے مقرر کیا ہے اور وہی اللہ خالق ہے اور وہی مدبر کائنات ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

اب اس سق کے آخر میں قرآن کریم ان قرآین اور ضوابط کو جو خالق نے اس کائنات میں جاری کر رکھے ہیں اور

جن کے مطابق خالق اس کائنات میں تصرف کرتا ہے 'اسن اعتقادی اور شرعی اور دینی ضوابط سے مربوط کر دیتا جو انسانی زندگی کے انتہائی حصے میں جاری کیے جا رہے ہیں۔ یہ ضوابط ہمارے لیے آزمائش ہیں جس طرح صدی مٹی زندگی کا ایک انجام ہے 'اسی طرح صدی انفرادی زندگی کا بھی ایک انجام ہے۔

وَمَا جَعَلْنَا لِشَرِّ مِمَّنْ قَبْلِكَ الْخَلْدَ ۚ أَفَأَبْیُنَ مِمَّنْ قَهَّمُ الْخِلْدُونَ ۖ كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ ۚ وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۚ وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ ۝

”اور نہ ہی“ مشکل تو ہم نے تم سے پہلے بھی کسی انسان کے لیے نہیں رکھی ہے، اگر تم مر گئے تو کیا یہ لوگ بیٹھ جیتے رہیں گے؟ ہر جاندار کو موت کا حشر پہنچا ہے، اور ہم اگلے اور برے حالات میں اہلِ کرم کی آزمائش کر رہے ہیں۔ آخر کار ہمیں ہماری ہی طرف چلنا ہے۔“

تم سے پہلے بھی ہم نے کسی بھی بشر کے لیے دائمی زندگی نہیں رکھی۔ ہر پیدا ہونے والا فنا ہو گا۔ ہر آغاز کے لیے انجام ہے، اگر رسول کو مرنا ہے تو کیا یہ لوگ لافانی ہیں۔ اگر یہ لوگ مرنے والے ہیں تو ہمارے لیے یہ شخص کاروبار نہیں لپاتے جو مرنا ہے۔ کیا یہ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے۔

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ (۳۵: ۲۱) ”ہر جاندار کو موت کا حشر پہنچتا ہے۔“ یہی قانون قدرت اس کے درمیان پر محیط ہے، اگر ہر انسان کا حصہ ہے کوئی استثناء نہیں ہے۔ لہذا تمام زندوں کو تمام مخلوق زندوں کو اس حقیقت کا خیال رکھنا چاہئے۔

موت ہر زندہ چیز کا انجام ہے۔ زمین میں انسان کا ایک مختصر سفر ہے۔ سب نے اللہ کی طرف لوٹنا ہے۔ یہاں سفر کے دوران انسان کو جو حالات پیش آتے ہیں یہ تو اس کے لیے آزمائش ہے، ایک امتحان ہے۔

وَنَبْلُوْكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً (۳۵: ۲۱) ”اور ہم اگلے اور برے حالات میں اہلِ کرم کی آزمائش کر رہے ہیں۔“ شرمیں جتا کر کے آزمائش بھی میں آتی ہے کہ معصوم ہو جائے کہ کون کس قدر صبر کرتا ہے، کس قدر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اور اسے کس قدر رحمت خداوندی پر یقین ہے لیکن بھائی اور خیر میں آزمائش کیسی؟ اس کی تعریف کی ضرورت ہے۔

واللہ یہ ہے کہ بھائی اور خیر میں آزمائش زیادہ سخت ہوتی ہے۔ اگرچہ لوگ اسے خیر کی آزمائش سے کم سمجھتے ہیں۔ اکثر لوگ شرمیں آزمائش کا مقابلہ تو کر لیتے ہیں لیکن خیر میں ان سے آزمائش کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ بیماری اور ضعف میں لوگ شرمیں کا مقابلہ کرتے ہیں لیکن صحت اور عافیت میں کم لوگ آزمائش کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس امتحان کی اندھی قوت ہوتی ہے، جسمانی اندھی قوت ہوتی ہے۔ اس کے استیصال میں وہ ٹل ہو جاتے ہیں۔ بے شمار لوگ ایسے ہوں گے جو فقر و فاقہ برداشت کرس گئے اور ان کے نفوس کبھی بھی ان کو دلت اور برے طریقوں پر رزق

حرام ہے آباد نہ کر سکیں گے لیکن کم ہیں جو وہ امتدادی کی آزمائش میں چارے امتیں - دولت کا حق ادا کر سکیں مگر وہ خود نہ کس اور پیش و محنت سے نہیں۔

بست لوگ ہوں گے جو نقد کو برداشت کر سکیں گے اور دار فوسے اور دھکیوں کی کوئی پروا نہ کر سکیں گے لیکن کم لوگ ہوں گے جو امن و معافیت کے دور میں مرقوبت 'مصاب اور ساز و سامان کی کشش کا مقابلہ کر سکیں۔

بست لوگ ایسے ہیں گے جو بادِ بید اور جسمانی اذیت اور زخموں کا مقابلہ کر سکیں گے لیکن کم ایسے ہوں گے جو پیش و محنت سے مبرا کر سکیں ذائقہ و لالچ کے مقابلے میں سیدھے کھڑے ہو سکیں کیونکہ دنیا کا لالچ بڑے بڑوں کی گردنیں جھکا دیتا ہے اور لوگ اس قدر مست پڑ جاتے ہیں کہ ان کی ہتھیں ٹوٹ جاتی ہیں اور روحانی طور پر وہ اذیت اختیار کر لیتے ہیں۔

نقد و اور جسمانی نقد جب کے نتیجے میں انسان کی غریب ہوا ہو جاتی ہے۔ اس کے مصائب میں قوت برداشت پیدا ہو جاتی ہے اور جسم کی تمام قوتیں نقد و برداشت کرنے کے لیے صاف آرا ہو جاتی ہیں۔ لیکن غرضی! یہ بہت ہی خطرناک اقدام ہے۔ اس سے مصائب و ٹپیلے ہو جاتے ہیں۔ جسمانی قوتیں بدھتے ہو خود کی غاری ہو جاتی ہے اور بیہوشی اور ہمدردی کی قوت ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے بہت سے ایسے تجربے کئے ہیں کہ نقد و اور جسمانی نقد جب میں ایک کارکن بست ہی کامیاب رہا، مقابلہ کر رہا لیکن جب غرضی اچھی 'تو غرضی اور غرضی کی آزمائش میں وہ ٹپل ہو گیا۔

یہ ہے انسان کی کمائی۔ فلا وہ لوگ جنہیں اللہ پھانسلے اور جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے: "مومن کی شان بھی عجیب ہے کہ اس کا کام ہر حال میں کامیابی ہے۔ اور یہ سولت صرف قل ایمان کو حاصل ہے اور کسی کو نہیں۔ اگر اسے غرضی مل جائے تو وہ اس پر خدا کا شکر ادا کرتا ہے 'تو وہ اس کے لیے شکر ہو جاتی ہے 'اگر اس پر مشکل دن آ جاتے ہیں تو وہ مبرا کرتا ہے 'تو یہ برسے دن بھی اس کے لیے اچھے ہو جاتے ہیں۔" لیکن ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں۔

نقد انسان کو عموماً اور تحریک اسلامی کے کارکن کو خصوصاً برسے دنوں کے مقابلے میں اچھے دنوں میں زیادہ چھٹکارا دیتا ہے۔ بہت دنوں حالات میں رب تعالیٰ کے ساتھ حقیقی حلقہ ہی کامیابی کی اصل ضمانت ہے۔

درس نمبر ۱۴ ایک نظر میں

اس سے قبل کے سبق میں ہم نے دور تک اس کائنات کا سفر کیا۔ اس کائنات میں قوانین قدرت کا مطالعہ کیا، انسانیت کا انجام تاریخی واقعات کی روشنی میں دیکھا۔ اس سبق میں روئے سخن اسی مضمون کی طرف مڑ جانا ہے جس کا سورہ کے آغاز میں ہم نے مطالعہ کر لیا ہے کہ سرزمین نے حضور کا اور آپؐ پر آنے والی وحی کا استقبال مذاق سے کیا اور شرک پر اصرار کرتے رہے۔

وہ کے بعد اس سبق میں انسان کی فطرت کی جھلک پندہی اور ایمانیت کا ذکر ہوا ہے یہاں تک کہ یہ لوگ عذاب الہی لے آنے میں بھی مست جلدی کرتے ہیں۔ ان کو ان کی اس حرکت پر متنب کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ حضور اکرمؐ کے ساتھ مذاق کرنے کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ ان کو اس سبق میں یہاں ہائز 'عاب اور التدار پر توجہ کرنے والوں کے مابین التدار کے سکنے کا ایک منظر بھی دکھایا جاتا ہے اور عذاب آخرت کا ایک منظر بھی دکھایا جاتا ہے۔

سبق کا خاتمہ اس مضمون پر ہوتا ہے کہ یوم آخرت میں ہمیں سے سخت حساب لیا جائے گا۔ چنانچہ آخر میں حساب آخرت 'قوانین فطرت' انسان کی فطرت اور انسان کی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی سنت اور دامین اسوم کے بارے میں سنت الہیہ کے مطابق کو باہم ملایا جاتا ہے۔

درس نمبر ۴۴ تشریح آیات

۳۶ --- تا --- ۴۷

وَإِذَا رَأَوْا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْكُمْ لَئِنْ لَمْ يَنْجِئْهُمُ اللَّهُ مِنْكَ إِلَّا هُزُوًا ۖ أَهَذَا الَّذِي
يَذْكُرُ إِلَيْكُمْ ۚ وَهُوَ يَذْكُرُ الْكَافِرِينَ ۚ

اللہ کے نام سے جو ہے انعام پران اور رحم فرماتے والا ہے۔

یہ سکرین حق حب جس میں دیکھتے ہیں تو تمہارا مذاق ہالچے ہیں۔ کہتے ہیں ”کیا یہ ہے وہ شخص جو تمہارے خداؤں کا ذکر کرتا ہے؟“ اور ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ دشمن کے ذکر سے سکر ہیں۔“

یہ کفار خود تو دشمن کے وجود ہی کا انکار کرتے ہیں حالانکہ وہ اس کائنات کا خالق اور مدبر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے اور انہوں پر جو معقول تبصرہ کیا جاتا ہے اسے یہ پسند نہیں کرتے لیکن وہ خود جب دشمن کا انکار کرتے ہیں تو اس میں کوئی بیخبر محسوس نہیں کرتے حالانکہ وہ دشمن کے بندے ہیں اور پھر قرآنی نصیحتات کا انکار کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی فطرت میں ہے حد تک زہد اور پکا ہے اور وہ جس جگہ سے دیتے ہیں اس سے لیتے نہیں اور حقائق کا فیصلہ ملد کرتے ہیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ قسم جن کو جس عذاب الہی سے اڑاتے ہیں اس کے بارے میں یہ عقائد کرتے ہیں کہ وہ جلدی کیوں نہیں آتا حالانکہ حضورؐ ان کو اس سے اڑاتے ہیں۔ یہ جلدی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انسان کی فطرت میں جلد بازی ہے۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ سَاءَ ذِكْرًا ۚ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ فَلَآ تَسْتَعْمِلُونَ ۚ
وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ ۖ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۚ

”انسان جلد باز مخلوق ہے۔ بھی میں تم کو اپنی نظائیں دکھائے دیتا ہوں مجھ سے جلدی نہ گاؤ۔ یہ لوگ کہتے ہیں

”آخر یہ دھمکی پوری کب ہوگی اگر تم سچے ہو۔“

انسان پر اپنی جلد بازی سے کیا گیا ہے۔ غلبت اس کے مزاج اور اس کی تخلیق میں رکھی گئی ہے۔ وہ ہمیشہ اپنی نظموں اس پر لگائے رکھتا ہے کہ مستقبل کے پردے کے پیچھے سے کیا نمودار ہوتا ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ مستقبل کے راز بھی یہ ہاتھ میں لے لے۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے تمام تاثرات حقیقت کا روپ اختیار کر لیں۔ وہ چاہتا ہے کہ اس کے ساتھ جو دھندلے ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے آجائیں اگرچہ ان میں اس کو تکلیف ہی ہے۔ یہ صورت حال تب بدلتی ہے جب انسان کا رابطہ اللہ کے ساتھ قائم ہو جائے۔ اس صورت میں اس کی زندگی میں نمودار آ جاتا ہے۔ وہ مطمئن ہو جاتا ہے اور اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے پھر جلد بازی نہیں کرتا۔ ایمان نام ہی یقین، صبر اور اطمینان کا ہے۔

یہ شخصیں جو عذاب کے آنے کا مقابلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جلدی کیوں نہیں آتا یہ بھی پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آئے گی یعنی عذاب آخرت کب ہو گا اور عذاب دنیا کب آئے گا جس سے تم ڈرتے ہو۔ اس موقع پر صرف عذاب آخرت کا ایک شعر ان کے سامنے پیش کر دیا جاتا ہے اور ڈرایا جاتا ہے کہ تم سے حمل بھی کسی لوگوں نے اس قسم کا ذوق کیا تھا لیکن جب عذاب آیا تو وہ سامانِ عبرت بن گئے۔

لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا حِينَ لَا يَكُونُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَ

لَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ ۚ بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا

يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنْظَرُونَ ۚ وَلَقَدْ اسْتَفْهَمُوا بِرِسَالٍ مِّن قَبْلِكَ

فَتَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ۚ

”کاش ان کافروں کو اس وقت کا کچھ علم ہوتا جبکہ یہ نہ اپنے منہ سے چائیں گے نہ اپنی ہنسیوں اور نہ ان کو کہیں سے دہریہ بنے گی۔ وہ جانتا تھا کہ آئے گی اور انہیں اس طرح ایک سخت دھچکا لے گی کہ یہ نہ اس کو دفع کر سکیں گے اور نہ ان کو کچھ بھری صلت ہی مل سکے گی۔ ذوقِ تم سے پہلے بھی رسولوں کا اڑایا جا چکا ہے مگر ان کا ذوق اڑانے والے اسی چیز کے پھیر میں آکر رہے جس کا وہ ذوق اڑاتے تھے۔“

اگر ان کو علم ہو چاہے کہ ان کی حالت کیا ہوگی تو ان کا رویہ یہ نہ ہوتا کہ عذاب ہے۔ یہ عذاب میں نہ جلدی کا مقابلہ کرتے اور نہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے۔ ان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ اس وقت ہو گیا۔ وہیں ان کی حالت یہ ہو گی کہ ہر طرف سے آگ کے شعلے انہیں لوجھ رہے ہوں گے، بھلا رہے ہوں گے اور یہ اپنے آپ کو بچانے کی ہاکام کو ششیں کر رہے ہوں گے، قرآن اس کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے کہ چروں پر شعلے جلتے کہیں گے، جنہوں پر کہیں گے اور یہ کسی طرح کا دفاع نہ کر سکیں گے بلکہ یہ آگ بہہ بہہ ان پر شعلہ دار ہو گی اور یہ کسی شعلے کو روک نہ کر سکیں گے نہ موخر کر سکیں اور نہ ان کو اس عذاب سے ذرا سی صلت ملے گی۔

یہ آگ اچانک ان پر آئے گی اس لیے کہ یہ لوگ بہت جلدی کرتے تھے۔ ان لوگوں کا تو بھیک کلام ہی یہ تھا۔

مَتٰی هٰذَا لَوْ عَدَّ اَنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ (۲۸:۲۱) ”یہ وعدہ کب پورا ہو گا اگر تم سچے ہو۔“ اس کا جواب تو یہ ہوا کہ اچانک ان پر ہر طرف سے شعلہ باری ہو گی۔ وہ جہان ہو جائیں گے اور ان کی اصل اب کچھ نہ کر سکے گی۔ نہ سوچ سکیں اور نہ کوئی دفاع کر سکیں گے اور نہ دفاعی منصوبہ بندی کے لیے کوئی مسلت ملے گی۔

یہ تو ہو گا آخرت کا عذاب۔ رہا دنیا کا عذاب تو وہ اس قسم کے مذاق کرنے والوں پر نازل ہوا کہ ان کے دل پر آگ لگے۔ سرسے سے مٹانے کا عذاب مقدور نہیں کیا لیکن قتل‘ قہر اور مظلومیت کا عذاب تو تم پر آسکتا ہے۔ لہذا اس کم درجے کے عذاب سے بھی بچنا شروع کرنے والے محفوظ نہیں ہیں۔ ورنہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرنے والوں کا انجام تو نازل کرنے پر آمادہ کیا ہے۔ جب یہ صفت اللہ کے مطابق آتا ہے تو پھر تمنا نہیں ہے اور اس کے بخارے ان لوگوں کی تاریخ میں لکھی ہیں جو رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے رہے ہیں۔

آدمی رحمن کے سوا اور کوئی ہے جو رات اور دن انہیں بے شمار معصیتوں سے بچاتا ہے۔ کیا دنیا کے عذاب یا آخرت کے عذاب سے اللہ کے سوا انہیں کوئی اور بچانے والا ہے کہ یہ اس قدر شکی کرتے ہیں؟

قُلْ مَنْ يَمْلِكُ مَعَكُمْ بِاٰتِیْلِ وَالتَّهٰرِیْ مِنَ الرَّحْمٰنِ بَلْ هُوَ عَنِ
ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُوْنَ ﴿۴۲﴾ اَمْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا لَا
يَسْتَطِیْعُوْنَ نَصْرَ اَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِّنَّا بِصٰحِبُوْنَ ﴿۴۳﴾

”اے نبی! ان سے کہو ”لوگوں ہے جو رات کو یا دن کو تمہیں رحمن سے بچا سکتا ہو؟“ مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا یہ کچھ ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے میں ان کی حمایت کریں؟ وہ تو نہ خود اپنی مدد کر سکتے ہیں اور نہ ہماری ہی تائید ان کو حاصل ہے۔

لہذا رات اور دن ہرگز کوئی مختلف معزقوں سے بچانے والا ہے۔ یہ صفت رحمن ہے یعنی بہت زیادہ مہربان۔ اللہ کے سوا اور کوئی دلت بچانے والی یا مددگار نہیں ہے۔ اے ظالمین! ان سے پوچھو کہ اللہ کے سوا بے کوئی اور تمہارا حامی اور مددگار ہے؟ یہ سوال دراصل سرزنش اور توبیخ کے لیے کیا گیا ہے اور اصطلاح انکار ہی ہے یعنی کوئی نہیں ہے۔ تم بہت بڑی غفلت میں پڑے ہوئے ہو کہ اللہ ہی ہے جو رات اور دن ہمیں بچاتا ہے اور اس کے سوا کوئی بھی بچانے والا یا مددگار نہیں ہے۔

بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ رَبِّهِمْ مُعْرِضُوْنَ (۴۲:۲۱) ”مگر یہ اپنے رب کی نصیحت سے منہ موڑتے ہیں۔“ اسی سوال کو ایک دوسری صورت میں ان سے پوچھا جاتا ہے۔

اَمْ لَهُمْ اِلٰهَةٌ تَمْنَعُهُمْ مِنْ دُوْنِنَا (۴۳:۲۱) ”کیا یہ کوئی ایسے خدا رکھتے ہیں جو ہمارے مقابلے

میں ان کی حمایت کریں۔“ تاکہ میں اللہ دوسرے معاملات میں ان کی حمایت و حفاظت کریں 'ہرگز نہیں۔ ان کے جواب میں ان کی حالت یہ ہے۔

لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ (۴۳:۲۱) ”وہ تو خود اپنی مدد نہیں کر سکتے۔“ جب وہ اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے تو دوسروں کی کیا مدد کر سکتے۔

وَلَا هُمْ مَنَاصِحُونَ (۴۳:۲۱) ”اور نہ ہماری تائید ان کو حاصل ہے۔“ اور ان کو نہ ہماری تائید حاصل ہے اور نہ دوستی کہ ایک صاحب قوت سے کوئی قوت حاصل کر لیں۔ یہاں کہ ہارون اور موسیٰ علیہم السلام نے اللہ سے تائید حاصل کی جب اللہ نے کہا جو فرعون کی طرف۔

إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمَعُ وَ أَرَىٰ ”میں تمہارے ساتھ ہوں‘ سنا ہوں اور دیکھتا ہوں؟“۔ یہ اللہ تو بذات خود کسی قسم کی قوت نہیں رکھتے۔ نہ ان کو اللہ کی تائید حاصل ہے لہذا وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے۔
مشرکین کے اعتقادات کی اس کمزوری کی نشاندہی کے بعد اور ان کے ساتھ یہ مذاق کرنے کے بعد پوری یہ دیکھنے کے بعد کہ ان کا استدلال دلیل سے خالی ہے سیاق کلام ان کے ساتھ بحث فہم کر کے اس موضوع پر بحث کرتا ہے کہ وہ اس انداز سے کیوں دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد ان کو احساس دلایا جاتا ہے کہ کچھ تو خود کرو‘ دست قدرت کو دیکھو کہ وہ کس طرح ان کبراء کے اثر و رسوخ کو کم کر کے ان کے پیروں سے زمین نکال رہا ہے۔ ان کے اثر و رسوخ کا دائرہ تک بڑھ رہا ہے۔ حالانکہ وہ وسیع علاقے میں پکڑے تھے۔ ان کو قوت حاصل تھی اور بڑا اقتدار تھا۔

بَلْ مَتَّعْنَا هَؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ حَتَّىٰ طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ
أَفَلَا يَمَرُّونَ أَتَانِي الْأَرْضُ نَقْصًا مِنْ أَنْظَرِهَا أَفْهَمُ الْغُلَبُونَ

”اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو اور ان کے آباؤ اجداد کو ہم زندگی کا سراسمان دیتے چلے گئے یہاں تک کہ ان کو دن ملک سے گزر گیا نہیں نظر نہیں آتا کہ ہم زمین کو مختلف سمتوں سے گھماتے چلے آ رہے ہیں؟ گھمڑیا یہ غالب آ جائیں گے۔“ درحقیقت ہم نے ان کو اور ان کے آباؤ اجداد کو موروں کی طور پر خوشحال بنا دیا تھا‘ اس دوسرے نے ان کی فطرت کو بگاڑ دیا تھا۔ ان کا دماغ غراب ہو گیا تھا۔ اور ان کے احساسات اور میلانیت بدل گئے تھے۔ خدا کے ساتھ ان کا تعلق کمزور ہو گیا تھا اور اس کائنات میں امت ہادی پر ولایت کرنے والے جس قدر دلائل تھے ان پر یہ غور نہ کرتے تھے۔ یہ تھی ان کی آفاقی فکر یہ آفاقی خوشحالی کے ساتھ کی گئی اور خوشحالی میں اگر اللہ کی کا امتحان سے تو وہ سخت ہوتا ہے حالانکہ دوسرے میں یاد دہانی اور اللہ کے ساتھ تعلق کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔

چنانچہ قرآن مجید ان لوگوں کے احساس کو ایک دوسرے میں کر کے جگا چاہتا ہے۔ یہ منظر بھی بروقت اس کر

ارض پر مبتلی واقعات کی شکل میں دہرایا جاتا ہے کہ ایک بڑی ملکٹ کلوتے ٹکڑے ہو کر سڑ جاتی ہے ایک عقیم ملکٹ سے چھوٹی چھوٹی ریاضتیں بن جاتی ہیں۔ ایک بڑی قوت ہونے اور دنیا پر غائب ہونے کے بعد یہ مطلوب ریاضتیں بن جاتی ہے۔ اور ایک نہایت ہی بڑی ریاضت چھوٹی ریاضت بن جاتی ہے۔ بڑی تعداد کم تعداد ہو جاتی ہے اور مالدار ملکٹ کے ہونے ایک غریب ملکٹ بن جاتی ہے۔

انداز کم ہونے کے دست قدرت ان بڑی بڑی ملکٹوں کو بیکور دیتا ہے۔ جب تحلیل اپنا کام کر آئے تو نہایت خوں گیز منظر سامنے آتا ہے۔ اقوام کے دھوڑا کر دی، وحشی حرکت نہایت ہی خوفناک دیکھائی دیتی ہے۔

اَفْهَمُ الْغُلَبُونَ (۲۱: ۱۷) ”کیا یہی غائب ہوں گے“۔ کیا ان کے ساتھ وحی کچھ نہ ہو گا جو دوسری اقوام کے ساتھ رات اور دن ہو رہا ہے۔ اقوام کے دھوڑا کر کے اس خوفناک منظر کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ ان کو ایک آخری ڈراوا اور وارننگ دے دیں۔

فَلْإِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُونَ ﴿۱۸﴾

”ان سے کہہ دو کہ ”میں تو وحی کی بنا پر تمہیں متنبہ کر رہا ہوں“۔ مگر بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جبکہ انہیں خبردار کیا جائے۔“ ”لوگو خیال کرو کہ تمہیں تمہارے قریبیوں سے تمہاری طرف سے زمین سرک جائے گی اور دست قدرت تمہیں بیکور رکھ دے گا۔ ان کو دولت کے ٹھنڈے اور مالدار کی سیستی سے ڈرایا جاتا ہے۔

میاں کو کم اپنی موثر بات مزید بڑھا رہا ہے اور عذاب کے وقت خود ان کی قصوری حالت ان کو دکھاتا ہے۔

وَلَيْنَ مَسَّتْهُمُ نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْسَّا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۱۹﴾

”اور اگر جیسے رب کا عذاب ذرا سانس میں چھو جائے تو انہیں پتہ چلیں کہ ہائے ہماری کم سختی“ ہے ایک ہم خطاوار ہے۔“ ”لظاہر کا علاقہ غیر نور رحمت کے ماحول میں ہوتا ہے یعنی جھوٹا۔ یہاں مراد ہے عذاب الہی یعنی عذاب الہی کا ایک ہلکا جھوٹا بھی انہیں چھو جائے تو یہ اعتراف کر لیں گے لیکن اس وقت پھر اعتراف کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔ اس سے نقل اس سورہ میں بتیوں والوں کی یہ پکار مکرر تھی ہے کہ جب ان پر عذاب آیا تو انہوں نے اعتراف کر لیا۔

يُوَيْسَّا اِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ (۱۹) فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوُهُمْ حَتَّىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا

محمدین (۱۵) (۲۱: ۱۷-۱۵) ”ہائے ہماری کم سختی“ ہے ایک ہم خطاوار ہے اور یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیاں کر دیا ”زندگی کا ایک شرار تک ان میں نہ رہا۔ لیکن یہ اعتراف بعد از وقت تھا۔ خدا ان کے لیے جہنم کے اس تہیہ کو قبل از وقت قبول کر لیں جس کے عذاب الہی کا ایک جھوٹا ان پر آ جاتا ہے۔

یہ سبق قیامت کے حساب و کتاب کے ایک آخری منظر پر ختم ہوتا ہے۔

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا
وَأِنْ كَانَ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكُنْى بِنَا حُسْبَيْنَ ﴿۱۱﴾

”قیامت کے روز ہم ٹھیک ٹھیک کرنے والے ترازو رکھ دیں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہو گا۔ جس کا رائی کے دانے برابر بھی کچھ کیا دھرا ہو گا وہ ہم سامنے لے آئیں گے اور حساب لگانے کے لیے ہم کافی ہیں۔“
رائی کے دانے سے مراد چھوٹی سے چھوٹی چیز ہے جو ترازو میں بہت سی لگی ہو۔ ہم حساب میں اسے بھی نظر انداز نہ کیا جائے گا اور اس قدر حساس میزان ہو گا کہ حد خردلی سے بھی ترازو ٹھہر بیٹھے ہو گا۔

لہذا ہر شخص کو کل کے لیے زیادہ سے زیادہ بچت کرنا چاہئے۔ دلوں کو چاہئے کہ وہ ازانے والے کی طرف کان لگا کر سنیں۔ غلوں، منہ موڑنے والوں اور مذاق کرنے والوں کو چاہئے کہ اس سے پہلے سنبھل جائیں کہ دنیا کے عذاب کا کوئی مجموعہ انہیں آسے یا آخرت کے عذاب کا کوئی کوڑا ان کی پشت پر چپاں ہو چکا ہو۔ اگر دنیا کے عذاب سے رو بچا بھی جائے تو عذاب آخرت تو ان کے لیے تیار ہے جس کے میزان میں کوئی ظلم نہ ہو گا، رائی کے دانے کے برابر بھی۔

اس طرح آخرت کے نہایت ہی حساس میزان کو اس کائنات کے نہایت ہی حساس قوانین فطرت کے ساتھ ہم آہنگ کر دیا گیا ہے اسی طرح رحمت کے احوال اور انسانوں کی فطرت کو باہم مربوط کر دیا گیا ہے جہاں سب امور کو دست قدرت کے تصریحات قرار دے کر ان سے ادارہ و وحدت ثابت کیا جو اس کائنات کی پشت پر کام کرتا ہے اور یہی دلیل ہے حقیدہ و توحید پر۔

— ۰ ۰ ۰ —

درس نمبر ۴۲ ایک نظر میں

اس سورہ کا یہ قیماستی تمام رسولوں کے گرد پھیلے سرسری نظر ہے۔ اس میں تمام رسولوں کا اعلاہ و تمجید کیا گیا ہے جس سے رسولوں کا ذکر ہے۔ بعض کی طرف اس میں نصیحت ہی مختصر اشارہ ہے اور بعض کے بارے میں ذرا تفصیل ذکر ہے اور بعض کا مختصر ذکر ہے۔

اس تمام اشارت اور مفصل اور مختصر تذکروں میں یہ بات نظر آتی ہے کہ اللہ نے اپنے رسولوں پر کیا کیا رحمتیں کیں اور جن لوگوں نے نصیحت اور محبت و کچھ کر بھی ان کی کلمہ حبیب کی ان کا انجام کیا ہوا۔ نیز ان میں رسولوں کی آزمائش کے بھی واقعات ہیں۔ بعض اوقات انہیں شیر میں آزمایا گیا اور بعض اوقات شرمیں اور یہ کہ وہ ان امتحانوں میں کس طرح کامیاب رہے۔

پھر اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ اللہ نے پیغمبر انسانوں میں سے رسول بھیجے اور ان کا نظریہ بھی ایک ہی رہا۔ عقیدے کے ساتھ ساتھ فریضہ رسالت کی ادائیگی میں ان کا طریقہ کار بھی ایک رہا اور زمان و مکان کے اختلاف کے باوجود یوں نظر آتا ہے کہ وہ ایک ہی امت اور گروہ ہیں۔

رسولوں کا ایک نظریہ اور ایک امت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ ایک ہے۔ اس لیے رسولوں کا عقیدہ ایک عقیدہ دینے والا ایک، اس کائنات کے اندر قوانین نصرت پیدا کرنے والا ایک اور ان تمام رسولوں کو انسانوں کو کائنات کو ایک ہی جہت میں ایک ہی خدا کے ساتھ مروجہ کرنا بھی اس سبب سے معلوم ہوتا ہے۔ اِنَّا رَحْمَتُكُمْ فَاعْبُدُونِ ”میں تمہارا رب ہوں لہذا میری اطاعت کرو۔“

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۲۲ اشریح آیات

۴۸ --- تا --- ۹۲

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝
الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝ وَهَذَا
ذِكْرُ مُوسَى إِذْ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا ۝ لَّهُ مُتَكَبِّرُونَ ۝

”پہلے ہم موسیٰ اور ہارون عیسیٰ السلام کو فرقان اور روشنی اور ”ذکر“ عطا کر چکے ہیں ان متقی لوگوں کی بھلائی کے لیے جو بے دیکھے اپنے رب سے اس اور جن کو (صحاب کی) اس گمراہی کا کھانا ہو اور لب سے باز رکھتے ”ذکر“ ہم نے (قدر سے لے) نازل کیا ہے۔ پھر کیا تم اس کو قبول کرنے سے انکاری ہو۔“

اس سورہ میں یہ بات آئی تھی کہ مشرکین نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نہ مل سکتے تھے کہ آپ رسالت کا دعویٰ کرتے ہیں حالانکہ آپ ہم سے بڑے ہیں پھر وہ قرآن مجید کو دھکیلنے کے بجائے یہ کہتے تھے کہ یہ سحر ہے یا جادو یا دانی ہے۔ چنانچہ اس پر سے سختی میں ان کے اس الزام کا جواب ہے کہ رسول اس سے تحمل بھی جیسے گئے اور یہ سنت بھی ہے کہ تمام رسول پھر سے اور کتاب بھیجنا بھی کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس سے تحمل بھی رسولوں کو کتابیں دی گئی ہیں۔ حضرت موسیٰ اور ہارون عیسیٰ السلام کو کتاب دی گئی تھی۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی تھی وہ بھی فرقان تھی۔ فرقان قرآن کی بھی صفت ہے۔ گویا تمام رسولوں کا سلسلہ بھی ایک ہے کتابیں بھی ایک ہیں اور ان کی صفات بھی ایک ہیں کیونکہ اللہ کی نازل کردہ تمام کتب حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والی تھیں اس لیے ان کو فرقان کہ گیا۔ یہ ہدایت و احسان کے دو میدان تیز کرتی تھیں۔ یہ اسلامی نظام حیات اور جاہلی نظام کے درمیان فرق کرتی تھیں۔ یہ اسلامی رجحانات اور غیر اسلامی رجحانات میں فرق کرتی تھیں اس لیے ان کو عمومی طور پر فرقان کہا گیا اور قرآن کو صراحت کے ساتھ کہا گیا کہ وہ فرقان ہیں۔

قرآن کو یہاں روشنی بھی کہا گیا اس لیے کہ وہ نظریات و افکار کی غلطیوں کو روشن کرنے والی تھی باطل کے اندھیروں کو دور کرنے والی تھی اور یہ ایسے اندھیرے ہوتے ہیں جن میں حقیقت و غرور، جنگ و نیکیاں مارنے بھرتے ہیں اور

انسان کی دلی دنیا پر اس وقت تک سورج طلوع نہیں ہوتا جب تک اس کے اندر شعلہ ایمان روشن نہ ہو اور وہ اپنے ماحول کو روشن نہ کرے۔ اس کو زندگی کا مشاج نہ دے دے اور زندگی کے انقلابات کی سمت متوجہ نہ کر دے تاکہ اللہ رب متنبہوں اور مطالب کے درمیان اختلا پیدا نہ ہو۔

قدرت بھی قرآن کی طرح متین کے لیے ذکر اور بدلت بھی۔ یعنی قورات کے ذریعہ حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کا ذکر آج تک ہے جبکہ قورات سے قبل بنی اسرائیل کی کیا تاریخی حیثیت تھی؟ پہلے وہ فرعون کے قہار تھے۔ جو ان کے بیڑوں کو ڈنگ کر، اور بیڑوں کو زندہ رکھتا تھا۔ اور ان کو رات کے ساتھ اور نیکو دے تخت رکھتا۔ یہاں متین کے ساتھ یہ صفت بھی نکالی گئی کہ وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ (۴۹:۲۱) ”وہ بے دیکھے اپنے رب سے (ایسی)۔ اس لیے کہ جو لوگ اللہ سے ایسی اور جنوں نے اللہ کو دیکھا ہی نہ ہو اور

وَهُمْ مِنَ السَّاعَةِ مَشْفُقُونَ (۴۹:۲۱) ”اور ان کو اس گھڑی کا کھٹکا ہوا ہو۔“ اور اس کے لیے تیاری اور غفلت کرتے ہوں تو ایسے ہی لوگ اس روشنی سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور راہِ ہدایت اختیار کرتے ہیں اس لیے دینے لوگوں کے لیے کتاب صحت بن جاتی۔ یہ ان کو اللہ کی طرف مڑنے کی رہنمائی کرتی رہتی ہے۔ اس کے ذریعے لوگوں کے اندر ان کا ذکر ہوتا ہے گویا وہ ان کی پہچان بن جاتی ہے۔

یہ تھی حضرت موسیٰ اور ہارون کی شان وَ هَذَا ذِكْرٌ مُبَرِّكٌ (۵۰:۲۱) ”یہ بابرکت ذکر تم نے سنا کیا ہے۔“ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، کوئی عجیب چیز نہیں ہے۔ یہ تو ایک ایسا واقعہ ہے جو پہلے ہوتا رہا ہے۔ یہ اللہ کی معلوم و معروف صفت ہے۔

فَإِن تَنصَرُوهُمْ فَقُلْ لَّهُمْ صُرُورٌ (۵۰:۲۱) ”پھر کیا تم اسے قبول کرنے سے انکاری ہو۔“ آخر اس میں ہمیں کیا چیز انوکھی لگ رہی ہے۔ کیا اس سے عمل اللہ کے رسول نہیں آتے رہے۔

حضرت موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے قصے پر ایک شایعہ سی سرسری نظر ڈالنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی ایک مکمل کڑی یہاں دی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کے جدِ کبیر ہیں۔ فائدہ کتبہ کے بانی ہیں جس کو قرآن نے جبر سے بھر رکھا تھا اور رات اور دن ان کی بندگی اور پرستش کرتے تھے حالانکہ حضرت ابراہیم تو مشرک ہی اس لیے تھے کہ جنوں نے بت توڑے تھے۔ یہاں ان کے قصے کو پیش کرنے کا مطلب بھی یہ ہے کہ تم جنوں کی پرستش نہ کرو، بلکہ وہ بت چھوڑ دو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات زندگی کی یہ کڑی بہت ہی مشہور ہے۔ اس کے کئی سائیکر یہاں پیش کیے گئے ہیں۔ ان سائیکر کے درمیان یہ ٹکڑے چھوٹے ٹکڑے بھی ہیں۔ آگاز اس سے ہوتا ہے کہ ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے رسالت اور ہدایت عطا کر دی تھی اور وہ عقیدہ و توحید پر قائم تھے۔ ”مشرک“ سے مراد ہی عقیدہ و توحید ہے کیونکہ اس لفظ

میں سب سے بڑی ہدایت تھی حق تعالیٰ توحید کی طرف ہدایت۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ ﴿۱۹﴾

”اس سے بھی پہلے ہم نے ابراہیم کو اس کی ہوشیاری بخشی تھی اور ہم اس کو خوب جانتے تھے۔“

ہم نے اس کو ہوشیاری عطا کی تھی اس کے حالات سے ہم بھی طرح وقف تھے اور ان کی وہ صلاحیتیں بھی ہماری نظر میں تھیں جو عالمین رسالت کے لیے ضروری ہیں۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلَ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿۲۰﴾

”یاد کرو وہ موقع جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ ”یہ مورچے کیسی ہیں جن کے تم لوگ گرویدہ ہو رہے ہو؟“

ان کی یہ بات حق ان کے رشد و ہدایت کی دلیل ہے۔ آپ نے ان پتھروں اور ککڑیوں اور دوسرے سوار کے لیے بڑا صحیح عقد استعمال کیا یعنی مورچوں، تمثال۔ حق کو انہوں نے اللہ نہ کہا اور اس بات پر سخت گرفت کی کہ تم لوگ بڑی عبادت سے ان کی پرستش کرتے ہو، عارف کے معنوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ مسلسل ان کے ساتھ جھگڑے ہوئے رہتے تھے، حالانکہ وہ دوسرے کام بھی کرتے ہوں گے لیکن ان کے دل ان باتوں کے ساتھ تھے۔ اس لیے معصومی طور پر گویا وہ ان کے آگے مسلسل جھگڑے ہوئے تھے۔ اس لیے تعبیر ان الفاظ میں کی گئی کہ تم رات دن ان کے آگے جھگڑے ہوئے ہو۔

حق کا جواب اور دلیل صرف یہ تھی۔

قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ ﴿۲۱﴾

انہوں نے جواب دیا ”ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے پایا ہے۔“ اس جواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب کوئی قوم باپ دادا کی تقلید کرتی ہے تو اس کی سوچ اور اس کی عقل کی قوتیں جمد ہو جاتی ہیں جبکہ ایمان انسان کو آزادی، فکر و فکر کی وسعت، اور ہر چیز اور ہر صورت حال کا حقیقی جائزہ لینے کی تعلیم دیتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ہر بات پر غور کر کے اس کا حقیقی وزن کرو۔ لہذا اللہ پر پختہ ایمان کا یہ پہلو بھی بہت اہم ہے۔ لیکن حقیقہ توحید اور شرک کا کہ انسان لوہام، جامد تقلید اور وحشی تصورات و عقائد سے چھوٹ جاتا ہے۔ وہ موردی رواج جن کی پشت پر نہ عبادت ہیں اور نہ دلیل ان کو بہرہ رزک کر دیتا ہے۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۲۲﴾

اس نے کہا ”تم بھی گمراہ ہو اور تمہارے باپ دارا بھی سرخ گمراہی میں چلے ہوئے تھے۔“
 محض آباؤ اجداد کی جانب سے جہنم کی پوجا ہونا ان کی اصل حقیقت اور قدر و قیمت کو نہیں بدل سکتا۔ نہ ان کو وہ
 تقدس دے سکتا ہے جو دراصل ان کو حاصل نہ ہو۔ کیونکہ قدر میں محض آباؤ اجداد کے عمل سے وہ جو نہیں آتیں بلکہ
 سچائی اور انصاف سے بنتی ہیں اور آزادانہ سوچ سے ان کے بارے میں فیصلہ ہوتا ہے۔
 جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہایت بے باکی سے یہ باتیں کہیں اور حقیقت پسندانہ جائزہ لیا اور دو لوگ ہمت کی
 قرآن کے حکم کی دغا بازی و فرار آگیا اور پوچھے گئے =

فَالْتَوَا أَجْمَعًا بِالْحَقِّ أَمَرَأْتٌ مِنَ اللَّعِينِينَ ۝

انہوں نے کہا ”ہاں تو ہمارے سامنے ایسے اصل غیلاط ہیں کہ رہا ہے یا نہ لقی کرتا ہے۔“
 یہ سول ایک ایسے شخص کا سوا نظر آتا ہے جسے خود اپنے گروہ میں پورا اطمینان نہ ہو۔ کیونکہ وہ جو عقیدہ رکھتا
 ہے جو عمل کرتا ہے اس پر اس نے بھی سوچا نہیں۔ تحقیق نہیں کی۔ یہ کام وہ محض وہم اور عقیدہ اور بے سوچے کچے کر رہا
 ہے۔ وہ نہیں جانتا کہ حق کیا ہے حالانکہ عقائد و مبادیات وہ سچے ہے جو مستند دلائل پر مبنی ہوتی ہے۔ جو افراد و اقوام عقیدہ
 توحید کے صاف شمرے قصور سے محروم ہوں وہ اسی طرح کے لوہام کا شکار ہو جاتی ہیں اور ان کے افکار بھی صاف
 شمرے اور واضح نہیں ہوتے۔
 حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذرا دیکھئے کہ وہ کس قدر اتحاد و یقین سے بات کرتے ہیں۔ ان کو رب کی صحیح معرفت
 حاصل ہے۔ وہ ایک مومن کی طرح انہیں بات کرتے ہیں۔

قَالَ بَيْنَ رَبِّكُمُ رَبُّ السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ الَّذِیْ قَطَعَهُمْ ۚ وَ اَنَا عَلٰی ذٰلِکُمْ مِنَ الشّٰہِدِیْنَ ۝

اس نے جواب دیا ”نہیں بلکہ فی الواقع شمار ارب وہی ہے جو زمین اور آسمانوں کا رب ہے اور ان کا پیداکرنے
 والا ہے۔ اس پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔“
 لہذا تو رب واحد ہے۔ وہی آسمانوں اور زمین کا رب ہے اور وہ اس لیے رب ہے کہ وہ ان کا پیداکرنے والا ہے
 یعنی وہ واحد واحد ہے۔ دو صفات کی وجہ سے اور ان میں جدائی ممکن نہیں ہے۔ ایک یہ کہ وہ زمین و آسمان کا رب ہے۔
 ان کو چلانے والا ہے اور دوسری صفت یہ ہے کہ ان کو پیداکرنے والی اس نے کیا۔ یہ تو درست عقیدہ ہے لیکن مشرکین عرب کا
 عقیدہ انصاف ہی غیر متقون ہے کہ وہ اپنے بچوں کو رب تو مانتے تھے لیکن خالق نہ مانتے تھے۔ خالق وہ بھی صرف اللہ کو
 مانتے تھے۔ لیکن یہ جانتے ہوئے کہ دوسرے انہوں نے کسی چیز کی تخلیق نہیں کی مگر بھی ان کی پوجا کرتے تھے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ایسے گواہ کی طرح گواہی دیتے ہیں جسے کوئی شک نہیں ہوتا۔

وَ اَنَا عَلٰی ذٰلِكُمْ مِنَ الشّٰهِدِيْنَ (۵۶:۲۱) ”میں پر میں تمہارے سامنے گواہی دیتا ہوں۔“
 زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت حضرت ابراہیم موجود نہ تھے۔ نہ وہ اپنے نفس اور اپنی قوم کی تخلیق پر چشم دید گواہ تھے۔
 جس سے معاملہ اس قدر واضح و جہت شدہ ہے کہ ایک مومن اس پر چشم دید گواہ کی طرح گواہی دے سکتا ہے۔ حقیقت یہ
 ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز وحدت خالق پر مبنی ہے۔ انسانی شخصیت کے ہر جو کلمات ہیں ’جسمانی و ذہنی وہ سب کے
 سب برہانِ حق ہیں کہ خالق ایک ہے اور وہی مدبر ہے۔ وہ قانون قدرت بھی ایک ہی ہے جو اس پوری کائنات کو منع
 انسان کے چلا رہا ہے اور اس میں مشورے کے جس طرح چاہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم سے جو شخص یہ گفتگو کر رہا تھا اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہہ دیا کہ
 ان کے بتوں کے بارے میں میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ اس پر ضرور عمل ہو گا۔

و تَاللّٰهِ لَآ كَيْدَیْنِ اَصْنٰمُكُمۡۙ بَعْدَ اَنْ تَوَلَّوۡاۙ مُدْبِرِیْنَ ۝

”اور خدا کی قسم میں تمہاری غیر موجودگی میں ضرور تمہارے بتوں کی خبر لوں گا۔“

انہوں نے ان بتوں کے بارے میں کیا فیصلہ کیا۔ اسے انہوں نے ہم چھوڑ دیا اور اس کا ذکر نہ کیا۔ بیانیہ کو ہم میں
 یہ وضاحت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے آپ کو جواب کیا دیا۔ شاید وہ مطمئن ہوں کہ یہ ہمارے بتوں کو کوئی نقصان نہ پہنچا
 سکے گا۔ اس لیے انہوں نے اسے نظر انداز کر دیا۔

لَجَعَلْنٰهُمْ جُذُءًا اِلًا ۚ كَيْتٰرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلٰیہٗۤ یَرْجِعُوْنَ ۝

”پہنچا ہے اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور صرف ان کے بڑے کو چھوڑ دیا تاکہ شاید اپنی ہی طرف رجوع
 کرسں۔“ ہو آیا؟ تمام بتوں کو رخنہ و ریزہ کر دیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کا ڈھیر بنا دیئے گئے اور جو ٹکڑی کے تھے وہ
 توڑی ہوئی ٹکڑیوں کی شکل میں رہ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے سب سے بڑے بت کو ریتے دیا۔

لَعَلَّهُمْ اِلٰیہٗۤ یَرْجِعُوْنَ (۵۸:۲۱) ”شاید وہ اس کی طرف رجوع کرسں۔“۔ اور اس سے پہنچیں کہ یہ واقعہ
 کس طرح رونما ہوا اور وہ کیوں ان چھوٹے بتوں کی مدد و نصرت کے لیے نہ اٹھا۔ شاید اس طرح وہ اس چارے سے بے اثر ہو کر
 کرنے کے لیے تیار ہو جائیں اور اور راست پر آجائیں۔ انہیں مظلوم ہو جانے کے بتوں کی پرستش ایک لغو امر ہے۔

جب لوگ آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کے بت رخنہ و رخنہ پر چڑے ہیں۔ صرف یہ ثابت ہوتی کہ اس طرح ٹکڑا ہے
 لیکن انہوں نے اس سے کچھ نہ پہچانا۔ خود بھی انہوں نے غور نہ کیا کہ اگر یہ خدا تھے تو ان کے ساتھ ایسا سلوک کیسے ہو گیا
 اور یہ جو ٹکڑا ہے اگر یہ خدا ہے تو اس نے ان چھوٹے خداؤں کی مدد و نصرت کیوں نہ کی؟ انہوں نے اپنے ذہنوں میں یہ سوال

پیدا ہونے نہ دیا یا پیدا ہی نہ ہوا کیونکہ جب عقل میں خرافات بیٹھ جائیں تو عقل مضطرب ہو جاتی ہے اور وہ اپنا اصل کام چھوڑ دیتی ہے۔ جب لوگ ہمدھنہ کر کے نکلیں تو بھی ان کی عقلوں پر گائے پڑ جاتے ہیں اور وہ کسی معاملے پر غور و فکر کوور تال و سحر نہیں کرتے۔

قَالُوا مَنْ كَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۝

”(انہوں نے اگر جنوں کا یہ حال دیکھا تو) کہنے لگے ”ہمارے خداؤں کا یہ حال کس نے کیا؟ یہ تو ایسی کوئی ظالم تھا وہ“۔ آپ ابن لوگوں کو بات یاد کرائی کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان جنوں کے پارے میں اپنے باپ سے بھی جھگڑا کیا ہے۔ باپ کے سوا دوسرے لوگوں سے بھی انہوں نے کہا ہے کہ ان سورتوں کی پرستش تم کیوں کرتے ہو اور پھر انہوں نے بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ دھکی بھی دی تھی کہ جب لوگ چلے جائیں گے تو میں ان کی قبروں کا۔

قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَدْعُوهُمْ يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ ۝

(بعض لوگ) بولے ”ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے سنا تھا جس کا نام ابراہیم ہے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اس سال تھے۔ ان کو اللہ نے جو انبیاء میں ہدایت دے دی تھی۔ اس لیے انہوں نے ان جنوں کی عبادت کو ایک فتح قرار دیکھتے ہوئے ان کے بت توڑ دینے کا فیصلہ کیا۔ سو یہ ہے کہ کیا اس وقت ان کو اس بات کا ختم پذیر یہ رسالت اور وحی دے دیا گیا تھا یا نہیں؟ یا یہ کہ یہ ان پر نقلی رسالت الہام ہوا تھا۔ اس نے الہام کی بنا پر اپنے باپ اور دوسرے لوگوں کو دعوت حق دینا شروع کر دی تھی۔ یہ تو رنج و انت ہے جہت یہ بھی ممکن ہے کہ انہوں نے ان کے لیے سمعنا فتی (۶۰: ۲۱) کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے۔ ایک قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ دوسرے یہ کہ وہ ان کے پارے میں زیادہ معلومات نہ رکھتے تھے۔

يُقَالُ لَهُ إِبْرَاهِيمُ (۶۰: ۲۱) ”جسے ابراہیم کہتے ہیں۔“ اور یہ تفسیر اور بھول کا صیغہ وہ اس لیے استعمال کر رہے تھے کہ کوئی انہم آدمی نہیں ہے نہ اس سے کوئی خطرو ہے۔ لیکن ہمارے خیال میں پہلی رائے ہی قابل ترجیح ہے کہ حضرت ابراہیم جو اس سال تھے۔

قَالُوا كَانُوا بِهٖ عَلَىٰ آعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ ۝

انہوں نے کہا ”تو کچھ لازماً سب کے سامنے تاکہ دیکھ لیں اس کی یہی خبر لی جاتی ہے۔“ اور سب کے سامنے مکمل عبادت میں ان کا مقدمہ چلتی ہو۔

”مگر پھر ان کی صحت پت گئی اور بولے ”تو جانتا ہے کہ یہ بولتے نہیں ہیں۔“۔ واقعی پہلے فخرے میں وہ اپنے دلوں اور دماغوں کی طرف لوٹ آئے تھے اور دوسرے فخرے میں جو ہے کہ وہ اپنے سروں کو پھوڑ کر اٹھ بھرے تو گویا اٹھ پاؤں بھرے اور اپنے سروں سے سوچ کا کام لینا بھی انہوں نے چھوڑ دیا۔ پہلی حرکت اپنے حیمبر کی طرف تھی کہ سوچیں اور سوچو کس اور دوسری حرکت دہشت کی تھی اور سوچ اور سوچو کو ترک کر کے پھر دہشت ہوئے اور ان کے منہ سے جو بے مفہمی کی بات نکل رہی تھی ان کے خلاف جنت تھی۔ حضرت ابراہیم کی دلیل تھی یہ قہر کی دیکھو یہ بات بھی نہیں کر سکتے۔ جب وہ یہاں تک آ گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا عظیم العظمت شخص بھی ان پر قدمے فعدہ کرتا ہے کیونکہ ان کی یہ کم عقلی اس قدر واضح ہے کہ اس پر آدمی کے لیے مہر کا ہاشک ہے۔

قَالَ أَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ۖ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

قَالَ لَكُمْ دَلِيلٌ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

اس نے کہا ”پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کو پوج رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہیں نہ نقصان۔“۔ تب ہے تم پر اور تمہارے ان معبود پر جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر پوجا کر رہے ہو۔ کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے۔“۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات سے ان کی دل عقل کا افسار ہوتا ہے۔ وہ قدمے سے بھی فخر آتے ہیں اور ان کو سخت قہر ہے کہ یہ لوگ اس قدر چرچ اور غیر معقول فکر و عمل میں پڑے ہوئے ہیں۔ اب ان لوگوں کا رد عمل بھی سامنے آتا ہے۔ ان کی ہٹ دھرمی اب انہیں سخت موقف اختیار کرنے پر مجبور کر رہی ہے۔ ان کا حال اس شخص جیسا ہو گیا جس کے پاس دلیل کچھ نہ ہو اور دلیل کی کمزوری اور کی وہ نیکو کے ذریعہ چوری کر رہا ہو۔ چنانچہ یہ لوگ بھی اب نیکو پر اتر آئے اور یہ ٹیبلہ کیا۔

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِن كُنْتُمْ فَاعِلِينَ ۝

”انہوں نے کہا ”جلاؤ اس کو اور حمایت کرو اپنے خدائوں کی مگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔“۔ کیا یہ زبردست خدائیں کہ بھاروں کی نصرت ان کے پجاری کر رہے ہیں وہ خود اپنے نفع و نقصان کے مالک ہی نہیں۔ نہ اپنی مدد کر سکتے ہیں نہ اپنے بندوں کی۔ انہوں نے تو یہ حکم دیا کہ اسے جلا دو لیکن دوسری جانب سے بھی ایک حکم صادر ہوا یہ اصل حکم مطلق کا حکم تھا اس نے پہلے حکم کو باطل کر دیا۔

قُلْنَا يَنَّاوُ كُوْنِي بَرًّا وَسَلْمًا عَلٰى اٰبْرٰهِيْمَ ۝

”ہم نے کہا ”اے آگ صدفی ہو جا اور سلامتی میں جا ابراہیم پر۔“۔

چنانچہ ان کا جلا یا ہوا اللہ ابراہیم کے لیے فائدہ ہو گیا اور ان کے لیے سلاستی کا موجب بنا۔ یہ کیسے؟ یہ سول
صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام والے لاد کے بارے میں کیوں پیدا ہوا ہے؟ حلقہ کی اور کوئی سے یہ کائنات وجود میں
آئی۔ بڑے بڑے جہاں پیدا ہو گئے۔

انما امرؤ اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون (۳۶ : ۸۲) ”اے کائنات! یہ ہے کہ اس نے
جب کسی چیز کا ارادہ کیا تو صرف یہ کہتا ہے کہ تو ہو جاتی ہے۔“ اس لیے ہم یہ سول کرتے ہی نہیں کہ آگ نے کس
طرح نہ جلا یا حالانکہ مشور اور معروف اور زیر مشاہدہ طریقہ تو یہ ہے کہ آگ زندہ جسموں کو جلا دیتی ہے۔ جب اہل
باری نے آگ سے کہا کہ جلاؤ تو وہ جلا نہ گئی۔ اس آیت نے اسے کہا کہ نہ جلاؤ اور سرد ہواؤ تو وہ فائدہ کی اور سلاستی
والی ہو گئی۔ دونوں حالت کا فرق صرف یہ ہے کہ ایک نتیجے کے ہم عادی ہیں اور دوسرے نتیجے کے ہم عادی نہیں۔

جو لوگ فائدہ کے افعال کو انسانی افعال پر قیاس کرتے ہیں ایسے ہی لوگوں کے سامنے یہ سولی اٹھتا ہے کہ یہ کیسے ہو
گیا؟ اور کیسے ممکن ہو؟ لیکن جو لوگ اس فرق کو سمجھتے ہیں کہ فائدہ میں اور انسانوں میں فرق ہے تو ان کے ذہنوں میں یہ
سول پیدا ہوتی نہیں ہوتا۔ وہ ایسے واقعات کی تلاش نہیں کرتے۔ خواہ یہ علت سائنسی ہو یا غیر سائنسی ہو۔ کیونکہ یہ
مسئلہ امر اہل کا ہے علت اور اسباب کا نہیں ہے، خصوصاً انسانی چیزوں کے مطابق سبب و مسبب کی تلاش کا نہیں ہے۔
مخلوقات کے سلسلے میں جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر سائنسی بیانیوں یعنی علت و معلول (Cause and Effect) کے زاویہ
سے کرتے ہیں وہ فائدہ لائن پر جاتے ہیں۔ مخلوقات کی تفسیر یہی ہے کہ ان کو امر اہل کے حوالے کرنا ہے کیونکہ فائدہ کے
افعال کو ان بیانیوں سے نہیں پایا جاسکتا جس سے ہم انسانی بیانیوں کو ٹاپتے ہیں۔

نہیں چاہئے اور یہ ہمارا فرض بھی ہے کہ ہم ان واقعات پر ایمان لائیں، کیونکہ فائدہ خالق اور مائع ہے اور ایک مائع
اپنی معصولت کو جس طرح چاہے بنا سکتا ہے۔ یہ کیونکر ہوا کہ آگ سرد ہو گئی اور اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام
رہ گئے۔ قرآن کریم نے اس کی کوئی تخریج و تحلیل نہیں کی ہے کیونکہ ہم اپنے انسانی قوائے مدد کے ساتھ اس چیز کا
ادراک ہی نہیں کر سکتے۔ فائدہ افس قرآن کے سوا اور اسے لیے نہ کوئی دلیل ہے اور نہ ہمیں مطالبہ کرنا چاہئے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ کو فائدہ نہ دینا اس کی مثالیں اس دنیا میں بھی واقع ہوئی رہتی ہیں جیسں ان کا ہم
نوش نہیں جیتے جس طرح اس اہم واقعہ کا نوش تاریخ نے لے لیا۔ تاریخ انسانی میں افراد پر اور جماعتوں پر اس سے بھی
بڑے بڑے مظالم ہوتے رہے ہیں۔ لڑتے ہونا، آگ اور طوفان، مظالم کے لہن سے زندہ ہونے اور صبح سلامت و ہر آنے کا
کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا جیسں پھر بھی لوگ نکل آتے ہیں۔ مظالم اور تکبر کے بڑے بڑے لاد جلائے جاتے ہیں اور ان
میں ان لوگوں کو ادا جانا ہے جیسں پھر بھی وہ زندہ رہتے ہیں اور مظالم اور تکبر کا یہ لاد فائدہ ادا جاتا ہے۔ یہ لاد جلا ہوا
ہست یا اثر ہو تا ہے لیکن ان معظموں کے لیے وہ ہست یا اثر نہیں جاتا ہے۔

یہ مقررہ ہے کہ ”لے آگ فائدہ کی ہو جائے اور سلاستی بن جائے ابراہیم کے لیے۔“ افراد میں ہمتوں اور قوموں کی زندگی
میں ہر بار دہرایا جاتا ہے، خصوصاً ”القرآن“ عقائد اور تحریکات کے رد میں سے جب امر اہل آتا ہے تو انسانی اقوال باطل ہو
جاتے ہیں۔ تمام سازشیں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ امر اہل برتر حکم ہے۔

وَ اَنَادُوا بِہٖ کِیۡدًا فَجَعَلْنٰمُ الْکَیۡدَیۡنَ ۝۱۷

”وہ چاہتے تھے کہ ابراہیم کے ساتھ بریلی کس مکر ہم نے ان کو بری طرح دکھام کر دو۔“

روایات میں آیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے موہر بادشاہ کا نام سرود تھا۔ وہ عراق کے آرمیوں کا بادشاہ تھا۔ وہ نور اس کے سرور مذہب الہی سے ہلک کر دیے گئے تھے۔ اس کی نصیحت میں روایات کا اختلاف ہے اور دوسرے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے جس سے ہم حقیقت کو پاسکیں۔ اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اسی سازش سے بچالیا جو انہوں نے ان کے خلاف چارہ کی تھی اور سازش کرنے والے ہمارے میں رہے۔ ان کو کیا خسارہ ہوا اس کا ذکر یہاں نہیں ہے۔

وَ تَجِیۡنٰہُ وَ لُوۡطًا اِلٰی الْاَرۡضِیۡنِ الْاٰتِیٰی بُرۡکٰتَا فِیۡہَا لِلْعٰلَمِیۡنَ ۝۱۸

”اور ہم اسے اور لوط علیہ السلام کو بچا کر اس سرزمین کی طرف نکال لے گئے جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں۔“

یہ شام کی سرزمین ہے جس کی طرف آپ اور آپ کے پیچھے لوط نے ہجرت کی۔ چنانچہ یہ سرزمین ایک عرصے تک وحی کے نزول کا علاقہ بنی رہی۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے کئی رسول اس علاقے میں مبعوث ہوئے۔ ہے۔ اس علاقے میں ارض مقدسہ اور مسلمانوں کا دوسرا حرم ہے۔ اور یہی علاقہ ہے جو سرسبز و شاداب علاقہ ہے اور اس میں بڑی برکات ہیں یعنی اس علاقے میں روحانی اور مادی برکات لے کر بعد نسل موعود ہیں۔

وَ وَہَبۡنَا لَہٗۤ اِسۡحٰقَ ؕ وَ یَعۡقُوبَ ؕ نَافِلَۃً ؕ وَ کَلَّآ جَعَلۡنَا صٰلِحِیۡنَ ۝۱۹ وَ جَعَلۡنٰہُمۡ اٰیۃً یَّہۡدُوۡنَ بِاٰمُرِنَا وَ اَوْحِیۡنَاۤ اِلَیۡہِمۡ فِعۡلَ الْخَیۡرٰتِ وَ اَقَامَ الصَّلٰوۃَ وَ اٰتٰنَا الزَّکٰوۃَ وَ کَانُوۡا لَنَا عٰبِدِیۡنَ ۝۲۰

”اور ہم نے اسے اسحاق عطا کیا اور یعقوب اس پر عطا کیا۔ اور ہر ایک کو صالح بنایا اور ہم نے ان کو تمام نیا دیا جو ہمارے علم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہم نے انہیں وحی کے ذریعے ایک کاموں کی اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی پاداش کی اور وہ ہمارے عبادت گزار تھے۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وطن اور قوم کو چھوڑا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ارض مبارکہ بطور وطن عنایت فرمائی جو ان کے وطن سے زیادہ بہتر تھی اور ان کو حضرت اسحاق جیسا دینا اور حضرت یعقوب جیسا چمکا دیا جو ہجرین تل و خیال حیرت ہوئے۔ اور پھر ان کی لوہا سے ایک نسل کثرت سے بڑھی کہ وہ دنیا میں ایک مشکل است بہن مٹی

تو یہ قوم چھوڑنے کا صلہ تھا اور پھر آپ کی نسل میں بڑے بڑے ائمہ بیٹے ہوئے جو اللہ کے حکم سے لوگوں کو ہدایت دیتے تھے اور اللہ نے ان کی طرف وحی کی کہ وہ عیسائی کے مختلف کام کریں۔ نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں اور اللہ کی اطاعت اور بندگی کریں۔ چنانچہ اللہ نے ان کو اس کا بہترین مودفہ دیا اور ان کے ساتھ بہترین انعام دیا۔ ان کا خدا تعالیٰ بھی بہت اچھا ہوا کہ اللہ نے ان کو آزمایا اور انہوں نے سب کو کیا اور اللہ نے ان کو سب پر جلیل کا اجر دیا۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ ۖ هَلْ أَتَىٰكَ الْبَحْثُ ۖ وَكَذَّبْنَاهُ ۖ

الَّذِي كَانَ تَعْمَلُ الْخَبِيرَ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ فَسَقِينَ ۚ وَادْخُلْنَاهُ ۖ

ع ۲۵

فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ ۚ

۵

”اور نوح کو ہم نے حکم اور علم بخشا اور اسے اس پہنچ سے بچا کر نکال دیا جو بدکاریاں کرتی تھی۔ درحقیقت وہ بڑی ہی بری فاسق قوم تھی۔ اور نوح کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا، وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔“

حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ اس سے پہلے مضمون گزر چکا ہے۔ یہاں اس کی طرف بالکل جمل اشارہ ہوا ہے۔ عرق سے شام تک حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام دونوں ایک ساتھ آئے۔ انہوں نے سدوم و فرعون پر اپنی اختیار کی۔ اہل سدوم خلاف فطرت فعل کا ارتکاب کرتے تھے۔ مرد مردوں کے ساتھ اعلانیہ جنسی تعلقات قائم رستے تھے اور اس میں کوئی ہرج نہ سمجھتے تھے۔ چنانچہ یہ گاؤں چوری آبادی سمیت خاک کر دیا گیا۔

إِنَّهُمْ كَانُوا أَقْوَمَ سَوَءٍ فَسَقِينَ (۲۱: ۷۴) ”درحقیقت یہ بہت ہی بری فاسق قوم تھی۔“ نوح علیہ السلام اور آپ کی پوری جلیلی ماؤں نے ان کی بڑی کے ’بھائے گئے۔“

وَادْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (۲۱: ۷۵) ”اور اسے ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا۔ وہ صالح لوگوں میں سے تھا۔“ اللہ کی رحمت وہ نوح پر پناہ گاہ ہے جس میں اللہ ہی غصہ کو داخل کرتا ہے جسے وہ خصوصی طور پر چاہتا ہے۔ جو داخل ہوا وہ ہمیشہ و محبت اور رحم و کرم میں داخل ہوا۔ اسی طرح یہاں حضرت نوح کی طرف بھی ایک سرسری اشارہ کر دیا جاتا ہے۔

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ فَنَجَّيْنَاهُ وَآلَهُ

مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ ۚ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا ۚ إِنَّهُمْ

كَانُوا قَوْمَ سَوَءٍ ۖ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ ۚ

”اور یہی نعمت ہم نے نوح کو دی۔ یاد کرو جبکہ ان سب سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تھا۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو قرب عظیم سے نجات دی۔ اور اس قوم کے مقابلے میں اس کی مدد کی جس نے ہماری آیت کو کھنڈا یا تھا۔ وہ بڑے بڑے لوگ تھے، ایسے ہم نے ان سب کو فسخ کر دیا۔“

حضرت نوح علیہ السلام کی طرف بھی یہ عظیم اثر رہے، جس میں کوئی تکمیل نہیں ہے۔ نوح علیہ السلام نے رب کو پکارا اور رب نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ یہاں ”من قلی“ کا لفظ آیا ہے جیسی ”سب سے پہلے“ میں — مراد یہ ہے کہ حضرت ابراہیم اور لوط علیہم السلام سے ان کا دور پیسے گزرا۔ لفظ قتال سے من کو اور ان کے اہل و عیال کو بچایا اور ان کی پوری قوم نذر عوفان ہو گئی کہ رب عظیم سے مراد وہ مشکلات ہیں جو ان کو پیش آئیں۔ سورہ وہ میں تعیدات موجود ہیں۔

وَدَاوُدَ وَ سُلَيْمَنَ إِذْ يَخْكُنِينَ فِي الْحَرِّثِ إِذْ نَفَسَتْ
فِيهِ غَلُّ الْقَوَارِءِ وَ كُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ثُمَّ نَفَقْنَاهَا سُلَيْمَنَ وَ
كُلًّا اتَيْنَا حُكْمًا وَ عَلَّمَا دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَ الطَّيْرَ
وَ كُنَّا فُجِيلِينَ وَ عَلَّمْنَاهُ سَعَةَ بَنِي لَكُمْ لِنُخَوِّضَكُمْ مِنْ بَابِكُمْ فَهَلْ
أَنْتُمْ شَاكِرُونَ وَ لِسُلَيْمَنَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى
الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَ كُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ وَ مِنَ الشَّيْطَانِ
مَنْ يَخُونُ لَهُ وَ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَ كُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ

”اور اسی نعمت سے ہم نے داؤد و سلیمان کو سرفراز کیا۔ یاد کرو وہ موقع جبکہ وہ دونوں ایک کھیت کے حق سے میں فیصلہ کر رہے تھے جس میں رات کے وقت دوسرے لوگوں کی بکریاں بھی گئی تھیں اور ہم ان کی عدالت خود دیکھ رہے تھے۔ اس وقت ہم نے بیچ فیصلہ سلیمان کو بھیج دیا، حالانکہ ہم خود علم ہم نے دونوں حق کو عطا کیا تھا۔ داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پہاڑوں کو سسڑا کر دیا تھا جو بیچ کرتے تھے اس فصل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو تھما کر فائدے کے لیے رو دیا، ان کی صنعت سمجھ دی تھی، تاکہ تم کو ایک دوسرے کی مدد سے پہاڑ کی بھڑکی تم پر گزر کر ہو اور سلیمان کے لیے ہم نے بیڑا کو سسڑا کر دو تھا جو اس کے علم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، ہم ہر چیز کا علم رکھنے والے تھے اور شیاطین میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جو اس کے لیے غم سے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، ان سب کے گمراہ ہم ہی تھے۔“

کھیت کا وہ کیا قصہ تھا جس کے بارے میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام نے فیصلہ کیا۔ راوی کہتے ہیں

کہ دو آدمی حضرت داؤد کے پاس آئے۔ ایک کھیت کا مالک تھا جس نے فصل کا اور انگو کے باغ کا اور دوسرا بکریوں کا۔ کھیت کے مالک نے کہا کہ اس شخص کی بکریاں رات کے وقت میرے کھیت میں چلیں گئیں اور انہوں نے سب کچھ کھا لیا اور کھیت میں بگھنہ رہا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ دیا کہ وہ باغ کے بدلے اس شخص کی بکریاں لے لے۔ بکریوں والے صاحب حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئے اور ان کے سامنے قصہ دہرایا اور انہیں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے تو یہ فیصلہ دے دیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام واقعہ کے پاس گئے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی فیصلہ وہ نہیں ہے جو آپ نے کیا ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیسے؟ انہوں نے کہا آپ یہ بکریاں کھیت یا باغ والے شخص کے حوالے کر دیں تاکہ وہ ان سے قاکہ اٹھائے اور کھیت بکریوں کے مالک کو دے دیں تاکہ وہ کھیت میں کام کرے اور اسی حالت میں لے آئے جس طرح تھا۔ اس کے بعد ہر شخص وہ چیز دوسرے کو دے دے جو اس کے پاس ہے۔ کھیت والا کھیت لے لے اور بکریوں والا بکریاں لے لے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، ٹھیک فیصلہ وہی ہے جو آپ نے کیا۔ انہوں نے سلیمان علیہ السلام کے فیصلے کو نافذ کر دیا۔

یاد رہے کہ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام نے حج کے طور پر احرام ہی پہنے کیا تھا۔ اللہ بھی ان کے فیصلے کو دیکھ رہا تھا۔ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو زیادہ مناسب اور مضبوط فیصلہ اسلام کر دیا اور سلیمان اسے جس طرح سمجھے وہ نذرہ اچھا تھا۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے نقصان کا قصص انکوائن ادا کرنے کی طرف خیال کیا۔ یہ تو فتنہ انصاف۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام نے عدل کے ساتھ حقیر و ترقی کا بھی خیال رکھا اور عدل کے نتیجے میں فقیہین کو حقیر و ترقی کے کام پر لگا دیا۔ عدل کی یہ دوسری صورت زیادہ مثبت، امنیہ اور حقیر کی ہے اور یہ اللہ کی توفیق اور اسلام ہے کہ وہ سب چاہے دے دے۔ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام دونوں کو حکم، علم اور فیصلے کے اختیار ملتے تھے۔

وَ كَلَّا اَتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا (۷۹: ۲۱) ”حکم اور علم ہم نے دونوں کو عطا کیا تھا۔“ حضرت داؤد علیہ السلام کے فیصلے میں کوئی غلطی نہ تھی لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کا فیصلہ زیادہ اچھا تھا کیونکہ وہ اسلام کے نتیجے میں ہوا تھا۔ اس کے بعد قرآن مجید میں حضور امیر کا ذکر کرتا ہے جو حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کو پیغمبر و صلحہ دے دے گئے تھے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام۔

وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطُّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ (۷۹: ۲۱) وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِنُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ (۸۰: ۲۱) ”اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں اور پرندوں کو سحر کر دیا تھا جو تسبیح کرتے تھے، اس فصل کے کرنے والے ہم ہی تھے اور ہم نے اس کو شمارے بنانے کے لیے زرہ بنانے کی صنعت سکھا دی تھی، تاکہ تم کو ایک دوسرے کی بات سے بچائے، پھر کیا تم شکر گزار ہو؟“

حضرت داؤد علیہ السلام کے حرامیہ مشور ہیں۔ یہ اللہ کی حمد تھی جو وہ نہایت ہی خوش الحانی سے پڑھتے تھے۔ ان کی

ترم اور اشتعال میں زیادہ آسان ہو جاتا ہے۔ "معلوم ہوتا ہے کہ زہری یہ ترقی یافتہ قسم سب سے پہلے اللہ کی نصیحت سے حضرت دواؤ علیہ السلام نے ایجاد کی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اس نے دواؤ علیہ السلام کو یہ صفت عطا کر کہ تم پر ایمان کیا کہ تم جنگ کے دوران ایک دوسرے کی مار سے بچ جاؤ گے۔"

لَتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ (۸۰:۲۱) "تاکہ تم قہر، بجائے ایک دوسرے کے ساتھ جنگ کے وقت"۔ یہ ایمان دینا کہ اللہ تعالیٰ ہر پچھتے ہیں یا تم شکر کرو گے۔ یہ سوال سمجھانے اور شکر پر اٹھانے کے لیے ہے۔ اسلامی فتنہ جب دشمنان نے ایک ایک قدم کر کے ترقی کی ہے۔ ایک حسرت میں انسان حکم مذہب اور ترقی یافتہ نہیں ہوا۔ دیکھ کر ترقی کا فیض خلافت ارضی سے محض رکھتا ہے اور یہ انسان پر عائد کیا گیا ہے۔ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ قوت رکھی تھی کہ وہ ہر دن ایک قدم آگے بڑھتا رہے اور ہر دن کی ترقی کے مطابق اپنی زندگی کو صاف کرتا رہے۔ یہ بات قوت کرنے کے قابل ہے کہ انسان کے حرائج کے یہ بات خلاف ہے کہ وہ اپنی ہر روزی زندگی کو نظام جدید کے مطابق اعمال کے کیونکہ اس طرح حکم تبدیلی سے اس کی عادت اور مروج طریق نکال دیا جاتا ہے اور بالکل نیا نظام حکم دینے سے انسان کو معمول کی زندگی اور شروع کرنے میں کافی وقت لگتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ارادہ یہ ہوا کہ زندگی کے نظام میں ہر پڑی تبدیلی کے بعد انسان کو اپنی تبدیلی کے لیے مناسب وقت دیا جائے بعض اوقات یہ وقت قصور ہوتا ہے اور بعض اوقات زیادہ لمبا عرصہ ہوتا ہے۔

آج دنیا کے اصحاب پر جو فتنے برپا ہیں اور انسان کے اندر جو بے چینی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سائنسی کشفیات اور سوسائٹی کے نظام میں صرفت کے ساتھ ہر پار کی تبدیلیوں کی وجہ سے 'انسانیت کو سانس لینے' سستا ہے کاموقی نہیں ملتا کہ وہ ایک عرصہ تک جدید نظام کی برکات سے مستفیع ہو۔ اللہ پر انکسار چلا آ رہا ہے۔ یہ تو معاملہ دواؤ علیہ السلام کا رہے سلیمان علیہ السلام کو ان کو بھی زیادہ ہجرت دینے لگے تھے۔

وَلَسْلَيْمَنْ الرِّيحُ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَيَّ الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ (۸۱:۲۱) "اور سلیمان کے لیے ہم نے تیرا ہوا کو مسخر کر دیا تھا جس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں ہم ہر چیز کا علم رکھتے والے تھے اور شیطن میں سے ہم نے ایسے بہت سوں کو اس کا تابع بنا دیا تھا جس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے ان سب کے مگر ان ہم ہی تھے۔"

سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بہت سی باتیں اور روایات اور بہت سی کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں سے کچھ تو اسرہیلیات سے لی گئی ہیں یا وہاب و تحفیات کا نتیجہ ہیں۔ لیکن روایات کے اس عرصہ میں ہم اپنے آپ کو بے راہ نہیں کرنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حدود قرآنی تک اپنے آپ کو محدود کر دیں۔ قرآن کریم کے علاوہ سلیمان علیہ السلام کے

بارے میں کوئی مستحکم روایت نہیں ہے۔

قرآن کریم میں صرف اس حد تک بیان ہوا ہے کہ ہواؤں کے لیے مسکر دیا گیا تھا۔ یعنی تیز رفتار ہواؤں کو یہ ہوا ارض جہر کی طرف پھٹی تھی۔ برکت والی سرزمین سے مراد موجودہ شام کی سرزمین ہے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبے میں اس کی طرف اشارہ موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان کے لیے اس ہواؤں کو مسکر دیا گیا تھا۔ ایک قصہ ہوا کے تخت یا ہوا کی چادر کا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو آپ کے حاشیہ فطین اس پر بیٹھتے تھے اور اڑ جاتے تھے اور شام کی طرف چلے جاتے تھے اور چم زدن میں وہ شام میں ہوتے تھے۔ یہ اس قدر سفر تھا کہ لوگوں پر ایک ماہ میں بے ہودا تھا اور اسی طرح وہ وہیں آ جاتے تھے۔ اس روایت کو سورہ سہاکی اس آیت سے جبت کیا جاتا ہے جس میں کہا گیا ہے۔

وَلَسَلِيمَانَ الرِّيحُ غَدُوَهَا شَهْرًا وَرَوَّاحُهَا شَهْرًا (۱۲ : ۳۴) ”اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسکر دیا تھا صبح کے وقت اس کا چنانچہ ایک مہینے کی راہ تک اور شام کے وقت اس کا چنانچہ ایک مہینے کی راہ تک۔“

لیکن قرآن کریم نے ہوا کی اس چادر کا ذکر نہیں کیا۔ اس کا ذکر کسی صحیح حدیث میں بھی نہیں ہوا۔ لہذا اس قسم کی روایات کے بارے میں ہمیں کوئی مستحکم ثبوت نہیں ملا۔

زیادہ بڑے ہے کہ ہم تغیر ہوا کا مضمون یہ لیں کہ یہ ہوا اللہ کے حکم کے مطابق یوں چلتی تھی کہ ایک طرف سے ایک ماہ کا سفر وہ صبح و شام طے کرتی تھی۔ یہ سڑکیے ہو جانا تھا؟ تو یہ قدرت الہی کے کارنامے ہیں۔ اس کے بارے میں ہم نہیں پوچھ سکتے کہ یہ کیسے چلتی تھی۔ قوانین قدرت کی تخلیق اللہ نے کی ہے۔ وہ جس طرف چاہے ان قوانین قدرت کا رخ پھیر سکتا ہے۔ اس کائنات میں قدرت کے اصولوں میں سے بھی انسان کو کم ہی کا پتہ چلا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے حکم تغیر طبیعی قوانین ایسے ہوں جن کا بھی ہمیں علم نہ ہو اور ان اصولوں کا تصور اور انکشاف اس وقت ہو جب انسان اس کو برداشت کرنے کے لائق ہوں اور اللہ کا حکم ہو۔

وَكَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۸۱ : ۲۱) ”اور ہم ہر چیز کو جانتے تھے۔“ مطلق اور بے قید علم ہمارے قبضے میں ہے۔ رہا انسان کا علم تو وہ محدود ہے۔

یہی معاملہ تغیر جہات کا ہے جو گزیر میں ان کے لیے فوٹے لگاتے تھے اور سلیمان علیہ السلام کے لیے زمین کے نزلے لگاتے تھے یا وہ ان کے لیے دوسری خدمات سرانجام دیتے تھے۔ جن ہر اس مخلوق کو کہتے ہیں جو عقل ہو۔ قرآن مجید کی صریح آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ایک مخلوق اپنی ہے جسے جن کہتے ہیں جسے ہم دیکھ نہیں سکتے۔ اس مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسکر دیا گیا تھا جو ان کے لیے فوٹے لگاتے تھے اور دوسرے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کنٹرول میں دے دیا تھا کہ وہ وہاں تک پہنچتے تھے نہ فساد کرتے تھے۔ وہ ان کی فرائض پر ردی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر چاری طرح کنٹرول کر سکتا ہے اور اپنی مخلوق کو جس طرح چاہے استعمال کرے۔

بس فی ظلال میں ہم اس حد تک جاتے ہیں اور یہی وہ حد ہے جس میں خطی کا اہل کم ہے۔ اس لیے ہمیں اسراہیلہات میں تیرنے کی ضرورت نہیں۔

اللہ نے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما السلام کو خوشحالی میں آزمایا تھا۔ انعامات میں آزمایا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو بیٹے میں آزمایا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو گھوڑوں کے بارے میں آزمایا تھا (تھیبات سورہ ص میں آرتی ہیں) اہم یہ ساحت یہاں نہیں پھیلتے۔ اپنی جگہ یہ سب ہمیں ہوں گی۔ یہاں تجھے کا ذکر ضروری ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بھی صبر کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی صبر کیا اور آزمائشوں کے بعد اللہ سے معافی اور مغفرت طلب کی اور اتقان و آزمائش سے کامیابی کے ساتھ گزر گئے۔ چنانچہ وہ اللہ کے انعامات پر شکر نہ توڑی بجالانے والے تھے۔

اب ذرا اصحاب میں ہٹ کر کے آزمائے کا واقعہ آتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ۔

وَ اَيُّوبَ اِذْ نَادٰى رَبَّهٗ اِنِّیْ مَسَّیْتُ الصُّرَّ وَ اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ ۝ فَاسْتَجَبْنَا لَهٗ فَكَشَفْنَا مَا بِهٖ مِنْ غُصَّةٍ وَ اَتَيْنَاهُ اَهْلَهٗ وَ مِثْلَهُمْ مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَ ذِكْرٰی لِلْعَبِیْدِیْنَ ۝

”اور یہی (یوحنا) اور عظم و عظم کی نعمت (ہم نے ایوب کو دی تھی۔ یاد کرو) جب کہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ ”مجھے بیماری لگ گئی ہے اور تو ارحم الراحمین ہے“۔ ہم نے اس کی دعا قبول کی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا“ اور صرف اس کے دل و خیال ہی اس کو نہیں دینے بلکہ ان کے ساتھ ایسے ہی اور بھی دینے اپنی خاص رحمت کے طور پر“ اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہے عبادت گزاروں کے لیے۔“

حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ قرآن مجید کے لفظوں میں سے ایک رحمت ہی جو رحمت قسم ہے۔ قرآن مجید میں جہاں جہاں یہ قصہ آیا ہے۔ یہ جمل فعل میں آیا ہے۔ نصیحتات نہیں دی گئیں۔ اس جگہ یہاں حضرت ایوب کی دعا اور توبہ دعا کا ذکر ہے کیونکہ اس سورہ میں موضوع اور مضمون ہی اپنے بددعا پر رحمت اور ان کے ساتھ حسن سلوک اور آزمائش میں ان کی بددعا ہے خواہ یہ آزمائش قوم کی طرف سے تھی جب کہ صورت میں ہو ”خدا قصہ ابراہیم“ لوط اور نوح علیہم السلام میں یا اللہ کی جانب سے انعامات میں آزمائش جو جس طرح داؤد و سلیمان علیہما السلام یا عرض وغیرہ کی آزمائش ہو جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کے قصے میں ہے۔

حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں جو دعا کی ہے تو اس میں انہوں نے صرف یہ بتایا ہے کہ اللہ میرا یہ حال ہے اور رب تعالیٰ کی یہ صفت جان کی ہے:

اَنْتَ اَرْحَمُ الرَّحِیْمِیْنَ (۸۳: ۲۱) اس کے بعد انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میرے حالات کو بدل دے یہ اس لیے کہ وہ مصیبتوں پر صبر کرنے والے تھے وہ اللہ کے سامنے کوئی تجویز یا مطالبہ نہ کرتے تھے۔ یہ ان کی

جانب سے بارگاہِ نبوت میں ادب اور احترام کا رویہ تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام ایک ایسے صابر و شاکر شخصیت تھے کہ سخت سے سخت حالات میں وہ صبر کرتے تھے۔ کوئی زیادہ نہ کرتے تھے۔ آپ کا صبر اس قدر مشہور ہوا کہ پیشِ ان کی مثال دی جاتی ہے۔ آپ اس قدر صابر اور شاکر تھے کہ آپ نے اس مصیبت کے رفع ہونے کی دعا بھی نہیں فرمائی۔ پورا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو تو سب کچھ معلوم تھا۔ اس لیے سرفرازی کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

جب حضرت ایوب علیہ السلام اپنے رب کی طرف اس اہماد کے ساتھ اور اس مؤثرانہ طریقے سے حوجہ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فوراً ان کی دعا کو قبول کیا 'آزمائش ختم ہوگئی اور رحمت اللہوندی ان پہنچی۔ نہ صرف یہ کہ ان کی تکلیف دور ہوئی بلکہ ان کے نکل و میال بھی ان کو دے دیئے اور اسی قدر حیرت بھی دیئے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ (۸۴:۲۱) "ہم نے ان کی دعا قبول کر لی اور جو تکلیف اسے تھی اس کو دور کر دیا اور صرف اس کے نکل و میال ہی اس کو نہیں دیئے بلکہ اس کے ساتھ ایسا ہی اور بھی دیئے۔"

ان کے جسم کو جو مرض لاحق تھا، وہ دور ہو گیا اور آپ فوراً صحت پر ہو گئے۔ ان کے نکل و میال جن سے وہ محروم ہو گئے تھے اللہ نے ان کو دے دیئے اور ان جیسے اور دے دیئے۔ کہا گیا ہے کہ بیٹوں کے بدلے بیٹے دے دیئے یا بیٹے اور پوتے دے دیئے۔

رَحْمَةً مِّنْ عِبْدِنَا (۸۴:۲۱) "اللہ کی ہر رحمت اللہ کا احسان ہے۔ صرف احسان اور نہ ہم تو حق نہیں ہیں۔"

وَذَكَرْنَا لِلْعَالَمِينَ (۸۴:۲۱) "اور اس لیے کہ یہ ایک سبق ہو عبادت گزاروں کے لیے۔" آزمائش کے حوالے سے اس کا مطلب بہت اہم ہے 'عبادت گزاروں پر آزمائش آتی رہتی ہے۔ خطا عبادت کی محکات، نظریاتی محکات اور ایمان کے ٹکڑے۔ یہ نہایت ہی عجیبہ معاملہ ہے 'مذاہب نہیں ہے۔ اسلامی نظریہ عبادت ایک عظیم لذت ہے اور یہ لذت صرف ان لوگوں کو دی جاتی ہے جو اس کا بوجھ اٹھا سکیں اور جو اس کے ٹکڑے اور فرائض پورے کر سکیں۔ مصلِ زبان سے کہنا ہی نہیں ہے یا مصلِ دعویٰ ہی نہیں ہے لہذا صبر ضروری ہے تاکہ عبادت گزار آزمائش میں پورے آئیں۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد قرآن مجید حضرت اسماعیلؑ اور حضرت زواکفلؑ کی طرف صرف اشارہ کرتا ہے۔

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِذْنَيْنِ وَذَا الْكَفْلِ الَّذِيْنَ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۱﴾
وَادْخُلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿۱۲۲﴾

"اور یحییٰؑ، عیسیٰؑ اور اسماعیلؑ اور زواکفلؑ عظیم اسلام کو دی کہ یہ سب صابر لوگ تھے اور ان کو ہم نے اپنی

رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔“

ان انبیاء کے حالات زندگی میں میر کا ضربت نصیب نہ رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں حکم دیا کہ انہیں ذبح کر دیا جائے۔ جب ان کے ظلم میں یہ بات آئی تو انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا۔ یہ میر کا مٹائی نمونہ تھا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مِمَّا قِيلَ إِنَّ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ”اے باپ! آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے اس پر عمل کریں۔ ان شاء اللہ آپ مجھے میر کرنے والا پائیں گے۔“

حضرت اور یس کے بارے میں اس سے قبل یہ بات آچکی ہے کہ ان کا زمان و مکان بھول ہے۔ ان کے بارے میں بعض لوگوں نے یہ رائے دی ہے کہ وہ اور اور یس ہیں جن کی وفات کے بعد مصریوں نے ان کی پرستش شروع کر دی تھی اور ان کے ساتھ کی گئی تھی اور کتابیاں وجہ نہ کر دی تھیں مگر یہ کہ وہ انسانوں کے معلم لوں ہیں جنہوں نے انسانوں کو زراعت سکائی۔ صنعت کی تعلیم دی لیکن اس بات پر کوئی قطعی دلیل نہیں ہے۔ ہمیں اس کا یقین ہے کہ انہوں نے بھی کسی مشکل میں مٹائی میر کا مظاہرہ کیا جس کا ذکر اللہ کی آخری کتاب میں ضروری سمجھ گیا۔

حضرت ذوالکفل کے زمان و مکان کے بارے میں بھی معلومات نہیں ہیں۔ راجح بات یہ ہے کہ وہ بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ وہ صالحین بنی اسرائیل میں سے تھے۔ ان کا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے کسی نبی کی کفالت اور خدمت کی اور انہوں نے ان کو اپنی خلافت میں شراکتی حیثیت دینے پر ان کے حوالے کی کہ پوری رات عبادت کریں گے، ہر دن روزے سے ہوں گے اور فیصلہ کرتے وقت کسی پر غصہ نہ کریں گے۔ انہوں نے ان خطاؤں کو پر کیا اس لیے ان کو ذوالکفل کیا گیا لیکن یہ بھی ایک قول ہے اس پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کریم یہاں صرف یہ تھریٹ کرتا ہے کہ جو میر کرنے والے تھے۔

وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ (۸۶:۲۱) ”ان کو ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا کہ وہ صالحوں میں سے تھے۔“

اب قصہ یونس علیہ السلام۔ آپ کو دو دنوں بھی کہتے ہیں۔

وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَقَالَ لَنْ تَقْبَلَ عَلَيَّهِ

فَتَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنَكَ لَوْلَايَ كُنْتُ مِنَ الْظَّالِمِينَ

فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْعَجْرَةِ وَكَذَلِكَ نُنْشِئُ الْمُؤْمِنِينَ

”اور پھل دالے کو بھی ہم نے نوازا۔ یاد کرو جب کہ وہ بھڑک چلا تھا اور کہا تھا کہ ہم اس پر غصہ نہ کریں گے۔

آخر کو اس نے تاریکیوں میں پکارا ”میں نے کوئی خدا مگر تو! پکار ہے میری رات! بے شک میں نے تصور کیا۔“ جب ہم نے اس کی دعا قبول کی اور غم سے اس کو نجات بخشی ”اور اسی طرح ہم سب کو بچا دیتے ہیں۔“

حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ بھی یہاں ایک سرسری اشارے کی شکل میں ہے۔ عیسٰی دہ ۱۱ء سورۃ کا آغاز ہے اور سورہ ہضعات میں اس کی تفصیلات ہیں لیکن ضروری ہے کہ یہاں ہم بھل ضروری تفصیلات دے دیں تاکہ یہاں کے اشارات بھی طرح صحیح میں آجائیں۔ ان کو پھیل دینے (اور انہوں) اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب ان کو کشتی سے بچا گیا تو پھیل نے ان کو گل لیا۔ قصہ یہ تھا کہ ان کو ایک گاؤں میں دعوت اسلامی پہنچانے کے لیے بھیجا گیا۔ گاؤں والوں نے ان کی ایک نہ مانی، ان کو اس پر بہت قصہ کیا۔ اسی قصے کی وجہ سے ناراض ہو کر وہاں سے چلے گئے اور ان میں روکر دعوت اسلامی کی مشکلات کو برداشت کرتے ہوئے مبرور مصابرت سے کام نہ لیا۔ انہوں نے یہ خیال کیا کہ ملک خدا نیک نیست اپنے مرائف نیست۔ اللہ کی مخلوقات سے اور گاؤں بھرے پڑے ہیں، اگر یہ لوگ دعوت کو قبول نہیں کرتے تو اللہ انہیں دوسروں کی طرف حوجہ کر دے گا۔ یہ ہے مفہوم فظن، ان کن تقدّر علیہ (۸۷:۲۱) کا اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر بھی نہ کریں گے، یعنی ان تقدّر کا مفہوم ہے "لو تعظیظ علیہ"۔ ان کے لیے اور نیک دینی نے ان کو گاؤں سے نکلنے پر آمادہ کر دیا۔ وہ سمندر کے کنارے پہنچ گئے۔ وہاں ایک سختی تیار تھی۔ اس میں سوار ہو گئے۔ سختی کو ہوانہ بکری نے گھیر لیا۔ طالع نے کہا کہ اگر اسے ہکا نہ کیا گیا تو سب لوگ ادب جائیں گے۔ اس پر انہوں نے قہر اندازی کی۔ قہر حضرت یونس کو گل لگ گیا۔ لوگوں نے انہیں سمندر میں پھینک دیا خود کو پڑے۔ ان کو پھیل نے گل لیا۔ اور وہ حیرت انگیز تک جا پہنچے۔ اس وقت اندھیروں میں تھے۔ ایک اندھیرا پھیل کے پیٹ کا دروازہ کھولا اور اللہ تعالیٰ ہدایت کا۔ انہوں نے اپنے رب کو یوں پکارا

لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَنكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (۸۷:۲۱) "میں ہے کوئی اور نہ تو" پاک ہے ذات تیری، یہ شک میں ہی غلطوں میں سے تھا۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اس پر بیشاپی نے انہیں نجات دی جس میں وہ تھے۔ پھیل نے انہیں ساحل پر پھینک دیا۔ اس کے بعد کے ان کے واقعات سورہ ہضعات میں متصل ہیں۔ یہاں اسی قدر ضروری تھا۔

حضرت یونس علیہ السلام کے قصے کے اس حصے میں عبرت اور غور طلب نکات ہیں لہذا یہاں قدر سے توقف ضروری ہے۔ یہ کہ حضرت یونس علیہ السلام نے دعوت اسلامی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات پر مبر نہ کیا۔ ان کا دل بھرا آیا، انہوں نے دعوت کی ذمہ داریاں چھوڑ دیں اور لمبے میں اس گاؤں سے چل پڑے۔ جب وہ چلے تو سخت پریشانی اور غصے میں تھے۔ اللہ نے ان کو ان مشکلات سے دوچار کر دیا جن کے مقابلے میں نکلنا سب کرنے والوں کی جانب سے آنے والی مشکلات کم تھیں۔ اگر وہ قہر نہ کرتے اور اپنے غم پر دعوت اسلامی پر اور اپنے فرائض پر علم کا اعتراف نہ کرتے تو اللہ ان کو اس مصیبت سے نہ نکالتا لیکن قدرت نے ان کی قہر قبول کر کے ان کی حفاظت کی اور ان کو اس غم سے نجات دی۔ دعوت اسلامی کے حاملین کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعوت کے فرائض اور مشکلات کو برداشت کریں۔ اگر لوگ نکلنا سب کرتے ہیں تو وہ ان پر مبر کریں۔ اگر لیا اسے ہیں تو مبر کریں، حقیقت یہ ہے کہ ایک سچے آدمی کو بھرا کھینے کا اثر اس کے غم پر بہت ہی کم ہوتا ہے۔ لیکن رسالت کی ذمہ داریاں کا یہ قصہ ہے کہ لوگ بائیں یا نہ بائیں دعوت امتی کے حاملین کو چہنہ کہ وہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، مبر کریں اور طہارت قدی کا مظاہرہ کریں۔ ضروری ہے کہ وہ اگر ضروری دعوت کا کام شروع کریں۔ دعوت کا آغاز اگر نہ کریں اور یہ دگر کام کا بھرتا شروع کریں۔

ان کا فرض ہے کہ وہ دعوت کے کام سے مایوس نہ ہوں، دلوں میں ازسرفروصلان کا جذبہ پیدا کیا جاسکتا ہے اور لوگوں کی اصلاح کا کام کیا جاسکتا ہے۔ اگرچہ قوم ہر بار انکار کر دے اور محض عجب کر دے۔ سرکشی کرے اور دعوت کو رد کر دے۔ مگر سواری دعوت دلوں پر اثر نہ کرے تو ہو سکتا ہے کہ ایک سو ایک پارکی دعوت دلوں میں اتر جائے۔ بعض اوقات انسان ایک بڑا ایک پارسی کرنے پر کامیاب ہوتا ہے۔ اگر دانی میر کرے، کوشش کرے اور مایوس نہ ہو تو بڑا ہاکو خشنوں کے بعد وہ کامیاب ہو سکتا ہے۔

دعوت اسلامی کا کام آسمان اور محل نہیں ہے۔ لوگوں کے دلوں کو کسی دعوت کے لیے پرکھینا کرنا مستحق دشوار کام ہے۔ دلوں کا چیتا جوئے شیر لانے سے بھی مشکل ہے۔ باطل، رسم و رواج اور عادت اور رسوم کا ایک جہد نظام ہے جس نے دعوت کے کام کو روک لیا ہوتا ہے۔ پھر برسوائی اپنی موجودہ تنظیم اور اداروں کو بچانا چاہتی ہے۔ دلوں کے اوپر موجودہ عادت اور طرز زندگی رنگ کی طرح مٹا ہوتا ہے، لہذا دلوں کو ازسرفروغ نہ کرنے کے لیے سب تیار نہ ہونا ہے تمام حس مراکز تحریک کو مجبور ہوتا ہے۔ اور بڑی مشکل سے اس رنگ کو بچا جاتا ہے جس کے ذریعے نظام بنی جاتا ہے۔ ایک ایک لچے کے لیے بڑے صبر، بڑی برداشت اور بڑی جدوجہد کرنی ہوتی ہے لیکن بعض اوقات صرف ایک سرسری کوشش سے اور جب انسانی سوسائٹی کی دھنسی رنگ کو بچا لیا جاتا ہے تو پھر بڑی آسانی کے ساتھ انسان منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے اور سوسائٹی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔

اس بات کو ایک عام مثال سے سمجھایا جاسکتا ہے۔ آپ ریڈیو کے ریسیور کی سونے کو گھماتے رہتے ہیں لیکن مطلوب انشیں نہیں لگتا۔ ہر بار گھماتے کے بعد اچانک انشیں لگ جاتا ہے ہر پارکی کوششوں سے بعض اوقات انشیں نہیں لگتا لیکن بعض اوقات سونے کو محض لاپرواہی سے گھماتے کے نتیجے میں انشیں لگ جاتا ہے اور پروگرام آنے شروع ہو جاتے ہیں۔

انسانی دل ریڈیو کے ریسیور کے مانند ہے اور دانی کو چاہئے کہ وہ مایوس نہ ہو اور ریسیور کو گھماتا رہے۔ دلوں کو ٹوٹا رہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی وقت لوگوں کے دل اسے قبول کرنے کے لیے اچانک آمادہ ہو جائیں اور لوگ اُٹھ کر رہنے دیکھنے لگ جائیں۔ ہو سکتا ہے کہ انسان کی بڑا بڑا کوششیں ناکام رہیں اور ایک بڑا ایک لبرہ کی جانے والی کوشش میں ہم منزل مقصود کو پا لیں۔

یہ قسمت آسمان ہے کہ ایک دانی غضب میں آجائے، برہم ہو جائے کہ لوگ میری بات کو قبول کیوں نہیں کرتے۔ وہ لوگوں کو چھوڑ دے، آرام سے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے اس کی برہمی دور ہو جائے گی۔ اس کے اعصاب ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ لیکن دعوت اور پھر دعوت اسلامی کا کیا ہو گا؟ کون دلیس آئے گا اور بھلانے والی اور چھوڑی ہوئی قوم کو دعوت کون دے گا؟

اصل بات دعوت ہے۔ دانی کی شخصیت اصل مقصود نہیں ہے۔ اگر دانی، برہم ہوتا ہے یا اس کا سیدہ دانی ہوتا ہے تو اسے میرا چاہئے اور اپنی رلا کو چھوڑنا چاہئے۔ اس کی ذات کے لیے یہی بہتر ہے کہ وہ صبر کرے اور لوگوں کی باتوں پر دل کو ٹھک نہ کرے۔ بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے اور پھر لوگوں کی محنت ہو اور لوگوں کی باتوں کی وجہ سے تو ایسا ہرگز نہ کرے۔

دنی دانی کی ذات تو اس کی حقیقت ہی کیا ہے۔ یہ تو دست قدرت کا ایک جھنڈا ہے۔ دعوت کا اصل کام اللہ خود

کہتا ہے۔ وہی دعوت کا مفقہ ہے۔ دعا کی پہچان یہ کہ وہ ہر قسم کے حالات میں اپنے فیصلہ کو پورا کرے۔ ہر نعمتیں کام کے لیے راہیں نکالے۔ انجام اللہ پر چھوڑ دے۔ دلالت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔

واضح یہ ہے کہ حضرت ذوالنون کے قصے میں ایمان حق کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ان کا فرض ہے کہ وہ اس سبق کو غور سے حاصل کریں۔ حضرت ذوالنون علیہ السلام نے جب توبہ کی 'لپٹے موقف پر نظر چلی کی اور اپنے کام پر لوٹ آئے تو اس میں دعوت اسلامی کے کارکنوں کے لیے بہت بڑی عبرت ہے۔ کیا مناسب نہیں ہے کہ ایمان حق اس پر سیکھ کر لیں۔ پھر حضرت یونس علیہ السلام کی دعا 'میرے والد کے اندر حق کی دعا اور اللہ کی طرف سے اس کی قبولیت میں ایمان حق کے لیے بھی ایک خوشخبری ہے۔ کیا یہ نہیں کہا گیا۔

كَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ (۸۸:۲۱) "اور اسی طرح ہم مومنوں کو بچا لیا کرتے ہیں۔"
اب حضرت ذکر اور یحییٰ علیہما السلام کے قصے کی طرف سرسری اشارہ اور حضرت ذکر کی دعا کی قبولیت:

وَذَكَرُوكِنَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ۖ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ۖ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْـَٔرُونَ فِي الْأَيْدِي وَيَدْعُونَ نَجْعًا ذَرَبًا ۖ وَكَانُوا لَنَا خُشِعِينَ ۝

"اور ذکر کی کہ جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ "اے پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ"۔ کہ میرا کوئی وارث نہ ہو"۔
پس ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ جنگ کے کاموں میں دوڑو محب کرتے تھے اور ہمیں رعبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے "اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔"
حضرت یحییٰ کی پیدائش کا قصہ سورہ مریم اور سورہ آل عمران میں مقرر چکا ہے 'بڑی حقیقت کے ساتھ۔ یہاں دوسرے قصے کی طرح قصہ اشارت ہی ہیں۔ اس کا آغاز حضرت ذکر کی اس دعا سے ہوتا ہے۔

رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا (۸۹:۲۱) "پروردگار! مجھے اکیلا نہ چھوڑ"۔ کہ میرا کوئی وارث نہ ہو"۔
میرے بعد یحییٰ کے معاملات کا گھر ان ہو۔ حضرت ذکر یا بنی اسرائیل کے یحییٰ (مبادت گاہ) کے گھر میں تھے۔ یہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کا واقعہ ہے۔ حضرت ذکر یا علیہ السلام یہ بھی طرح جانتے تھے کہ مبادت مقامات مبادت اور تمام لوگوں کے احوال کا آخری وارث تو اللہ ہی ہے۔ اسی لیے انہوں نے کہہ دیا۔

وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (۸۹:۲۱) "اور بہترین وارث تو تو ہی ہے"۔ لیکن ان کا اصل مدعا یہ تھا کہ حق کے بعد ان کے نقل و احوال کے لیے 'ان کے دین کے لیے 'اور ان کے مال کے لیے 'ان کو اچھا ہائیں ملے کیونکہ خلافت ارضی میں انسان ہی دست قدرت کا کام کرتا ہے۔

قبولیت دعا بھی فراموشی ہوئی ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيٰى وَاصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ (۹۰:۲۱) ”ہم نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اسے نئی عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔“ وہ اچھے قسمی ولادت کے قابل ہی نہ تھی لیکن یہاں دوسرے قسم کی طرح یہاں کلام میں انحصار کر کے قاری کو انہماک یعنی استہیت دعا تک پہنچا دیا جاتا ہے۔

اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِی الْخَيْرٰتِ (۹۰:۲۱) ”یہ لوگ نیکی کے کاموں میں دوڑ و دوپٹ کرتے تھے۔“ تو اللہ نے قبولیت دعا میں جلدی فرمائی۔

وَيَدْعُوْنَآ رَغْبًا وَرَهْبًا (۹۰:۲۱) ”اور ہمیں رغبت اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے۔“ رغبت اس لیے کہ اللہ راضی ہو جائے اور اس کا کہ اللہ مرض نہ ہو جائے۔ ان کے دل اللہ کے ساتھ ہاتھ رہا رکھتے تھے۔ اللہ کی رحمت کے وہ ہر وقت امیدوار رہے تھے۔

وَكَانُوْا اٰنَا حٰشِعِيْنَ (۹۰:۲۱) ”اور وہ ہمارے آگے ہٹے ہوئے تھے۔“ نہ غبر کرتے تھے اور نہ ہمارے مقابلے میں زور آور تھے۔ یہ قسمی وہ صفات جن کی وجہ سے حضرت زکریاؑ و عیسیٰؑ علیہ السلام اس بات کے مستحق ہوئے کہ انہیں غیر معمولی طور پر نئی جیسا غیر معمولی لڑکا دیا جائے۔ یہاں یہ ایک مبارک خاندان تھا اللہ کی رحمت و رضا کا مستحق۔

سب سے آخر میں حضرت یحییٰ علیہ السلام کے حوالے سے ان کی والدہ حضرت مریمؑ کا ذکر بھی آتا ہے اسی انحصار کے ساتھ۔

وَالَّتِیْٓ اَخْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيْهَا مِنْ رُّوْحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ

”اور وہ خاتون جس نے اپنی صفت کی حفاظت کی تھی۔ ہم نے اس کے اندر اپنی روح سے پھونکا اور اسے نور اس کے بچے کو دیا ہمارے لیے نشانی بنا دیا۔“

یہاں مریم کے نام کو بھی حذف کر دیا گیا ہے کیونکہ انبیاء کے ذکر کے سلسلے میں ان کے بچے کا ذکر اصل حضور تھا۔ آپ کا ذکر وہ ان کے حالات کے ایل میں آگیا اور آپ کی صرف اس صفت کو یہاں دہرایا گیا جس کا تعقل آپ کے بچے کے ساتھ ہے۔

وَالَّتِیْٓ اَخْصَنَتْ فَرْجَهَا (۹۱:۲۱) ”جس نے اپنی صفت کی حفاظت کی۔“ یعنی اس نے اسے

کسی قسم کی مباحثت سے بچنا۔ احسان اپنے قانونی استعمال میں نکاح کے لیے استعمال ہوتا ہے کیونکہ شادی شدہ ہونا دراصل فحاشی سے بچنے اور پاکہ دینی اختیار کرنے کی بہترین صورت ہے۔ یہاں یہ لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو ہر قسم کی مباحثت سے بچنا خواہ قانونی یا غیر قانونی ہو۔ یہ اس لیے کہ یہودیوں نے حضرت مریم پر بدکاری کا الزام لگایا اور انہیں یوسف ہمارے ساتھ مہم کیا تھا جو پہلے کا ایک خدا مقرر تھا۔ خداوند اعلیٰ اس بارے میں یہ کہتی ہیں کہ یوسف ہمارے مریم کے ساتھ نکاح کر لیا تھا لیکن بھی رخصتی نہ ہوئی تھی اور وہ ان کے قریب نہ گیا تھا۔ جب اس نے پاکہ دینی اور صفت اختیار کی فَتَحْنَا فُتُوحًا مِنْ رَوْحِنَا (۹۱: ۲۱) ”ہم نے اس کے اندر اپنی روح چھونک دی“۔ ”فتح روح یہاں بھی عام ہے“ اس کا معنی نہیں ہے۔ جس طرح سورہ قمر میں آ رہا ہے۔ سورہ مریم میں ہم اس کی قصیدت دے چکے ہیں۔ فی ظلال القرآن میں عمار اطریش یہ ہے کہ ہم آیات اہل تک اپنی بات کو دہود رکھتے ہیں۔ اس لیے یہاں بھی ہم تحدیدت میں نہیں جاتے۔ آیات کے ساتھ ساتھ ہی ہم آخر تک جاتے ہیں۔

وَجَعَلْنَاهَا وَاٰبَتَهَا اٰیَةً لِّلْعٰلَمِیْنَ (۹۱: ۲۱) ”اور اسے اور اس کے بیٹے کو دنیا بھر کے لیے نشانی بنا دیا“۔ یہ ایک ایسا معجزہ اور الٰہی نشانی تھی کہ نہ اس سے پہلے ایسا واقعہ ہوا نہ بعد میں ہو گا۔ چوری انسان کی تاریخ میں یہ واقعہ مثال ہے۔ یہ واقعہ اپنی مثال آپ اس لیے بنا دیا گیا کہ چوری انسانیت کے غور و فکر کے لیے یہ ایک واقعہ بنی کافی ہے۔ دست قدرت اپنے بنائے ہوئے قوانین قدرت کے مطابق کام کرتا ہے مگر اللہ اپنے بنائے ہوئے قوانین کا خود پابند نہیں ہے۔

رسولوں کے اس سلسلے کے بیان کے آخر میں ’جس میں رسولوں کی مثالیں‘ ان کی آزمائشوں کی مثالیں‘ ان پر اللہ کی رحمتوں کی مثالیں دی گئیں ’اب تو ان مجید ایک جامع بات بطور غلامہ کلام بیان کرتا ہے۔

اِنَّ هٰذِهِ اٰمَنَتُکُمْ اٰمَنَةً وَّاحِدَةً ۚ وَاَنَا رَبُّکُمْ فَاعْبُدُوْنِیْ

”یہ تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں‘ میں تم میری عبادت کرو“۔

انبیاء کا گروہ ایک ہی امت اور ایک ہی جماعت ہے۔ اس کا نظریہ بھی ایک ہے اور وہ سب ایک ہی قدم زندگی کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔ ان سب کا ورثہ اللہ ہی کی طرف ہے۔ زمین پر وہ ایک امت ہیں اور آسمانوں پر ان سب کا خدا ایک ہے۔ ان سب کا شعار صرف یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ اس طرح اس سورہ کے ساتھ سبق کا یہ آخری تہیہ بھی ہم آہنگ ہو جاتا ہے یہ کہ تمام ظہیر کلمہ توحید کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں اور اس پر پوری کائنات کا نظام اس پر شاہ عادل ہے۔

درس نمبر ۱۴۳ ایک نظر میں

یہ اس سورہ کا آخری سٹی ہے 'پہلے اسباق میں اس کائنات کے اللہ جاری عظمیٰ قویٰ قدرت کا ذکر تھا' ہر اس بات کے لیے نشانی تھی کہ اس کائنات کا تعلق ایک ہے۔ جن قویوں کے مطابق اللہ تعالیٰ رسولوں کو بھیجا ہے 'وہ بھی ایک ہیں اور جانتے ہیں کہ تمام رسولوں کا حقیقہ ایک ہی تھا۔ اس سٹی میں مناظر قیامت اور اس کی علامات کا ذکر ہے۔ اس منظر میں مشرکین اور اللہ کے ساتھ ٹھہرے ہوئے شرکاء کا انجام بتایا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ وحدہ شریف اور شہد ہے ہر پوری کائنات کو چارہا ہے۔

اس کے بعد بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر اللہ راہی صفا کرنے کے لیے بھی قویوں اور سنن ایسے جاری کر رکھے ہیں اور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھیجا جانا اس دنیا پر درحقیقت اللہ کی رحمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ وہ ان کو اپنے حال پر چھوڑ دے اور ان سے دست بردار ہو جائیں تاکہ یہ لوگ اپنے اللہ کے مقرر کردہ قدرتی انجام تک پہنچ جائیں۔ اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ ان کے کفر 'کھڑے رہ کر اور استغناء پر اللہ سے معاونت طلب کریں۔ انہیں چھوڑ دے کہ یہ کھیل کود میں مصروف رہیں۔ ہم انہیں تو دور نہیں ہے۔

درس نمبر ۳۴ تشریح آیات

۹۳۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۱۲

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلَّ إِلَيْنَا لُجُؤُونَ ۖ فَمَنْ يَعْمَلْ
'مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا تُلْفَازَ لِسَعِيهِ ۖ وَ إِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ۖ وَ
حَرَمٌ عَلَى قَوْمٍ مَّا مَلَكَتْهُمْ أَيْهُهُمْ لَا يُزِجُّونَ ۖ

”ہم (یہ لوگوں کی کارستانی ہے کہ) انہوں نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا۔ سب کو ہماری طرف پٹنا ہے۔ پھر جو ٹکڑے مل کر سہ گا، اس حال میں کہ وہ مومن ہو، تو اس کے کام کی ہمدردی نہ ہوگی اور اسے ہم کلمہ رہے ہیں۔ اور ممکن نہیں ہے کہ جس جہتی کو ہم نے جدا کر دیا ہو وہ پھر ملٹ نہ آئے۔“

رسولوں کا ایک گروہ ہے۔ یہ ایک ہی نظریہ پر قائم ہے اور ان کی امت بھی ایک ہی امت ہے۔ اس امت کی بنیاد کلمہ طیبہ اور توحید پر ہے۔ اس کی شہادت اس چاری کائنات میں جاری و ساری قوانین قدرت بھی دیتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی کلمہ ہے جس کی طرف لہذا اس سے لے کر انشاء تک تمام رسولوں نے لوگوں کو بلایا ہے۔ اسلام کا یہ اصل کبیرہ ہے۔ ہاں مختلف رسولوں کے ہاں قائم ہونے والا متصل نظام زندگی اور نظام قانون ہر حال مختلف اور درمیان مختلف رہا ہے۔ مختلف اور درمیان نظام قانونی اقدام کی استعداد اور ان کے درجہ ترقی کی مناسبت سے تشکیل پڑا ہے۔ اس میں ان اقدام کے تجربات اور ان کی ذہنی ترقی اور قوت اور اک کو مد نظر رکھا جاتا رہا ہے۔ حیات 'وسائل زندگی اور لوگوں کے باہم ارحط کے طور طریقوں 'سب کو مد نظر رکھا گیا ہے۔

پارہ ۱ اس کے کہ رسول ایک تھے 'ان کا نظریہ حیات اور عقیدہ ایک تھا 'بعد میں آنے والے ان کے معبین نے اس ایک ہی دین 'نظریہ اور نظام کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور ہر گروہ دین کا ایک ایک ٹکڑا لے کر طیغہ ہو گیا اور اس کے بعد ان گروہوں کے درمیان اختلافات زیادہ ہو گئے 'بدولت خدایا ہو گئی 'دھننی اس قدر بڑھی کہ جنگ و جدال شروع ہو گئی اور لوگ دینی عقائد کی وجہ سے ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے حالانکہ عقائد ایک تھے کیونکہ امت ہی ایک تھی۔

انہوں نے دنیا میں تو اپنے ایک دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے لیکن ان کو یہ خیال نہیں ہے کہ یہ سب کے سب

قیامت کی طرف جڑی جلدی سے بڑھ رہے ہیں۔

كُلُّ الْاِيْتَانِ رَاجِعُونَ (۹۳:۲۱) ”سب کو ہماری طرف پلٹنا ہے۔“ کیونکہ لوٹنے کی جگہ توفیق کے سوا اور کوئی ہے ہی نہیں۔ لہذا حق سے حساب و کتاب لینے والا ہے اور اس کو صدمہ ہے کہ ان میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون ہے۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعِيدِهِ وَاَنَا لَهُ كَبِيرُونَ

(۹۴:۲۱) ”جو شخص نیک عمل کرے گا اس حال میں کہ وہ مومن ہو تو اس کے کام کی نافرمانی نہ ہوگی اور اسے ہم نکل رہے ہیں۔“ یہ ہے قانون عمل اور جزائے عمل۔ عمل صالح اگر عائدہ ایمان کے اوپر جلی ہو تو نہ اس کا انکار ہو گا اور نہ اس کی نافرمانی ہوگی۔ وہ لفظ کے ہاں نکھ جاپکا ہو گا اور اس میں سے کوئی چیز لکھنے سے جھوٹ نہیں سکتی۔

اور ایمان پر جلی ہو گا اس لیے ضروری ہے کہ ایمان اور عمل کی قدر و قیمت ہو۔ اگر ایمان نہ ہو تو عمل صالح ایمان موجود ہی نہیں ہو سکتا۔ ضروری ہے کہ عمل صالح ایمان کا ثمرہ ہو، نہ کہ ایمان کا ثمرہ ہو۔ ایمان زندگی کی بنیاد ہے کیونکہ ایمان دراصل انسان اور اس کا نجات کے درمیان حقیقی رابطہ ہے۔ ایسا رابطہ جو اس کا نجات کو اور اس کے اندر تمام موجودات کو خالق وابد کے ساتھ مربوط کر دیتا ہے۔ پھر یہ سب کچھ اس ناموس قدرت کی طرف بھر جاتا ہے جس کے مطابق پروری کا نجات چل رہی ہے۔ اور جب تک پلٹے ایمان نہ ہوگی اس وقت تک اس کے لیے عمارت کھڑی ہی نہیں ہو سکتی۔ عمل صالح کی مثال اونچی پلٹہنگ کی ہے۔ اگر یہ اونچی عمارت کسی مضبوط اساس پر نہ اٹھائی جائے تو وہ کسی بھی وقت دھڑام سے گر جاتی ہے۔

پھر عمل صالح ہمیشہ اس ایمان کا ثمرہ ہوتا ہے جو اگرچہ دلوں میں ہو لیکن زندہ ایمان ہو۔ اسلام کس جڑ کا نام ہے؟ یہ ایک متحرک عقیدہ ہے۔ جس وقت یہ متحرک عقیدہ صبر میں بھی طرح بندہ جاتا ہے تو پھر وہ جسم انسانی سے عمل صالح کی شکل میں نمودار ہوتا ہے بلکہ عمل صالح دراصل ایمان کا ایک پلٹہ پھل ہوتا ہے۔ یہ پھل لگتا ہی جب ہے اور پلٹہ پھل ہی جب ہوتا ہے جب درخت زمین کے اندر گہرائی میں جانے والی جڑوں پر کھڑا ہو۔

یہ وجہ ہے کہ قرآن کریم جب عمل اور جہاد کا ذکر کرتا ہے تو وہ ایمان اور عمل کو ایک ساتھ لاتا ہے لہذا ایسے ایمان پر کوئی جہاد نہیں ہے جو ٹنڈ ہو۔ بالکل بچھا ہوا ہو اور اس کے ساتھ بالکل کوئی پھل نہ لگتا ہو۔ اسی طرح اس عمل پر جہاد نہیں ہے جو ایمان سے نکلا ہو۔

بعض اوقات غیر ایمان کے بھی ایک اچھا عمل دیکھا جاتا ہے لیکن یہ ایک عارضی اتفاق ہوتا ہے کیونکہ یہ عمل ایک عمل نیکی کے مطابق نہیں ہوتا۔ نہ کسی عائدہ سے اور قانون پر جلی ہوتا ہے۔ یہ دراصل بعض اوقات ایک عارضی جذبہ یا عارضی خواہش کے مطابق کاربہ ہو جاتا ہے اور اس کی پشت پر کوئی حقیقی باعث یا سبب نہیں ہوتا۔ جو اس کا نجات کے اندر کوئی حقیقت رکھتا ہو۔ مضبوط حقیقت یہ ہے کہ عمل صالح خدا کے ذوالجلال کی رضامندی کے لیے کیا جائے۔ ایمانی عمل دراصل حیرتی عمل ہوتا ہے۔ ایمانی عمل اس کمال اور ترقی کا سبب بنتا ہے جو اللہ نے اس دنیا کی زندگی کی ترقی کے لیے

نے کیا ہے۔ یہی عمل صالح وہ ہنسد تحرک ہے جو اس زندگی کے مقصد کے ساتھ منسلک ہوا ہے۔ محض عارضی جذبہ یا محض مٹائی اڑاس کا باعث نہیں ہوتا بلکہ وہ ہنسد عمل ہوتا ہے۔ پھر یہ عمل ایسا ہو کہ جس طرح یہ چوری کا نکتہ خالق کا نکتہ کے قانون قدرت کے مطابق چل رہی ہے اسی طرح وہ عمل بھی خالق کا نکتہ کے قانون انسانی اور قانون فطرت کے مطابق ہو۔ دونوں کے درمیان مکمل ہم آہنگی پائی جاتی ہو۔

عمل کی مکمل جواہر آخرت میں ملتی ہے مگر چہ اس کا ایک حصہ اس دنیا میں بھی مل جائے۔ جن بتیوں کو دنیا میں ہلاک کیا گئے جن کو ان کی بد اعمالیوں کی سزا آخرت میں بھی ملے گی۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ ان کو میدانِ حشر میں نہ اٹھایا جائے۔ لازماً حشر کے میدان میں ہی سب لوگ اٹھائے جائیں گے۔

وَحَرَّمَ عَلَیْ قَرِیۡۃٍ اَہْلُکَیۡہَا اَنۡہُمْ لَا یَرۡجِعُوۡنَ (۹۵:۲۱) ”اور مکن نہیں ہے کہ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا وہ پلٹ کر نہ آئے گی۔“

یہاں ہلاک شدہ بتیوں کا ذکر فرمایا جاتا ہے، خصوصیت کے ساتھ، اس لیے کہ اس سے عمل کما کیا تھا کہ

کُلُّ اٰیۡتَا رٰجِعُوۡنَ (۹۳:۲۱) ”سب ہماری طرف پلٹ کر آنے والے ہیں۔“ بعض اوجہات ذہن میں یہ بات آسکتی ہے کہ جن بتیوں کو دنیا میں ہلاک کر دیا گیا ہے شاید وہ ہمیشہ کے لیے مٹ کر دی گئیں اور وہ پلٹ کر نہ آئیں گی اور ان کا حساب و کتاب ختم ہو گیا اس لیے یہاں دوبارہ ناکہ کی جاتی ہے کہ یہ بتیاں ضرور واپس لوٹ کر قیامت میں آئیں گی اور نہ ان کا آقا حرام ہے۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہلاک شدہ بتیوں نہ آئیں۔ یہ انداز کلام ذرا عجیب و غریب ہے۔ اس لیے بعض مفسرین نے یہ تاویل کی ہے کہ ”لا“ یہاں زائد ہے۔ اور مطلب یہ ہے کہ جب ان بتیوں کو ہجو کر دیا گیا تو ہم رو دیکھیں ان بتیوں کی نسبتیں۔ بعض نے یہ تاویل کی ہے کہ اس بات کے بعد ان کا رجوع واپس کی طرف نہیں ہو سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان دونوں تاویلوں کی سربے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ نص قرآنی کی وہی تفسیر بہتر ہے جو اس کی ظاہری ترکیب کے مطابق ہو اور سیاق کلام میں اس مفہوم کے لیے قریب بھی ہے جو ہم نے بیان کیا ہے۔

اس کے بعد متاع قیامت میں سے ایک متاع کو یہاں پیش کیا جاتا ہے۔ اس متاع کا آغاز اس عبارت سے کیا جاتا ہے کہ جس کا غور قرب قیامت کے زمانے میں ہو گا۔ وہ ہے یا ہوج اور باہج کا مکمل کر لوث چڑا۔

حَتّٰیۤ اِذَا فُتِحَتْ یَاۡجُوۡجُ وَ مَاۡجُوۡجُ وَ هُوۡمٌ مِّنۡ حِیۡ حَدٰیۡ
تَنۡسِلُوۡنَ ۝ وَاَقۡرَبَ الْوَعۡدِ اَلْحَقُّ ۚ وَاِذَا ہِیۡ شَآخِصۡۃٌ اَبۡصَارِ الدِّیۡنِ
کَفَرُوۡۤا ۚ یٰۤاَیُّہَا الَّذِیۡنَ کُفَرُوۡۤا ۚ قَدْ کُنَّا فِیۡ غَفٰلَۃٍ ۚ مِّنۡ ہٰذَا بَلٰۤیٰ لِّظٰلِیۡمِیۡنَ ۝ اِنۡکُمۡ
وَمَا تَعۡبُدُوۡنَ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰہِ حَصَبٌ ۚ جَعَلُوۡۤا اَنۡتُمۡ لَہَا وِرْدُوۡنَ ۝
لَوْ کَانَ مَوۡلَاہُ اِلَہَۃً مَا وَرَدُوۡہَا ۚ وَ کُلٌّ فِیۡہَا خٰلِدُوۡنَ ۝ لَہُمۡ فِیۡہَا زَیۡرٌ

یہاں قیامت کا جو سفر پیش کیا جا رہا ہے اس میں سربراہ دینے کا ایک عنصر ہے۔ اس سفر کو اہلک دیکھ کر لوگ ہست رہ جائیں گے۔ انہیں پہلی کی پہلی رو جائیں گی۔

فَاذْكُرْ هِيَ شَاحَصَةٌ ابْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا (۹۷:۲۱) ”ایک فن لوگوں کے دیکھنے پہلے کے پہلے رہ جائیں گے جنہوں نے کفر کیا تھا۔“ یہ سفر اس قدر اہلک ہو گا کہ اس کے خوف کی وجہ سے لوگوں کو کچھ نظر ہی نہ آئے گا۔ یہاں قرآن کریم نے اہلک سے پہلے شاعر کا لفظ رکھا ہے تاکہ اس سفر کو بھی طرح ذہن نشین کر دے۔ اب ان کے حالات اور فن کی حالت کو چھوڑ کر قرآن ان کے مکالمے کو نقل کرتا ہے۔ اس طرح یہ سفر اس کی پوری واضح ہو کر آتا ہے۔

قَالُوا يٰوَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هٰذَا بَلْ كُنَّا ظٰلِمِيْنَ (۹۷:۲۱) ”ہمیں گے ہائے! ہماری کم ہمتی، ہم اس چیز کی طرف سے غفلت میں پڑے ہوئے تھے بلکہ ہم غفلت کرتے“۔ یہ ہے فساد فیض کی جس پر غیر متوقع طور پر کوئی مصیبت آجائے۔ ایک خطرناک حقیقت اہلک اس پر عمل جائے۔ وہ دشت زدہ ہو جائے۔ دیکھنے پہلے کے پہلے رہ جائیں۔ دیکھنے کو نظر نہ آئے۔ آخر کار سچ لکھے کے مارے گئے۔ اعتراف ٹکا کر لے۔ دارم ہو جائے مگر بعد از وقت۔ جب اہلک بکڑے جائے دشت زدہ ہوئے اور حواس بحال ہونے کے بعد اعتراف ہوتا ہے تو ہم اپنی فطرت صادر ہوتا ہے۔

اِنكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبٌ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وَرَثُوْنَ (۹۸:۲۱) ”جے کلم تم اور تمہارے وہ معبود جن کی تم لفظ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو جنہم کا اہلک ہو“ وہیں تم کو جانا ہے۔“ اہلک یہ لوگ اب میدان حشر میں پہنچا دیئے جاتے ہیں۔ یہ جہنم کے دھانے پر کھڑے ہیں۔ بڑی بے دردی کے ساتھ فرشتے ان کو اور ان کے معبودوں کو بکڑتے ہیں اور جہنم میں پھینکتے ہیں۔ وہاں پیچھے جاتے ہیں اور اہلک کے ساتھ اہلک ہو کر پہلے جاتے ہیں۔ صرف اس سفر سے ان کے خلاف استدلال اور بددلی استدلال کیا جاتا ہے کہ اگر یہ امر ہوتے تو وہ جہنم کا اہلک نہ بنے۔ یہ ہے واقعی وجدانی دلیل۔

لَوْ كَانْ هُوَلَاءِ اِلٰهَةً مَّا وَرَدُوْهَا (۹۹:۲۱) ”اگر یہ واقعی خدا ہوتے تو وہاں نہ جاتے۔“ یہ سفر ان کے سامنے تو قرآن اس دنیا میں پیش کر رہا ہے لیکن اس طرح کہ گویا یہ سفر ہو کر گزر گیا ہے۔ وہ عملاً جہنم کے دھانے تک پہنچے اور وہاں ال دینے گئے تو اب جہنم میں ان کا جو حال ہے وہ پیش کر دیا جاتا ہے۔ اس طرح کہ جس طرح کوئی عملاً ایسے حالات میں پڑا ہو۔

وَ كُلِّ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ (۹۹:۲۱) لَّهُمْ فِيْهَا زَفِيْرٌ وَ هُمْ فِيْهَا لَا يَسْمَعُوْنَ

(۱۰۰:۲۱) ”اب سب کو کھٹ اسی میں رہنا ہے۔ وہاں وہ پھنکارے میں گئے اور حال یہ ہو گا کہ اس میں کان بڑی آواز نہ سنی دے گی۔“ اب ذرا ان کو یہاں ہی چھوڑ دیتے اور آئیے دیکھیں مومنین کا حال کیسا ہے۔ ان کے

حق میں قولید پتلے ہی ہو چکا ہے۔ کامیابی اور نجات ان کا حقدار ہو چکی ہے۔

اِنَّ الْاٰدِیْنَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَ الْحُسْنٰی اُولٰٓئِكَ سَهَا مُبْعَدُوْنَ (۱۰۱:۲۱) لَا

یَسْمَعُوْنَ حَسْبُهَا وَ هُمْ فِیْ مَا اَسْتَهْتُمْ اَنْفُسُهُمْ جَلْدُوْنَ (۱۰۲:۲۱) ”رہے وہ لوگ جن کے بارے میں ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ پتلے ہی ہو چکا ہے تو وہ جیسا اس سے دور رکھے جائیں گے۔ اس کی سربراہت تک نہ نہ سنیں گے اور وہ جیسا جیسا میں بھلائی چیزوں میں رہیں گے۔“ لفظ حسبا ان الفاظ میں سے ہے جو اپنے صوتی اثر میں سے اپنے مضمون کو ظاہر کرتے ہیں۔ یہ لفظ آگ کی اس آواز کو ظاہر کرتا ہے جو جتنی بے اور جلاتی ہے اور سرسری آواز مٹاتی رہتی ہے۔ یہ لہی آواز ہے کہ اس کے تصور سے انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس پر اس کے بارے میں سوچنے کی لہجہ جاری ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لیل الایمان جن کے بارے میں اچھا فیصلہ صادر ہو چکا ہے اس آواز کو بھی نہ سنیں گے۔ بکھیں گے بھی نہیں کیونکہ وہ اس دن کے عظیم جزع و فزع سے بہت ڈرتے ہیں۔ وہ ایسے باغیات میں ہوں گے جن میں ان کو تمام سرگرمیات فراہم ہوں گی۔ حالانکہ انہیں ہر طرف سے اچھا کیس کے اور ان کے ساتھ رہیں گے تاکہ یہ لوگ اس دن کے خوف و ہراس سے حائر نہ ہوں۔

لَا یَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَکْبَرُ وَ تَتَلَفَّعُهُمُ الْمَلَائِکَةُ هٰذَا یَوْمُ مِکْمُ الَّذِیْ کُنْتُمْ تُوعَدُوْنَ

(۱۰۳:۲۱) ”وہ انتہائی گھبراہٹ کا وقت ان کو پریشان نہ کرے گا۔ اور حالانکہ یہ کہ ان کو باغیوں میں لیں گے کہ یہ شمار اسی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔“

اس سفر کو اس کائنات کے خاتمے کے منظر پر منت کیا جاتا ہے، یہ کائنات اس دن کی طرف لپکتی ہے۔ اس دن کے خوفناک منظر میں جس طرح تمام لوگوں کے دل اس خوف کی گرفت میں ہیں اس طرح پوری کائنات بھی اس خوف و ہراس کی گرفت میں ہے۔

یَوْمَ نَطْوِی السَّمَاءَ کَطَیِّ السَّجْلِ لِلْکُتُبِ (۱۰۴:۲۱) ”وہ دن جب آسمان کو ہمیں پس لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے عوام میں اور اقل لپیٹ دیئے جاتے ہیں۔ آسمان اس طرح لپیٹ دیا جائے گا جس طرح ریکارڈ کثیر ریکارڈ کو لپیٹ کر رکھ دیتا ہے۔ اب یہ منظر ختم ہوتا ہے اور یہ کائنات اس طرح لپیٹ دی جاتی ہے جس طرح تارے کا کثرت۔ اب کیا ہے ایک نئی دنیا اور ایک نئی کائنات اور نیا جہاں۔“

کَمَا بَدَاۤ اَوَّلَ خَلْقٍ نُّعِیْدُهُ وَ عَدَاۤ اَعْلٰیۡنَا اَنَا کُنَّا فَعَلِیۡنَ (۱۰۴:۲۱) ”میں مرتبہ نے پہلے تخلیق کی ابتدا کی اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ایک وعدہ ہے ہمارے اُسے اور یہ کام نہیں بہرہ۔ کرتا ہے۔“

کائنات کے خارج کے اس خیرصورت سفر کو پیش کرنے کے بعد اور آخرت میں دوبارہ جہان کو پیدا کرنے کے لیے 'روئے سخن' پھر اس زمین کی طرف مڑ جاتا ہے۔ اللہ کی اہل مسند بیان کی جاتی ہے کہ اس دنیا کے تقدیر پہلی کے درالمت کا حق میرے صالح بندوں کا ہے اور یہ حق ان کو اس لیے دیا گیا ہے کہ وہ دنیا میں اللہ کی بندگی کر کے اپنے آپ کو اس کا خلیفہ جیت کر چکے ہیں۔ ان دونوں مساعیر کے درمیان چار رابطہ ہے۔ آخرت بھی نیک بندوں کی اور دنیا بھی نیک بندوں کی۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾

”اور زبور میں ہم صحت کے بعد یہ لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔“
 زبور ایک الہامی کتاب تھی جو دواؤ مدلیہ اسلام کو دی گئی تھی۔ اس سورہ میں ذکر سے مراد قدرت ہوگی۔ جو زبور سے پہلے نازل ہوئی۔ یہ کتاب کی صفت ہے یعنی کتاب کا ایک کھڑا۔ اصل کتاب کا حصہ یعنی لوح محفوظ جو ایک مکمل نظام ہے جو ایک مکمل مربع ہے اور اس کائنات کے ساتھ حلقہ لام قوانین اس کے اندر محفوظ ہیں۔ اس کا حصہ ہیں۔
 ہر حال اصل زبور غور مسئلہ یہ ہے کہ اس سے مراد کیا ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾

(۱۰۵: ۱۰۵) ”اور زبور میں صحت کے بعد ہم نے لکھ دیا کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔“
 درالمت کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس زمین کی وراثت اور تقدیر پہلی کے بارے میں مسند میں کیا ہے؟ یہ کہ یہاں تقدیر میرے صالح بندوں کو ملے گا۔ اب سوال یہ ہے کہ صالح بندے کون ہیں؟
 ہم نے زمین پر آدم کو خلیفہ بنایا تاکہ وہ اس زمین کی خیر کرے اور اس کی اصلاح کرے۔ اس کو ترقی دے اور اس سے نفع اُٹھائے اور وصیت کیے ہوئے ہیں ان سے استفادہ کرے اس کے اندر جو طبعی قوانین ہیں ان کو کام میں لے۔ اور اس ترقی کو اپنی اختیاریت پر چاہے۔

اس خلافت فی الارض کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک منسلک بھی انسان کو دے دیا جس کے مطابق انسان نے زمین پر کام کرنا ہے۔ یہ منسلک جیصل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آخری رسالت میں مکمل و مفصل کر دیا ہے اور اس کے لیے قوانین اور ضوابط مقرر کر دیے ہیں۔ اس کے لیے ان قوانین میں مکمل ضمانت ہے۔

اس نظام کے مقاصد میں صرف یہ بات ہی شامل نہیں ہے کہ انسان زمین کے اندر موجود ذخائر کو کام میں لاکر مادی ترقی پر زور دے بلکہ انسانی عقل اور انسانی خیر اور اس کی روح کو بھی ترقی دے۔ تاکہ اس دنیا میں انسان نے جس قدر مادی اور روحانی ترقی کرتی ہے وہ اس کے آخر تک پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ دنیا میں مادی ترقی کرتے کرتے وہ خود عقل حیوانیت بن کر خزل کا شکار نہ ہو جائے۔ مادی ترقیات تو آسمانوں کو چھو رہی ہوں اور انسان کی انسانیت پتلیوں کی آخری عددوں پر (-----) میں ہو۔

یہ انسان اسلامی نظام زندگی کے مطابق منصب خلافت کے فرائض ادا کرتے ہوئے راہ ترقی پر گامزن ہو رہا ہے

راہ میں مادی ترقی اور روحانی ترقی کا توازن بھی کبھی بچر بھی جاتا ہے۔ کبھی ایک پلڑا بھاری ہو جاتا ہے اور کبھی دو سرا۔ اور توازن باقی نہیں رہتا۔ بعض اوقات اللہ کے سرکشوں پر کثیر 'عالم اور سرکش لوگ قابض ہو جاتے ہیں۔ کبھی ان منصب پر حلت جانی 'امید اور صوم ہو قابض ہو جاتے ہیں، کبھی ان منصب پر کفار اور فجار قابض ہو جاتے ہیں جو پوری دنیا کا مادی اور اخلاقی استحصال کرتے ہیں لیکن یہ صرف راستے کے تجربے ہوتے ہیں۔ اللہ کا قانون یہ ہے کہ زمین کے منصب کی وراثت اللہ کے صالح بندوں کے لیے ہے۔ جن کا ایمان بھی مکمل ہو اور عمل بھی درست ہو۔ ان کی زندگی میں ایمان اور عمل صالح دونوں بھی ایک دوسرے سے جدا نہ ہوتے ہوں۔

امت میں جب بھی ایمان اور عمل صالحی معیار کے مطابق جمع ہوتے ہیں 'تاریخ کے کسی بھی موڑ میں 'توازن صالح بندوں کی وراثت بنی ہے لیکن جب ایمان و عمل میں جدائی ہوئی ہے لیکن ایمان نہیں رہا یا عمل نہیں رہا 'تو یہ وراثت ان کے ہاتھ سے چلی گئی ہے۔ بعض اوقات ایسے لوگوں کو قلب مل جاتا ہے جو محض مادی وسائل پر تکیہ کرتے ہیں۔ جو لوگ محض زبانی کلامی مومن ہوتے ہیں وہ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ نیز بعض اوقات اہل ایمان کے اندر رکی ایمان تو ہوتا مگر وہ صحیح ایمان نہیں ہوتا جو انسان کو صحیح عمل پر آمادہ کرے اور دنیاوی ترقی کرے تو ایسی صورت میں بھی محض مادی ترقی کرنے والے لوگ زمین کے اقتدار پر قابض ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کہ اہل ایمان 'ایمان کے فن کا حصول کو پورا نہیں کر رہے ہوتے جو خلافت فی الارض کے لیے نظام کے لیے اسلامی نظام کی شکل میں اللہ نے اہل ایمان کے لیے وضع کیے ہیں۔

تجربہ اسلامی کے کارکنوں پر اس وقت ایک ہی فرض ہے 'وہ یہ کہ وہ اپنے دلوں میں ایمان کا حقیقی مضمون پیدا کریں۔ ایمان کا حقیقی مضمون عمل صالح ہے۔ پھر خلافت فی الارض کے تقاضوں کو برقرار رکھے۔ اس کے بعد پھر اللہ کی منت اپنے طور پر ایک لمحہ بھی دیر نہیں کرتی۔

اِنَّ الْاَرْضَ يَرْثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ (۱۰۵:۲۱) "زمین کے وارث میرے ایک بندے ہوں گے۔" اب آخر میں اصل و فروغی بندوں پر اسی مغرب کی ضربات لگتی ہیں جن کے خلاف سورہ کے آغاز میں سنے گئے تھے۔

اِنَّ فِيْ هٰذَا لَبَلَعًا لِّعَوْمٍ عَجِيزٍ ؕ وَاَمَّا اَنْتَ فَلَنْ يَّغِيْرَكَ ؕ اِنَّا اَنْتَ الْهٰكُمُ الْاِلٰهَ ؕ وَاحِدٌ ؕ فَهَلْ اَنْتُمْ مُّسْلِمُونَ ؕ كَذٰلِكَ نَقُتِّلُ الْاَفْئِدَةَ عَلٰی سَوَآءٍ ؕ وَاِنْ اَدْرٰى اَقْرَبُ اَمْرٍ بَعِيْدٌ مَّا تُوْعَدُوْنَ ؕ اِنَّهٗ يَعْلَمُ الْجَهَنَّمَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُوْنَ ؕ وَاِنْ اَدْرٰى لَعَلَّهٗ يَفْتَنُكُمْ ؕ لَكُمْ وِمَتَآءٌ اِلٰى حِيْنٍ ؕ فَلَ رَّبِّ اِصْبِرْ بِالْحَقِّ ؕ وَا

”اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔ اے نبی! تم نے قرآن کو دنیا دہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ ان سے کہو ”میرے پاس جو وہی آئی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا خدا صرف ایک خدا ہے، پھر کیا تم سرِ اطاعت جھکتے ہو؟“ اگر وہ نہ سمجھیں تو کہہ دو کہ ”میں نے علی الاطلاق تم کو خبردار کر دیا ہے۔ اب یہ میں نہیں جانتا کہ وہ جج جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قرآن سے یا دور۔ لہٰذا وہ باتیں بھی جانتا ہے جو با آواز بلند کسی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چمکا کر کہتے ہو۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ (وہ) تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور جس میں ایک وقت خاص تک کے لیے مزے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔“ (آخر کار) رسولؐ نے کہا کہ ”اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگوں! تم جو باتیں جانتے ہو! ان کے مقابلے میں ہمارا رب رحمن ہی ہمارے لیے مددگار ہے۔“

”فِي هٰذَا الْبَلٰغَةِ الْقَوْمُ عَبْدُكَ“ (۱۰۶:۲۱) ”اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے۔“ یعنی قرآن کی تعلیمات میں اس پوری کائنات اور انسانی زندگی کے لیے جو اصول وضع کیے گئے ہیں اور پھر لوگوں کے لیے دنیا (آیت ۱۰۵) اور آخرت میں جو نظری انعام جائے گئے ہیں، جو اصول عمل اور مکافات عمل رکھے گئے ہیں ان سب میں ان لوگوں کے لیے بڑی غریب خبری ہے۔ صرف ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی ہدایت کے مطابق کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے لفظ ”عابدین“ استعمال کیا ہے کیونکہ عبادت کرنے والا بندگی کرنے والا شخص بہر حال ان کو قبول کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتا ہے اور سب پر کر کے اس سے نفع اٹھاتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ وسلم کو قوم انسانیت کے لیے ایک ہادی بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو پہنچا کر اللہ کی راہ کی طرف لے آئیں۔ لیکن ہدایت تو وہی پاتے ہیں جو ہدایت پانے کے لیے تیار ہوں، گواہ کس! مگر چہ اللہ کی رحمت مومنین اور غیر مومنین دونوں کے لیے عام ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ و آلہ وسلم جو نظام اور جو منہاج لے کر آئے ہیں وہ اس دنیا میں بھی پوری انسانیت کے لیے سعادت مندی کا باعث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اس دور میں آئی جس دور میں انسانیت میں رشد و ہدایت کو پہنچ گئی تھی۔ یہ رسالت ایک ایسی کتاب کی صورت میں آئی اور یہ کتاب دور دور میں رسالت تمام آنے والی نسلوں کے لیے ایک ایسا نظام زندگی بنی کر رہی ہے جس میں کسی تبدیلی کی آگاہی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ نظام انسان کی ان تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے جو قیامت تک اسے پیش آ سکتی ہیں۔ یہ نظام اس خالق کا ارسال کر رہا ہے جو انسانوں کی ضروریات کو خود انسانوں سے زیادہ جانتا ہے کیونکہ وہ لطیف و خبیر ہے۔

اللہ نے قرآن مجید کے اندر ایسے اصول وضع کیے ہیں جو قیامت تک آنے والی انسانی زندگی کی فنی فنی ضروریات کو بھی پورا کرتے ہیں۔ فروغ اور جزئیات خود انسان پر چھوڑ دی ہیں کہ وہ ان اصولوں کی روشنی میں قیامت تک آنے والی انسان کی ترقی یافتہ سے ترقی یافتہ زندگی کی ضروریات کے لیے خود قانون وضع کیں۔ ہر دور کے عرف و عوام کے مطابق جزوی مسائل کو ہتھ دے کر اس کے لیے قانون بنائیں بشرطیکہ وہ قوانین قرآن کے اصولوں سے تضاد نہ ہوں جو دائمی ہیں۔

قرآن انسان کو عقل اور سوچ کی پوری آزادی دیتا ہے وہ ایک ایسا معاشرہ اٹھاتا ہے جس میں لوگوں کے دماغوں پر

تائے نہ چسے ہوں۔ لیکن آزادی فکر و عمل اس دائرے کے اندر ہے جو اسلامی محتاج نے سمجھ دیا ہے تاکہ انسان اس دنیا کی زندگی میں نشوونما پائے 'ترقی کے عمل کو جاری رکھے اور اسے دائرہ کمال تک پہنچائے۔

آج تک کے انسانی تجربات یہ بتاتے ہیں کہ اسلام نے جو نظام زندگی وضع کیا ہے وہ تمام انسانیت کے فکر و عمل کے مخصوص سے آگے ہے۔ وہ اس قابل ہے کہ اس کی روشنی میں انسان مسلسل ترقی کر سکے۔ یہ نظام انسان کو ہر لمحہ آگے ہی بڑھاتا ہے 'نہ اسے جاہد کرتا ہے اور نہ اسے پیچھے کی طرف لے جاتا ہے' کیونکہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کا مقصد ہی خلافت فی الارض ہے۔ اس دنیا کو ترقی دیتا ہے ہمیشہ آگے ہی بڑھتا ہے اور اس کے قدم آگے ہی جاتے ہیں۔

یہ نظام انسان کے دایرہ ترقی کی حوصلہ افزائی کرتا ہے 'اور اس کے آگے بڑھنے کے شوق کو پروا کرتا ہے۔ کسی انسان کی انفرادی یا اجتماعی صلاحیتوں پر کوئی قہر نہیں لگاتا۔ نہ یہ نظام انسان کو اس کی بدولت کے شرارت سے قائلہ و اغافلے سے محروم کرتا ہے اور نہ یہ پابندی لگاتا ہے کہ وہ زندگی کی پاک چیزوں سے احتیاد نہ کرے۔

اس نظام کا مقام یہ ہے کہ یہ معوازن اور ہم آہنگ ہے۔ یہ جسم کو اس لیے نہیں پکاتا کہ روح کو پابندی نصیب ہو اور روح کو اس لیے نہیں دبا کہ جسم مر جائے۔ انسان کی صحت منہ جسمانی ضروریات اور خواہشات کو پروا کرتا ہے 'اس طرح کہ وہ انفرادی اور اجتماعی ترجیحات کے مطابق ہوں۔ فرد کو اپنی ذاتی خواہشات کو اس قدر بڑھاتا ہے 'تس قدر آزاد' اور یہ نظام چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا جن سے سوسائٹی کے حقوق متاثر ہوں' یا کسی فرد یا افراد کے مفاد میں سوسائٹی کے مفادات کو قربان کیا جائے۔

یہ نظام انسان پر جو فرائض اور ذمہ داریاں عائد کرتا ہے ان میں یہ بات چلی نظر ہوتی ہے کہ انسان ان کو برداشت کر سکتا ہے۔ یہ اس کی وسعت اور طاقت کے حدود میں ہیں 'اس کے مفاد میں ہیں اور اس کے اندر ان فرائض کو دلا کر کرنے کی استعداد موجود ہے۔ پھر یہ فرائض ایسے ہوتے ہیں کہ یہ فرد ان کی ادائیگی پر آمادہ ہو' بلکہ یہ ایسے فرائض ہیں کہ لوگ نہ صرف یہ کہ دل و جان سے انہیں قبول کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں بلکہ لوگ ان کے لیے جان دینے کو تیار ہوتے ہیں کیونکہ یہ فرائض ان کی خواہشات کے مطابق ہوتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ایک رحمت ہے۔ یہ رسالت جن اصولوں کو لے کر آئی تھی بھلا وہیں لوگوں نے اسے عجیب و غریب سمجھا اور یہ اصول لوگوں کے لیے بوجھ بن گئے کیونکہ بھلا وہیں اسلامی اصولوں اور لوگوں کی روحانی اور عملی زندگی کے درمیان بہت بے ہودہ تھا۔ لیکن اسلام کے آنے کے بعد انسانیت پوری کی پوری روز بروز اسلامی نظام کے قریب آتی گئی۔ انسانیت اسلامی نظام سے مانوس ہو گئی اور پھر ان اصولوں کو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے ہاں رائج کیا مگر دوسرے حواضت سے 'اسلامی حواضت سے نہیں۔

اس آخری رسالت نے انسانیت کے راستے میں حائل 'انسانی' قوی اور جبرائیلی حدود کو مٹا دیا تاکہ تمام لوگ ایک ہی عقیدے 'ایک ہی نظام میں 'خاص انسانی نظام میں ایک ہو جائیں۔ اس وقت لوگوں کے لیے یہ ایک عجیب و غریب دعوت تھی۔ اس دور میں اشراف اور بڑے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو اس سنی سے نہیں پیدا کیا جائے گا۔ یہ غلام کو پیدا کیا گیا ہے لیکن آج سے چودہ سو سال قبل اسلام نے جو انسانی اصول وضع کیے تھے ان کی طرف انسانیت آج بھی آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے۔ مگر ہر اس عرصہ میں انسانیت نے بہت بڑی ٹھوکریں کھائیں اس لیے کہ وہ نور اسلام سے محروم

حق! آج اسے اسلامی اصولوں میں روشنی نظر آئی ہے اور کم از کم زبانی طور پر وہ اسلام کے انسانی اصولوں کی بات بہر حال کرتی ہے مگر چہ یورپ و امریکہ اب بھی قوی 'نسائی' اور جغرافیائی لغتوں میں گرفتار ہیں۔

اسلام جب آیا تو اس نے تمام انسانوں کو قانون اور عدالت کے سامنے مساوی درجہ دیا۔ اس وقت دنیا کی صورت حالات یہ تھی کہ انسانیت کو خبیثات میں پھنسا دیا گیا تھا اور ہر طبقے کے لیے جدا قانون تھا۔ لنگھ لٹائی اور جاگیر داری کے دور میں قحط کا روادہ ہی قانون ہو کر رہا تھا۔ اسی لیے اس دور میں لوگوں کو یہ بات عجیب و غریب لگی کہ اسلام میں بندہ و آقا، امیر و غریب سب ایک ہی قانون اور ایک ہی عدالت کے ماتحت ہیں۔ لیکن اسلام نے قانونی مساوات اور عدالتی چارہ ہونے کی مساوات کا جو اصول آج سے چودہ سو سال پہلے دیا، انسانیت آج بھی اسی اصول کی طرف پرمیل قدموں کے ساتھ بڑھ رہی ہے۔

ان باتوں کے علاوہ بھی بے شمار نعمتیں اور سلامتی امور ایسے ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت لوگوں کے لیے ایک عظیم رحمت ثابت ہوئی ہے۔ آپ انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں چاہے کوئی آپ پر ایمان لایا ہو یا نہ لایا ہو کیونکہ جو نظام آپ لائے کر آئے تھے تمام انسان اس سے متاثر ہونے چاہے خوشی سے چاہے مجبور ہو کر 'دانش' طور پر یا نادانش طور پر۔ اس رحمت کا سبب اب بھی پچھایا ہوا ہے 'جو چاہے اس کے بچے آکر سستائے۔ اس میں مساوی یاد جسم کے خلو اور جھوٹے ہیں۔ اس کے شجر طبع کی گہری چھاؤں ہے بلکہ اس کے ارد گرد کی دنیا اس طرح ہے جس طرح صحت گرمی کے موسم میں کوئی پائیل میں ان میں سرگرداں ہو اور گرمی سے بھیس رہا ہو۔

دانش یہ ہے کہ انسانیت جس طرح آج رحمت اسلام کی محتاج ہے اس طرح کبھی نہ تھی۔ وہ انیت ناک حلق میں جٹا ہے۔ وہ مادیات کے ہے آپ و گیاہ میدان میں سرگرداں و پریشان ہے۔ وہ اسطے کے زہروں اور جنگل کے قانون جنگ میں گرفتار ہے اور مادیات نے لوگوں کے دلوں کو خشک کر دیا ہے۔ لوگوں کی روح فوٹاک حد تک انیت میں ہے اور ان کے دل پریشان ہیں۔

چنانچہ یہ حال ہے کہ بعد کہ حضور صلی اللہ علیہ و آلہ وسلم کی رسالت تمام انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ حضور مگوٹا جاتا ہے کہ آپ مدتی کرنے والوں اور عکذ جب کرنے والوں کو مادی کہ آپ بھی رسالت کے رحمت ہونے کا ظاہر کیا ہے۔

قُلْ إِنَّمَا يُرِوْحِيَّ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۰۸:۲۱)

”ہی سے کو“ میرے پاس جو وحی آئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا خدا اُحرف ایک خدا ہے 'پھر کیا تم سر امامت جھکاتے ہو؟“ اس رسالت میں رحمت ہونے کا حقیقی مضمری یہ کلمہ ہے۔ عقیدہ توحید' جو انسانیت کو جاہلیت کے لوہام 'بت پرستی کے بوجھ اور شرکات اور رسومات کے بوجھ سے نہالت دلاتا ہے۔ اس رسالت میں پوری زندگی کو اس مضبوط عقیدے کی بنیاد پر استوار کیا جاتا ہے۔ یوں یہ زندگی اس پوری کائنات سے ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ انسانیت اپنی زندگی اسی لطری توفیق پر استوار کرتی ہے جو ایک طرف اس کائنات میں جاری و ساری ہیں اور دوسری طرف اسلامی نظام اور رسالت رحمت میں جاری ہیں۔ اس نظام کی روشنی میں ہر انسان کے لیے یہ موقع ہے کہ وہ اس کرۂ ارض پر سر اٹھائے چلے۔ مگر اس کا سر نیچے نہ صرف خدا سے واحد قرار و جہار کے آگے۔ نہ دنیا کے کسی قرار کے آگے۔ یہی ہے صحیح طریق زندگی۔

فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ (۱۰۸:۲۱) ”کیا تم سر تسلیم خم کرتے ہو۔“
یہ ایک سوال ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوق کرنے والے کذب میں سے کرتا ہے۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا أَفْقُلْ أَذَنْتُكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ (۱۰۹:۲۱) ”اگر وہ نہ پھیر کر تم کو کہ میں نے علی اللہ تعالیٰ تم کو خبردار کر دیا ہے۔“ یعنی میں نے اپنا دعا پورا پورا تمہارے سامنے رکھ دیا ہے۔ اب میں اور تم برابر ہیں۔ ”لہذا میں“ تو دراصل اس اعلان اور اپنی علم کو کہتے ہیں جو اس کا زمانہ ختم ہونے کے وقت کیا جاتا ہے اور فرقہ دوم سے کہا جاتا ہے کہ اب دونوں فرقوں کے درمیان جگہ ہے۔ یہ سورہ کی ہے اس وقت قرآن فرض نہ ہوا تھا تو یہاں اعلان کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جو کچھ کہا تھا کہ دیا ہے۔ اب تم جانو اور تمہارا انجام۔ یعنی اب یہ آخری اعلان آگیا ہے اور آئندہ تمہارے لیے عذر و معذرت کا کوئی ہوا نہ ہو گا۔ اگر وہ جانتے بوجھتے اپنے راستے پر چلتے رہیں تو اس کا بدلہ بھی ان پر ہو گا کیونکہ ان کو علم ہے۔

وَإِنْ أَدْرِي أَقْرَبُ أَمْ يُعِيدُنَا تَوْعَدُونَ (۱۰۹:۲۱) ”اب میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔“ میں نے نہیں اعلان کیا کہ دیا ہے۔ لیکن میرے علم میں یہ بات نہیں ہے کہ جس عذاب کے تم سخت ہو دو کب آئے گا۔ کیونکہ یہ تو اللہ کے غلط علم میں سے ایک نہیں علم ہے۔ اس کے بارے میں صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں کب آئے گا یا آخرت میں۔ وہ تمہارے راز سے بھی واقف ہے اور کئی باتوں سے بھی۔ تمہاری کوئی بات اس سے پوشیدہ نہیں ہے۔

أَنَّهُ يَعْلَمُ الْغُيُوبَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ (۱۱۰:۲۱) ”اللہ وہ باتیں بھی جانتا ہے جو آواز بند کی جاتی ہیں اور وہ بھی جو تم چھپا کر کہتے ہو۔“ تمہارے سب معاملات اس کے سامنے کھلے ہیں۔ وہ اگر ہمیں سزا دے گا تو اس لیے دے گا کہ تمہارے ظاہری اور غیبی سب معاملات سے وہ باخبر ہے۔ اور اگر وہ عذاب کو موخر کرتا ہے تو پھر بھی کوئی نکتہ اس سے چھل نہ ہوگی۔

وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ (۱۱۱:۲۱) ”میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور تمہیں ایک وقت تک کے لیے حیرے کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے۔“ یعنی تمہاری سزائیں تاخیر کیوں ہو رہی ہیں؟ یہ میرے علم کے مطابق تمہارے لیے حیرہ آزمائش ہے۔ ہمیں حیرہ صلت دی جا رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں بڑی سختی سے پکڑا جائے گا۔

وقت عذاب کے عدم یقین میں بھی ان کے لیے احساس کرنے کا ایک موقع ہے۔ جب کسی وقت کا یقین نہ ہو تو اس امر کے واقع ہونے کا احتمال ہر وقت رہتا ہے اور ایک حقدار اس سے ڈر سکتا ہے کہ کہیں اچانک ہی سر نہ آجائے۔ یہ بھی امکان ہے کہ ان کے دل غفلت کے پردوں سے باہر نکل آئیں اور یہ سمجھ لیں کہ اس آزمائش اور صلت کے بعد کہیں مصیبت نہ آئے۔ اگر کسی مصیبت کو آکا ہو اور وقت معلوم نہ ہو تو ایک بھڑک کر انسان کو ہر وقت کھانا لگا رہتا ہے کہ کبھی

پر دو گنا ہے اور یہ نصیحت سامنے آئی ہے۔

بعض لوگت میں بھی ہوتا ہے کہ انسان ان امور سے غافل ہوتا ہے جو پر وہ غیب کے پیچھے سے اس کے انتقام میں ہوتے ہیں اور دنیا کا سر زوسمان و بیش و طرب انسان کو حریہ و حرکہ دیتا ہے۔ انسان ان امور کو بھول جاتا ہے جو پر دے کے پیچھے ہوتے ہیں 'لقد اودعہم علم کی وجہ سے غافل ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ نے لوگوں کو اور ایسے غافلوں کو متنبہ کرنا ضروری سمجھا ہے تاکہ وہ وقت آنے سے پہلے ہی خبردار ہو جائیں اور اپنے لیے کوئی بندوبست کریں۔

حضور نے لمانت پہنچا دی 'پیغام لوگوں کو دے دیا اور علی الاطلاق دے دیا۔ ان کو اچانک عذاب اچن سے بھی خبردار کر دیا۔ اب آپ کو غم دیا جاتا ہے کہ آپ اپنے رب کی طرف حوجہ ہو جائیں اور اللہ سے یہ درخواست کریں کہ وہ سچا فیصلہ کر دے اور ان لوگوں کی سازشوں 'ان کی کھنڈ تپ اور ان کے مذاق کا صلہ خود ہی ک دیں۔

قَالَ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ وَ رَبَّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلٰی مَا نَصَفُوْنَ (۱۱۲:۲۱)
 "اے اللہ! رسول نے کہا کہ اے رب حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور لوگو! تم جو باتیں بتاتے ہو 'ان کے مقابلے میں اہل راہ رب رحمن ہی اہل راہ کے لیے مدد کا سہارا ہے۔" آخر میں صفت رحمت کا ذکر خاص چل چل رہا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بنا کر بھیجا گیا تھا۔ لیکن لوگوں نے آپ کی کھنڈ تپ کی 'لقد کیا 'اس لیے اللہ ہی رسول پر رحم کر سکتا ہے اور رحم و کرم کا خاصاں ہے۔ اس طرح سورہ کا آکاذا اور انہام دونوں ایک ہی مضمون سے مملو ہو جاتے ہیں 'نصیحت ہی سوشل لائز ہیں۔

--- ۱۱۲ ---

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۷

سورۃ الحج - ۲۲

آیات ۱ --- تا --- ۷۸

سورۃ الحج ایک نظر میں

یہ سورہ بھی ہے اور مدنی بھی۔ اس کی بعض آیات کے مطالعے سے یہ بات ظہور پاتی ہے کہ یہ مدنی ہے۔ خصوصاً اس آیت سے جس میں لڑائی کی اجازت دی گئی ہے۔ (۲۱۴ تا ۲۱۸)۔ اور پھر ان آیات سے جن میں بدلہ لینے (۲۰) کی اجازت دی گئی ہے۔ ان آیات سے یہ قطعی طور پر مدنی معلوم ہوتی ہے۔ اس لیے کہ مسلمانوں کو جنگ اور قتال کی اجازت صرف ہجرت کے بعد دی گئی تھی جب مدینہ میں ایک ایسی مملکت قائم ہو گئی تھی۔ اس سے قبل ان باتوں کی اجازت نہ تھی۔ جب قل طرب نے آپ کی بیعت کی تو بیعت کے بعد انہوں نے یہ اجازت چاہی کہ ہم تم سے میں کفار مکہ پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور انہیں قتل کر کے رکھ دیتے ہیں تو آپ نے فرمایا مجھے تو بھی اس کی اجازت باہم نہیں دیا گیا لیکن جب مدینہ دارالاسلام بن گیا تو اللہ نے قتال کی اجازت دے دی تاکہ مسلمانوں کو کافروں اور بتوں سے بچتے رہیں اس سے ان کو بچایا جائے بلکہ کے اندر آزادی رائے کا حق قائم کیا جائے اور قل انما انزلنا اللہ کی بتوں کو کہیں۔

موضوعات کے اعتبار سے یہ سورہ لکھی ہے کہ اس کے موضوعات کئی ہیں اور انہیں بھی لکھی ہے جیسے کہ سورہوں کی عمومی لغت ہوتی ہے۔ توحید، آخرت کا خوف، بیعت، بعد الموت کا اثبات، شرک کی تردید، قیامت کے مناظر اور اس کا اثبات میں پہلے ہوئے تکالیف اور آیات الہیہ جیسے موضوعات واضح طور پر اس سورہ پر چھائے ہوئے ہیں۔ جبکہ مدنی موضوعات بھی اس میں موجود ہیں مثلاً حکمران سے لڑنے کی اجازت، اسلامی شعائر کے پھانے کا حکم اور ایسے لوگوں کے ساتھ خدا کی نصرت کا وعدہ جن پر ظلم کیا گیا ہو اور وہ اس ظلم کی ممانعت کر رہے ہوں اور جماعتی تکیل لفظ کا حکم یہ مدنی موضوعات ہیں۔

اس سورہ پر قوت، شجاعت، ہمتی، ذرلوہ، تہجد، تقویٰ کے شعور کی بیداری، خدا کا خوف اور اس کے آگے سر تسلیم خم کرنا عموماً سارے لکھن ہے۔ یہ تو اور یہ لغات اور امثال کی صورت میں ہیں۔ مثلاً بیعت بعد الموت کا منظر لایا ہے یہ خوفناک اور زلزلہ خیز ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (۱) يَوْمَ تَرَوُنَّهَا تُفْجَرُ كُلُّ مَرْضِيَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَ مَا لَهُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (۲) (۲۲: ۱-۲) ”لوگو! اپنے رب کے غضب سے بچ، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی (ہولناک) چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہو گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کا عذاب ہی ایسا سخت ہو گا۔“

عذاب آخرت کا سہریوں ہے :

فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ نِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ
(۱۹) يُصْهِرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْحَلُودُ (۲۰) وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَدِيدٍ (۲۱)
كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ
(۲۲) (۲۲: ۱۹ - ۲۲) ”وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں ان
کے سروں پر گودھ بھائی والا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھائیں ہی نہیں پیٹ کے اندر کے سب تک گل جائیں گے اور ان
کی خریفے کے لیے لوہے کے گرز ہوں گے۔ جب بھی وہ کھرا کر جہنم سے نکلنے کی کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیل دیے
جائیں گے کہ پھسول پلے کی سزا کا جزا۔“

اور عذرا کی مثل وَ مِّنْ يُّشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي
الرَّيْحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ (۲۲: ۳۱) ”اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے گا تو گویا وہ آسمان سے
تر کیا۔ اب یا تو اسے پرندے ایک لے جائیں گے یا ہوائے لٹی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے پھرنے اور
جائیں گے۔“

اور جو شخص اللہ کی نصرت سے انجوس ہوا اس کا حال یوں ہو گا۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَّنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ
ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبْنَ كَيْدُهُ مَا يَعْتَظُ (۲۲: ۱۵) ”جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور
آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا اسے چاہیے کہ لیکر سی کے درپے آسمان تک تکی کر کھانے لگے پھر دیکھ لے
کہ آیا اس کی جوہر کسی لٹی چیز کو رد کر سکتی ہے یا اس کو ٹکڑے کرے۔“
اور ایسے شہروں کا نقشہ یوں ہے جنہیں ظلم کی وجہ سے ہلاک کیا گیا۔

فَكَأَيُّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فِيهَا خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْسَ مَعْطَلَةٌ

فَقَصِّرْ مُشِيد (۲۲: ۴۵) ”وکتی ہی ظلمکار رہتیاں ہیں جن کو ہم نے بڑھایا ہے اور آج وہ اپنی بچاؤں پر اپنی
پڑی ہیں کتنے ہی گھوٹیں بے کار اور کتنے ہی قہر کھڑے رہتے ہوئے ہیں۔“

ان سخت اور خوفناک مناظر کے نتیجے میں انکام اور فرائض نازل ہوتے ہیں اور اس بات کی ابھارت دی جاتی ہے کہ
علم کی مدد سے قوت سے بھی کی جاسکتی ہے اور ایسے حالات میں اللہ کی نصرت ہمارے ساتھ ہوگی۔ یہ اس طرح کہ کافر

جن لوگوں کے لیے لڑ رہے ہیں وہ کھڑے ہیں اور تم جس خدا کی راہ میں لڑ رہے ہو وہ اس چاری کائنات کو چلا رہا ہے۔
انعام و فرائض کے سلسلے میں کیا گیا ہے۔

أَذِنَ لِلَّذِينَ يَقْتُلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (۳۹) الَّذِينَ
أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْ لَنَا اللَّهُ دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ
بِبَعْضٍ لَهْذَمْتَ صَوَامِعَ وَبِيعَ وَصَلَوَاتٍ وَمَسْجِدَ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَ
لَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۰) الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
لَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ
الْأُمُورِ (۴۱) (۲۲: ۳۹-۴۱) ”بہاوت دے دی گئی ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی
ہے کیونکہ وہ ظالم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایسے کمزوروں سے حق ٹال دیتے گئے صرف
اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے دیرے دفع نہ کرتا رہے تو خاتمہ میں اور گر جا
نور معبود اور مہمیں جن میں اللہ کثرت سے یاد کیا جاتا ہے سب سار کر دلی جائیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو
اس کی مدد کر سکیں گے اللہ بڑا طاقتور اور ذیست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر انہیں ہم نہیں ہیں امتداد بخائیں تو وہ نماز قائم
کریں زکوٰۃ میں لگی کاظم میں اور برائی سے منع کریں اور تمام معاملات کا اہتمام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

اور دوسرے مسئلے میں کہ مشرکین کے اللہ کو بھی طاقت نہیں رکھتے کیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرْبٌ مِثْلُ مَا سَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا
ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ وَنَسْتَبْهِيهِمُ الذُّبَابُ شَيْعَالًا يَسْتَفْذِلُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَ
الْمُطْلُوبِ (۷۳) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۷۴) (۲۲: ۷۳)

— (۷۴) ”لوگو! ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو۔ جن معبودوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب ہی کر
لیک بھی بھی پیدا کرتا ہے نہیں کر سکتے بلکہ اگر کسی ان سے کوئی چیز چاہیں کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔
مدد چاہتے دے لے بھی کھڑے اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کھڑے۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی جیسا کہ اس
کی قدر پہچانے کا حق ہے۔ واللہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔“

ان دو باتوں کے علاوہ یہ دعوت دی جاتی ہے کہ خدا کا خوف اختیار کرو، ہر وقت اس سے ڈرتے رہو اور اللہ کے
سامنے جھک کر سر تسلیم خم کرو۔

ایسے ہی موضوعات سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے اور اس کے درمیان میں بھی تقویٰ اور خدا ترانی کے مضامین جا بجا لائے جاتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ﴿١﴾ "لوگو! اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی چیز ہے۔" اور دوسری جگہ فرمایا ذلک وَمَنْ يُعْظَمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى اللَّهِ لُبُّ (۲۲: ۲۲) "یہ ہے اصل معاملہ" اور ہر اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دونوں کے تقویٰ سے ہے۔" اور دوسری جگہ فرمایا فَالْهَيْبَةُ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (۲۴) الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (۲۴: ۲۴) (۲۵) (۲۴) "پہلی سزا خدا ایک ہی خدا ہے پس اس کے مطیع فرمان ہو" اور اسے نبی بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سننے میں تو ان کے دل کانپ لگتے ہیں۔" اور دوسری جگہ ہے۔

لَنْ يَنَالَ اللَّهُ لُحُومُهَا وَلَآ دِمَآؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوى مِنْكُمْ "نہ ان کے گوشت لندہ کو پہنچے ہیں نہ خون مگر اسے سزا تقویٰ پہنچتا ہے۔" اس کے ساتھ ساتھ اس کائنات کے متاع بھی پیش کئے جاتے ہیں اور قیامت کے مقابلہ بھی۔ ان لوگوں کے گھبراہٹ بھی جو پاک ایسے گئے اور ہجرت کی تاریکی میں بھی اور ایسی تصویر کشی جس کے ذریعے غرور فکر ایمان و تقویٰ کا شعور 'عاجزانہ روش' اور اللہ کے حکم کے آگے جھک جانے کی روش پیدا کر لی جاتی ہے۔ یہ چیزیں اس سورہ کے عمومی مقاصد ہیں اور یہی نفا سورہ کے زیادہ تر مضامین کی ہے۔ اس سورہ کے چار حصے کیے جاسکتے ہیں۔

۱۔ پہلے حصے میں ایک عام پکار ہے کہ 'لوگو! خدا کا خوف اختیار کرو' قیامت کا زلزلہ ایک عظیم اور خوفناک چیز ہے اور اس کے اندر پائے جانے والے خوف و ہراس کی تصویر کشی کی گئی ہے اور مصحف کما کیا ہے کہ جو خدا اس قدر ہولناک مگر پیرا کرے گا اس کے ہارے میں لوگ ہجر طم کے پہلے کرتے ہیں اور شیعہ کی جڑی کرتے ہیں جو حق ماردود ہے۔ پھر بتایا جاتا ہے کہ انسان کی عقل ایک شخص سے کہاں تک ہوئی اور نباتات میں کیا کیا کرے ہیں 'لوگوں کے درمیان سوشل زندگی اور اخلاق اور تربیت یہ سب باتیں اس حقیقت پر دلیل ہیں کہ اللہ حق ہے' مردود کو زندہ کرے گا اور کر سکتا ہے بلکہ سب کچھ کر سکتا ہے 'بعث بعد الموت حق ہے اور قیامت آنے والی ہے اور اگر اس کائنات میں جاری تو ایسی فطرت پر غور کیا جائے تو یہ سب امور راز خود حیات شدہ معلوم ہوتے ہیں' حالانکہ اللہ اور اللہ کی دلایات کے ہارے میں لوگ ہجر طم کے ہات کرتے ہیں۔ اگر وہ صرف اس کائنات کی تہ تک ہی پہنچ جائیں تو ان کو اللہ کی قدرت معلوم ہو جائے۔ یہ لوگ حقیقت کو نظر سے غافلیت اور تخیل و شہارہ کے پانوں سے معلوم کرتے ہیں ہر اللہ ہے۔ ہر جہر لوگ صحبت میں غیر اللہ کو پکارتے ہیں اور اللہ کی نصرت پر ان کو یقین نہیں 'حالانکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دلالت و حکایت اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کا فیصلہ وہ جلد ہی میدانِ مشر میں کر دے گا اور ہر وہاں کافروں کا سطر خوفناک اور موشیوں کا انہام ان کے اعمالِ صالحہ کے مطابق دل خوش کن ہو گا۔

۲۔ دوسرے حصے کا آغاز اس سے ہوتا ہے کہ کفار لب لوگوں کو مسجد حرام سے روکنے لگے ہیں حالانکہ اللہ نے اسے سب کے لیے دار امن بنالیا ہے۔ یہ جگہ معتم لوگوں کے لیے بھی ہے اور باہر سے آنے والوں کے لیے بھی ہے۔ اس کی حقیر کا قصد یہ ہے کہ ابراہیم نے تو اسے دار توحید بنالیا تھا۔ لیکن تم نے اس میں بت رکھ کر بت پرستی کرتے ہو۔ بت شعار جج اور توتنی پیدا کرنے تک جاگتی ہے۔ جو اس گھر کے بنانے کا اصل مقصد ہے۔ اس حصے کے آخر میں مسلمانوں کو اجازت دی جاتی ہے کہ لب و دھیمیا راہائیں کہ کفار خانہ کعبہ پر بھی پابندی لگاتے ہیں اور لوگوں کو محض اس لیے مگروں سے نکال رہے ہیں کہ وہ اللہ کو لب بستے ہیں۔

۳۔ تیسرے حصے میں کذبین کے بچنے کے سونے اور گریخ میں کذبیں اور خالین کی پانکھوں کے مناغرو واقعات پیش کیے گئے ہیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ خالوں کی نسبت اللہ کا قانون کیا ہے۔ کذب کی وجہ سے حضور کو جو دکھ ہوتا تھا اس پر تسلی مسلمانوں کو تھی کہ ان کا اہم اپنا ہونے والا ہے۔ ہر دور میں دعوت الہی کے خلاف شیطان کی مدد لیا جاتی رہی ہے لیکن اللہ کی دعوت کی مضبوطی اور اللہ کے دلائل کی مضبوطی کی وجہ سے نکل ایمان پانکھ بکھین کرتے ہیں اور ضعیف یقین والے مسکبرین کی آزمائش ہوتی ہے۔

۴۔ آخری حصے میں اللہ کا یہ وعدہ کہ مظلوم جب اپنی مدافعت کرتا ہے تو اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے اور اس پر دلیل یہ ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس کی قدرت کے کرشمے اس کائنات میں نظر آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اعلیٰ ایمان اس خدا کے بندے ہیں اور اس کے مقابلے میں مشرکین جن خداؤں کے لیے لڑتے ہیں ان کی حالت بہت ہی پگلی ہے۔ خدا اعلیٰ ایمان کو چاہئے کہ وہ صرف اللہ کی بندگی کریں اللہ کے لیے جہاد کریں اللہ پر ایمان رکھیں اور معرفت ابراہیم علیہ السلام کے وقتوں سے جو حقیر و توحید لے کر وہ چلے ہیں اس کی ذمہ داریاں پوری کریں۔

یوں اس سورہ کے تمام مضامین لب و دھیمیا کے ساتھ مربوط ہیں اور لب و دھیمیا کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔

--- ○○○ ---

درس نمبر ۴۴ التشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۴

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ
تَذْهَبُ كُلُّ مَوْضِعَةٍ عَنَّا أَرْضٌ وَتَكُنُ مِلًّا ذَاتِ حِمْلٍ
تَحْرَى النَّاسُ سُكُورِي وَمَا هُمْ بِسُكُورِي وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ

اللہ کے نام سے جو ہے انتا مہمان اور رحم فرماتے والا ہے۔

”لوگو! اپنے رب کے غضب سے بچو، حقیقت یہ ہے کہ قیامت کا زلزلہ بڑی (ہولناک) چیز ہے۔ جس روز تم اسے دیکھو گے، حال یہ ہو گا کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پینے کے سے غافل ہو جائے گی، ہر حاملہ کا حمل گر جائے گا اور لوگ تم کو ہوش فکر آئیں گے، ہلاک وہ نسلے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا مطلب ہی کچھ ایسا تھا ہو گا۔“

الفاظ کی حرکت کے ساتھ یہ ایک خوفناک آواز کا نام ہے، انسان اس قدر خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ دل کا پچھنے لگتا ہے تمام انسانوں کو غائب کر کے زور دار آدمیوں کا بناتا ہے۔ ”لوگو! يَا أَيُّهَا النَّاسُ“ ”اللہ سے اردو اللہ سے اردو۔“

اتَّقُوا رَبَّكُمْ۔ ”میں دن سے جیسے ہم ڈرتے ہیں۔“ اِنْ زَلْزَلَةُ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ (۱: ۲۲) ”قیامت کا زلزلہ بڑا ہی ہولناک ہے۔“ اس زلزلے اور اس عظیم اور ہولناک چیز کی تفصیلات یہاں نہیں دی جاسکتی، اس سے اس کی خوفناکی اور بڑھ جاتی ہے۔ زلزلہ ہے، اقصیم ہے، خوفناک ہے! اسے الفاظ میں بیان ہی نہیں جاسکتا۔ بس اس سے اردو ”جس طرح ایک شخص پہلے ہلکا بھاگتا کہنے کے بعد دھچکا ہوتا ہے۔“

اور بعد میں جو تفصیلات مختصری ثانی جاتی ہیں تو ان سے اس زلزلے کی خوفناکی میں شدید اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا شعر جس میں دودھ پلانے والیاں بچوں کو چھوڑ کر اوپر اوپر بھاگتی پھر رہی ہیں اور انہیں نہ کچھ نظر آتا ہے اور نہ سوسنا ہے، ”دوڑی دوڑی ہے۔ اس خوفناکی اور دوڑ میں تمام حاملہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں، کوئی اور بڑی ہے کوئی اور اور

لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بد ہوش نظر آتے ہیں لیکن دراصل وہ بے شعور ہیں۔ ان کی خوابیدہ نگاہیں اور اذکار کے قدم نہ چلتے ہیں لیکن وہ پریشان۔ یہ منظر حرکت اور برق رفتاری سے بھرا ہوا ہے۔ لوگوں کی موجیں ادھر سے ادھر بھاگ رہی ہیں لیکن پتہ نہیں کہ کیوں انسانوں کا سیلاب ہے۔ انسانی سوچ قرآنی انداز بیان کے اس منظر سے پیچھے رہ جاتی ہے اور تجلی کی آگہ انسانوں کے اس حلاطم سیلاب کے آخری حصے تک نہیں پہنچ سکتی۔ یہ اس قدر بولناک منظر ہے کہ اس کے حجم اور غماض کا اندازہ نہیں کیا جاسکتا۔ ایک صورت آگ میں بھی اپنے بچے کو سینے سے لگائے رکھتی ہے لیکن یہ کیا عظیم منظر ہو گا کہ عورتیں بچوں کو سینے سے اٹھا کر ہر سے پیچیدگی دس کی اور تمام عالمہ عورتیں صل کرادیں گی اور نوک بد ہوش کی حالت میں ہوں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ

وَلَكِنْ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ (۲: ۲۶) ”اور لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہو گا۔“ اس کے تصور سے روٹنے کڑے ہو جاتے ہیں جبکہ وہ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔۔۔ یہ آواز سورہ زلزلہ تکبیر اور فحشا کا! ایسے مناظر کے ہوتے ہوئے بھی بعض لوگ ایسے سکندر ہیں کہ وہ اللہ کے بارے میں بے غمی باتیں کرتے ہیں اور اللہ کا خوف ان کے دل میں نہیں ہے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَ هُوَ يَتَّبِعُهُ
شَيْطَانٌ مَّرِيدٌ كُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَن تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يَضِلُّهُ
إِلَىٰ عَذَابٍ شَدِيدٍ

”بعض لوگ ایسے ہیں جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں اور ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگتے ہیں‘ حالانکہ اس کے توصیف ہی میں یہ تھا ہے کہ وہ اس کو دوست بنائے گا اسے وہ گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔“

اللہ کے بارے میں بحث! خواہ اللہ کے وجود کے بارے میں ہو‘ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں ہو‘ اللہ کی قدرت کے بارے میں ہو‘ اللہ کے علم کے بارے میں ہو‘ اللہ کی صفات میں سے کسی صفت کے بارے میں ہو‘ اور یہ دیکھتے ہوئے کہ انسان نے کتنی فحشا کا منظر سے دوچار ہونا ہے اور کتنی بولناک مقامات سے گزرنا ہے‘ کسی عقیدہ آدمی کی جانب سے یہ بحث عجیب اور جسورانہ نظر آتی ہے‘ یہ منطریک غامبی اور پر تشکیلات بندے کو ہمارا دکھ دیتا ہے۔

کاش کہ اللہ کے بارے میں بات کرنے والے علم معرفت اور یقین کی بات کرتے اور طبعی وجہ البصیرت کرتے‘ لیکن وہ تو غیر علم کے اپنے حدود سے بڑھ رہے ہیں اور یہ بحث وہ اپنی خواہشات نفس کے اظہار میں لگی باتیں کرتے ہیں۔

وَيَتَّبِعْ كُلَّ شَيْطَانٍ مُرِيدٍ (۲۲: ۳) ”اور وہ ہر شیطان سرکش کی پیروی کرنے لگے ہیں۔“ جو بائبل کا مخالف حق اور حکم ہے۔

کُتِبَ عَلَيْهِ أَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَإِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ (۲۲: ۴) ”حلااکہ اس کے توصیف میں لکھ ہے کہ جو اسے دوست بنائے گا اسے گمراہ کر کے چھوڑے گا اور عذاب جہنم کا راستہ دکھائے گا۔“ تو اس کی دوستی کا حتیٰ نتیجہ یہ ہو گا کہ وہ اپنے دوست کو جہنم رسید کر دے گا۔ آخر کوئی عقلمند شخص دیکھتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ایسے شخص سے دوستی کیوں کرتا ہے اور اس سے دلیات کیوں لیتا ہے؟

لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ جیٹ بعد اہمیت کو شک کی نظر سے دیکھتے ہیں اور پھر قیامت کے روزے میں بھی انہیں شک ہے۔ اگر ان کو انسان کے دو پارہ زندہ کیے جانے میں شک ہے تو انسان کی موجودہ زندگی اور خور و پاشی زندگی کی نشو و نما کے نظام ہی کو دیکھ لیں۔ اور اپنے آپ کو اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو دیکھیں۔ ان کو بے شمار دلائل قیامت میں ملے۔ جن لوگوں کی بد قسمتی یہ ہے کہ وہ ان دلائل پر سے غفلت کے ساتھ گزر جاتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّن نُّثَاءٍ ثَمَرٍ مِّن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنَبَيِّنَ لَكُمْ ۖ وَنَقُوضِي فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشَدَّ كُورٍ وَمِنْكُمْ مَّن يُّتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ مَّن يُّرَدُّ إِلَىٰ أُنْزُلٍ أَعْرَبَ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ۚ وَتَرَىٰ الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝۵

”لوگو! اگر تم میں شک ہے تو ہمیں معلوم ہو کہ ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا ہے“ پھر پلٹے سے ”پھر طبع سے“ پھر خون کے ٹوٹنے سے جو اصل دلی بھی ہوئی ہے اور بے اصل بھی (جو ہم اس لیے ظاہر ہے ہیں) تاکہ تم پر حقیقت واضح کر سکیں۔ ہم جس (نطفے) کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحوم میں ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں (پھر تمہیں پرورش کرتے ہیں) تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو۔ اور تم میں سے کوئی پہلے ہی دہس چلا جاتا ہے اور کوئی بدترین عمر کی طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے

اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوچی پڑی ہے، پھر جہاں ہم نے اس پر سینہ برسیا کہ ٹپکاک وہ پھبک اٹھی اور پھول مچی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر بہائیاں اٹھنی شروع کر دی۔

بہت جلد موت کی حقیقت کیا ہے۔ جسم کے اجزاء میں دوبارہ زندگی واپس اور جس۔ تو انسانی سوچ کے مطابق بھی یہ چیز قدرتی حقیقت سے آسان ہے، لیکن اگر انسان اسے مشکل سمجھے تو اللہ کی نسبت سے تو یہ بہت ہی آسان ہے۔ کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ دوبارہ پیدا کرنے میں بھی اللہ کو ایسا ہی ارادہ کرنا ہو گا کہ (کن) یعنی ہو جا کے تو وہ چیز ہو جائے گی۔

اَنَّمَا اَمْرُهُ اِذَا اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ”اس کا کام یہ ہے کہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو اسے کہتا ہے ”ہو جا“ تو وہ ہو جاتی ہے۔“ قرآن کریم کا انداز کام یہ ہے کہ وہ انسانوں کی سوچ ”اور کیس کے مطابق ہی بات کرتا ہے۔ لوگوں کے طرز استدلال اور فن کی قوت اور لگ کے مطابق بات کرتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید ان کو دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے سامنے کھلی ہوئی اور نظر آنے والی کائنات پر غور کرس۔ یہ ہر وقت ان مشہور اور نظر آنے والے واقعات کو دیکھتے رہیں جو ہر وقت ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں۔ اگر ان نظروں کے سامنے سے روز و شب گزرتے، دن رات واقعات ہر گز غور و فکر کیا جائے تو وہ بے واقعات انسان کو ایک مجبور نظر آنے لگیں۔ بشرطیکہ وہ کھلے دل اور چشمِ حیا کے ساتھ ان کا مگر مطالعہ کرس لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ ان واقعات اور مناظر سے گھٹے اور بے حس ہو کر گزرتے ہیں یا وہ واقعات اور مناظر لوگوں کے پاس سے ہو کر گزر جاتے ہیں اور لوگوں کو کوئی تاثر نہیں ہوتا۔ سو فی یہ ہے اور سب سے بڑا سوالیہ کہ خود انسان کیا ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ کس طرح آیا ہے اور وہ کہاں کن اور کس سے گزرا ہے۔

فَاَنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ تُرَابٍ (۵:۲۲) ”ہم نے جس میں مٹی سے پیدا کیا۔“ انسان اس مٹی کا بیٹا ہے۔ اس مٹی سے وہ پیدا ہے، اس کا یہ جسم اسی مٹی سے اصلاح ملا ہے، مٹی ہی سے اس کی زندگی کی نشوونما ہوتی ہے۔ اس کے جسم میں جس قدر عناصر ہیں وہ زمین کے اندر موجود ہیں۔ صرف وہ ایک عنصر مٹی میں نہیں ہے یعنی ”حیات“ یعنی روح۔ یہ اہر بل سے ہے اور جس کے بارے میں ہمارا علم اب تک قلیل ہے۔ اس روح ہی کی وجہ سے یہ مٹی سے جدا ہو گیا ہے لیکن اصلاح یہ تو مٹی ہی ہے۔ اس کی جسمانی ساخت، اس کی غذا اور تمام اجزاء جسم مٹی ہی سے ہیں۔

سوال یہ ہے کہ مٹی میں اور انسان میں پھر یہ فرق کس طرح ہو گیا۔ مٹی کہاں اور انسان کہاں؟ مٹی تو سادہ ذرات ہیں لیکن انسان تو حقیقت کے بعد (فَسَوْفَعَا) بھی ہے۔ یہ انسان قائل بھی ہے اور فعالیت کا اہل بھی جیتا ہے۔ خوش بھی ہے اور حاض بھی ہے۔ اس کے قدم زمین پر ہیں اور اس کی اذان آسمانوں کی طرف ہے۔ وہ اپنی فکر سے مادہ سے آگے گھبراتا کرتا ہے۔ مادہ کے اندر بھی اس کی تحقیقات ہیں۔

کیا یہ ایک عظیم مجبور اور عظیم انتساب نہیں ہے کہ اللہ نے مٹی سے انسان بنا دیا۔ اسی انسانی مادے کو دوبارہ جمع کرنا اس کے لئے کیا مشکل ہے۔ عجیب مخلوق مادہ سے پیدا کر دہ۔

ثُمَّ مِّنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِّنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِّنْ مُّضْغَةٍ مُّخْلَطَةٍ لِّبْنِ لَبَنٍ لَّكُمۡ وَ نُقِرُّ فِی الْاَرْحَامِ مَا

نَسَاءً لِّیَ اَحَلُّ مُسَمَّی ثُمَّ نَحْنُ حُكْمُ طِفْلًا (۵: ۲۲) ”پھر نطفے سے ’بہر علیہ‘ سے ’بہر خون‘ کے ٹوٹنے سے جو حمل والا بھی ہوتا ہے اور بے حمل بھی (یہ ہم اس لیے ھا رہے ہیں) تاکہ تم پر حقیقت واضح کرس۔ ہم جس (نطفے) کو چاہتے ہیں ایک وقت خاص تک رحموں میں ٹھہرائے رکھتے ہیں ’بہر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکال لاتے ہیں۔“

اب ذرا مٹی کے ان سادہ حاکموں کو دیکھئے۔ پھر نطفے کو دیکھو جو زندہ مٹی کے بیوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ کس قدر تہذیبی آگئی۔ اسی کے اندر وہ عظیم رازِ مضمین یعنی زندگی کا راز۔ وہ راز جس کے بارے میں آج تک انسان کوئی چال و کار معلوم نہ کر سکا۔ لہٰذا سو سال گزر گئے ہیں۔ انسان یہ معلوم کرنے کی سعی میں ہے کہ روح کیا ہے؟ حیات کیا ہے؟ ان اربوں سالوں کے دوران ہر نطفے میں اربوں زندہ مٹے بچے ہیں لیکن ان بیوں کے طاقے سے بھی ہم عاجز ہیں چہ جائیکہ ہم ان کی تخلیق کو کبھی سمجھ سکیں اگرچہ انسان فکر کو پائو کرے اور محالات کے دامن کو پکڑے۔

پھر یہ نطفہ طوقس کی طرح بن جاتا ہے ’یہ خون کے ٹوٹنے کی شکل کس طرح اختیار کرتا ہے۔ اس کے بعد یہ خون بوٹی کی شکل میں کس طرح آتا ہے اور یہ بوٹی انسان کی شکل کس طرح اختیار کرتی ہے۔ نطفہ کیا ہے ’مرد کا پانی۔ ایک نطفے میں ہزار بارادہ مٹی کے معیارات ہوتے ہیں۔ ان ہزاروں لاکھوں معیارات میں سے صرف ایک حیوانِ عورت کے اڈے میں داخل ہوتا ہے جو رحم مادر میں ہوتا ہے۔ وہ اس کے ساتھ جھڑپ ہوتا ہے اور رحم کی دیوار کے ساتھ ٹک جاتا ہے۔ اس جھڑپ میں جو نہایت ہی باریک نگاہ کے برابر ہوتا ہے اور جو رحم مادر کی دیواروں کے ساتھ جھست ہوتا ہے۔ مادہ مٹی میں دوڑنے والا یہ باریک حیوان جھست ہو جاتا ہے بلکہ اس جھڑپ کے اندر داخل ہو جاتا ہے۔ یہ کام ایک خودکار نظام کے مطابق ہوتا ہے۔ ان دونوں چیزوں میں توہیت اللہ نے رکھی ہے۔ اس نکتے میں اللہ نے تمام انسانی خصائص اور حادثات ودیعت کیے ہوئے ہیں۔ آنے والے انسان کی تمام خصوصیات کہ اس کا وزن کیا ہو گا، لباکتا ہو گا، جسامت کتنی ہوگی، موٹاپا کتنا ہو گا، خوبصورت ہو گا یا بدصورت، صحت مند ہو گا یا بیمار۔ اسی کے اندر انسان کی اجمالی خصوصیات، عقلی صلاحیتیں اور نفسیاتی حالات ودیعت کر دیئے جاتے ہیں۔ اس کے میلانات، ہڈیات، رتخان، اجمالی کی طرف یا برائی کی طرف اس چھوٹے سے جوہن کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔

کون یہ تصور کر سکتا ہے کہ رحم مادر کے اندر معلق بیٹے اور اس چھوٹے سے جوہن کے ملاپ کے اندر یہ سب کچھ موجود ہے۔ اور یہی کچھ جو خود وہیں سے نکل آتا ہے اس کے اندر پورا انسان موجود ہے جس کے جسم کی ساخت ہی پیچیدہ ہے۔ اس قدر کہ دنیا میں کوئی ایک انسان بھی دوسرے کا مکمل ہم شکل نہیں ہوتا۔ اور آدم سے لے کر آج تک کوئی بھی دو انسان مکمل طور پر ہم شکل نہیں ہوتے۔

اب یہ کچھ طوقس سے سمجھیں جاتا ہے۔ یہ گامے خون کا ایک ٹوٹنا ہوتا ہے ’اس کی کوئی شکل و صورت نہیں ہوتی۔ اس کے بعد یہ نطفہ بھر شکل اختیار کرتا ہے ’اور یہ لمبائی کے پیکل کی شکل میں ہو جاتا ہے جس کے اوپر بھی گوشت چڑھتا ہے۔ اگر اس نے پیدا ہوا ہو ورنہ رحم مادر اسے باہر پھینک دیتا ہے۔ اگر اللہ نے اس کے لیے بحیثیت انسان دنیا میں آدہ مقرر نہ کیا ہو۔

لَنْبَسَ لَكُمْ" تاکہ تم پر حقیقت واضح کریں۔ "معد اور فضل کے درمیان قرآن مجید جملہ معترضہ کتاب ہے تاکہ ہم جس کا کس کے خون کے اس کو خورے کے اندر قدرت فیہ نے کیا کیا نکالتے رہے ہیں۔ یہ ہے قرآن مجید کا نہایت ہی مؤثر اور اذیتان۔ اس کے بعد پھر رحم مادر میں جن کے حالات۔ "وَنَقَرُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ الْإِلٰہِ أَحْبَبُ

مُسْمَعً (۵: ۲۲) "ہم جس نطفہ کو چاہے ہیں ایک خاص مدت تک رحموں میں ٹھہراتے ہیں۔ جن جنین کو نطفہ قائم کر دینا چاہے ہیں اور رحم مادر میں رہے ہیں اپنے وقت وضع حمل تک۔ ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ فَطْلًا (۵: ۲۲) "پھر تم کو ایک بچے کی صورت میں نکل لاتے ہیں۔" ذرا آپ نطفہ معلا کو دیکھیں اور فضل مولود کو دیکھیں دونوں کے درمیان کس قدر فرق ہے۔"

اگر اس زمانے کو دیکھا جائے تو مت ہی تو ہوا ہے صرف ۹ ماہ مود اور اگر نطفہ معلا کو دیکھا جائے اور فضل مولود کو دیکھا جائے تو دونوں کے درمیان بہت بڑا فرق ہے۔ نطفہ تو خور دہیں کے بغیر نظری نہیں آتا جبکہ بچہ ایک نہایت ہی پیچیدہ مکمل مخلوق کی شکل میں ہے جس کے اعضا و جوارح ہیں۔ جس کے لپٹے خدو خال ہیں اپنی صفات اور صلاحیتیں ہیں اور جذبات و صفات ہیں۔ یہ اس قدر بڑا فرق ہے کہ کوئی سمجھ نہ پاوی عقل اور فکر انسان اس پر بار بار غور کیے بغیر اور قدرت فیہ کو قسم کیے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔

اس کے بعد قرآن مجید اس فضل مولود کے حالات کے ساتھ ذرا آگے جاتا ہے۔ یہ بچہ روشنی دیکھتا ہے اور اس پر شیدہ مقام کو چھوڑتا ہے جس کے اندر اس نے یہ عجوزہ سرے کیا اور جہاں یہ نظروں سے لومیل رہا۔

ثُمَّ لَنَبْلُوَنَّكَ أَشَدَّ كُفْمًا (۵: ۲۲) "پھر تمہاری پرورش کرتے ہیں تاکہ تم جو کئی کو پہنچو۔" اور اپنی جسمانی ساخت کو تحمل کرو اپنی عقل پرکھو تک جا پہنچو اور نفسیاتی طور پر ترقی یافتہ انسان ہو۔ اس مقام پر یہ بات غور طلب ہے کہ ایک نولود بچے کو ایک مکمل نوجوان اور مضبوط انسان کے درمیان کس قدر درجہ ہے۔ ان کے درمیان کتنا عظیم فاصلہ ہے۔ زبانوں کے فاصلے سے بہت ہی دور۔ لیکن دست قدرت نے یہ تمام فاصلے طے کرا دیے۔ اس بچے کو دست قدرت نے تمام انسانی خواص عطا کر دیے اور رحم مادر کے ساتھ عقل و حسیہ ایک ہے قدرت پرانی پر مشتمل تھا اب ایک مکمل انسان ہے۔ اس کے بعد پھر

وَمِنْكُمْ مَّنْ يَتُوبُ وَمِنْكُمْ مَّنْ يَبُذْ إِلَىٰ أَرْدَالِ الْأَعْمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ

شَيْئًا (۵: ۲۲) "اور تم میں سے کوئی پلے ڈالا جاتا ہے اور کوئی بدترین مری طرف پھیر دیا جاتا ہے تاکہ سب کچھ جاننے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔" ہر ڈالا جاتا ہے یعنی جلدی مر جاتا ہے تو وہ اپنے اس انجام تک جا پہنچتا ہے جو ہر زندہ کا آخری انجام ہے۔ کسی کو نہایت ہی بدترین مری طرف لوٹایا جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے قاتل خود قتل ہے کہ علم اور دانش مندی اور فہم و فراست اور کمال کے بعد وہ پھر ایک بچہ بن جاتا ہے۔ اس کے جذبات، اثرات اور حقائق بچوں کی طرح ہوتا ہے وہ کوئی چیز ہاتھ میں نہیں پکڑ سکتا۔ حاکم ختم ہو جاتا ہے اسے کوئی چیز یاد ہی نہیں رہتی۔ یہاں بھی بچہ ہوتا ہے کہ وہ

ہر مادہ کو ایک ایک واہد کہتا اور دیکھتا ہے۔ دو واہدات کے درمیان کوئی ربط نہیں دیکھ سکتا۔ پھر وہ ہر بات کے بارے میں بار بار پوچھتا رہتا ہے۔ کسی چیز تک نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ جب آخری واہد دیکھتا ہے اس کی ابتدائی کڑیاں وہ بھول چکا ہوتا ہے۔

لَكَيْلًا يَعْلَمُ مَنْ بَعْدُ عَلَّمَ شَيْئًا (۵: ۲۲) ”اگر اسے جانے کے بعد کچھ نہ جائے۔“ اس کی گرفت سے وہ علم بھی نکل جائے گا وہ نہت ہی باہر نکلے گا اور کسی وقت تودہ لحد کی ذات و صفات میں بھی بحث کرنا تھا۔ اس کے بعد انسانوں کی تخلیق اور ان کی تربیت سے زرا آگے بڑھ کر زمین کے اندر موجود اشیاء اور نباتات کے تخلیق و تربیت کی جاتی ہے۔

وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتُ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ (۵: ۲۲) ”اور تم دیکھتے ہو کہ زمین سوکھی پڑی ہے پھر جہاں ہم نے اس پر مینہ برسا یا کہ ٹپکایا وہ ٹپک اٹھی اور پھول گئی اور اس نے ہر قسم کی خوش منظر نباتات اٹھنی شروع کر دی۔“

مرد موت و حیات کے درمیان ایک درجہ ہے۔ زمین بارش یا پانی سے سے نکل حالت مردہ میں ہوتی ہے۔ پانی حیات اور نباتات میں ایک درجہ ہے۔ جب وہ نازل ہوتا ہے تو یہ زمین اهتزازت و ربوت (۵: ۲۲) حرکت کرتی ہے۔ یہ عجیب حرکت ہے جسے قرآن نے گہم بند کر دیا ہے۔ نکل اس کے کہ سائنسی آلات کے ذریعہ اس کا مطالعہ کیا جائے۔ جب تک زمین کو پانی ملے تو یہ حرکت کرتی ہے، پانی جہاں ہے پھول جاتی ہے۔ اس کے بعد اس میں سے نباتات پھرت کر نکلتے ہیں۔ ”مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ“ (۵: ۲۲) ”اس نے ہر قسم کے خوش منظر نباتات کے جوڑے لگانا شروع کیے۔“ اس سے زیادہ اور کوئی سین خوش منظر نہیں ہو سکتا کہ زمین خود بخود مردہ حالت سے ایک بار پھر زندگی سے بھر پور ہو جائے اور گلستانے لگے۔

قرآن مجید تمام زندہ چیزوں، انسان، حیوانات اور نباتات کے درمیان ایک ہی آیت میں ایک ربط پیدا کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں کے غور و فکر کو اس طرف متوجہ کرتا ہے کہ ان چیزوں کے درمیان ایک مگر اتصال ہے اور وہ کیا ہے؟ یہ قرابت اس بات کی دلیل ہے کہ زندگی کا حقیقی سبب ایک ہے، وہ ایک ارادہ جو اسے جگہ جگہ نمودار کرتا ہے۔ زمین نباتات اور حیوانات اور انسان سب کے بارے میں یہ آیت:

ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۚ إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ ۚ

”یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور یہ (اس بات کی دلیل ہے) کہ قیامت کی گھڑی آکر رہے گی اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں جا چکے ہیں۔“

یہ بات یعنی انسان کو مٹی سے پیدا کرنا پھر جن جن کو زندہ کرنا ہوا ہر ایک مرحلے میں مگر ان کے مختلف مراحل حیات طے کرنا پھر شک اور مردہ زمین کو بارش کے بعد زندہ کرنا کائنات سب امور سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ حق ہے۔ اس لیے کہ ان باتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے جو قانون قدرت اس دنیا کے لیے وضع کیا ہے وہ حق ہے۔ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اور زندگی کا یہاں ترتیب کے ساتھ برعکس وار ترقی کرتے چلے جاتا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک واحد خالق اور مدبر کا ارادہ اس کائنات میں کام کر رہا ہے۔ یعنی زندگی اور اس پوری کائنات کے اندر جاری و ساری قوانین قدرت میں اور اللہ کی چاہی میں مگر ارباب ہے۔

”اِنَّهُ يَخْشَى الْمَوْتِی (۶:۲۲)“ اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔“ مردوں کو زندہ کرتا ہے یعنی جس طرح پہلے اس نے زمین سے انسان کو پیدا کیا اسی طرح دوبارہ اسی مٹی کو زندگی دینا اس کے لئے مشکل نہیں ہے۔

وَ اَنَّ اللّٰهَ یَبْثُثُ مِنْ فِی الْقُبُوْر (۷:۲۲) ”اور یہ کہ اللہ ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔“ تاکہ وہ اس اہم تک پہنچیں جس کے وہ مستحق ہیں۔ کیونکہ اس کائنات کی حکمت جو ہر اور حکمت تخلیق کا مقنا یہ ہے کہ مردوں کو اٹھایا جائے۔

یہ مختلف مراحل جن سے جن جن کو زندہ کرتا ہے پھر جن سے ایک پچہ گزرتا ہے جب وہ آگے نکلتا ہے یہ تمام مراحل یہ بات ثابت کرتے ہیں کہ جو ارادہ مدبر سے سب کام کرتا ہے وہ اس انسان کو موجودہ حالت سے نکال کر لازماً دُرُ اُکمل تک پہنچائے گا۔ حیات ارضی میں انسان کمال تک نہیں پہنچا کیونکہ وہ ایک مقام تک پہنچ کر کمزور ہو جاتا ہے اور مگر وہ ذوال کی طرف آتا ہے۔

لَکِنَّمَا یَعْلَمُ بَعْدَ عَلَیْ شَیْءًا ”تاکہ وہ نہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے“۔ اس کی روشنی میں ایک اور جہاں اور ایک اور جنم انسان کے لیے ضروری ہے جس میں وہ کمال حاصل کرے۔

تخلیق انسان اور حیوانات و نباتات اور جن کے یہ مدارج اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے والا ان کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔ دوسرے یہ کہ ممکن ان کو افکار وہ دوسرے جہاں تک لے جائے گا تاکہ وہ وہاں درجہ کمال تک پہنچ جائیں۔ اس طرح تخلیق کا اصول اور بحث بعد الموت کا ضابطہ پامل نہیں ہے اور پھر آخرت میں حساب و کتاب بھی ان کا ایک طبعی انجام قرار پاتا ہے۔ اور ان تمام امور سے خالق مدبر کا ثبوت بھی ملتا ہے جس کا ہاتھ ان تمام امور میں کام کرتا ہے۔

ان بے شمار دلائل کے باوجود بعض لوگ پھر بھی اللہ کے بارے میں کلام کرتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى
وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ هَٰذَا كَأَنَّهُ عِظْفُهُ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ لَهُ فِي الدُّنْيَا
خِزْيٌ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابُ الْحَرِيقِ ۚ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ
يَدَكَ ۚ وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۝

ع

۸

”بعض لوگ ایسے ہیں جو کسی علم اور چالیت اور روشنی بکھٹے والی کتاب کے بغیر گردن اٹرائے ہوئے خدا کے بارے میں جھگڑتے ہیں تاکہ لوگوں کو راہ خدا سے بھٹکا دیں۔ ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسولی ہے اور قیامت کے روز اس کو ہم آگ کے عذاب کا حرا بچائیں گے۔۔۔۔۔ یہ ہے عبادہ مستغنیٰ جو تمہارے اپنے ہاتھوں نے تمہارے لیے تیار کیا ہے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔“

ان دلائل کی موجودگی کے بغیر بھی اللہ کے بارے میں کلام کرنا عجیب و غریب لگتا ہے اور نہایت ہی برا فعل ہے۔ نیز یہ جھگڑا جو لوگ کرتے ہیں وہ اصل علم ہی نہیں ہیں۔ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ نہ اس میدان میں انہیں کوئی خصوصی معرفت ہے۔ نہ وہ کسی کتاب سے دلیل لائے ہیں جو اصل کو روشن کر دیتی ہو۔ حق کی وضاحت کرتی ہو اور جینی راہ دکھاتی ہو۔

یہاں ایسے لوگوں کی خصوصی صورت کبھی بھی کی جاتی ہے جنہوں نے غور کی وجہ سے گردن اٹھائی ہوئی ہے۔

ثَانِي عِظْفُهُ (۹:۲۲) ”دگر دان اٹھائے ہوئے“۔ اور اس کی بات دلیل کے ساتھ نہیں ہوتی بلکہ وہ اکثر بات کرتا ہے۔ نہ درجہ سمجھ رہا ہے۔

لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ (۹:۲۲) ”تاکہ لوگوں کو خدا کی راہ سے بھٹکا دے“۔ ایسے لوگ صرف اس پر اکتفا نہیں کرتے کہ وہ دگر گرا ہوں بلکہ دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔
اللہ اسی غور اور لگی کرشت بخانی اور گردن فریادی کا جزو ضروری ہے اس طرح کہ دو درجہ درجہ ہو جائے۔

لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ (۹:۲۲) ”ایسے شخص کے لیے دنیا میں رسولی ہے۔“ رسولی اور شرمندگی کی صورت غور کے عین متضاد حالت ہے۔ لہذا کا یہ قانون ہے کہ وہ ان سکرین گردن فرازون اور اکڑ والوں اور گمراہ ہونے والوں اور ایک دوسرے کو گمراہ کرنے والوں کی اس اکڑ کو ذکر رکھ دیتا ہے اگرچہ ایک زمانے کے بعد۔ اس لیے لوگوں کو اللہ مست دیتا ہے تاکہ جب زوفی آئے تو وہ مست زیادہ شرمندہ اور ذلیل ہوں اور اس تحلیل کا ان پر زیادہ اثر ہو۔ رہا آخرت کا عذاب تو وہ مست ہی سخت اور مست ہی دردناک ہے۔

وَنُذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ (۹:۲۲) ”اور قیامت کے دن ہم اسے جلتے کاذب بکھائیں گے“۔ چند لمبے نہیں گزرے کہ یہ وحشی حقیقت کا روپ اختیار کر لیتی ہے یوں کہ دور ان کام انداز کلام کو اہلک حکایتی انداز سے خطاب میں بدل دیا جاتا ہے۔

ذَلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَ إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ (۱۰:۲۲) ”یہ ہے جو اے معصی جو تجھے اپنے ہاتھوں نے تجھے لیے تیار کیا ہے ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے“۔ گویا ایک ہی لمبے میں اس کی سرزنش بھی ہوگئی اور وہ خطاب میں بھی جا کر۔

=====

اب قرآن کریم لوگوں میں سے بعض دوسری قسم کے لوگوں کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ اگرچہ اس قسم کے لوگ اس وقت دعوت اسلامی کے مقابلے پر تھے لیکن ایسے نمونے ہر دور میں موجود رہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یهودی مزاج دیکھتے ہیں اور نظریہ کو بھی ناجائز انداز میں لیتے ہیں اور شہادت میں کھڑے نظر آتے ہیں۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانِ الْمُبِينُ ۖ يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَكَ يَصْطُرُّهُ وَمَا لَهُ
يَنْفَعُهُ ۚ ذَلِكَ هُوَ الصَّلَاةُ الْبَعِيدَةُ ۖ يَدْعُوا لِمَنْ خِزَّةٌ أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۚ
لَيْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَيْسَ الْعَشِيرُ ۚ

”اور لوگوں میں کوئی ایسا ہے جو کھارے پر رہ کر اللہ کی بندگی کرتا ہے، اگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا اور کوئی مصیبت آگئی تو اٹھ بھاگ گیا۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔ یہ ہے مرتضیٰ خسارہ۔ پھر وہ اللہ کو چھو ذکر ان کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ۔ یہ ہے گمراہی کی اختا۔ وہ ان کو پکارتا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے، بدترین ہے اس کا سونپ اور بدترین ہے اس کا رشتہ۔“

عقیدہ اور نظریہ ایک مومن کی زندگی کا سرمایہ ہوتا ہے اور اسی پر مومن کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ ایک مومن کے ماحول میں زندگی کے سمندر میں اضطرابات اور حوطم آتے اور جلتے رہتے ہیں اور تیز طوفانی ہوائیں چلتی رہتی ہیں لیکن مومن ہے کہ وہ سمندر کے چٹانوں کی ایک چٹان کو مضبوطی سے پکڑ کر جم جاتا ہے۔ اس کے ماحول کے گرد و دے ایک ایک سارا گر جاتا ہے لیکن وہ ہے کہ اس نے ایک مضبوط سارا پکڑ رکھا ہوتا ہے اور اس کے پاؤں کو کوئی جھول نہیں ہوتا۔ ایک سچے مومن کی زندگی میں نظریہ کی یہ قدر و قیمت ہوتی ہے لہذا اسے اس پر جم جانا چاہئے۔ ضروری ہے کہ وہ

اسے مضبوطی سے پکڑ لے۔ اسے اس پر یقین ہونا چاہئے کہ یہ عقیدہ سچا عقیدہ ہے۔ اس کے بارے میں اس کے اندر کوئی تہذیب نہ ہو اور اس پر وہ کسی طوطا اور بزم کا چہرہ بھی نہ ہو کیونکہ مومن کے لیے اس کا نظریہ اس کا حاصل ہوتا ہے۔ یہ عقیدہ اور نظریہ ہی اس کی پناہ گاہ ہوتا ہے، یہی اس کا سارا ہوتا ہے۔ یہ اس کا صلہ ہوتا ہے اس لیے کہ اس کی وجہ سے اس کے دل کو نور ملے اور وہ راہِ ہدایت پر آگیا ہے اور یہ اس پر مطمئن ہو گیا ہے۔ ایک مومن جب اسلامی نظریہ حیات کی پناہ گاہ میں ہوتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے ارد گرد اس کے ماحول میں لوگ بارے بارے پھر رہے ہیں، درخت کے گرسے ہوئے پتوں کی طرح یادِ خزانہ بھی انہیں اور لے جاتی ہے اور یہی اور۔ خرقاتی ہواؤں کے ٹکڑے انہیں اڑاتے پھر رہے ہیں اور وہ سخت تعلق اور بے چینی کا شکار ہیں جبکہ یہ اپنے نظریہ پر قائم و دائم اور مطمئن ہیں۔ وہ حیرت قدم ہیں، ان کی حرکات میں سکون اور فخر و غرور ہے اور وہ رضائے الہی کے لیے رات اور دن کام کرتے ہیں۔ جن لوگوں کے بارے میں یہاں بات ہو رہی ہے، وہ ایسے لوگ ہیں جو نظریات کی تجارت کرتے ہیں، ایمان و خیر کو لے کر بازار میں پھرتے ہیں۔

فَإِنَّ أَصَابَهُ خَيْرٌ مُّطْعَانٌ بِهِ (۱۱:۲۲) ”مگر فائدہ ہوا تو مطمئن ہو گیا۔ اور یہ کہا کہ بس ایمان میں تو خیر ہی خیر ہے۔ اب یہ شخص اس نظریہ سے متعلق کرتا ہے۔ جنوں سے دودھ نکالتا ہے۔ فصل پوتا ہے اور کٹا ہے اور اس کی تجارت بازار میں ہوتی ہے اور وہ اس کو جاری رکھتا ہے۔

وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ أُنْقَلَبْ عَلَيَّ وَجْهِي خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (۱۱:۲۲) ”اور اگر کوئی مصیبت آگئی تو اٹھنا پھر گیا۔ اس کی دنیا بھی گئی اور آخرت بھی۔“ دنیا تو اس طرح گئی کہ اس پر معمولی مصیبت آئی اور وہ اسے ٹھیک نہ کر سکا۔ اپنے مقام پر حیرت قدم نہ رہ سکا۔ اس نے برے حالات میں اللہ کی طرف رجوع نہ کیا اور آخرت میں گئی کہ اس نے پہلے ایمان اور نظریہ کو چھوڑ دیا اور راہِ ہدایت کے بجائے راہِ ضلالت کو اختیار کر لیا۔

یہاں قرآن مجید ایسے لوگوں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عبادت کی طرف ہو کر کرتے ہیں۔ یہ اسلامی نظریہ حیات کو مضبوطی سے نہیں پکڑتے، دعوت کے کاموں میں حیرت قدم نہیں ہوتے، ان کی پوزیشن کو اس طرح تالا جاتا ہے کہ وہ نظریاتی موقف میں لسی جگہ کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک معمولی سے جھگڑے سے گر جائیں۔ بس اداسی مشکلات انہیں اور بے بہاگ بن گئے۔ ان کا کاروبار پر کھڑا ہونا ہی اس مقصد کے لیے حاکم بھانسا آسان ہو۔

واقعہ یہ ہے کہ نفع و نقصان سے بچوں کا اپنا تجارتی کاروبار میں ہونا کرتا ہے۔ نظریات میں دنیوی سود و زیان کا معیار نہیں پڑتا۔ نظریات میں تو یہ دیکھنا چاہئے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ حق کا ساتھ دینا چاہئے کہ نظریات میں حق وہ ہے جس پر ایک کارکن اپنی قربانی سمیت سے مطمئن ہو۔ اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ ایمان کو حق مل جائے۔ انسان دل سے اس پر مطمئن ہو اور اس میں اسے بھی سکون اور راحت مل جائے۔ پس یہی منزل مقصود ہوتی ہے ایک مومن کی۔ اس پر ایک سچا مومن کوئی غارتگی جزاء نہیں چاہتا۔

سچا مومن اپنے رب کی عبادت اس لیے کرتا ہے کہ اس نے اسے ہدایت بخشی ہے۔ اس لیے کرتا ہے کہ اس کے لیے ایمان محبوب بنا دیا گیا ہے اور وہ ایمان اور نظریہ کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ مگر اس پر کوئی دنیاوی فائدہ کما ہوا بھی مل جائے

تو یہ جزاء خیر ہے۔ یہ مومن کے لیے بڑی اور اچانک پرصلہ ہو گا۔

لیک چکا مومن اپنے خدا کو سود و زیان کے زلو سے نہیں آزماؤ۔ وہ تو جب اسلام کو قبول کرتا ہے تو اس کے ساتھ ہی ہر آزمائش کو بھی قبول کرتا ہے۔ وہ راضی ہوتا ہے کہ رب اسے جس طرح چاہے آزمائے وہ تیار ہے۔ خواہ اس پر خرچہ ملے اور وہ رب اسے آزمائے چاہے اس پر بدعالمی ہو اور رب اسے اس میں آزمائے وہ ہر حال میں راضی ہو۔ یہ سود و بازرگ کے بائع اور مشتری کا سودا نہیں ہوتا کہ اس میں ہر وقت وہ سود و زیان کا حاسب کرتا رہے بلکہ یہاں تو خالق کے سامنے ہر حلیم علم کرتا ہے۔ اللہ کا اختیار ہے کہ جو چاہے کرے کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے مومن کو بنایا ہے۔ جو نقص اپنے اہلکار اور نگرہ سے دست بردار ہو کر اٹھ اٹھا جاتا ہے وہ ایسے خسارے میں پڑ جاتا ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے۔

ذٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (۱۱:۲۲) ”اور یہ صریح خسارہ ہے۔“ اس کی زندگی کا اطمینان چاہا رہا، اتحاد چاہا رہا، سکون چاہا رہا اور رضائے الہی سے بھی محروم ہو گیا۔ صحت، مال اور اولاد کے خسارے کے ساتھ ساتھ آخرت کا خسارہ تو بہت بڑا خسارہ ہے۔ دنیا کے اس خسارے کے ساتھ ساتھ اللہ اپنے بندوں کو آزماتا ہے۔ ان کے ایمان، ان کے ہمد سے، ان کے مہر، ان کے انکسار، اور ان کے اس حوصلے کو آزماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ کی عطا کردہ نیلے مائے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ اور آخرت کا خسارہ تو بہت بڑا خسارہ ہے کہ وہ آخرت کی دائمی نعمتوں سے محروم ہو گیا۔ اللہ کی رضامندی اور اللہ کے قرب سے محروم ہو گیا ہے۔ یہ ہے خسرانِ عین۔
یعنی جو شخص جو اللہ کو ایک طرف ہو کر پڑتا ہے، یہ جانے گا کہاں؟ اللہ سے دور ہو کر یہ کہاں جائے گا؟

يٰۤاُدْعُوْا مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ مَا لَا يَضُرُّهُ وَاٰمَالًا يَنْفَعُہٗ (۱۲:۲۲) ”پکارو اللہ کو بھراؤ اور ان کو پکارا ہے جو اس کو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ فائدہ۔“ یہ بتوں کی پرستش کرے گا، یا کسی غیبت کی پرستش کرے گا جیسا کہ جاہلیتِ لائق میں رونق تھا۔ دورِ جدید میں یہ کسی پارٹی یا کسی ٹیلی ویژن کی مسما کے پیچھے دوڑے گا جس طرح جدید جاہلیت کی صورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب بھی لوگوں نے اللہ وحدہ کو پکارا، رک کیا اور اللہ کی رضا اور اس کے نظامِ زندگی پر چٹا رک کیا۔ تو ان کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ ایسے لوگ کیسے اور ایک جتنی سے محروم ہو کر محسوس ہوتے ہیں۔

ذٰلِكَ هُوَ الضَّلٰلُ الْبَعِيْدُ (۱۲:۲۲) ”یہ ہوتی ہے گمراہی کی انتہی۔“ یعنی ایسے لوگ جاہلیت کی راہ سے بہت دور چل پڑتے ہیں۔

يٰۤاُدْعُوْا الْحَمْدَ ضَرُّہٗ اَقْرَبُ مِنْ نَّفْعِہٖ (۱۳:۲۲) ”وہ ان کو پکارا ہے جن کا نقصان ان کے نفع سے قریب تر ہے۔“ یعنی بد و شیطاں، یا آفات۔ ان سب چیزوں کی معصرت زیادہ قریب ہے اور نفع بعید ہے۔ معصرت تو یہ ہے کہ انسانی دل و دماغ میں انتشار پیدا ہوتا ہے۔ وہم و زلت اور ہمماہمگی اس کے نصیب میں آتی ہے اور آخرت کا نقصان تو بہت ہی عظیم ہے۔

لَبِئْسَ الْفَعُولُ (۱۳:۲۲) ”ایسا آفت ہے برا ہوا ہے۔“ یعنی ایسا جو نہ نفع پہنچا سکا ہے اور نہ نقصان۔
وَلَبِئْسَ الْفَعُولُ (۱۳:۲۲) ”بدترین ہے اس کا فعل۔“ یعنی یہ ساقی جس سے یہ نقصان اٹھایا جا رہا ہے اس میں بد بھی شامل ہیں اور انسان بھی شامل ہیں۔ کیونکہ ایسے لوگ انسانوں کو بھی اللہ یا شہ اللہ جانتے رہتے ہیں۔ ہر دور میں ایسے انسان ہوتے آئے ہیں اور ہوتے رہیں گے۔ جو انسانیت کے لیے جو فضائل ہیں وہ سب ہی مفہم ہیں۔ یعنی ہیں۔ اگر دنیا میں کوئی مسلمان سب سے بد مذہب ہو جائے تو وہ بھی ان کے لیے جو اجر رکھا گیا ہے وہ ہر بھی زیادہ مفہم اور قیمتی ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۴﴾

”(اس کے برعکس) اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے (یعنی انہی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے۔“
اس لیے اگر قرآن میں سے کسی جتنے میں کوئی مومن جگہ ہو جائے یا آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش اس پر آجائے تو اسے چاہئے کہ وہ حجتِ قدسی کا مظاہرہ کرے اور اس کے اندر کوئی خدشہ پیدا نہ ہو۔ امید رکھے کہ اللہ ضرور اس کی نداد کرے گا اور اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس کی اس سمیت اور آزمائش کو دور کرے اور اس کو جزائے خیر دے۔
جو شخص یہ محسوس نہ رکھتا ہو کہ دنیا و آخرت میں اللہ اس کی مدد کرے گا اور وہ مشکلات میں اللہ کی نداد سے بامعس ہو جائے۔ اگرچہ یہ عقیدے صحیح ہے۔ تو ایسا شخص اپنے بارے میں جو چاہے کرے۔ جس طرف چاہے اپنے نفس کو لے کر نکل جائے وہ جہنم بھی کرے اس کی مشکلات کو اللہ کے سوا کوئی دوسرا دور نہ کرے گا۔

مَنْ كَانَ يَتَّقِ اللَّهَ لَجَنَّا لِيَفْجُرْهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَخِيضُ ﴿۱۵﴾

”جو شخص یہ گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا و آخرت میں اس کی کوئی مدد نہ کرے گا“ اسے چاہئے کہ ایک رسی کے ذریعے آسمان تک پہنچ کر شکاف لگائے پھر دیکھے کہ آیا اس کی سہمہ کسی لکی چڑ کو در نہ کرتی ہے جو اس کو بگاڑ دے۔
یہ ایک نہایت ہی محرک محرر ہے جس میں انسان کے نفسانی فیض و فساد کو ظاہر کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایسے حالات میں ہونے والی حرکتوں کو بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ایسے حالات کو جسم کر کے پیش کیا جاتا ہے جن میں انسان کا فساد اور بے چینی اپنی انتہا پر ہو۔ ایک ایسا شخص جس پر مشکلات آ رہی ہوں اور اس کا تعلق رب تعالیٰ سے نہ ہو“ یہ وہ شخص ہے جو سمیت کے وقت ہر طرف سے بامعس ہو جاتا ہے۔ اسے کسی طرف کوئی امید کی کرن نظر نہیں آتی کسی طرف

سے باہر کسی جھوٹے کے لیے کوئی کھڑکی نظر نہیں آئی۔ یہ شخص شیعہ تھے اور دلی در سے باغیچہ برداشت حد تک لٹک آجائے اور باغیچہ کی اس حالت میں اسے رنج و الم اور پریشانی اور بے اطمینانی مزید تکلیف دیتی ہے۔ چنانچہ ایسے شخص کو قرآن کہتا ہے کہ اگر وہ صحت لٹک ہے تو کسی رسی کے ذریعے آسمانوں تک پہنچے اس رسی کے ساتھ یہ لٹک جائے یا تو یہ خودکشی کرنے کا اور باہر گر جائے گا یا اس کے ذریعہ اس کی جان نکل جائے گی۔ پھر وہ دیکھے کہ آگ آگنی سے لبر سے وہ لپٹے آپ کو اس بری حالت سے نکال سکتا ہے۔

یہ بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ مسلسل مصائب صرف ایک ہی صورت میں برداشت کیے جاسکتے ہیں کہ انسان کو رحمت خداوندی کی امید ہو۔ مصائب و مشکلات صرف اس صورت میں دور ہو سکتی ہیں کہ انسان اللہ کی طرف توجہ کرے۔ مصیبتوں اور مشکلات پر قابو پانے اور ان سے نکلنے کی واحد صورت یہی ہے کہ انسان صرف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، کسی مایوس شخص کی ہر حرکت زیادہ باغیچہ اور زیادہ مصیبتوں کا باعث ہوتی ہے اور مصیبت زدہ شخص جب مایوس ہوتا ہے تو اسے مصیبت زیادہ لٹک کرنے لگتی ہے۔ لہذا میں ان تمام لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جو مصائب اور تکالیف کی جگہ میں ہیں رہے ہیں کہ وہ اللہ سے مدد اور طلب کریں۔ صرف یہی راستہ ہے جس سے وہ اطمینان پانے لگتے ہیں اور اللہ کی رحمت کی باہر میں ہر چل سکتے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

چاہت و خلافت کے حالات اور چاہت و خلافت کی مثالوں کے ایسے ہی بیانات کی خاطر اللہ نے یہ قرآن فاضل کیا ہے تاکہ لوگ اس قرآن کے لیے اپنے دل کھول دیں اور اللہ ان کو چاہت نصیب کرے۔

وَكَذٰلِكَ اَنْزَلْنَاهُ اَنْتُمْ بِمَنْتٰ وَ اَنَّ اللّٰهَ يَهْدِيْ مَنْ يُّرِيْدُ ۝۱۱

”یہی ہی مکمل مکمل باتوں کے ساتھ ہم نے اس قرآن کو فاضل کیا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے چاہت دیتا ہے۔“
اللہ نے چاہت اور خلافت کا فیصلہ پہلے ہی کر دیا ہے، یہ چاہت طلب کرے گا تو اللہ کا ارادہ اس کی چاہت کی شکل میں حقیقت کا روپ اختیار کر لے گا۔ یہ اللہ کی حلت کے مطابق ہو گا اور جس نے خلافت طلب کی تو اسے خلافت ملے گی۔ یہاں اللہ نے صرف چاہت ہی کا ذکر فرمایا ہے۔ کیا کہ ان آیات میں مضمون چاہت ہی کا ہے کہ وہ ایک صحت مند دل میں کس طرح داخل ہوتی ہے۔

رہے وہ فرستے اور مذاہب جو ایک دوسرے کے ساتھ لٹکے ہوئے ہیں ان میں سے حق پر کون ہے؟ تو اس کا فیصلہ اس دنیا میں ہو رہا تو مشکل ہے، نیکیات کے دن اللہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے حقائق میں حق کہاں ہے اور باطل کیا ہے؟

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَادُوْا وَالصّٰبِیْنَ وَ النَّصٰرٰی وَ الْمَجُوسَ
وَ الَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا ۗ اِنَّ اللّٰهَ یَفْصِلُ بَیْنَهُمْ یَوْمَ الْقِيٰمَةِ ۗ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی كُلِّ

مکئی و شہیدؑ

”ہر لوگ ایمان لائے، اور یہودی ہوئے اور صابی اور نصاریٰ اور مجوس اور جن لوگوں نے شرک کیا، ان سب کے درمیان اللہ قیامت کے روز فیصلہ کر دے گا“ ہرچیز اللہ کی نظر میں ہے۔“

ان فرقوں کا تعارف اور حریف پینے گزر چکی ہے۔ یہاں ان کا ذکر اس اصول کے حوالے سے ہے کہ اللہ جس کو چاہتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور اس کو یہ بھی معلوم ہے کہ ہدایت پہ کون ہیں اور ضلالت پہ کون ہیں؟ آخرت میں اللہ ہی سب کا حساب و کتاب کرنے والا ہے۔ آخری فیصلہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور ہرچیز پر اللہ گواہ ہے۔

لوگ اگر اپنی فکر اپنی خواہشات اور اپنے ذاتی میلانات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں تو دوڑتے رہیں۔ یہ پوری کائنات اپنی عظمت کے ساتھ اللہ کے قوانین قدرت کی منہج ہے اور اس کے سامنے سجدہ راج ہے۔ باطنان مگر کوئی ہے تو انسان ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَن فِي السَّمٰوٰتِ وَمَن فِي
الْاَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَ النُّجُوْمُ وَالْجِبَالُ وَ السَّجَرُ وَ الدَّوَابُّ
وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ وَ مَن يُّعِيْنِ اللَّهُ فَمَا
لَهُ مِنْ مُّكْرِمٍ اِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَآءُ ۝۱۸

”دیکھا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کے آگے سرسجود ہیں وہ سب جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور سمیت سے انسان اور سمیت سے وہ لوگ بھی جو عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں؟ اور جسے اللہ دلیل و خوار کر دے اسے مگر کوئی عزت دینے والا نہیں ہے“ اللہ کرتا ہے جو کچھ چاہتا ہے۔“

جب انسان اس آیت پر غور کرتا ہے تو ایک کثیر اللہ اور حقوق خدا، جو نظر آتی، جو نظر نہیں آتی، آسمانوں میں اور اجرام فلکی میں، وہ چیزیں جو نظر آتی ہیں اور جو نظر نہیں آتی ہیں، پھر جو نہایت ہی حساس آلات کی مدد سے نظر آتی ہیں، لائق اور پہاڑ، درخت، زمین پر پھلے والے حیوانات، اور پرندے چرندے، غرض مخلوقات اپنی کایہ سیلاب اللہ کے سامنے سرسجود ہے۔ صرف اللہ کی طرف توجہ ہے۔ نہایت ہی اتحاد اور یک جہتی کے ساتھ اللہ کی طرف توجہ ہے لیکن ہر اس مخلوق میں کوئی باطنان ہے تو وہ انسان ہے۔ یہ واحد مخلوق ہے جو مقرر اللہ اندامیں باطنانی کرتی ہے۔

وَ كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ وَ كَثِيْرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ (۱۸:۲۲) ”سمیت سے انسان اور سمیت سے وہ لوگ بھی عذاب کے مستحق ہو چکے ہیں۔“ یعنی اللہ کی طرف دیکھنے والی اور سجدہ راج ہونے والی اس مخلوق میں انسان ہی ایک عجیب چیز نظر آتا ہے۔

چنانچہ فیصلہ کیا جاتا ہے کہ جس پر میرا عذاب حق ہو گیا یعنی وہ اس کا مستحق ہو گیا تو وہ دلیل ہو گیا۔

وَمَنْ يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ مُكْرِمٍ (۱۸:۲۲) ”اور اللہ جسے ذلیل و خوار کر دے اسے اسے بزرگوں کی عزت دینے والا نہیں ہے۔“ تقدیرات وحی ہے جو اللہ سے۔ حالت وحی ہے جو اللہ نے دی ہو۔ جو اللہ کے سوا کسی کے سامنے بھی جھکاؤ و ذلیل و خوار ہوا۔

اب قسمت کے معاملے میں ایک منظر جس میں اللہ کا اکرام اور اللہ کی تائید صاف صاف یوں نظر آتی ہے جیسا کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اسکرین پر یہ سب کچھ موجود ہے، اسکرین پر دیکھئے۔

هَذِهِ حَصْنٌ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۚ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا فُتِحَتْ
لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ۖ يُصْهَرُ بِهِ
مَّا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ۚ وَ لَهُمْ مَقَامِعٌ مِّنْ حَدِيدٍ ۚ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن
يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ۖ إِنَّ اللَّهَ
يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ يُحِثُّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَ لَوْلُؤًا وَ لِبَاسُهُمْ
فِيهَا حَرِيرٌ ۖ

’یہ دو فریق ہیں جن کے درمیان اپنے رب کے معاملے میں جھڑاپے۔ ان میں سے دو لوگ جنہوں نے کفر کیا ان کے لیے آگ کے لباس کاٹے جا چکے ہیں، ان کے سروں پر کھڑا ہوا پانی ڈالا جائے گا جس سے ان کی کھالیں ہی نہیں جوت کے اندر کے حصے تک جل جائیں گے۔ اور ان کی ٹہریں گے لیے آگ کے گرز ہوں گے۔ جب بھی وہ کھڑا کر جنم لے، نکلے گی کو کوشش کریں گے پھر اسی میں دھکیں دینے جائیں گے کہ جہاں اب بٹنے کی سزا کاٹا ہو۔ (دوسری طرف) جو دگ ایسا لائے اور جنہوں نے ایک عمل کیے ان کو اللہ لکھی جنہوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہیں بہہ رہی ہوں گی۔ وہیں دوسرے کے نگہوں اور موتیوں سے آراستہ کیے جائیں گے اور ان کے لباس ریشم کے ہوں گے۔“

یہ ایک عجیب ’خوشنکاح اور چچ و پکار سے بھرپور منظر ہے۔ حرکت سے بھرپور۔ قرآن کریم کا بہترین طرز تعمیر دہن کے اندر یہ طویل عرصے میں طرز پیدا کر دیتا ہے کہ اسکرین پر واضح نظر آتا ہے۔ یہ منظر بار بار دہن خیال کو بکارتا ہے اور خیال اس سے دہن نہیں چھڑا سکتا۔

آگ کے لباس کاٹنے جارہے ہیں، بعد ازاں ہر شخص کے لیے۔ دو چیزوں کے سروں پر خت گرم پانی ڈالا جا رہا ہے۔ پانی ڈالنے ہی کے پھر۔ بلکہ ’م کے اندر کے حصے بھی جل سڑتے ہیں۔ لہٰذا کہ ان میں جو آگ میں گرم ہو رہے

ہیں۔ عذاب خفت سے خفت ہو رہا ہے۔ دہرہ رداخت سے بڑھ جاتا ہے۔ لوگ گھبرا رہے ہیں 'دوڑتے ہیں اور جہنم سے نکلنے کی سعی لاماصل کر رہے ہیں جیسی جہنم سے ان کو بھرانہ روٹھیل دیا جاتا ہے۔ جہنم سے ان کو ملامت کی جاتی ہے۔

وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ (۲۲: ۲۲) "بھڑپھٹے کا دہرہ"۔ ان تمام سنا کر کو خیال ہر بار دہرنا ہے۔ یہاں تک کہ بھڑکے کی کوشش اور جہنم کے ساتھ وہ لوگوں کا جہنم میں ادب کر دیا جائے یہی خیال دہن میں دوڑتا ہے کہ اچانک ایک دوسرا خطر آجاتا ہے 'وہ ہے دو فریقوں کا ہے دوسرے فریق کا خطر۔ ایک فریق کی حالت تو بھی دیکھ چکے۔ اب اسکرین پر لعل جنت کا نقشہ آتا ہے۔ باغات ہیں جن کے پتے نہیں ہمدردی ہیں۔ ان کے لباس آگ سے نہیں بلکہ ریشم سے بنے ہوئے ہیں۔ اس لباس کے ساتھ ساتھ ان کے جسم کو خواہشورت بنانے کے لیے زیورات بھی ہیں۔ سونے کے نور موتیوں کے۔ ہر لباس پر لباس اور وہ شیشوں کا کام ہیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے مصلحت مقیم پر ہیں۔ نہ ان کی بات خفت ہے اور نہ ان کی رلا پر مشقت ہے۔ گولڈ شیرس نکالی اور حق گوئی اور رلا درست پر ہو جنت کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ یہ اہمیتان 'میر اور جہنم کی نعمت ہے۔

وَهُدًى إِلَى الصِّرَاطِ الْحَمِيدِ

"ان کو پاکیزہ بات قبول کرنے کی ہدایت بخشتی جہنم اور انہیں اللہ کے ستودہ صفات کا راستہ دکھایا گیا"۔ اللہ کی رحمت کے بارے میں دو فریق وجود میں آگئے۔ ایک گروہ ایسا ہے 'جو بغیر ہدایت کے 'بغیر دلیل کے اور بغیر کتاب منیر کے اللہ کے بارے میں گھٹکھڑاتا ہے اور دوسرا گروہ جن کو آیات و ہدایات میں سے کوئی بات نظر نہیں آتی دونوں فریق اپنے انجام کو دیکھ لیں۔ جو لوگ اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر کتاب منیر کے بات کرتے ہیں وہ اپنا انجام دیکھ لیں۔

درس نمبر ۵۴ ایک نظر میں

پچھلے سبق کا خلاصہ اس پر ہوا تھا کہ ولت دہری کے بارے میں لوگوں کے دو گروہ ہیں۔ کافروں کا انجام قیامت میں کیا ہو گا اور نل ایمان کے علامات کیسے ہوں گے۔ اسی حوالے سے کفار سے کفار سے اسے اس طرز عمل پر بحث کی جاتی ہے جو انہوں نے اس دنیا میں اختیار کر رکھا ہے کہ وہ لوگوں کو مسجد حرام کی زیارت سے لپ روکنے لگے ہیں۔ کہ میں تو انہوں نے دعوت اسلامی کی راہ روکنے کی ہے جو جدوجہد کی ہنر جب یہ تحریک مدینہ منتقل ہوئی تو انہوں نے مسلمانوں کو زیارت حرم سے روک دیا۔

اس حوالے سے بتایا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اس حرم کو تعمیر کیا تھا تو ان کے چٹن فکر کیا مقاصد تھے۔ انہوں نے کن مقاصد کے لیے اس کی تعمیر کے بعد لوگوں میں ایمان کیا تھا کہ وہ اس حرم کی زیارت کے لیے آزادانہ آئیں۔ اس مگر کی تعمیر ہی حیدر توحید پر مبنی تھی۔ یہ توحید کا گھر تھا۔ اس میں شرک کرنے کا تو جواز ہی نہیں ہے۔ پھر یہ مگر تمام انسانوں کے لیے تھا۔ خواہ اس میں کوئی مقیم ہو یا باہر سے آئے۔ یہ سب کی مشرکہ جگہ ہے۔ کوئی وہاں کسی کو روک نہیں سکتا۔ کوئی اس کا مالک نہیں ہو سکتا۔ یہاں بعض شعائر زیارت و حج بھی بیان کر دیئے جاتے ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ ان کے پیچھے خدا اخروی نور خدا کے ساتھ تعلق کا کیا ہند ہے۔ آخر میں بتایا جاتا ہے کہ حرم کے اندر کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی پر کوئی بھی زیادتی کرے۔ خصوصاً وہ لوگ جو حرم کو ان مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں جن کے لیے وہ بنائے ہیں۔ ان کو تو کوئی حق ہی نہیں ہے کہ وہ اس کے حولی ہوں۔ اس حرم کو آزاد کرنے کے لیے جو بھی لٹھے گا اور اس مشن کے نفاذ سے پرے کرے گا تو لٹھے قاتل کی نصرت اس کے شامل حال ہوگی۔ یہ جارحیت نہ ہوگی بلکہ مقاصد حرم پر دست درازی کرنے والوں کے مقابلے میں مدافعت ہوگی۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۵۴ تشریح آیات

۲۵ --- تا --- ۴۱

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَ يَصُدُّونَ عَنِ سَبِيلِ اللَّهِ وَ
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفِ فِيهِ وَالْبَادِ وَ مَنْ
يُؤْذِ فِيهِ بِالْحَادِ يُظْلِمُ نَفْسَهُ مِنْ عَذَابِ اللَّهِ

ع ۳

۱۰

”جن لوگوں نے کفر کیا اور جو (حج) اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں اور اس مسجد حرام کی زیارت میں مانع ہیں
تہم سب لوگوں کے لیے جائز ہے جس میں مثالی باشندوں اور باہر سے آنے والوں کے حقوق برابر ہیں (ان کی
روشن چھینا سزا کی سزا ہے)۔ اس (مسجد حرام) میں جو بھی راستی سے ہٹ کر غم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم
دردناک عذاب کا اجر پہنچائیں گے۔“

یہ مشرکین قریش کی کارروائی تھی کہ لوگوں کو وہ اللہ کے دین سے اور مسجد حرام سے روکتے تھے 'حالاںکہ مسجد حرام بنی
تھی لوگوں کے لیے جسے چاہے وہ اس میں بسنے والے ہوں یا باہر سے زیارت کے لیے آنے والے ہوں۔ دین الہی وہ وسیلہ
ہے جس کے ذریعہ انسان اللہ تک پہنچ سکتا ہے۔ پھر لوگوں کے لیے یہ ایک نظام زندگی ہے جس کے مطابق انہوں نے
زندگی بسر کرنی ہے کیونکہ یہ ان کی زندگی کا مساجد ہے۔ قریش لوگوں کو دین اسلام سے بھی روکتے تھے اور مسجد حرام سے
بھی روکتے تھے۔ حج و عمرہ سے بھی مسلمانوں کو روکتے تھے حالانکہ مسجد حرام کو اللہ نے دار امن و امان قرار دیا تھا جس میں
لڑکے کے باشندے اور باہر کے لوگ سب مساوی تھے۔ یہاں کسی کو کوئی امتیازی پریشانی حاصل نہ تھی۔ نہ اس میں کوئی
الگ بین سکھتا تھا اور نہ امتیازی حقوق حاصل کر سکتا تھا۔

یہ وہ مقام احرام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک پر امن خطہ قرار دینے کے لیے سب سے پہلے کہ مکہ کو منتخب کیا۔ اس
خطے میں لوگ امن و امان سے رہتے تھے 'ہم خطہ ہدایت رکھنے والے دو شخص بھی یہاں امن سے رہتے تھے۔ یہاں ہر قسم کی
خارجی مداخلت نہ تھی۔ یہ کسی کی جانب سے کوئی مداخلت نہ تھی بلکہ تمام انسانوں کا یہ حق تھا اور اس حق میں سب برابر تھے۔
قتلہ کے درمیان اس بارے میں اختلاف ہے کہ مکہ کے دو مگر جن میں ان کے الگ رہائش نہیں رکھتے 'ایمان کا

کوئی مانگ ہو سکتا ہے یہ نہیں۔ اور اگر تکلیف کا جو ابھی عہد ہو تو آیا ان مکات کو کر لیا جاسکتا ہے یا نہیں۔ امام شافعیؒ اس طرف گئے ہیں کہ تکلیف بھی جائز ہے اور رخصت بھی جائز ہے اگر لہجہ پر دیکھا جائے۔ وہ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ کی روایت سے استدلال کرتے ہیں کہ انہوں نے صلوان بن عبسہ سے ایک مکان مکہ میں چار بزرگ درہم کے عوض خریدا تھا اور اس سے انہوں نے قبل خانہ بنایا تھا۔ اسحاق بن ربیعہ اس طرف گئے ہیں کہ ان کا کوئی وارث ہو سکتا ہے اور نہ ہی کر لیا پر دیئے جاسکتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکرؓ اور حضرت عمرؓ فوت ہوئے اس حال میں کہ مکہ کے میدان شایطت کھاتے تھے جس کو ضرورت ہوتی وہ اس میں رہتا اور جس کی ضرورت سے زندہ ہوتے وہ دوسرے کو اس میں ہادیتا۔ عہد الرافضی نے کہا: اس کے باپ سے عہد اللہ بن عمر سے روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ مکہ کے مکات کا بیچنا جائز نہیں ہے اور نہ ان کا کر لیا لینا جائز ہے۔ انہوں نے ابن جریج سے بھی نقل کیا ہے کہ عطاء حرم میں مکات کو کر لیا پر دیئے سے منع کرتے تھے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ مکہ کے مکات کے دروازے لگانے سے منع کرتے تھے تاکہ حجاج بن کے حصوں میں غصہ نہ ہو۔ سب سے پہلے سبیل بن عمرو نے دروازہ لگایا۔ حضرت عمرؓ بن الخطابؓ نے اس معاملے میں اسے ٹھک۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ امیر المومنین میں ایک آبرو آئی ہو اس لیے میں نے دو دروازے لگائے ہیں تاکہ میں اپنی ساریاں یہاں بند کروں۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ تمہیں اس کی اجازت ہے۔ کہا کہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمرؓ نے لیل مکہ سے کہا: اپنے گھروں کے سامنے گھمٹ نہ لگاؤ تاکہ حج کو آئے ولا جہاں چاہے اتر جائے۔ امام احمد بن حنبلؒ نے ایک حوالہ مذہب اختیار کیا ہے کہ تکلیف اور رخصت تو ان میں پہلے کی مگر کر لیا پر دیکھا جائے نہ ہو گا۔ پس انہوں نے دلائل میں تحقیق کر دی ہے۔

یوں اسلام نے تمام مذہب کے معاملے میں سب سے پہلے ایک خطے کو دارالامن قرار دیا۔ بلکہ اسے تمام انسانوں کا شر قرار دیا اور اس میں تکلیف اور دوسری حد بندیوں کو ناجائز قرار دیا۔ چنانچہ اس صاف حرمے اور سیدھے طریقے میں جو شخص نیزہ پھیرا کرے اس کو قرآن کریم دشمنی دیتا ہے کہ اسے سخت سزا دی جائے گی۔

وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُنَقِّهِ مِنْ عَذَابٍ لَئِيمٍ (۲۵:۲۲) ”اس میں جو بھی راستی سے بہت کر ظلم کا طریقہ اختیار کرے گا اسے ہم دردناک عذاب کا حشر چھڑائیں گے۔“ یہ سزا تو اس شخص کے لیے ہے جو ارادہ کرے اور جو ارادہ کرے ظلم کا ارادہ بھی کرے تو اس کی سزا بھر بہت زیادہ ہوگی۔ صرف ارادے پر بڑا کاٹنا بہت زیادہ ناکامی کی خاطر ہے۔ یہ قرآن مجید کی نہایت ہی دقیق تعبیر ہے۔

پھر قرآن مجید کے گھر سے گامیدی اور انداز کا نفرت اس سے بھی بتاتا ہے کہ اس جملہ میں اللہ ان کی خبر کا ذکر نہیں کیا گیا۔

اِنَّ الدِّينَ كَثُرُوا وَبُصِّدُوْنَ عَنْ سَبِيلِ اللّٰهِ وَالْمَسْحُودِ الْحَرَامِ (۲۵:۲۲)

یہ اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ ان کفار کے بارے میں حکم کیا ہے؟ ان کا کیا انجام ہو گا؟ ان کو کیا سزا ملے گی؟ کفر کے ذکر ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ ان کی جڑا کیا ہے جبکہ وہ یہاں سے لوگوں کو روک رہے ہیں اور اسلام کی راہ بھی روک رہے

— ۰ ۰ ۰ —

لب روئے سخن اس گھر کی غیر نور نگر کی طرف جس پر مشرکین کا قبضہ ہے۔ اس میں یہ لوگ جوں کو پہنچے ہیں اور اللہ توحید کو حق زیارت سے بھی محروم کر رہے ہیں مصل اس لیے کہ وہ شرک سے پاک ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کی ہدایت اور احکام کے مطابق یہ کہہ کس طرح وہ دشمن آیا یہ کہ یہ بتایا اس لیے کیا تھا کہ یہ توحید کی بنیاد ہو گا۔ اور اس کا اشتغال یہ ہو گا کہ اس میں اللہ وحدہ کی پرستش کی جائے گی اور یہ کہ وہ یہاں کے عظیم لوگوں اور زائرین دونوں کے لیے مخصوص ہو گا۔

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ
بَيْتِي لِلْعَامِّينَ وَالْقَائِمِينَ وَالْكَافِرِينَ وَالزَّكَّاءِ وَالسُّجُودَ ۖ وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ
يَأْتُواكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَيْنِي ۖ لِيُشْهِدُوا
مَنَافِعَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي آيَاتٍ مَعْلُومَاتٍ ۖ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ
بَهِيمَةٍ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا أَمْرَ اللَّهِ ۚ ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ
وَلِيُوفُوا نُدْوَهُمْ وَلِيَلْبِسُوا بِالنَّجَسِ الْعَيْنِي ۚ

”یاد کرو وہ وقت جبکہ ہم نے ابراہیم کے لیے اس گھر (خانہ کعبہ) کی جگہ تجویز کی تھی (اس ہدایت کے ساتھ) کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو“ اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام و رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک رکھو“ اور لوگوں کو حج کے لیے انعام عام دے دو کہ وہ تمہارے پاس ہر دور و دراز مقام سے پیدل اور اونٹوں پر سوار آئیں تاکہ وہ قائمہ دیکھیں جو یہاں ان کے لیے رکھے گئے ہیں“ اور چند مقررہ دنوں میں ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں“ خود بھی کھائیں اور حج دستِ حجاج کو بھی دےں“ پھر اپنا میل کچل دو کہ کسی اور اپنی نذر میں پوری کسی“ اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔“

پہلے دن سے یہ گھر توحید کے لیے حیر کیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس کی جگہ کی نشاندہی کی اور ان کو اس بات کا اختیار دیا کہ وہ اس بنیاد پر اس کی تعمیر کریں۔

أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا (۲۵: ۲۲) ”میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔“ کیونکہ یہ صرف اللہ کا گھر ہے۔ اللہ کے سوا اس میں کسی کا حصہ نہیں۔ اور اسے پاک رکھو حاجیوں اور نماز قائم کرنے والوں کے لیے۔

وَطَهَّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (۲۵: ۲۲) ”اور میرے گھر کو

طواف کرنے والوں اور قیام در کعبہ اور ہو کر نے والوں کے چاک رکھو۔" یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے بیت اللہ بنایا گیا ہے۔ مشرکین کے لیے نہیں بنایا گیا جو اللہ کے سوا اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔

اس کے بعد اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بیت اللہ کو عزم دیا کہ اس مقام کے لیے اس گھر کو تعمیر کرنے کے بعد لوگوں میں اعلان کر دیں کہ وہ حج کے لیے آئیں اور اللہ نے وعدہ کیا کہ لوگ اس اعلان کو قبول کریں گے۔ لہذا وہ تقاریر اور خطوں پر اور پیدل دور دراز مقامات سے آئیں گے۔ اتنی دور سے کہ ان کے لوٹ دوری سڑکی دھ سے دھلے ہو جائیں گے۔

اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو وعدہ کیا تھا وہ آج بھی پورا ہو رہا ہے اور کل بھی ہو گا۔ آج تک لوگوں کے دل خانہ کعبہ کے ساتھ اٹکے ہوئے ہیں۔ بیت اللہ کو دیکھنے اور طواف کے لیے لوگوں کے دل جڑتے ہیں۔ جو فنی ہے 'زاد سفر' قدرت رکھتا ہے سواری کی سولت رکھتا ہے وہ سواری پر 'جدید ترین سواری' پر 'اور جس کے پاس صرف پاؤں ہیں وہ اپنے پاؤں پر چل کر اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں۔ لاکھوں افراد دور دراز علاقوں سے 'بج' محنت سے 'بلکہ فضا کے بندر سے تقاریر اور تقاریر ہر سال ٹوٹ پڑتے ہیں 'ہزار ہا سال گزر گئے ہیں اور حضرت ابراہیم کا اعلان اور اللہ کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔

یہاں حج کے بعض شعائر اور بعض مقاصد بھی یاد دہان کیے جاتے ہیں :

لَبَسْتُمْ بِلُبْسِهِمْ وَمَا رَزَقْنَاهُمْ مِنْ
بَيْتِهِمُ الْقَانَعِمْ فَاكُلُوا مِنْهَا وَاطْعَمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (۲۸) ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوقُوا

نُذُورَهُمْ وَلِيُطَوِّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۲۹) (۲۲: ۲۸ - ۲۹) "تاکہ وہ قانع نہ رہیں نہ
پیس ان کے لیے رکے گئے ہیں 'اور چند مقررہ وقتوں میں ان جانوروں پر اللہ کا کام نہیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں 'خود بھی
کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دےں 'پھر اپنا میل کیل دور کس اور اپنی لذتیں پوری کریں 'اور اس قدم گھر کا
طواف کریں۔"

وہ سناچ کیا ہیں جو حجاج دیکھتے ہیں؟ حج دراصل ایک عالمی اجتماع اور میلہ ہے 'یہ تجارت کا موسم اور عبادت کا موسم
ہے۔ یہ ایک ایسا عالمی اجتماع ہے 'جس میں تمام دنیا کے مسلمان ایک دوسرے سے حصار ہوتے ہیں۔ تمام مسلمان ایک
دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں اور ان کے درمیان یک جہتی پیدا ہوتی ہے۔

یہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں دنیا اور آخرت دونوں جمع ہوتی ہیں اور یہ دراصل ایسی نظریہ حیات کے آثار
تعمیر کی زیارت بھی ہے۔ سامان زیارت اور مصنوعات والے لوگوں کے لیے یہ ایک بھری منڈی ہے۔ آپ دیکھیں کہ
دنیا کے سامان خور و نوش اور دنیا کے پھل اس گھر کی طرف 'اطراف زمین سے آتے ہیں اور لائے جاتے ہیں۔ تمام
علاقوں سے حجاج کیپے چلے آتے ہیں اور ان کے ساتھ ان کے علاقوں کی بھلائیوں اور حسن اخلاق بھی آتے ہیں اور بحریہ
خوشبو چارے عالم اسلام میں بکھرتی ہے۔ یہ تمام لوگ بیت البرام میں مختلف موسموں میں جمع ہوتے ہیں اور ایک موسم

میں بھی جنج ہوتے ہیں گویا یہ ایک تجارتی منڈی ہے اور تجارتی بندہ بھی۔

پھر حج مہکات کا ایک عالمی انعام ہے جس میں روحانی صفائی کی جاتی ہے۔ انسان کی روح یہ محسوس کرتی ہے کہ اللہ کے اس محرم گھر میں وہ اللہ کے زیادہ تر عیب ہو گئی ہے۔ یہ روح خاند کعبہ کی طرف متعلق ہوتی ہے اور خاند کعبہ کے ساتھ جو روحانی ڈانس و بلس ہے جن پر گزیدہ ہستیوں کی ذات اس سے وابستہ ہے ان کی رو میں اسے یہاں کھینچی محسوس ہوتی ہے، ذہانہ تر عیب کی رو میں اور ذہانہ عیب کی رو میں۔

دیکھئے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روح ہے، وہ بیت اللہ میں اپنے بھگنوٹ اسماعیل اور ان کی والدہ کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ وہ اپنے ڈرنے والے اور دھڑکنے والے دل کے ساتھ رب تعالیٰ کی طرف حوجہ ہوتے ہیں۔

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بُوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ

يَشْكُرُونَ (۳۷: ۱۴) پروردگار! میں نے ایک بے آب و گیاہ وادی میں اپنی اولاد کے ایک حصے کو محرم گھر کے پاس لا بیٹا ہے۔ پروردگار! یہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ یہ لوگ یہاں نماز قائم کرس 'اللہ ان لوگوں کے دلوں کو ان کا مشاغل بنا اور انہیں کھانسنے کو پھیل دے' شاید کہ یہ شکر گزار بنیں۔

پھر حضرت ہاجرہ کی تصویر پر وہ خیال پر آتی ہے 'وہ اپنے لیے اور اپنے شیرخوار بچے کے لیے پانی کی تلاش میں' جھلسا دینے والی گرمی میں 'بیت اللہ کے گرد محسوس رہی ہیں۔ پھر صفا نور مروجہ کے درمیان دوڑتی نظر آتی ہیں' وہ لباس سے بڑھتا ہے، تھک کر چر چر ہو گئی ہیں اور ان کو اپنے بچے کی جان کا خوف ہے۔ وہ جب ساتویں بار واپس آتی ہیں تو باغی کی وجہ سے ٹوٹ چکی ہیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ اس خوبصورت بچے کے سامنے شگاف پانی کا ایک چشمہ نکل رہا ہے۔ یہ ہے چشمہ زم زم۔ شگلی اور باغی کے صحرائیں چشمہ رحمت الہی ہے۔

پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصور پر وہ خیال پر نمودار ہوتا ہے۔ آپ خواب دیکھ رہے ہیں کہ آپ حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے ہیں۔ آپ فرما اپنے نعت بھگنو کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ لہر بھر کے لیے بھی تردد نہیں کرتے اور مومنانہ اطاعت شماری کا بلند مقام حاصل کر لیتے ہیں۔

قَالَ يَا بَنِيَّ إِنِّي آرِي فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ "اس نے کہا" اے بیٹے! میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھیں ذبح کر رہا ہوں" شمار کیا خیال ہے؟" حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی بڑی قربان و فدا سے جواب دیتے ہیں:

يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ "اے باپ! آپ کو جو حکم دیا گیا ہے" اے کریم گھر میں شہداء اللہ آپ مجھے بھگنو کرنے والوں میں سے پائیں گے۔" جب وہ دونوں تیار ہو جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے اور اس قربانی کے بدلے فدیہ قبول کر لیا جاتا ہے۔

اور پھر ان یادوں اور تصورات کے مدوج مسلمانوں کا ایک جامع عالمی ابتعا ہے۔ اس میں من کر اپنی اس صلیت اور جز کا پتہ چتا ہے جو در تک تاریخ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام تک چلی گئی ہے۔

مِلَّةَ اٰبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمَ ۚ هُوَ سَمَّیَکُمُ الْمُسْلِمِیْنَ مِنْ قَبْلِ وَ فِیْ هٰذَا ۝۱۰۱؎ اپنے باپ ابراہیم کی ملت پر۔ اس نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تو اور اس میں بھی۔ یہ مسلمانوں کا نور ہے جس کے ارد گرد وہ گھومتے ہیں جس نے انہیں چھ کر رکھا ہے۔ یہ ان کے لیے ایک شعار اور ایک جھنڈا ہے۔ اس کے پیچے سب جمع ہوتے ہیں یہ ایک ایسا نظریاتی شعار اور نظریاتی جھنڈا ہے جس کے سامنے میں تمام اقوام کے افراد تمام نسلوں اور تمام رنگوں اور تمام زبانوں کے لوگ آکر جمع ہو جاتے ہیں۔ تمام امتیازات مٹ جاتے ہیں۔ یہاں آکر مسلمان اپنی اس قوت کو ایک محدود وقت کے لیے محسوس کرنے لگتے ہیں۔ عقیدہ توحید کی قوت ایک مدت ہونے کی قوت اور اسی مسلمانوں کے ہام اتحاد و اتفاق کی قوت۔ اس ابتعا میں وہ اپنی بھائی بھائی قوت کو ایک محدود وقت کے لیے محسوس کرتے ہیں اور اس طرح محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ ایک ہو جائیں تو ان کے سامنے دنیا کی کوئی قوت نہیں ٹھہر سکتی بشرطیکہ یہ سب لوگ عقیدہ توحید پر ایک جھنڈے جمع ہو جائیں۔

فَلَمَّا جَعَلْنٰہُمْ اٰیٰتٍ مُّشٰہِدًا وَ اٰمَنَافِعَ لَہُمْ ۝۱۰۲؎ تاکہ وہ اپنے من مذہب کو دیکھیں جو میں ان کے لیے رکھے گئے ہیں۔ ہر نسل اپنے ظروف و احوال کے مطابق اپنی حاجت اور ضرورت کے مطابق اپنے تجربے اور اپنے تقاضوں کے مطابق اس ابتعا سے مفادات حاصل کر سکتی ہے۔ یہ بات اس وقت سے لفظ نے اس ابتعا کے مقاصد میں رکھی ہے جب سے لفظ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ لوگوں کو اس گمراہی کی زیارت کے لیے بلاؤ۔ قرآن مجید اس ابتعا کے لئے بعض مناسک اور بعض بنیادی شعار دیتا ہے اور سب میں سب کا بھلا ہے۔

وَ یَذْکُرْ وَاِسْمَ اللّٰہِ فِیْ اَیَّامٍ مَّعْلُوْمٰتٍ عَلٰی مَا رَزَقْنٰہُمْ مِنْ بَہِیْمَۃٍ اَلَّتِیْ

(۲۲: ۱۰۲) ”اور چند مقرر دنوں میں من جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں۔“ اس آیت میں ابتعا ہے قربانی کی طرف جو حید کے دن اور ایام تحریر میں کی جاتی ہے اور قربانی کے مختلف جانور ذبح کیے جاتے ہیں۔ قرآن کریم قربانی کے ذکر میں سب سے پہلے یہ حکم دیتا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے کیونکہ مقصد اللہ کی بھائی اور اللہ کی رضامندی کا حصول ہے۔ یہاں قربانی کے فعل میں سب سے زیادہ ابتعا کے ساتھ جس فعل کا ذکر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے۔ مطلب یہ ہے کہ صرف جانور ذبح کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ اصل مقصد اس پر اللہ کا نام لینا ہے۔ (احناف کا فتویٰ اس پر ہے کہ عجم کے بعد صرف دو دنوں میں قربانی جائز ہے)۔

یہ قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح عظیم کی یادگار ہے۔ اللہ کے مجتہدوں میں سے ایک مجتہد نے اور اللہ کی اطاعت میں سے ایک عظیم قبیلہ عجم کی یادگار ہے۔ جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہما السلام نے یادگار کے طور پر چھوڑی۔ اس یادگار میں فائدہ یہ ہے کہ فقر اور سبکی کے لیے کھانے کا انتظام ہو جاتا ہے۔ قربانی کے جانور کوٹ کائے بیٹھیں اور بھجور لکری ہے۔ (کائے اور بیٹھیں دونوں کے لیے عربی میں بھجور کا لفظ آتا ہے)

فَكُلُوا مِنْهَا وَاعْطُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ (۲۸:۲۲) ”اس سے خود بھی کھائیں اور تنگ دست محتاج کو بھی دے۔“ قربانی کے گوشت کے استعمال کے لیے جو حکم قربانی کرنے والے کو ہے یہ پہنچا ہی ہے لیکن فقیروں کو دینے کے لیے جو حکم ہے وہ دہری ہے۔ خود کھانے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ فقراء محسوس کرس کہ یہ پاک صاف اور طیب گوشت ہے۔

قربانی کرتے ہی مائی کے لیے وہ ہاتھی جائز ہو جاتی ہیں جو اس کے لیے دوران حج ممنوع تھیں۔ شفا ہاں منطوقاً ’کھانا‘ کاغین کاٹا‘ بھٹوں کے ہاں کاٹا اور فصل وغیرہ جو کام بھی احرام کے دوران منع ہے وہ جائز ہو جاتے ہیں اس کے بارے میں کامیاب۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نُدْوَهُمْ (۲۹:۲۲) ”پھر اپنا میل بیکل دور کرس اور اپنی ندیس پوری کرس۔“ جو ندیس انہوں نے ملنی ہوں یعنی حج کی قربانی کے علاوہ جو ندیس انہوں نے ملنی ہوں۔

وَلِيُطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ (۲۹:۲۲) ”اور قدیم گھر کا طواف کرس۔“ اس سے مراد طواف التمرہ یا طواف زیارت (جو ہم بھی دے) ہے۔ طواف التمرہ طواف دروغ سے طیبہ ہے۔

بیت حقیق سے مراد مسجد حرام ہے۔ لفظ قتالی نے اسے کسی بھی جہر کی تحرائی سے بچایا ہے اور اسی طرح اسے گرنے اور زلزلات کے مت جانے سے بھی بچایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے آباد کرنے سے یہ بحث آباد رہے اور رہے گا۔

یہ قصہ بیت الحرام کی تعمیر کا۔ اور یہ ہے وہ بنیادی عقیدہ جس پر اس کی تعمیر ہوئی ’یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اسے توحید کے گھر کے طور پر تعمیر کرس۔ اور اسے شرک و بت پرستی سے پاک رکھیں اور حکم دیا کہ حالت اناس کو حکم دے کہ وہ اس کی زیارت کو آئیں۔ قربانی کے جائزوں پر لفظ کا نام لیں اس کے سوا کسی دوسرے الہ کا نام نہ لیں۔ قربانی کے گوشت کو خود بھی کھائیں اور تنگ دست اور فقیر کو بھی کھلائیں۔ یہ بیت الحرام ہے اور اس میں اللہ کی حرمیں محفوظ ہیں۔ ان پر عمل ہو گا اور لفظ کی حرموں میں سے پہلی چیز اسلامی نگرانیہ حیات اور عقیدہ توحید ہے۔ اس گھر کے دروازے تمام لوگوں کے لیے کھلے ہوں اور یہاں سب لوگوں کی جان و مال محفوظ ہوں یہاں تمام حمد پرے کیے جائیں اور امن و سلامتی کا احرام کیا جائے۔

ذَلِكَ نَدَمَنْ يُعَظِّمُ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ
الَّذِينَ يُحَفِّفُونَ بِاللَّهِ غَيْرَ مُثَبِّرِينَ بِهِ وَمَنْ يَشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ
السَّمَاءِ مَتَخَطَّفَةً الطِّيرُ أَوْ تَهْوِي بِهَ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحَابٍ

”یہ تھا (تعمیر کعبہ کا مقصد) اور جو کوئی اللہ کی شانہ کر وہ حرموں کا احترام کرے تو یہ اس کے رب کے نزدیک خود اسی کے لیے بہتر ہے۔ اور ہمارے لیے سوئی جانور حلال کیے گئے ’انسان جن دن کے جو حرمیں ملتی جاچکی ہیں۔ یہی

جن کی گندگی سے بچ بھونٹی ہاتھوں سے پرہیز کرو لیکھو ہو کہ اللہ کے بندے ہو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شریک کرے تو کوئی وہ آسمان سے گر گیا! اب یا تو اسے پرندے ایک سے جائیں گے یا ہوا اس کو لٹی جگہ لے جائے گا بھیک دے گی جس اس کے جھڑے اڑ جائیں گے۔“

اللہ کی حرموں کی تقسیم کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہاتھ بھی نہ لگایا جائے۔ یہ اللہ کے ہاں بہت بڑی نیکی اور خیر ہے۔ انسانی شعور اور انسانی خمیری دنیا میں بھی خیر کثیر ہے۔ واقعی اور عملی زندگی میں بھی یہ شر ہے کیونکہ جو خمیر حرموں کا حضور رکھتے ہوئے بچنے کی کوشش کرے گا وہی پاک ہو گا۔ جس زندگی میں اللہ کی حرموں کا احترام ہو گا۔ وہی زندگی امن و امان اور سلامتی کی نعمت سے مالا مال ہو سکتی ہے۔ اور اس میں کسی پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہو سکتی۔ لکن ہی زندگی میں اس کے مقابلہ اور اطمینان کے گھر مل سکتے ہیں۔

شرکین بھی اصل جانوروں کا احترام کرتے تھے۔ مثلاً بحیرہ 'سانہ' و 'مید' اور حمام۔ ان کے نزدیک یہ جانور محترم تھے اور ان کو ہاتھ لگا دہمی جرم تھا۔ لیکن یہ شرکین کی خود ساختہ حرشیں تھیں۔ اللہ کی طرف سے ان کے بارے میں کوئی حکم نہ تھا۔ تو یہاں کہہ دیا کہ اللہ نے کھانے کے جانوروں میں سے جو حرام قرار دیتے ہیں ان کا ذکر ہو چکا ہے مثلاً مردار، خون، خنزیر۔ اور وہ جانور جو اللہ کے سوا کسی اور کی نذر ہو۔

وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَاقِيَاتُ مِنَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَىٰ عَلَيْكُمْ (۲۲: ۳۰) ”تمہارے لیے مسمیٰ حلال کیے گئے ہیں باواسطہ ان چیزوں کے جو تمہیں ہلکی پالکی ہیں۔“ یہ اس لیے کہ اللہ کے سوا کسی اور کی مقرر کردہ کوئی حرمت نہ ہو۔ اللہ کے سوا کسی کو حلال و حرام قرار دینے کی اہارت نہیں اور اللہ کی شریعت کے سوا کسی اور شریعت کے مطابق احکام جاری نہ ہوں۔

ملت اور حرمت کی بحث ہی کی مناسبت سے جن کی گندگی سے بچنے کی بھی تاکید کر دی گئی۔ شرکین جنوں پر جانور ذبح کرتے تھے حالانکہ یہ ہلکی تھی۔ جس اس ہلکی کو کہتے ہیں جس کا حلق انسان کے گیس 'خمیر' اور دماغ سے ہو' شرک اسی قسم کی معوی ہلکی ہے۔ شرک قلب و خمیر کو اسی طرح ہلکا کر دیتا ہے جس طرح گندگی کپڑے کو ہلکا کر دیتی ہے۔

پھر شرک اللہ پر جھوٹ بانڈتا ہے اور مفید جھوٹ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ اس پر بے جھوٹ کے ساتھ ساتھ تمام جھوٹوں سے بچ۔

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ (۲۲: ۳۰) ”جن کی گندگی سے بچ اور بھونٹی ہاتھوں سے پرہیز کرو۔“ قرآن مجید نے جھوٹ کو شرک کے ساتھ جو ذکر اس کے گناہ کو اور ہمیشہ یاد داتا ہے۔ امام ابوہریرہ کہتے ہیں کہ تنگ آمدی نے حضور سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیکی لازم پڑھی اور حد پھر کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا۔

عَدَلْتُ شَهَادَةَ الزُّورِ إِلَّا شَرَاكَ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ”اور بھونٹی شہادت کو شرک کے برابر کر دیا“ ہے۔“ اور پھر یہ آیت تلاوت فرمائی۔

لہذا حقانی کی خواہش یہ ہے کہ لوگ ہر قسم کے شرک کو چھوڑ دیں اور ہر قسم کے بھوت کو چھوڑ دیں اور خاص عقیدہ توحید پر جم جائیں۔

حُفَنَاءَ لِلّٰہِ غَیْرِ مُشْرِکِیۡنَ بِہٖ (۲۲: ۳۱) ”یکسو ہو کر اللہ کے بندے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شرک نہ کرو۔“ اس کے بعد آیت میں ایک فرخاک منظر ایک مثال کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے کہ جو شخص توحید کے بندہ بننے سے گرا تو اس کا حال کیا ہوتا ہے۔ وہ شرک کی پستیوں میں جا کر رہتا ہے اور وہ اس طرح ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا نام و نشان ہی نہیں رہتا۔ گویا وہ قحطی میں۔

وَمَنْ یُّشْرِکْ بِاللّٰہِ فَکُنَاۤءًا خٰرَجًا مِّنَ السَّمٰوٰتِ فَتَخٰطَفُہُ الطَّیْرُ اَوْ تَهْوٰی بِہِ الرِّیۡحُ فِیْ

مَکَانَ سَحِیۡقٍ (۲۲: ۳۱) ”اور جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا۔ اب یا تو اسے پرندے ٹپک لے جائیں گے یا ہوائے لسی جگہ لے جا کر پھینک دے گی جہاں اس کے چھوڑنے اور چھوڑنے کے۔“

یہ منظر ایسے شخص کا ہے جو بہت ہی بلند جگہ سے گر جائے جیسا کہ آسمان سے زمین پر گر کر گدہ در گدہ رہتا ہو جاسے اور اسے پرندے ٹپک لے جائیں یا ہوائے لکڑوں سے دور پھینک دے۔ یا ہوائے لسی جگہ پھینک دے ایسے گڑھے میں جہاں اسے کوئی قرار نصیب نہ ہو۔ یعنی اس منظر میں تمام مراحل بڑی تیزی سے سرانجام پاتے ہیں۔ سخت تیزی اور پھر اقدامات لگاتار ہیں اور ہر مرحلے کے... کا استعمال ہے۔ جو ترمیم واقعات بغیر قائلہ وقت پر دلالت کرتی ہے یعنی یہ شخص بڑی تیزی سے منظر سے غائب ہوتا ہے۔ یہ قرآن کریم کا قصص اعداد سے تصویر کشی کا۔

پھر جس طرح قرآن کریم نے شرک کرنے والے کی تصویر کشی کی ہے فی الواقعہ بھی اس کی حالت کچھ ایسی ہی ہوتی ہے کیونکہ وہ توحید اور اللہ کے بلند مقام سے گر جاتا ہے اور اس کی شخصیت سست ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے پاس وہ مضبوط احساس یعنی عقیدہ توحید ہی نہ رہا جس پر وہ کھڑا ہو سکے۔ اب اس کے لیے کوئی جائے قرار ہی باقی نہیں ہے۔ پرندے اس کو اچانک لیں گے یعنی خواہشات نفسانیہ اور اولہام و خرافات ہر طرف سے اسے اپنی طرف کھینچیں گے۔ چونکہ اس کے ہاتھ میں مضبوط رہی نہ ہوگی اس لیے وہ ہر طرف کھینچا چلا جائے گا۔ کبھی ایک طرف گرے گا اور کبھی دوسری طرف کیونکہ اس کے پاؤں کے نیچے مضبوط بنیاد نہ ہوگی۔

اب ہاتھ آگے بڑھتی ہے۔ ہم دیکھ جاتے ہیں کہ لفظی حرحوں کا احترام کر دہ رن سے قرض نہ کر دے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ کے شہازی عقیم کرد شہاز اللہ کیا ہیں۔ وہ جانور جو حج کے موقع پر ذبح ہوں گے ان کی عقیم میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ سولے ہاتھ ہوں اور چھٹی ہوں۔

ذٰلِکَ ذُوۡرٍ مِّنۡ یَّعْظَمُوۡہُ شَعَابِرُ اللّٰہِ قَاتِلُہَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوۡبِ

لَکُمۡ فِیۡہَا مَنَافِعُ اِلٰی اَجَلٍ مُّسَمًّی ثُمَّ مَحِلُّہَا اِلٰی الْبَیۡتِ الْعَتِیقِ

”یہ ہے اصل معاملہ (اسے سمجھ لو) اور جو اللہ کے مقرر کردہ شعائر کا احترام کرے تو یہ دونوں کے تقویٰ سے ہے۔ جس تک وقت مقرر تک ان (چڑی کے جانوروں) سے قائدہ اٹھانے کا حق ہے، پھر ان (کے قربان کرنے) کی جگہ اسی قدم گھر کے پاس ہے۔“

یہاں جانوروں کی قربانوں اور دونوں کے تقویٰ کے درمیان تعلق بتایا گیا ہے کہ حج کے تمام شعائر تمام مناسک اور تمام حرکات سے بڑا مقصد دونوں کے اندر خدا کا خوف پیدا کرنا ہے۔ بذلتِ خودیہ مناسک اور شعائر کوئی چیز نہیں۔ اصل چیز وہ فرض و عبادت ہے جو ان سے حاصل کرنا مطلوب ہے اور وہ یہ ہے کہ انسانوں کا حقیقی اللہ تعالیٰ سے پیدا کیا جائے۔ ان شعائر اور مناسک کے اندر وہ ایسا ہیں جن کا حقیقی حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے بعد کے زمانے سے ہے اور ان کا اصل مقصد اعانتِ الہی ہے، توجہ الی اللہ ہے۔ اور جب سے یہ سمت پیدا کی گئی اس میں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کے دو ہی راستے ہیں: ایک دعا اور دوسرا نماز۔

یہ سمجھیں کہ احرام کی بات ہو رہی ہے، ان کو ایام احرام کے آخر میں ذبح کیا جاتا ہے، اس عرصہ میں ان کے مالک کے لئے یہ جائز ہے کہ وہ ان سے فصیح اٹھائے۔ اگر اس کو ضرورت ہو تو وہ ان پر سوار بھی ہو سکتا ہے اور اگر ان کے دودھ کی ضرورت ہو تو دودھ بھی استعمال کر سکتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے گل تک پہنچ جائیں۔ اور ان کا مقام بیتِ حقیق ہے، یعنی خانہ کعبہ۔ یہاں پھر ان کو ذبح کیا جائے گا تاکہ لوگ خود بھی تمنایں اور دعاؤں اور نصیحتوں کو بھی دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مسلمان قربانی کے جانور اٹھتے سے ایجا حاش کرتے تھے۔ مونا زہ اور جیتی، اس کو وہ عقیم شعائر اللہ کا حصہ سمجھتے تھے اور خدا تعالیٰ کی وجہ سے وہ ایسا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ سے روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے ایک بھڑوں اونٹنی کو قربانی کے لئے خریدنا اور زمین سو درہم قیمت ادا کی۔ اس نے کہا حضورؐ نے چڑی کی خاطر ایک اونٹنی تین صد روپے میں خریدی ہے تو کیا مجھے اجازت ہے کہ میں اسے فروخت کر کے اس کی جگہ اور اونٹیاں خریدوں؟ حضورؐ نے فرمایا نہیں اسی کو ذبح کرو۔ حضرت عمرؓ زیادہ حقیقی اونٹنی کو فروخت کر کے رقم حیب میں رکھنا نہیں چاہتے تھے بلکہ ان کا مقصد یہ تھا کہ اسے فروخت کر دیں اور اس کی جگہ اس رقم سے زیادہ جانور خرید کر ان کا دین کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو پسند کیا کہ آپ اسی شخص اور چیتی اونٹنی کو قربانی کر دیں۔ اور اس کو فروخت کر کے زیادہ اونٹیاں یا گائے نہ دیں۔ اگرچہ اس صورت میں گوشت زیادہ ہو جاتا لیکن شعوری زکوٰۃ سے اور خدا کی راہ میں اچھا مال دینے کے لحاظ سے یہ زیادہ بھاری تھا اور شعوری قیمت کی زیادہ قیمت ہے۔

”اِنْبَیَا مِنْ تَقْوٰی الْقُلُوْب (۲۲-۳۲)“ (تاکہ ان کا حقیقی دونوں کے خوف سے ہے)۔ یہ تھا مقصد اس بات کا کہ حضورؐ نے حضرت عمرؓ سے کہی کہ اسے تبدیل نہ کرو اور اسی کو ذبح کرو۔

یہ مناسک اور شعائر جن کے احرام کا حکم دیا جاتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ تمام اہرام کے ہاں رائج ہیں لیکن اسلام میں شعائر کی قدر کرتا ہے، انہیں بھل رکھتا ہے اور ان کے احرام کا حکم دیتا ہے ان کا ورغ اسلام نے خدا کی طرف موڑ دیا ہے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ
مِّنْ بَهِیمَةٍ الْأَنْعَامِ ۖ فَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ۚ فَلَهُ أَسْلِمُوا ۚ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ ﴿۳۴﴾
الَّذِینَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ ۚ وَالضَّالِّیْنَ عَلَىٰ مَا آصَابَهُمْ ۚ
الْمُتَّقِیْنَ الصَّلَوةَ ۚ وَمَا رَزَقَهُمْ یُتَّقُونَ ﴿۳۵﴾

”ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ (اس امت کے) لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام
لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ (ان مختلف طریقوں کے اندر مقصد ایک ہی ہے) پس تم سارا خدا ایک ہی خدا ہے اور اسی
کے تم معج قربان ہو۔ اور اسے ”جی“ بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو ”جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر
سننے ہیں تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں“ ہر صیبت بھی ان پر آئی ہے اس پر صبر کرتے ہیں ”نواز قائم کرتے ہیں“ اور جو کچھ
رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔“

اسلامی نظام زندگی کی پالیسی یہ ہے کہ وہ انسان کے احساسات اور اس کے رجحانات کو اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ
کرتا ہے۔ چنانچہ اس کی انیم یہ ہے کہ شعور، عقل، سرگرمی، مبادت، ہر حرکت اور ہر عادت کو ایک ہی سمت دی جائے
اور ہر چیز کو اسلامی نظریہ حیات کے رنگ میں رنگ دیا جائے۔ اس فتنہ نظریہ سے اسلام نے ان مذہبوں جانوروں کو حرام قرار
دے دو ہے جن پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو اور یہ لازم کر دیا کہ دیکھیں یہ فتنہ کا نام لایا جائے بلکہ میں ذبح کے
وقت اونچی آواز سے اللہ تکبر کیا جائے گویا جانور ذبح ہی اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس طرح اللہ کا نام لیا جائے۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّیَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلٰی مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِیمَةٍ ۖ لِتَأْتَعَامَ

(۳۴:۲۲) ”ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے تاکہ اس امت کے لوگ ان جانوروں پر
اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔“

اس کے بعد تنبیہ و توحید کی تصریح آئی ہے۔

فَالَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ ﴿۳۴:۲۲﴾ ”(تنہد صرف یہ ہے) کہ تم سارا ایک ہی خدا ہے۔“ جب خدا ایک
ہے تو ہر معاملہ میں اطاعت بھی اسی ایک کی ہونی چاہیے۔

فَلَهُ أَسْلِمُوا ﴿۳۴:۲۲﴾ ”پس اس کے مطیع قربان ہو۔“ یہ اطاعت جبر کی اطاعت نہیں ہے اور نہ
اسلام میں کوئی جبر ہے بلکہ دل کی آمادگی سے سرجم غم کا مقصود ہے۔

وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِینَ ﴿۳۴:۲۲﴾ ”الَّذِینَ إِذَا ذُكِّرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ“ (۳۵:۲۲)
”جی“ بشارت دے دو عاجزانہ روش اختیار کرنے والوں کو ”جن کا حال یہ ہے کہ اللہ کا ذکر سننے ہیں تو ان کے دل کانپ

اٹھتے ہیں۔ "جس اللہ کا نام سنتے ہی ان کے شعور اور ان کے حسیں اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے اور وہ کھپ اٹھتے ہیں۔

وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ (۳۵:۲۲) "جو صبر و صبر بھی ان پر آتی ہے اس پر صبر کرتے ہیں۔" لہذا اللہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کرے ان کو اس پر کوئی اعتراض نہیں ہوتا۔

وَالْمُغْنِمِی الصَّلٰوةِ (۳۵:۲۲) "اور نواز کا نام کرتے ہیں۔" اور اللہ کی عبادت اس طرح کرتے ہیں جس طرح عبادت کرنے کا حق ہوتا ہے۔

وَمَعَٰ رَزَقْنَهُمْ یَتَّقُوْنَ (۳۵:۲۲) "اور جو کچھ رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔" وہ اپنے مال میں اللہ کے حجابے میں غل نہیں کرتے۔

یوں حدیث سے نظریات اور دین کے بنیادی شعار کے اندر ربط پیدا کر کے ذات پاری کو ہر چیز کا محور بنا دیا جاتا ہے۔ اور اس طرح اسلامی نظام کا یہ جزاء خصوصاً عبادت اس کے عقائد و نظریات کا منظر اور مزہب بن جاتی ہیں۔ اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کی چوری زندگی میں اس کے حقیقے کا رنگ ہو، اس طرح ان کی قوت میں اور ان کی سمت کے درمیان کوئی تضاد نہ ہو اور جس شعور انسانی اور عقل انسانی کے درمیان کوئی تضاد اور کوئی شکوک نہ ہو۔

اب سیاق کا کام اور احادیث آگے جاتا ہے۔ اور اس مفہوم کو مزید تاکید کی انداز میں یوں پیش کیا جاتا ہے کہ جس کلمے نے اپنے کے لیے ذبح کیے جانے والے جانوروں کے اس شعار اور عمل میں بھی اس روح وہی ہے۔

وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا حَیْرَةٌ ۖ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافًۭا ۖ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَائِمَ وَ الْمُعْتَرِ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۚ لٰكِن يِّنَالِ اللَّهِ لُحُومُهَا وَلَا دِمَآؤُهَا وَلٰكِن يِّنَالَهُ التَّقْوٰی مِنْكُمْ ۚ كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدٰكُمْ ۚ وَبَشِّرِ الْحٰسِنِیْنَ ۝

اور (قرآنی کے) لوگوں کو ہم نے تمہارے لیے شعائر اللہ میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے، انہیں کھڑا کر کے ہیں پر اللہ کا نام اور وہ جب (قرآنی کے بعد) ان کی طبیعت زمین پر تک پہنچیں تو ان میں سے خود بھی کھو اور ان کو بھی کھلاؤ جو قناعت کیے بیٹھے ہیں اور ان کو بھی جو اپنی عبادت پیش کریں۔ ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے سکڑایا ہے تاکہ تم شکر پر ادا کرو۔ نہ ان کے گوشت کو کھینچے ہیں نہ ذرا مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچاتا ہے۔ اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح سکڑایا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی بدلت ہو تم اس کی بھیج کر دو۔ اور نبی بشارت

دے دے ٹیکہ کار لوگوں کو۔

یہاں قربانی کے جانوروں میں سے صرف گوشت کا ذکر کیا جاتا ہے اس لیے کہ یہ سب سے بڑا ہوتا ہے۔ اس کا قربانی میں ذبح کیا جاتا تھا جسے لیے مفید ہے۔ جب زندہ ہو تب بھی مفید ہے کہ تم اس پر سوار ہو سکتے ہو اور اس کا دودھ دیتے ہو اور جب ذبح کر دیا جائے تو بھی تم گوشت کھا سکتے ہو، لہذا اس ”غیر“ کو ذبح کرتے وقت تمہارا فرض بنتا ہے کہ اس پر اللہ کا نام لو۔ جب اسے ذبح کے لیے تیار کیا جا رہا ہو تو بھی اس پر اللہ کا نام لو جب وہ صف کی شکل میں کھڑے ہوں۔

فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوًّا فَا (۳۶:۲۲) ”ہیں ان پر اللہ کا نام لو جب وہ صف میں ہوں۔“ لو ٹوٹوں کو اس طرح ذبح کیا جاتا ہے کہ وہ تین پاؤں پر کھڑے ہوں اور ایک پاؤں باندھا ہوا ہو۔ اور جب وہ ذبح کے بعد گر جائیں اور ان کی پیٹہ زمین پر رکھ جائے تو پھر تم ان سے کھانا چاہو تو کھاؤ اور ان کا گوشت اس فقیر کو بھی کھاؤ جو سولہ نہیں کرتا اور اس کو بھی کھاؤ جو سولہ کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے ان کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ لوگ اس ”غیر“ پر خدا کا شکر ادا کریں جو ان میں لوگوں کے لیے ہے۔ زندہ کی میں بھی اور ذبح ہونے کے بعد بھی۔

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكْرَمُوا (۳۶:۲۲) ”ان جانوروں کو ہم نے اس طرح تمہارے لیے مسخر کیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو۔“

جس پر حرم دیا جاتا ہے کہ ان کو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو تو اس کا مقصد ہے اَللّٰهُ لَكُمْ وَمَا ذَاكَ (۳۷:۲۲) ”وہ ان کا گوشت اللہ کو پہنچاتا ہے نہ خون۔“ خون اور گوشت تو اللہ تک نہیں پہنچتا۔ لہذا گوشت ضرورت ہے اللہ کو مطلوب ہندے خدا غرضی ہے۔ اس لیے مشرکین کدکی یہ حرکت کہ وہ جانوروں کو ذبح کر کے خون لے جا کر بچوں پر تلے پختے کھلی ایک سو قیادہ حرکت ہے۔ اللہ اس سے بے نیاز ہے۔

كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكْرَمُوا وَاللّٰهُ عَلٰی مَا هَدٰكُمْ (۳۷:۲۲) ”اس نے ان کو تمہارے لیے اس طرح مسخر کیا ہے تاکہ اس کی بخشی ہوئی دولت پر اس کی تحیر کرو۔“ اس نے جس حقیدہ توحید کی دولت کی ہے۔ اس کی طرف حوجہ ہونے کی دولت کی ہے، اللہ اور بندے کے درمیان حقیقی صلہ کے قیام کی دولت کی ہے اور اپنے اعمال کو صحیح سمت دینے کی دولت کی ہے۔

وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ (۳۷:۲۲) ”اور بشارت دے ٹیکہ کاروں کو۔“ جن کا تصور بھی مسین ہے جن کا تصور بھی نیکین ہے جن کی عبادت بھی پر ایمان ہے اور اللہ کے ساتھ جن کا بار بھی خدا غرضی کا ہے۔

یوں ایک مسلم کا ہر قدم اس کی ہر حرکت اور اس کی ہر سوچ لکھی ہوتی ہے کہ وہ اس میں امت باری کو پیش نظر رکھتا ہے اس میں اس کا دل خوف خدا سے لہلہا ہوتا ہے اور وہ ہر کام میں رضائے الہی کا عیار ہوتا ہے۔ غرض اس کی چارہ زندگی اس مقصد کو چارہ کر رہی ہوتی ہے جس کے لیے انسان پیدا کیا گیا ہے اور دنیا میں بھی اس کی زندگی صحت مند اور منید اور اس کی عبادت کی شائیں آسمانوں پر ہوتی ہیں۔

اسلام کے یہ شعار اور منہک ضرر ہیں۔ مہارت اور مہارت کے مقامات ہمیں کیے گئے ہیں اور ان کا احترام ضروری قرار دیا گیا ہے اس لیے ایک ایسی قوت کی ضرورت ہے جو ان شعار کا احترام قائم کرے۔ آزادی اور انحران کے حق کو قائم کرے اور ہر شخص کے لیے ایسے مواقع پیدا کرے کہ وہ اپنے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کر سکیں۔ یہ مقامات مہارت کے تقدس کو بھی قائم رکھ سکے۔ نیز یہ ممکن بنایا جاسکے کہ مومنین، ملحدین اور عمل صالح کرنے والے ایک ایک اپنے نظریہ حیات کے مطابق نظام زندگی قائم کر سکیں جس کا ایک طرف سے رابطہ اللہ تعالیٰ سے ہو اور دوسری جانب سے وہ نظام اس دنیا کے تمام انسانوں کے لیے موجب فائدہ رکھتے ہو۔ فرض و عبادت کی بھلائی کا طاقن ہو۔

یہاں وجہ ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو یہ اجازت دی گئی کہ وہ اب اللہ کی راہ میں اختیار اٹھا سکیں جس تاکہ وہ اپنی ملحد کی مہارت کر سکیں، اپنے نظریہ اور عقیدہ کی مہارت کر سکیں، اگر کوئی دشمن ان کے معاملے پر حملہ آور ہو تو اس کا دفاع کر سکیں، کیونکہ مسلمانوں پر علم و حکمت اپنی اختراک مبنی گئے ہیں۔ اس مثال کا مقصد واضح صرف یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے بشمول اہل اسلام عقائد و نظریات کی آزادی قائم ہو سکے۔ اللہ کے دین کے نظام کے اندر اللہ کی قدرت کا وعدہ حقیقت کا روپ اختیار کر سکے اور وہ اہل اسلام اور تمام اسلام کے وہ فرض اور انحران جن کا ذکر دینی آیات میں آیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِيبُ

كُلَّ سُؤَالٍ أَتَىٰ لِّلَّذِينَ يُضَلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ وَلَئِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ

بِغُيُوبِهِمْ لَقَدْ يُدِيرُ الْكَذِبَ عَنِ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِمَا كُنُوا

يَقُولُونَ رَبَّنَا اللَّهُ ۖ وَكُنَّا لَا دَفْعَ لِّلَّهِ الْكَافِرِينَ لَئِنْ كُنَّا إِلَّا أَنْ

نَبْعِثَ رَسُولًا ۚ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّ اللَّهَ لَا يَبْعَثُ رَسُولًا إِلَّا أَنْ

نَبْعِثَ رَسُولًا ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِمَا كُنَّا نَفْعِلُ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ بِمَا كُنَّا نَفْعِلُ ۚ

الْصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ اللَّهُ عَلِيمٌ

بِغُيُوبِهِمْ

”یقیناً اللہ مدد دے گا ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں۔ یقیناً اللہ کس خاص کافریت کو پسند نہیں

کرتا۔ اجازت دے دی کہ ان لوگوں کو جن کے خلاف جنگ کی جارہی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں اور اللہ یقیناً ان کی مدد پر

قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گھروں سے باہر نکال دیئے گئے صرف اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے ”ہمارا رب اللہ

ہے۔“ اگر اللہ لوگوں کو ایک ”دوسرے کے دوسرے دین نہ کرتا رہے تو خانہقاہیں اور گرجے اور معبد اور کھنڈر، جن میں اللہ کا کثرت سے نام لیا جاتا ہے، سب سمار کر دلی جائیں۔ اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے۔

اللہ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اللہ اور بعض قوموں کو نہ رکھ دیتے تو وہ نہایت کس گئے۔ زکوٰۃ میں لے لی، کھجک میں لے کر اور پانی سے منع کس گئے اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ کے ہاتھ میں ہے۔“

اس کرناوش پر شرکی قومیں ہر وقت کام کرتی ہیں۔ خیر و شر اور دولت و محتالت کے درمیان معرکہ ہر وقت برپا رہتا ہے۔ اور یہ معرکہ اس وقت سے قائم ہے جب سے اللہ نے اس کرناوش پر انسان کو پیدا کر کے بھیجا ہے۔

شریعت سرکش ہونا ہے اور باطل عیسویت اور اسطو سے نہیں ہونا ہے۔ شرکی گرفت ہے رحمان ہوتی ہے اور اس کی مار ہے خری سے ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے کچھ بندوں کو راولپنڈی معظوم ہو جائے تو وہ ان کی راولپنڈی ہے اور ان کو حق سے دور بناتا ہے اگر کسی کا دل حق کے لیے کھل جائے۔ لہذا ضروری ہے کہ ایمان حق اور ایمان کی پشت پر بھی قوت ہو تاکہ باطل کی پکار 'سرکشی' نکلے اور زیادتی سے اسے روکا جائے۔ اور حق کو دشمنوں اور غیبتوں سے بچایا جائے۔

اللہ کا نیت ہے ہرگز نہیں ہے کہ ایمان 'ایمانی' اور ایمانی کو اس طرح کزور چھوڑ دیا جائے کہ وہ میدان میں باطل کا مقابلہ نہ کر سکے۔ اس سلسلہ میں اللہ حق کے دلوں میں پانی پانی دلت قوت ایمانی پر زیادہ سے زیادہ بھروسہ کیا جاتا ہے اور انسانی عظمت اور انسانی غیرت میں حق کے ولولہ سے کام لیا جاتا ہے۔ کیونکہ ہر باطل قوتوں کے مقابلے میں حق کی کوئی قوت نہ ہو تو حق اس سے حائر ہو سکتے ہیں۔ ان کے تمام دنگا سکتے ہیں۔ حق حق کی عظمت کو بھی بگاڑا جاسکتا ہے۔ کیونکہ صبر کی بھی ایک حد ہوتی ہے اور مصائب برداشت کرنے کی بھی ایک انتہا ہوتی ہے اور ایک حد پر جا کر انسانی قومیں جواب دے دیتی ہیں۔ لہذا لوگوں کے قلوب و نفس کو کبھی طرح چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے یہ نہیں چاہا کہ حق ایمان کو عیش و عشرت کے لیے آزمائش میں ڈال دیا جائے۔ ہاں اس حد تک قوت کے استعمال سے روکا جاسکتا ہے کہ جب وہ محتالے کی تیاری کر رہے ہوں۔ دفاع کی تیاریاں ہو رہی ہوں اور وسائل جماد جمع کیے جا رہے ہوں جب وہ یہ کام کر چکیں تو پھر ان کو قتل کی اہمیت ہے تاکہ وہ قتل فکری دست دراز ہوں گار نہ کیں۔

اوں قاتل دینے سے قبل اللہ تعالیٰ ایمان لہاتے ہیں کہ وہ خود حق ایمان کی طرف سے دفاع کرتے ہیں اور یہ کہ اللہ ان کی نصرت اور تعاون پر قدرت رکھتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ يَدْفَعُ عَنِ الدِّیْنِ اَمْنًا (۲۲: ۳۸) ”یعنی اللہ دفعہ کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لائے ہیں“۔ اللہ حق ایمان کے دشمنوں کو پہنچ نہیں کرنا کیونکہ انہوں نے حق کا انکار کیا ہے اور وہ خائف بھی ہیں۔ لہذا یقیناً اللہ ان کو رسوا کر کے رہے گا۔

اِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفُوْر (۲۲: ۳۸) ”بے شک اللہ کسی کافران اور کفران نصرت کرنے والے کو پسند نہیں کرتا“۔ اللہ نے یہ لیتا دے دیا ہے کہ حق ایمان کو اپنے دفاع کا ہر راجح و راجح پہنچتا ہے 'ان کا موقف درست ہے'۔ آداب جنگ کے اعتبار سے بھی کیونکہ وہ مظلوم ہیں 'وہ جارحیت کے سرکش ہرگز نہیں ہوتے اور نہ ہی وہ سرکشی کرتے والے ہیں۔

اُذِنَ لِلَّذِیْنَ یُقْتُلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوْا (۲۲: ۳۹) ”اہمیت دے دی گئی ہے ان لوگوں کو جن کے

غلاف جنگ کی جاسی ہے کیونکہ وہ مظلوم ہیں۔" ان کو چاہئے کہ وہ اللہ کی اس حمایت پر مطمئن ہو جائیں۔ اللہ ضرور ان کی مدد کرے گا۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ عَلٰی نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ (۲۲: ۳۹) "اور اللہ یقیناً ہی کی مدد پر قادر ہے۔" ان کو اس معرکہ آزمائی کی اجازت اس لیے دی گئی ہے کہ وہ پوری انسانیت کے لیے اس عظیم مہم میں کود رہے ہیں۔ اس مہم کے نتائج صرف انہی کے لیے مفید نہ ہوں گے بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے مفید ہوں گے کیونکہ اس کے نتیجے میں ایمان اور نظریات کی آزادی کے بنیادی حقوق قائم ہوں گے۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی براہِ اہرام کرتی ہے کہ ان کو ایسے گمراہوں اور لاپسٹ ملک سے بیزاری جو ان کے ٹھکانے ہیں۔

الَّذِينَ اخْرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اَلَا اَنْ يَقُوْلُوْا رَبَّنَا اللّٰهُ (۲۲: ۴۰) "یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گمراہوں سے حق نکال دینے کے لیے صرف اس تصور پر کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔" حالانکہ یہ بات ہی بڑی بات تھی جو ہمیشہ کی جاتی ہے۔ یہ اس بات کی نسبت ہی مستحق تھی کہ اسے بار بار دہرایا جائے۔ جب اس بات کی وجہ سے ان لوگوں کا اخراج عمل میں آیا تو یہ عملی سرگئی اور ظلم تھا اور اس میں کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ جبکہ مظلوموں کی جانب سے کوئی ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہ تھی محض ان کا نظریہ ہی تھا جس کی وجہ سے ان کو نکال دیا گیا۔ اس مکمل میں اس دنیا کے عداوت میں سے بھی کسی عداوت کا دخل نہ تھا کہ کوئی عداوت، خواہشات یا کسی طمع و لالچ کا ہاند کرے۔ یہ امر یوں اور کسی اور ذاتی پسند و ناپسند کا ہاند بنایا جاسکے۔ یہ صرف نظریاتی جنگ تھی۔ پھر یہ بھی ایک عمومی اصول ہے کہ کسی بھی نظریہ کے لیے قوتِ مدافعت کی یہ حد ضرورت ہوتی ہے۔

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّفُضِمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوٰتٌ وَّ

مَسَاجِدُ يَذْكُرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا (۲۲: ۴۰) "اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گھر گھر اور مسجد اور مسجدیں ان میں ہی اللہ کا ذکر سے قائم لیا جاتا ہے۔" مساجد اور اہل جائیں۔" صومعہ عبادت کی اس جگہ کو کہا جاتا ہے جسے راب عبادت کرتے ہیں۔ بیع نزاری کی عبادت گاہ ہے۔ یہ صومعہ سے زیادہ وسیع ہوتی ہے۔ صلوٰت یوروں کی عبادت گاہ کہتے ہیں۔ مساجد مسلمانوں کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں۔

گرچہ یہ مقابلہ اللہ کی عبادت کے لیے مخصوص اور مقدس ہیں لیکن یہ سب مساجد ہو سکتے ہیں مگر ان کی پشت پر قوتِ مدافعت نہ ہو۔ بل داخل کو اس سے کوئی فرض نہیں ہوتی کہ ان مقامات پر اللہ کا نام لیا جاتا ہے بلکہ ان مقامات کی حمایت اور ان کا پھولاب ہی ہو سکتا ہے کہ کسی حقیقہ کے بحالی اس کی پشت پر ہوں اور ان کے اندر قوتِ مدافعت بھی ہو۔ اور وہ اپنے عقیدہ کے اجرام کو بزرگ قوتِ دشمن سے حوالہ بھی سکتے ہوں۔ داخل تو سرکش ہوتا ہے وہ تب ہی رکنا ہے جب اس بھی قوت اس کے مقابل کے پاس بھی ہو جس پر داخل حملہ آور ہو رہا ہے۔ محض اس لیے کہ حق حق ہے۔ داخل حملہ آور ہونے سے نہ رکے گا۔ لہذا حق کی پشت پر بھی ایک مساوی بلکہ برتر قوت ہونی چاہئے جو اس کا دفاع کر

کے۔ یہ ایک کلی قاعدہ ہے جب تک انسان ہے ایسا ہی ہو گا۔

یہاں اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم ان خصوص قرآنیہ پر غور کریں جن کے الفاظ تو بہت کم ہیں لیکن ان کے معانی بہت ہی وسیع ہیں۔ یہ خصوص انسانی نفس انسانی 'ذہنی اور انسانی زندگی کے واقعات کے اہم رازوں پر مشتمل ہیں۔
 اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو قتال کی اجازت دے رہے ہیں جن کے ساتھ مشرکین نے جنگ کی اور ان پر دست درازیاں کیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان سے مدافعت کی دسر داری لیتا ہے اور اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ خیریت گر اہل کفر اہل اسلام پر دست درازیاں کریں۔

اِنَّ اللّٰهَ يُلْغِیْ عَنِ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَیَّحِبُّ الْمُحْسِنِیْنَ (۲۲:۳۸)
 "اللہ دافعت کرتا ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ایمان لاتے ہیں، یقیناً اللہ کسی خائن کا فرقت کو پسند نہیں کرتا۔" اللہ نے مسلمانوں کو یہ ضمانت دے دی کہ وہ ان کی جانب سے مدافعت کرے گا اور جس کی مدافعت اللہ کرے تو یہ بات جتنی ہے کہ دشمن اس کا کچھ بھی پا کر نہیں سکتا۔ وہ اپنے دشمن پر غالب ہو گا تو یہاں سولہ یہاں ہے کہ اللہ پھر ان کو قتال کی اجازت کیوں دیتا ہے؟ پھر چراغ کیوں فرض کیا گیا ہے؟ پھر وہ کیوں لڑتے ہیں جس میں وہ قتل بھی ہوتے ہیں 'ذہنی بھی ہوتے ہیں اور ان کو جدوجہد اور محنت بھی کرنی ہوتی ہیں اور مشکلات برداشت کرنی پڑتی ہیں اور قربانیاں بھی دینی ہوتی ہیں اور نتیجہ معطوم ہوتا ہے کہ وہ غالب ہوتے ہیں حالانکہ اللہ پھر ان کی جدوجہد کے بھی اور پھر کسی مشقت اور قربانی کے بھی اور پھر کسی قتل و قتل کے بھی ان کی جانب سے مدافعت کر سکتا ہے۔

اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت اس باب میں بہت ہی گہری اور بہت ہی دور رس ہے۔ اللہ کی رحمت اصل مقام تک پہنچنے والی ہے اور بہت ہی لمبی ہوتی ہے لیکن ہم جس قدر سمجھ سکتے ہیں اور جس قدر ہماری عقلوں میں سمجھ سکی صلاحیت ہے اور جس قدر ہمارے تجربات ہیں 'ان کے مطابق وہ بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے یہ مناسب نہیں سمجھا کہ میری دعوت کے حاملین مست اور کمالی رہیں اور وہ نہایت ہی سستی سے بیٹھے رہیں۔ اور ان پر اللہ کی نصرت آ جائے اور وہ شہزادوں کی طرح بیٹھے ہوں۔ محض اس لیے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں 'غنا پڑھتے ہیں اور ہر حال میں اللہ کے سامنے دست بٹھا ہوتے ہیں۔ کیونکہ یہ کام جو سب کے سب ضروری ہیں ان کو اس قتل نہیں بناتے کہ یہ لوگ دعوت اسلامی کی حمایت کریں اور اس کی جانب سے دفاع کریں۔ نماز 'عبادت' اور دعا تو ایک سپاہی کے لیے زائد و زائد ہیں اور جنگ میں یہ اعتدالی قوت کا کام دیتے ہیں 'اہل ایمان کے پاس یہ حربہ اسطہ ہے جو دشمن کے پاس نہیں ہے۔ دشمن کے پاس جو روایتی اسطہ ہے وہ مسلمان کے پاس بھی ہے اور تھوپی ہے اور افعال پلٹے ہیں ہر حربہ ہے۔

اللہ کی رحمت یہ ہے کہ مسلمانوں اور اہل ایمان کا دفاع وہ خود مسلمانوں اور اہل ایمان کے ذریعہ سے کرے تاکہ مرکز آرائی کے دوران مسلمان پلٹے ہو جائیں۔ اس لیے کہ انسانی شخصیت کے اندر موجود دھڑلے تو بہت ہی بیدار ہوتی ہیں 'جب انسان کو ضررہ درپیش ہو 'اور انسان اپنی مدافعت کر رہا ہو۔ مثلاً اور جنگ میں انسان اپنی پوری قوت لے کر دشمن کے مقابلے میں نکل آتا ہے۔ ایسے حالات میں انسانی قوت کا ہر ہر جلیہ متحرک اور تیار ہو جاتا ہے کہ وہ اپنا کردار ادا کرے۔ دوسرے طریقے کے ساتھ تعاون کرے اور مشترکہ کارروائیاں کرے۔ جس قدر قوت کی فراہمی اس سے ممکن ہو 'وہ فراہم

کرے۔ فرض وہ اپنی قوت کا آخری ذرہ بھی نکال دے اور انسان اس مقام تک پہنچ جائے جو اس کے لیے مقدر ہوتا ہے۔
 جو جماعت دعوت اسلامی کو لے کر اٹھتی ہے اس کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوت کا ہر قطر اپنی قوت کا ہر ذرہ آخری اپنی
 صلاحیتوں کا ہر راہ پر اپنی تمام طاقتوں کو جمع کرتے ہوئے اس راہ پر لگا دے تاکہ خود اس کی تربیت اور ترقی مکمل ہو
 سکے 'وہ پختہ ہو سکے' اور اس طرح وہ اس امانت کا پورا پورا اٹھانے کے لیے تیار ہو سکے جو اس پر ولا گیا ہے۔
 وہ نصرت اور کامرانی جس میں حق یاب ہونے والے نے کوئی تکلیف نہ اٹھائی ہو 'اور جو کامیابی پڑی آسانی اور ہلے
 کاٹنا پیچے حاصل ہو جائے اس کے نتیجے میں خود انسانی کارکنوں کی یہ حقیر صلاحیتیں نہیں ابھریں گی کہ ان کے حضور کے
 لیے کوئی عرق نہیں ہوتا' مقابلہ اصل عرق ہوتا ہے۔

'غیر جو کامیابی بڑے آرام سے اور پیٹھے ٹھائے مل جاتی ہے' وہ اسی طرح آسانی سے فلاحی میں بدل جاتی ہے اور
 ضائع ہو جاتی ہے۔ چونکہ یہ ملت میں ہوتی ہے اور کامیاب ہونے والے نے اس کی کوئی قیمت اور انہیں کی ہوتی 'اس لیے
 اس کی نگہداشت میں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ پھر جن لوگوں کو یہ پیٹھے ٹھائے مل جاتی ہے ان صلاحیتوں کو اس کے دماغ
 کا تجربہ نہیں ہوتا کیونکہ ان کی نظیر قوتیں جب اس کے حصول کے لیے بیدار نہیں ہوتیں تو اس کے دفاع کے لیے کیسے بیدار
 ہوں گی۔ لہذا ان کے لیے دفاع ممکن ہی نہیں رہتا۔

یہ عملی اور یہ وجدانی تربیت انسان کو تپ حاصل ہوتی ہے کہ اسے کچھ بھی ہوتی ہو اور تربیت بھی اٹھانی پڑی ہو۔
 اس کا کہہ کر وہ فری ہو دیکھا ہو 'قوت اور ضعف بھی دیکھا ہو' اقدام اور پھینٹی دونوں دیکھی ہوں اور دونوں کی خوشی اور کڑوا
 پن چکھا ہو۔ امید و عدم 'خوشی اور غم' اطمینان اور حقیقی اضطراب کا احساس اور قوت کا شعور یہ سب کچھ اس نے میدان جنگ
 میں دیکھا ہو۔

یہ اس نے نظریات کا اتحاد اور نظریاتی انکار بھی دیکھا ہو۔ مختلف رجحانات کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرنے کا تجربہ
 وہ کر چکا ہو۔ جماعت کے اندر قوت کے مرکز اور ضعف کے مقامات سے وہ باخبر ہو اور ہر قسم کے حالات میں حفاظت کی
 ضرورت کو وہ جانتا ہو۔ یہ تمام مراحل اس جماعت اور گروہ کے لیے ضروری ہیں جس نے دعوت اسلامی کو لے کر چلنا ہے
 اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں جب تک کوئی عملہ سر کے میں نہ اترے۔

اس درجہ سے اور اس کے علاوہ طریقے نظریات کی وجہ سے جنہیں صرف اللہ ہی جانتا ہے 'اللہ نے یہ سب کیا کہ وہ
 مسلمانوں کا دفاع خود مسلمانوں کے ذریعے کرے اور ایسا نہیں فرمایا کہ یہ ایک لشکر تر ہو گا جو ان کے لیے آسمانوں سے پکا
 پکایا اتر جائے۔

بعض لوگات ایسے مغفروں پر نصرت کا نزول دیکر کہتا ہے جن کو اپنے گمراہوں سے نکال دیا جاتا ہے اور ان پر ظلم
 محض اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے رب کو ایک سمجھتے ہیں۔ صرف اللہ کو رب سمجھتے ہیں لیکن اس میں اللہ کی گمراہی سمجھتے
 ہو شیدہ ہوتی ہے۔

بعض احوال نصرت لیت ہو جاتی ہے کیونکہ دعوت اسلامی کے حاملین بھی پختہ نہیں ہوتے اور ان میں
 کمزوریاں ہوتی ہیں۔ ان کی قوتیں مجتمع نہیں ہوتیں۔ اسلامی عناصر نے اپنی قوتوں کے تمام ذخائر کو میدان میں نہیں لٹا دیا
 ہوتا ہے۔ اگر کسی عاجزی کی حالت میں اللہ کی نصرت آجائے تو وہ جلد ہی اسے کھو دے گی۔

بعض لوگات نصرت اس لیے بھی دینے لگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی شہادت ہوتی ہے کہ مومن اپنی پوری قوت اس راہ میں بھونک دیں۔ لہٰذا آخری سربراہی اور قوت بچے ذکر ختم کر دی اور کوئی چیز ذخیرہ کر کے نہ رہیں اور اپنا سب کچھ دلا دیں۔ جب تک انہوں نے ایسا نہیں کیا ہوا نصرت نہیں آتی۔

بعض لوگات اس لیے بھی نصرت نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ ان کو یہ موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے تمام حربے آزمائیں اور ان کو معلوم ہو جائے کہ یہ نصرت صرف ان کی قوتوں کی وجہ سے نہیں آتی بلکہ اللہ کی نصرت تپ آتی ہے جب تک ایمان اپنی قوت پہنچ دولت اور اپنی صلاحیتوں کا آخری ذخیرہ بھی ختم کر دیں اور ان کے سامنے صرف اللہ کی مدد کا ذخیرہ رہ جائے تب یہ مدد آکھینچتی ہے۔

بعض لوگات اللہ کی نصرت اس لیے بھی مقرر ہو جاتی ہے کہ امت مومن کا تعلق باللہ معیار مطلوب تک پہنچ جائے اسے شکست پہنچائیں اور وہ برداشت کرے اسے اٹناک نہ لگے سے دوچار ہو جائے اور وہ مبر کرے اور اسے اپنی پوری قوتیں صرف کرنے کا موقع ملے۔ اور حالت یہ ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی اور سارا نہ رہے اور اللہ کے سوا قوت تمامت مرکوز کرنے کا اور کوئی نہ نہ رہے۔ یہی تعلق باللہ پھر اس بات کی بھی ضمانت ہوتا ہے کہ نصرت آنے اور رخ منے کے بعد امت سیدھی راہ پر گھڑن رہتی ہے۔ وہ پھر اپنی راہ نہیں چھوڑتی۔ وہ پہلے 'عدل اور بھلائی' کا راستہ ہاتھ سے جانتے نہیں دیتی جس کی وجہ سے اسے حق تعالیٰ عیب ہوتی ہے۔

بعض لوگات اللہ کی نصرت اس لیے بھی نہیں آتی کہ امت اپنی جدوجہد اپنے اتفاق اور اپنی قربانوں میں خاص رضائے الہی کے لیے کام نہیں کرتی۔ اس کی بجگہ عداوت کے لیے ہوتی ہے یا وہ ذاتی رنجش کی وجہ سے شوق ہے یا اس کی جدوجہد میں دھماکا ہوتا ہے 'اے اللہ! اللہ کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جدوجہد صرف اللہ کے لیے ہو' صرف اللہ کے راستے میں ہو۔ اس کے ساتھ کوئی اور سوچ و جست نہ ہو 'کارکنوں کے شعور اور لاشعور میں رضائے الہی کے سوا کوئی اور مقصد نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص کسی حیت کی وجہ سے لڑتا ہے یا عجمیت کی وجہ سے لڑتا ہے یا غصہ کے اٹھارے کے لڑتا ہے تو ان میں سے کون سی جنگ فی سبیل اللہ ہے تو حضورؐ نے فرمایا۔

من قاتل لشکون کلمۃ اللہ ہی العلیا "جس نے اس لیے جنگ کی کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو تو صرف یہی سبیل اللہ ہے۔" بعض لوگات اسلامی حاکم کو اس لیے بھی کامیابی نہیں ہوتی کہ جس شریعتی مقابلے میں امت کام کر رہی ہوتی اس میں خیر کا کوئی پہلو نہ ہو۔ اللہ اس شر کو مست دینے چاہا ہے تاکہ شر کو اس خیر سے جی داسن کر دے تاکہ اگر پاکست آئے تو خاص شریعت آئے اور اس میں خیر کا کوئی پہلو نہ ہو اور ایمان نہ ہو کہ شر کے ساتھ خیر کا ایک اور بھی ضائع ہو جائے۔

بعض لوگات اللہ کی نصرت اس لیے بھی نہیں آتی کہ جس باطل کے خلاف امت مسلمہ اور جماعت مومن بر سرِ پا رہی ہوتی ہے اس کا کوئی عوام الناس کی نظروں میں آٹھار اور پوری طرح واضح نہیں ہوا ہوتا۔ ایسے حالات میں اگر شر کو شکست دے دی جائے تو شر کو بھی سناٹے میں سے بعض ایسے لوگ حامی و مددگار بن جائیں گے جنہوں نے بھی تک شر کے کوہٹ کو سمجھا نہیں ہوتا۔ اور وہ اس کے فساد 'ذوق کو بچھے ہی نہیں دیتے اور اس پر مطمئن نہیں ہوتے لہٰذا اس شر کی

بعض جس تک لوگوں کے ذہنوں میں بھی ہوتی ہیں 'جو حقیقت سے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ باطل کو ایک حرم تک برسرِ اقتدار رکھتا ہے تاکہ تمام لوگوں کے ذہن صاف ہو جائیں اور جب وہ نیست و نابود ہو جائے تو اس پر رونے والی ایک آنکھ بھی سناٹے میں موجود نہ ہو۔

بعض اوقات نصرت میں دیر اس لیے بھی ہوتی ہے کہ معاشرہ بھی تک قبول حق کے لیے ہی تیار نہیں ہوتا اور پہنائی کو اٹھانے کے تل بھی نہیں ہوتا۔ جس کی حامل اور داعی جماعت مومنہ ہوتی ہے۔ اگر ایسے حالات میں حق کو نصرت بھی مل جائے تو بھی اسے قرا نہیں نہیں ہوتا اور خود معاشرہ کے اندر سے رد عمل شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا اللہ کی مشیت ہوتی ہے کہ جو کہ حرمِ حرم سے لے کر حق و باطل کی کشمکش جاری رہے تاکہ معاشرہ پہنائی کے اشتہال کے لیے تیار ہو جائے۔

یہ دہلیز ہو سکتی ہیں اور ان کے علاوہ اور دہلیز بھی ہو سکتی ہیں جن کو صرف اللہ جانتا ہے۔ یہی کھار 'نصرت' اسی میں دیر لگ جاتی ہے۔ کارکنوں کو زیادہ قربانیاں دینی پڑتی ہیں 'ان پر مصائب بار ہو جاتے ہیں' لیکن آخر کار حق و نصرت جماعت مومنہ کے لیے ہوتی ہے اور جدوجہد کے زمانے میں اللہ کی حسنت و دافع ہر حال اپنی جگہ قائم رہتی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حصول نصرت کی کچھ شرائط ہیں۔ کچھ تقاضے ہیں جو پورے کرنے پڑتے ہیں۔ اس کی ایک قیمت ہے جو ادا کرنی ہوتی ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہوتے ہیں جو فراہم کرنے پڑتے ہیں اور اس کے لیے ایک مخصوص نفاذ ہوتی ہے جو پیدا کرنا پڑتی ہے (یاد رہے کہ یہ محض من اور سطوی نہیں ہے)۔

وَلْيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ (۴۰) الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ لَنَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ

لِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۴۱: ۲۲) "اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کریں گے اللہ بڑا طاقتور ہے اور زبردست ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اگر ہم زمین میں اقتدار بخشیں تو وہ نماز قائم کریں 'زکوٰۃ دیں' نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں اور تمام منکرات کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔

اللہ کا یہی وعدہ ہے 'منابت ہی باذوق وعدہ ہے' اصل قاعدہ ہے کہ جو اس کی نصرت کرے گا تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا جن کو یہ سوائے نشان اپنی جگہ ضرور ہے کہ اللہ کن لوگوں کی نصرت کرتا ہے' تاکہ ان کو نصرت کا حق سمجھا جائے۔ کیونکہ اللہ قوی ہے 'مڑ ہے' اس کے حوالے تو کبھی گھٹ نہیں کھاتے تو وہ کون ہیں؟ وہ یہ ہیں؟

الَّذِينَ إِن مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ لَنَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ (۴۱: ۲۲) "یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم اقتدار بخشیں۔ نصرت آہائے اور ان کا اقتدار اپنی قائم ہو جائے تو لَنَقَامُوا الصَّلَاةَ (۴۱: ۲۲) "نماز قائم کریں گے۔" اللہ کی ہدایت کریں گے اور اللہ کی طرف نہایت ہی مطیع فرمان ہو کر 'عاجز ہو کر' سر تسلیم خم کرتے ہوئے دین کر سکیں گے۔

وَآتَوُا الزَّكَاةَ (۴۱: ۲۲) "زکوٰۃ دیں گے۔" مال کا حق ادا کریں گے۔ نفس کی فطری بکھری پر قابو پائیں گے۔ اسے حرم و آزار سے پاک کریں گے شیطان کے دوسلوں پر غلبہ پائیں گے جماعت اور سوسائٹی کے اندر

پائے جانے والے در کس گئے۔ ضیفوں اور محتاجوں کا حق اور انکس گئے 'ان کو ایک زندہ جسم کے حقوق میں گئے جیسا کہ رسول اللہؐ نے فرمایا "مومن بنام محبت" بنام ہمدردی" بنام درکرم میں جسد ولعہ کی طرح ہوتے ہیں 'اگر جسم کے کسی ایک عضو میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے چین ہوتا ہے اور تمام جسم بے غریبی کا کفار ہوتا ہے۔

وَلَمَّزُوا بِالْمَعْرُوفِ (۴۱:۲۲) "نیکي کا غم میں گئے۔" وہ نیکي اور اصلاح کے داعی بھی ہوں گے۔ لوگوں کو زبردستی بھی نیکي پر آمادہ کرس گئے۔

وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ (۴۱:۲۲) "اور وہ برائی سے منع کرس گئے۔" شروئیا کا مقابلہ کرس گئے۔ وہ امت مسلمہ کا یہ نشان بھال کرس گئے کہ وہ منکر کو برداشت نہیں کرتی اور اگر وہ اسے دفع کر سکتی ہو تو دفع کرتی ہے اور اگر وہ صرف قائم کر سکتی ہے تو قائم کرس گئے۔

ایسے لوگ اللہ کی نصرت کے مستحق ہوتے ہیں جو اسلامی نظام زندگی کے قیام کے لیے چوری جہد کرس گئے۔ صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہوں کسی اور پر نہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی مدد ہوگی۔
لقد اللہ کی نصرت کا وعدہ قائم ہے اسباب نصرت پر۔ نصرت کے تقاضے چرسے کرنے پر۔ اس کے فرائض اور اہم داریاں چری کرنے پر 'اس کے بعد بھی بات اللہ کی مرضی پر ہے۔ وہ اپنی مخلوق کے اندر جس طرح چاہتا ہے 'تقریبات کرتا ہے۔ بعض نواقص وہ گتست کو رفع میں بدل دیتا ہے۔ اور بعض نواقص رفع کو بزمیت میں بدل دیتا ہے۔ خصوصاً جب نصرت کے بنیادی عناصر ہیں 'مخلل آجائے اور لوگ ذمہ داریاں اور تقاضے چرسے نہ کرس گئے۔

وَلِلّٰهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ (۴۱:۲۲) "اور تمام معاملات کا انجام کار اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔" اللہ کی نصرت وہ ہوتی ہے جس کے ذریعہ اسلامی نظام زندگی قائم ہو 'حق 'انصاف' آزادی اور خیر و اصلاح کا دور دورہ ہو۔ چیلنغز اور نافرمانی مقاصد ہوں نہ کہ کچھ افراد۔ اشخاص 'مجموعات اور ان کے ذاتی مقاصد کو پس پشت ڈال کر بلند اصولوں کو سامنے رکھنا ہو گا جب نصرت الہی حاصل ہوگی۔

برہمات نصرت الہی کے اسباب ہوتے ہیں۔ اس کی نیت متعلی ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس کے تقاضے چرسے کرنے ہوتے ہیں۔ بعض شرائط لازمی ہوتی ہیں۔ یہ نصرت کسی کو مفت میں نہیں ملتی نہ اللہ کو کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے اور نصرت اس شخص کو نہیں ملتی نہ اس جماعت کو ملتی ہے جو اس کے مقاصد اور تقاضے چرسے نہ کرتی ہو۔

درس نمبر ۶۴ ایک نظر میں

اس سے پہلے سنی کا فائدہ اس پر ہوا تھا کہ نظریاتِ احمقانہ اور ملت کے شعار کی بدولت کے لیے جنگ کی اجازت ہے۔ جو لوگ اسلامی نظریہ حیات کے عقائد پر سے کسی گے فن کو لٹکی طرف سے پوری پوری غربت بھی حاصل ہو گی۔ بشریکہ جنوں نے خود اپنی جماعت کے اندر اسلامی نظام حیات کا تم کر رکھا ہو۔

جب یہ تا دیا گیا کہ لٹکی لٹکی کے استحقاق کے لیے شرانگہ و فرائض کیا ہیں تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطمینان دلایا جاتا ہے کہ دستِ قدرت نے آپؐ کی اور آپؐ کے ساتھیوں کی حمایت میں کام شروع کر دیا ہے جس طرح آپؐ سے عمل آپ کے بھائی رسولوں کے حق میں دستِ قدرت نے کیا اور ہر دور میں کھڑے ہو کر بڑی سختی سے لڑا۔ نیز کھڑے ہو کر مشرکین کو بھی اس طرف حوجہ کیا جاتا ہے کہ اگر ان کا دل و دماغ کام کرتا ہے تو وہ غور و فکر کریں کیونکہ انھوں کا اندر حادِ اصل اندھا نہیں ہوتا بلکہ حقیقی اندھا وہ ہوتا ہے جس کے سینے میں دھڑکنے والا دل اندھا ہو۔

اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ اطمینان دلایا جاتا ہے کہ لٹکی لٹکی رسولوں کو شیطان کی سازشوں سے بچتا ہے۔ اس طرح وہ بھلائے دلوں کی سازشوں سے بھی بچتا ہے۔ نیز وہ شیطان کی مکاریوں کو باطل کر کے اپنی آیت کو سلیم الفیج لوگوں کے ذہن غلبہ کر رہا ہے۔ رہے وہ لوگ جن کے دل مر رہے ہیں یا جن کے دل کافر ہیں تو وہ اسی طرح شک میں گرفتار رہیں گے یہاں تک کہ وہ اپنے برے انجام کو دیکھ لیں۔

یہ پورا سنی دستِ قدرت کے آواز اور کڑوں پر مشتمل ہے۔ لٹکی کا ہاتھ دعوتِ اسلامی کو آگے بڑھانے کے لیے مرکز ہو گیا ہے لیکن نتائج سامنے تب آئیں گے جب کہ اصحاب دعوت اپنے فرائض کو بغیر اس پر راکھیں اور وہ عقائد پر سے کسی جن کے بارے میں پہلے وضاحت کر دی گئی ہے یعنی اس سے پہلے سنی میں۔

درس نمبر ۶۴ تشریح آیات

۴۲ --- تا --- ۵۷

وَإِنْ يَكْفُرْ بِتُوبَتِكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الْمَدِينِ وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَنكَرَتِ
لِكُفْرِهِمْ ثُمَّ أَخَذْنَاهُمْ فَكَيْفَ كَانَ يَكْفُرُهُمْ

”اے نبی! اگر وہ (یعنی کفار) تجھیں بھلائے ہیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد اور ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور نمل مدین بھی بھلا چکے ہیں اور موسیٰ بھی بھلائے جا چکے ہیں۔ ان سب مشرکین حق کو میں نے پہلے سست دی مگر پھر کیا۔ اب اب دیکھ لو کہ میری عظمت کیسی جہی۔“

تمام رسولوں کے بارے میں یہ اللہ کی اہل سنت ہے کہ رسول مجھوت لے کر آئے اور ان کی قوموں نے ان کو بھلا دیا۔ اس لیے مشرکین کد کی طرف سے رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کوئی نئی بات نہیں ہے لیکن تمام بھلائے والوں کا انجام بھی تو مسموم ہے۔ انجام کے لیے بھی مشرکین کد تیار ہو جائیں۔

فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَأَصْحَابُ الْمَدِينِ (۴۲) وَكَذَّبَ مُوسَى فَأَنكَرَتِ لِكُفْرِهِمْ قَوْمُ

لُوط (۴۳: ۲۲) ”اس سے پہلے قوم نوح اور عاد و ثمود اور قوم ابراہیم اور قوم لوط نے بھلا دیا ہے۔“ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے عظیم فخر و کفر و کذب موسیٰ (اور موسیٰ بھلائے جا چکے ہیں) اس لیے کہ اس کی قوم نے انہیں نہیں بھلا دیا بلکہ فرعون اور اس کے سرداروں نے بھلا دیا تھا۔ دوسرے اس لیے کہ جو مجھوت حضرت موسیٰ سے کر آئے تھے وہ کبت ہی واضح تھے۔ نیز موسیٰ علیہ السلام کو کبت ہی بڑے واقعات پیش آئے۔ ان تمام پیغمبروں کے واقعات میں اللہ نے کافروں کو ایک وقت تک سست دی۔ جیسا کہ اب قرآن کی سست دی جا رہی ہے اور اس کے بعد اللہ نے پی پی جتنی سے ان کو بکرا۔ یہاں سوال یہ انداز مزید دار اسے اور ابھر قہر کے لیے ہے۔

فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ (۱۴:۲۲) ”اب دیکھ لو کہ میری عقوبت کیسی تھی۔“ تیسرا کہ معلوم ہے ایسا نہ انکار جس میں تہلیل کا شائبہ ہو۔ اس سول کا جواب معلوم ہے کہ طوفانک مذاب تھا۔ طوفان ’عصف ہیر‘ ہلاکت ’زفرے‘ چلتی طوفان اور کرک کی وجہ سے خوف میں مبتلا کر کے ہلاک کرتا۔
گوشہ ہلاک شدہ اقوام پر ایک نہایت سرسری نظر لانے کے بعد اب گزشتہ ہلاک شدہ اقوام پر جامع تبصرہ۔

فَكَأَيُّ مَن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ لِّهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَيَبْنَوُ مَحْطَلَةٌ وَقَصَاصٌ يَّسِيرٌ

”کتنی ہی ظالماہ بھٹیاں ہیں جن کو ہم نے چاہ کیا ہے اور آج وہ اپنی بھٹوں پر اپنی چڑی ہیں کہتے ہی کہیں ہی بیکار اور کہتے ہی تھرکتا رہنے ہوئے ہیں۔“

انہی ہلاک شدہ بھٹیاں بے شمار ہیں۔ انداز کلام ان اقوام کی ہلاکتوں کے مناظر کو ایک منظر کی صورت میں اس طرح پیش کرتا ہے کہ انسان کہتا ہے کہ وہ ہیں ہلاک شدہ بھٹیوں کے کھڑا رات۔ بڑے بڑے محل بھٹوں کے اوپر بڑے ہیں۔ حالانکہ وہ دراروں پر استوار تھے۔ جب گرے تو چھٹی بچے اور تمام ہمارتی ڈھانچہ ان کے اوپر۔ اس طرح یہ منظر نہایت ہی وحشتناک ’دلدادوز اور پر تاثیر بن جاتا ہے۔ یہ کہ یہ منظر اس کا حق ہے کہ اس کی سائیں اور مودودہ صورت حال پر غور کیا جائے۔ کھڑا رات میں جب انسان بھڑکتا ہے تو دہشت ہی و وحشتناک نظر آتے ہیں اور ان سے اگر کوئی عبرت حاصل کرنا چاہے تو عبرت حاصل کر سکتا ہے۔ اور انسان میں خوف خدا پیدا ہو سکتا ہے۔

ان بڑے بڑے گاؤں کے آجڑ ہمارے سامنے ہیں، ان کی بھٹوں پر ان کی ہڈیاں گرے ہوئی ہیں اور ان کے کنوئیں خالی چلے ہیں۔ نہ ان پر کوئی آنے والا نظر آتا ہے اور نہ جانے والا۔ کسی وقت تو ان پر عوام کا بے حد اڑوہام تھا۔ بڑی بڑی عمارت کھڑی ہیں، لیکن کوئی انسان نہیں کوئی زندہ چیز بھی نہیں ہے، تخیل کے پردے پر صورتیں بھرتی ہیں کہ کسی وقت تو یہاں گماگماہی ہوگی!

ان مناظر کو دیکھانے کے بعد قرآن کریم سخت تنبیہ کے ساتھ پوچھتا ہے کہ کیا مشرکین نے بھی ان کھڑا رات پر غور نہیں کیا؟

أَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَّسْمَعُونَ بِهَا ۖ وَإِنَّمَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

”کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں کہ ان کے دل سمجھنے والے یا ان کے کان سننے والے ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ انھیں اندھی نہیں ہوئی مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔“

مگر شہ زبانی کی پاک شدہ اقوام کے کھڑکتے کاغذوں کی منیڈ اور عبرت آموز ہوتا ہے۔ انسان ان کو پہلی پہلی نکتوں سے جڑائی کے ساتھ دیکھتا ہے اور یہ کھڑکتے انسان کو خاموشی کی زبان سے بہت کچھ بتاتے ہیں۔

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ (۴۶:۲۲) ”کیا یہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟“ کہ دیکھیں اور انہیں معلوم ہو کہ کیا کیا لوگ یہاں رہ گئے ہیں۔ یہ کھڑکتے ان کو خاموشی کی زبان میں بہت کچھ بتا دیں گے اور کہہ دیں گے کہ دیکھو کہ ہم دیکھتے دکھانے کے لیے عبرت ہیں۔

فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ مُّغْفِلُونَ يَهَىٰ (۴۶:۲۲) ”کہ ان کے دل و دماغ سمجھنے والے ہوتے۔“ تاکہ وہ بھیجیں کہ ان سے ہونے کھڑکتے کی پشت پر تاریخ کیا ہے۔ یہ لفظ کی کس سنت کا کچھ دے رہے ہیں ’یوکی بدلتی نہیں ہے۔‘

أَوْ اذْأَن يَسْمَعُونَ يَهَىٰ (۴۶:۲۲) ”یا ان کے کان سننے والے ہوتے۔“ تاکہ وہ ان کھڑکتے سے پوچھنے کہ ان کے ہاں کیا ہے؟ ’یہ تمہیں کیوں غفلت ہے اور یہ گل کیوں برباد ہوئے۔‘

کیا ان لوگوں کے پاس گل نہیں ہے؟ یہ دیکھتے ہیں لیکن کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی۔ یہ سننے ہیں لیکن کوئی عبرت نہیں لیتے۔

فَأَنبَأْنَا لَمْ تَعْمَىٰ لَمْ أَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ (۴۶:۲۲) ”حقیقت یہ ہے کہ انھیں اندھی نہیں ہوئی مگر دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہوتے ہیں۔“ یہاں دلوں کی جگہ کا بھی قصہ کر دیا جاتا ہے مزید تاکید کی خاطر کہ وہ سینوں میں ہیں اور ان کے سینوں میں جو دل ہیں وہ اندھے ہیں ’مگر یہ دل اندھے نہ ہوتے تو وہ فصاحت آموزی میں بڑے پرجوش ہوتے‘ وہ عبرت لیتے اور ان لوگوں جیسے انہما سے ذکر ایمان کی طرف مائل ہوتے ’لیکن ان قسم کے کھڑکتے ان کے گرد گرد کی مخالفت پر ہیں۔‘

لیکن ان لوگوں کا رویہ بالکل الٹا ہے۔ عبرت لینے ’ایمان لانے‘ غرض اپنی سے ڈرنے کے بجائے یہ لوگ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ غرض ہم پر جلدی آجائے حالانکہ اللہ نے کسی حکمت کی وجہ سے اسے مؤخر کر دیا ہے۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَكِنْ يُخَلِّفُ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا

عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۷۷﴾

”یہ لوگ عذاب کے لیے جلدی پھا رہے ہیں۔“ اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہ کرے گا مگر تیرے رب کے ہاں کا ایک دن تیرے شمار کے ہزار برس کے برابر ہو سکتا ہے۔ ہر زمانے میں ظالموں کا کیل انداز ہوتا ہے۔ وہ زمانہ ماضی

کے ظالموں کے کھڑرات اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ ان کی تاریخ پڑھتے ہیں اور ان کے انہام ان کے سامنے ہوتے ہیں لیکن پھر بھی وہ اسی راہ پر چلتے ہیں جس کا انہام وہ دیکھتے ہیں۔ جب ان کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ دیکھو تمہارے آباؤ اجداد اس انہام سے دوچار ہوئے تھے یہی تمہاری ہو سکتا ہے تو یہ لوگ اسے مسجد دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے جو انہیں ملت کی ایک کمزری دے رکھی ہے تو یہ کبر و غرور میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور سرکشی کی آخری حد پر پہنچ جاتے ہیں۔ جس بات سے انہیں اور لیا جاتا ہے اس کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور مذاق میں بھی اس قدر آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مطالبہ کرتے ہیں کہ لاؤ وہ عذاب جس سے تم ہمیں ڈراتے ہو۔

وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ (۴۷:۲۲) ”اللہ ہرگز وعدے کے خلاف نہ کرے گا۔“ عذاب ضرور اپنے وقت پر آئے گا اس کی عکس اور اس کی تکرار اور منصوبے کے مطابق۔ لوگوں کی طرف سے کوئی کاملاً بڑا ہو رہا ہے لیکن اللہ اسے اپنے وقت پر لائے گا۔ لوگوں کا وقت کا صواب اور ہے اور اللہ کا اور ہے۔

وَإِنْ يَوْمَ مَا عِندَ رَبِّكَ كَأَنَّفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ (۴۷:۲۲) ”مگر جیسے رب کے اس کا ایک دن تمہارے شمار کے ہزار برس کے برابر ہو آگیا ہے۔“ یہ کھڑرات اور ان میں جاگ شدہ اقوام کو بھی اللہ نے مست دی تھی لیکن ان کے لیے بھی یہ صلت مفید نہ رہی کیونکہ اللہ کی صلت کے مطابق ان کی بڑائی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔

وَكَايْنِ تَنْ قَزَیْہِ اَمَلِیْتُ لَهَا وَہِیَ ظَالِمَہُ ثُمَّ اَخَذْتُہَا ۙ
وَالِیَّ الْمَصِیْرُ ۝۱۰

ع۱۰

۱۳

”تھی تہی بنتیں ہیں جو ظالم تھیں انہیں نے ان کو پہلے صلت دی پھر نڈیا اور سب کو دلیں تو میرے ہی پاس آتا ہے۔“ جب ہے کہ مشرکین کہ عذاب طلب کرتے ہیں اور اللہ کے ذرا لے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں انھیں اس لیے کہ ان کو اللہ نے صلت دے دی ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

یہاں تک تو اللہ تعالیٰ کی اس صلت کا بیان تھا جو اس نے کھڑے عیب کرنے والوں کے لیے اس کائنات میں جاری کر رکھی ہے اور اسی کے مطابق اہم سائنہ کو چاک کیا گیا۔ اب خطاب کا رخ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاتا ہے کہ آپ لوگوں کو بہر حال قیامت کے انہام پر سے ڈراتے ہی رہیں۔ اور صاف صاف کہہ دیں کہ میں تو بڑے ہی میں ہوں۔

قُلْ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّمَا اَنَا لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝۱۱ فَالَّذِينَ اٰمَنُوْا
وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝۱۲ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌ ۝۱۳ وَالَّذِينَ سَعَوْا فِیْ

اٰیٰتِنَا مُعْجِزٰتٍ اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ الْجَنِّیۡنَ

”اے نبی! کہ دو کہ ”لوگو! میں تو تمہارے لیے صرف وہ شخص ہوں جو (برا وقت آنے سے پہلے) صاف صاف خبردار کر دیتے والا ہو“ پھر جو ایمان لائیں گے اور ایک عمل کس گے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی اور جو ہماری آیات کو نیچا دکھانے کی کوشش کریں گے وہ دوزخ کے یار ہیں۔“

یہاں قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فریضے کو صرف خبردار کرنے تک محدود کر دیتا ہے۔

اِنَّمَا اٰتٰیٰکُمْ نَذِیْرٌ مُّبِیۡنٌ (۲۲: ۹۹) ”میں تو صرف وہ شخص ہوں جو وقت سے پہلے خبردار کر دیتے والا ہو۔“ کیونکہ حالات ایسے تھے کہ لوگ کھڑے بک کر رہے تھے۔ مذاق کر رہے تھے اور یہ مطالبہ کر رہے تھے کہ جس عذاب سے آپ ارادتے ہیں اسے جلد ہی ملے آئیں! اس لیے بتایا گیا کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں اور جو لوگ میری بات کو مان لیں گے اور پھر ایمان کے ٹکڑے بھی پارے کس لیں وَ عَمَلُوۡا الصّٰلٰتِ (۲۲: ۵۰) ”ایک عمل کریں“ تو ان کی جڑا یہ ہوئی کہ اللہ ان کے ساتھ گناہ صاف کر دے گا اور رِزْقٌ کَثِیۡرٌ (۲۲: ۵۰)۔

رزق کثیر ”عزت کی روزی“۔ یعنی ان کے رزق کا ایسا ذریعہ ہو گا جو باعزت ہو گا اور ذریعہ بھی صاف ہو گا۔

رہے وہ لوگ جو لفظ کی آیات کو لوگوں کے دلوں تک پہنچنے سے روکتے ہیں اور عوام کو ان پر عمل پیرا ہونے سے بھی روکتے ہیں۔ لفظ کی آیات سے مراد صحابی کے دلائل اور لفظ کی شریعت ہے ”تو ایسے لوگوں کو لفظ کے جہنم کا مالک بنا دیتا ہے۔“

یہی حکمت اللہ نے ان کو دی ہے۔ یعنی لفظ ایمان کے لیے تو رزق کریم ہے اور ان کے لیے جہنم کے مالک مقرر ہیں۔

اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو بھٹکانے والوں کی کھڑ جپ سے بچاتے ہیں اور اس کی راہ میں روڑے اٹکانے والوں کی رکاوٹوں کو دور کرتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو شیطان کی سازشوں سے بھی بچاتے ہیں۔ رسول برہمچاری بننے میں اور انسانوں کی کچھ آرزوئیں ہوتی ہیں۔ شیطان دعوت اسلامی کے حاشیوں تک ان آرزوؤں اور خواہشات کی راہ سے پہنچتا ہے۔ رسول اگرچہ معصوم ہوتے ہیں لیکن ان کے دلوں میں چونکہ یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کی دعوت جلدی پھیلے اس کو کامیابی حاصل ہو اس راہ میں جو رکاوٹیں ہیں وہ دور ہوں شیطان ایک دھاتی کی ان مصنوعات خواہشات کی راہ سے حملہ آور ہوتا ہے اور دعوت کو اس کے اصول اور اس کی اقدار و روایات سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ لفظ اللہ بھی ایسے رسولوں کے کام پر فکر رکھے ہوئے ہوتا ہے اس لئے وہ ان شیطان پھانوں کو باطل کر دیتا ہے رسولوں کو بتا دیتا ہے کہ دعوت اسلامی کے اصول یہ ہیں اس کے بچانے یہ ہیں۔ اسی طرح اللہ دعوت کے دلائل کو محکم کر دیتا ہے اور دعوت کے سلسلے میں تمام شہادت کو دور کر دیتا ہے اور اس کی قدس اور زلال حسین کر دیتے جاتے ہیں۔

--- ○ ○ ○ ---

وَمَاۤ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُوْلٍ وَّلَا نَبِیٍّ اِلَّا اِذَا تَمَنَّیَ الشَّیْطٰنُ
فِیۡ اٰمِنِیَّتِهٖۃۙ فَيَنتَسَخُّ اللّٰهُ مَا یُلْقِی الشَّیْطٰنُ ثُمَّ یُحْکِمُ اللّٰهُ اٰیٰتِهٖۃۙ وَاللّٰهُ

عَلَيْهِمْ حِكْمَةٌ مَّا يُلْقِيَ الشَّيْطَانُ فَمَنْ لَّدَيْنِ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ
وَالْعَاسِيَةُ قُلُوبُهُمْ وَآلِ الظَّالِمِينَ لَبِئْسَ شِقَاقَ بَعِيدٍ ۚ وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ
أَدَّبُوا النَّعْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَآيَاتُ
اللَّهِ لَهَا دَلِيلٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ وِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ۝

”اور اے نبی“ تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ نبی (جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ پیش آیا ہو کہ) جب اس نے تمہاری شیطانوں کی تمنا میں غفلت انداز ہو گیا۔ اس طرح ہر کچھ بھی شیطان غفلت اندازیاں کرتا ہے اللہ ان کو ماردیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کرتا ہے اللہ عظیم ہے اور رحیم۔ (وہ اس لیے ایسا ہونے دیتا ہے) تاکہ شیطان کی دغا دہنی غلطی کو فتنہ بنا دے ان لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو (خلاق کا) ردگ لگا ہوا ہے اور جن کے دل ٹھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عداوت میں مبتلا ہیں اور علم سے بہرہ مند لوگ جان لیں کہ یہ حق ہے جیسے رب کی طرف سے اور وہ اس پر ایمان لے آئیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں چنانچہ اللہ ایمان لانے والوں کو بیش سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے۔“

اس آیت کے نزول کے بارے میں بہت سی روایات وارد ہیں اور ان کو بے شمار مفسرین نے نقل کیا ہے۔ ان میں سے کچھ نے کہا ہے کہ یہ سب روایات مرسل ہیں اور ان میں سے کسی کی سند صحیح نہیں ہے۔ وقت اعظم!

ان روایات میں سے جو زیادہ مطلق ہے (ان میں جو حاکم کی ہے اس نے موسیٰ ابو موسیٰ کوئی، محمد بن اسحاق شعبی، محمد بن یحییٰ موسیٰ، محمد بن شاذان، ابن شاذان کی سند سے نقل کیا ہے۔ ان میں شبہ کتنے ہیں کہ جس زمانے میں سورہ غم نازل ہوئی تو مشرکین کہتے تھے کہ اگر یہ غصہ ہمارے ہوں گا تو ذکر اللہ غفلت میں کرے تو ہم اس کی باتوں کا انکار کر لیتے اور اس کے ساتھیوں کو بھی مان لیتے۔ لیکن یہ یہود و نصاریٰ پر اس طرح تنقید نہیں کرتے جس طرح ہمارے ہوں گے گالیوں دیتا ہے اور شر سے ڈر کر رہتا ہے۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بات شاذان گزرتی تھی کہ مشرکین کہہ آپ کو بھٹاتے تھے اور آپ کے یہود و نصاریٰ کو دانتیں دیتے تھے۔ ان لوگوں کی ملامت پر آپ بہت ہی دل گرفتہ تھے۔ آپ کے دل میں بڑی غمناکی تھی کہ یہ لوگ بدعت قبول کر لیں۔ جب سورہ غم نازل ہوئی تو آپ نے تلاوت کی۔

لَقَرَاءَ تَقُمْ اَللَّتْ وَ اَلْعُزِّي (۱۹) وَ مَنُوۡةَ الثَّالِثَةِ اَلْاٰخِرٰی (۲۰) اَلْکُمْ الذِّکْرُ وَ

لَهُ الْاٰثَنٰی (۲۱) (۵۳: ۱۹ - ۲۱) تو میں اس وقت شیطان نے ان جہن کے ذکر کے ساتھ ہی اپنی طرف سے چند کلمات اور کہے۔ اس نے کہا:

انہیں لحن الغر اتیق العلیٰ وان شفاعتہن لھی المنیٰ تر تبحی یہ غفلت شیطان نے اپنی طرف سے بطور فتنہ دینے۔ یہ غفلت کہ کہ ہر مشرک کے دل میں بیٹھ گئے۔ چنانچہ انہوں نے ان کو نقل کرنا شروع کر دیا اور ایک

دوسرے کو ظفر پڑا دیئے گئے۔ انہوں نے کہا کہ ”خیر“ نے اپنا دین چھوڑ دیا ہے اور اپنے پہلے دین اور اپنی قوم کے دین پر آگیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سورہ نجم کی تلاوت کر کے آخر میں پہنچے تو آپ نے جہد کیا اور جو مسلم اس کو سن رہے تھے انہوں نے بھی جہد کیا اور جو مشرک سن رہے تھے انہوں نے بھی جہد کیا۔ ولید بن مغیرہ ایک بڑا آدمی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں سئی لی اور اس پر جہد کر لیا۔ دونوں گروہوں کو جب ہوا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جہد کر لیا۔ مسلمانوں کا جب تو اس بات پر قہاکہ مشرکین ان کے ساتھ جہد رہنے ہو گئے پھر ایمان لانے اور یقین کرنے کے۔ یہ اس لیے کہ شیطان نے جو الفاظ ادا کیے تھے وہ مسلمانوں نے نہیں سنے تھے۔ صرف مشرکین نے سنے تھے۔ اس لیے مشرکین مطمئن ہو گئے کیونکہ شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امیہ (قرأت) میں اپنے فقرے عا دیکھے اور مشرکین کو سنی دی کہ یہ الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ میں تلاوت کیے ہیں تو انہوں نے اپنے دلوں کی تقسیم میں جہد کر لیا۔ یہ بات لوگوں میں پھیل گئی۔ اس بات کو شیطان نے بہت ہی پھیلایا یہاں تک کہ یہ خبر جوشہ میں پھیل گئی اور وہاں جو مسلمان تھے انہوں نے سنی۔ وہاں مسلمان حکام ابن مسعود کی قیادت میں تھے۔ ان کو یہ بات پہنچی کہ نبل کہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کچھ نواز پڑھی ہے اور ان کو یہ بھی معلوم ہوا کہ ولید بن مغیرہ نے اپنی جھیل پر سنی الفاظ اس پر جہد کیا۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اب مسلمان کد میں امن و یمن سے ہیں۔ چنانچہ یہ ماجرین بڑی جلدی سے وہاں سے لوٹے۔ اللہ نے شیطان کے الفاظ کو منسوخ کر دیا اپنی آیات کو مستحکم کر دیا اور اس افتراء سے قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا إِذَا تَعَنَّى الشَّيْطَانُ فِيْ أَمْنِيَّتِهِ
فَيَنْسُخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ أَيْتَهُ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
(۵۲:۲۲) (لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَ الْقَاسِيَةُ قُلُوبَهُمْ

وَ اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ) (۵۳:۲۲) ”اور اے نبی“ تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی رسول بھیجا ہے نہ نبی (جس کے ساتھ یہ معاملہ نہ چلیں گے) جب اس نے فتنی شیطان اس کی فتنائی میں غلط انداز ہو گیا۔ اس طرح جو کچھ بھی شیطان غلط اندازوں کرتا ہے اللہ ان کو مٹا دیتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے اللہ علیم ہے اور حکیم۔ (وہ اس لیے یہ ہوتے دیتا ہے) تاکہ شیطان کی اڑا ہوئی غرابی کو فتنہ بنا دے جن لوگوں کے لیے جن کے دلوں کو (خفاق کا) روگ لگ ہوا ہے اور جن کے دل کھوٹے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ظالم لوگ عدا میں بہت دور نکل گئے ہیں۔ جب اللہ نے اپنا فیصلہ بنا دیا اور شیطان نے جو شوشہ چھوڑا تھا اس سے براہت کر دی تو مشرکین اگلے پاؤں پھر گئے اور گمراہی اختیار کر کے مسلمانوں کے ساتھ بدولت شروع کر دی کچھ اور سختی شروع کر دی۔

ان کچھ کئے۔ یہ کہ نبوی نے اپنی تحریر میں ان عباس کے کلام کی چوری روایات میں کی ہیں اور محمد بن کعب قرظی

نے بھی اسی صراحیح کی ہیں اور پھر یہاں انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ واقعہ اس طرح کیونکر ہو سکتا ہے جبکہ اللہ نے اس حد سے میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عصمت کی ضمانت دی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے مختلف لوگوں کے جوابات نقل کیے ہیں۔ سب سے گرا جواب یہ ہے کہ شیطان نے مشرکین کے کانوں میں یہ فقرے ڈال دیئے تھے۔ مشرکین نے یہ سمجھ کر شاید یہ فقرے بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طوط کے ہیں حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ یہ حضرت شیطان نے ادا کئے اور رسول اللہؐ نے یہ نہیں ادا کیے۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ابن عباسؓ نے کہا ہے۔

فَیْ اُْمْنِیْنِہٖ کَا مَعْنٰی ہِیَ ہِیَ کہ شیطان نے آپ کی باتوں میں یہ فقرے ڈال دیئے۔ اللہ نے ان کو باطل کر دیا اور اہل آیات کو حکم کر دیا۔

مجاہد کہتے ہیں اِدْ اُنْمِنِیْ کے معنی ہیں ادا اِغَالِ فَاکَر جاتا ہے امنیۃ قرآنہ یعنی اس کا پڑھنا۔
بلوکی کہتا ہے کہ اکثر مفسرین نے کہا ہے کہ نسی کے معنی میں علامتی علامات کی۔ اور اللہ کی کتاب پڑھنی۔

اَنَّمٰی اِدْ اُنْمِنِہٖ اَمْنِیْنِہٖ کے معنی ہیں ”شیطان نے ان کی علامت میں اِیْل دیا“۔ ابن جریر کہتے ہیں کہ نسی کے معنی ہیں (۱۲) یعنی علامت کی اور کلام کے علوم کو بیان کرنے کے لیے یہ بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔

یہ ہے خلاصہ کلام روایات اور ابن حبانؒ کا جن کو حدیث ”غزلین“ کہتے ہیں۔ یہ حدیث سند کے اعتبار سے کوئی نیا حد نہیں رکھتی۔ حد سے حدیث کہتے ہیں۔ اہل صحاح نے اس حدیث کو نہیں لیا۔ نہ اس کی کوئی سند صحیح و متصل ہے نہ راویوں سے۔ ابھر کر بڑا کہتے ہیں۔ یہ حدیث انارے طبع میں نہیں کہ کسی جگہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قابل ذکر ان حدیث سے نقل کی گئی ہو۔ اور موضوع کے اعتبار سے تو یہ اسلام کے بنیادی اصول سے گرا آتی ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عقیدہ و عصمت سے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ صحیح رسالت کے کام میں شیطان دلیل ہو سکتا ہے۔

مستشرقین اور اسلام پر تنقید کرنے والوں نے اس حدیث میں بڑی دلچسپی لی ہے۔ اس کی انہوں نے بڑی اہمیت کی ہے اور اس کے لوگوں نے حریہ مختلفانہ اقوال پیش کیے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کوئی قائل حجت بات نہیں کی بلکہ اس موضوع پر بات کر چکی فضول معلوم ہوتا ہے۔

خود اہل آیات کے اندر ایسی شادیں موجود ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات ہو چکی ہو نہیں سکتی۔ یہ ایسا کوئی افتراء ہی واقعہ ہوا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش آیا ہو۔ آیات کا خلاصہ تو یہ ہے کہ اس میں جو بات کی گئی ہے وہ تمام رسولوں کو پیش آتی رہی ہے۔ ”وہ نبی تم سے پہلے ہم نے نہ کوئی ایسا بھیجا ہے اور نہ نبی کہ جس نے تمہاری قوت شیطان اس کی قوت میں غلط انداز ہو گیا۔ اس طرح شیطان جو کچھ غلط انداز پیش کرتا ہے“ اللہ ان کو مانتا ہے اور اپنی آیات کو پختہ کر دیتا ہے۔“ لہذا اس آیت میں جس بات کا ذکر ہوا ہے وہ تمام انبیاء و رسل کے درمیان صحت مشرک ہے۔ اور اس کا تعلق ان کی صفت بشریت سے ہے اور یہ بات اس عصمت کے خلاف نہیں ہے جو رسولوں کے لیے مقرر ہے۔

یہ وہ بات ہے جس کے بیان کی ہم یہاں کوشش کریں گے انتہاء اللہ۔ اصل مراد تو اللہ ہی جانتا ہے ہم جو تفسیر بیان کرتے ہیں اسے اپنی اپنی قوت سے مدد کر کسی حد تک ہی کرتے ہیں۔ جب رسولوں کو یہ یقینی میرا کی جاتی ہے کہ وہ اللہ کے

پیغام کو لوگوں تک پہنچائیں۔ ان کے نزدیک محبوب ترین شے یہ ہوتی ہے کہ لوگ ان کی دعوت پر جمع ہو جائیں اور اس بھلائی کا اور انک کر لیں جو وہ اللہ کی طرف سے لے کر آئے ہیں اور ان کے تابع ہو جائیں۔ لیکن دعوت کے مقابلے میں بہت سی مشکلات اٹھ کھڑی ہوتی ہیں۔ رسول انسان ہوتے ہیں اور انسانوں کی زندگی محدود ہوتی ہے اور اس حقیقت کو وہ بھی طرح چاہتے ہیں۔ ان کی قنناہ ہوتی ہے کہ لوگوں کو برقی رفتار سے اپنی دعوت کی طرف کھینچ لائیں۔ مثلاً ان کے دلوں میں یہ بات آتی ہے کہ اگر وہ لوگوں کے ساتھ مصالحت کریں اور وہ باتیں ان کے لیے چھوڑنا مشکل ہیں 'مثلاً ان کی عادات'، رسومات، موروثی شعائر' ان پر وہ خاموش ہو جائیں۔ 'دقی طور پر' اور شاید اس طرح لوگ دعوت کی طرف آ جائیں۔ اور جب وہ دعوت کو قبول کر لیں تو ان کے لیے ممکن ہو گا کہ وہ یہ موروثی عادات چھوڑ دیں 'جو اب ان کے لیے بہت عزیز ہیں۔ مثلاً معمولی معمولی باتوں پر وہ ان کے ساتھ تفریق کر لیں اور کسی انکھل سے ان کو دعوت کے اندر لے آئیں۔ اس امید پر کہ اندر لاکر پھر ان کی تربیت کر دی جائے گی۔ اور اس طرح ان کی خلاف اسلام عادات چھوٹ جائیں گی۔

غرض رسول اور نبی اس قسم کی بہت سی قننائیں کرتے رہے ہیں جن کا تعلق ان کی دعوت کی ضرورت و اہمیت سے ہوتا ہے جبکہ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ دعوت کے طالبین دعوت کو اس کے چرے اصولوں پر جم کر چلائیں۔ دعوت اسلامی کے پارک انڈر کے مطابق 'اور اس چالے کے مطابق کہ مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ' 'جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے'۔ کیونکہ اللہ کی تقدیر میں دعوت اسلامی کی کارکردگی یہ ہے کہ وہ خالص اصولی انداز کی ہو اور اس میں انسانوں کی کسی حد پر اور خواہش کی آمیزش نہ ہو کہ دعوت حقیقی اصول پر اپنی باتوں کے مطابق چلے 'اگرچہ اس طریقے کے مطابق آغاز میں تعداد کا خسارہ ہو گا۔ کیونکہ دعوت اگر اپنے اصول پر سختی سے جی رہے اور فیصلہ کن بات کرتی رہے تو اگر کار یہ انخاص بھی دعوت کو قبول کر لیں گے۔ بلکہ ان انخاص سے بھی زیادہ پاؤں اور لکھے لوگ دعوت کو قبول کریں گے اور دعوت بھی خالص اور صحیح و سالم رہے گی' اپنی راہ پر سیدھی ہو گی اور اس کے اندر کوئی کجی پیدا نہ ہو گی۔ نہ اس میں کسی طرح کوئی جھکاؤ ہو گا۔

انسان کی ان خواہشات اور ان خواہشات کے اظہار کے لیے رسول ہو کر امت استعمال کرتا ہے یا خواہش کا اظہار کرتا ہے اس میں شیطان کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ مداخلت کر کے دعوت کو اپنی اصلی راہ سے ہٹا دے۔ اس طرح شیطان دعوت کے پھیلانے کے اجتہادی معاملات میں شہادت پیدا کرتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ شیطان کی کارستانیوں کا دھیکہ کر دیتا ہے اور ایسے معاملات میں اللہ کی طرف سے حکم حکم آ جاتا ہے اور رسولوں کو کٹھا جاتا ہے کہ وہ اس حکم ٹھیکے کو حواس تک پہنچا دیں اور رسولوں اور نبیوں کے دلوں میں اجتہادی امور میں جس کا تعلق دعوت کے پھیلانے سے ہوتا تھا وہ فتنہ ہو گی حتیٰ کہ اللہ کی طرف سے اس کھیلان آ جاتا ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض فقرات میں بیان آیا ہے۔

یہ شیطان کی سازش ہوتی ہے اور اللہ اس کو باطل کر دیتا ہے اور حکم حکم آ جاتا ہے اور شہ نہیں رہتا 'اجتہادی حکم کی جگہ حکم آ جاتی ہے۔ اللہ عظیم و حکیم ہے۔ جن لوگوں کے دلوں میں نفاق اور غرور کی بیماری ہے یا جن کے دل چھریں ہیں جہنم کفار اور منافقین' وہ ایسے معاملات میں بحث و سوال کا موقعہ پا لیتے ہیں۔

اِنَّ الظَّالِمِيْنَ لَنَفِيْ شِقَاقٍ بَعِيْدٍ (۵۳:۲۲) "حقیقت یہ ہے کہ ظالم لوگ عذاب میں دور نکل گئے

ہیں۔“ رہے وہ لوگ جن کو علم و معرفت دی گئی ہے تو ان کے دل اس بیان اور حکم فیصل پر مطمئن ہو جاتے ہیں اور وہ اللہ کے حکم کی نکت کو پا لیتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِلٰہِیْ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (۲۶: ۵) ”جیسا کہ ایمان لانے والوں کو پیشہ سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں نور و رحمت اسلامی کی تکریر میں ہم لکھ سکتے ہیں۔ ابن کی روشنی میں ہمیں اس گواہی کی ضرورت نہیں پڑتی ہے جس طرف ابن جریر نے اشارہ کیا ہے۔

تقدیر میں یہ بات نظر آتی ہے۔ وہ ایک آدمی اور فقیر ہے۔ وہ رسول اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول مجھے پڑھائیں اور وہ علم سکھائیں جو آپ کو اللہ نے سکھایا ہے۔ وہ بار بار اس بات کو دہراتے رہے۔ اس وقت رسول اللہ ولید ابن مغیرہ کے ساتھ منکر فرما رہے تھے اور وہ قریش کے ممتاز اکابرین میں سے تھے اور آپ کی خواہش یہ تھی کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ ابن ام حکوم کو معلوم ہوا کہ حضور کیسے ہم معاملے میں مشغول ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابن کی بار بار کی دعاؤں کو چاند کیا اور ان سے مدد عزایا۔ چنانچہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا سخت بات کی گئی۔

عَبَسَ وَتَوَلّٰی (۱) اَنْ جَاۤءَهُ الْاَعْمٰی (۲) وَ مَا یَذُرْ لَّکَ لَعْلُہٗ یَرْمُکِی (۳) اَوْ یَذُکَّرُ فَتَنْفَعُہُ الذِّکْرُ اِیْ اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰی (۵) فَاَنْتَ لَہٗ تَصَدّٰی (۶) وَ مَا عَلَیْکَ اَلَّا یَرْمُکِی (۷) وَ اَمَّا مَنِ جَاۤءَکَ یَسْعٰی (۸) وَ هُوَ یَخْشٰی (۹) فَاَنْتَ عَنْہٗ تَلٰہٰی

(۱۰) کَلَّا اِنَّہَا لَذِکْرٌ لَّکَ (۱۱) فَمَنْ شَآءَ ذَکَّرْہُ (۱۲) (۸۰ : ۱ تا ۱۲) ”سزاوار ہو اور ہے رخی برقی اس بات پر کہ وہ آدمی اس کے پاس آیا۔ جس کا خبر شاید وہ سہمہ جائے یا صحت پر دھیان دے اور صحت کر اس کے لیے بلیغ ہو“ جو شخص ہے پر دہلی برحق ہے اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو حالانکہ اگر وہ نہ سہمہ دے تو تم پر اس کی کیا زبردستی ہے اور ہو خود تمہارے پاس دوڑا آتا ہے اور وہ ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ اس سے تم بے رخی رہتے ہو۔ ہرگز نہیں۔ یہ تو ایک صحت ہے جس کا تمہیں چاہیے قبول کرے۔“

ہاں اللہ تعالیٰ نے دعوت اسلامی کو اپنے حج اور نبوت ہی علیہ السلام اور پیاروں کا، لکھا دیا اور جن رسول اللہ کے اس طرز عمل کی پیروی کر دی جو آپ نے اکابرین قریش کی ہمت محض اس لیے اختیار کی تاکہ وہ اسلام لے آئیں اور ان کے ساتھ عوام کی ایک بڑی تعداد اسلام قبول کر لے۔ اللہ نے اس پر دعوت کا جو حج اصول اور طریقہ دکھایا وہ یہ تھا کہ اکابر قریش کے اسلام قبول کرنے کے معاملے میں یہ بات ہم ہے کہ دعوت اسلامی اپنے حج طوطا پر کھمکریں اور شیطان کے اس پوسے کو باطل کر دیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ڈال دیا تھا کہ اکابر قریش اگر اسلام قبول کر لیں تو دعوت جلدی پھیل جائے گی۔ اللہ نے اپنی آیات حکم فاعل کر کے کہ اس رویہ کو درست کر دیا اور اہل ایمان کے دل اس پر مطمئن ہو گئے۔

اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہم حکم کی امت قدر کرتے تھے۔ جب بھی اس کو دیکھتے 'یہ فرماتے یہ شخص ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے جہنم کا ہے۔ آپ سے حضور کبھی پہنچتے تھیں کچھ ضرورت ہے۔ دو دفعہ آپ نے اپنی عدم موجودگی میں انہیں مدینہ میں اپنے غلیظہ ٹھکانا۔

عام مسلم نے اپنی صحیح میں ردعت کی ہے۔ بواسطہ ابوبکر 'ابن ابوشیبہ' محمد بن عبداللہ اسدی 'اسرائیلی' ہندم بن شرع۔ اس کے والد اسعد بن ابودکاس سے وہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے 'چچ آدمی تھے۔ مشرکین نے کہا ان کو ذرا ہٹا دو یہ ہم سے آگے بڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں اس وقت میں تھا 'ابن مسعود' نے 'ہذیل' کا ایک شخص تھا۔ چال تھے اور دو دوسرے لوگ تھے جن کا نام میں جوں گیا۔ اس پر حضور کے دل میں کوئی بات آئی۔ اللہ جانتا ہے کہ کیا بات آئی۔ حضور نے دل میں کوئی بات کی۔ تو اللہ نے یہ آیت نازل کی۔

وَلَا تَقْرُؤُا الَّذِیْنَ یَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدُوَّةِ وَالْعَشِيِّ یُرِیدُوْنَ وَجْهَهُ "اور ان لوگوں کو نہ بھگادو جو اپنے رب کو صبح و شام پکارتے ہیں اور صرف اللہ کی رضامندی چاہتے ہیں۔" یہاں بھی اللہ نے دعوت اسلامی کے نہایت ہی باریک باپ و قول کرنے والے پرانے دھڑکے اور شیطان نے اس ننگے پر جو دوسرا انداز کی تھی 'اس کے انداز سے نکل لفظ نے اس کی صحیح کر دی۔ شاید حضور نے یہ سوچا کہ مشرک اکابرین قریش کے ساتھ یہ غریب لوگ مجلس میں نہ بیٹھیں جب کہ اللہ کے نزدیک دعوت اسلامی کی افادیت ان اکابرین قریش کے مقابلے میں زیادہ قیمتی تھی۔ نیز دعوت کی افادہ اور پیغاموں کی ہیئت ان بزرگ لوگوں کے اسلام سے بھی زیادہ قیمتی جو ان اکابرین قریش کی بیعت میں تحریک کا ساتھ دیتے اور جن کی تمنا رسول اللہ کرتے تھے۔ اللہ تحریک کے لیے حقیقی قوت کے مرکز کو خوب جانتے تھے۔ تحریک کے لیے اصل قوت یہ تھی کہ وہ اپنی راہ پر اشد امت کے ساتھ چلے اور کسی شخصیت یا کسی رسم و رواج کی کوئی پروا نہ کرے۔

زینب بنت جحش کے واقعہ میں بھی یہی پیش آیا۔ یہ آپ کی پھر بھی زار میں تھیں 'رسول اللہ نے ان کو زید بن حارثہ کی زوجیت میں دے دیا تھا۔ زید حضور کے منسوب تھے اور زید بن حارثہ کے نام سے مشہور تھے۔ زینب کے ساتھ نکاح کے بعد ان کی ازدواجی زندگی کامیاب نہ ہوئی۔ چاہلیت کا ردواج یہ تھا کہ اگر معنوی قوت ہو جائے یا اپنی ہی کو حلاق دے دے تو اس کے ساتھ اس کا نہ بڑا باپ نکاح نہ کرے تھا۔ اس کو معیوب سمجھا جاتا تھا۔ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ اس رسم کو ختم کر دیا جائے۔ جس طرح بیٹے کی نسبت والد کے بطن کی کسی دوسرے کی طرف کرنے کی رسم کو منوع قرار دے دیا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم دیا تھا کہ اگر زید اپنی ہی کو حلاق دے دے تو آپ اس کے ساتھ نکاح کریں تاکہ اس رسم کا ابطال ہو جائے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اپنے دل میں غلیظہ رکھا اور کسی کو نہ دیا۔ زید جب بھی اپنی ہی کی نکاح کرتے رسول اللہ ان کو یہی مشورہ دیتے کہ "تم اپنی ہی کو رکھو۔" حضور کا مصعب یہ تھا کہ اگر زید حلاق دیتے ہیں تو مجھے اس سے نکاح کرنا ہو گا اور اس بات کو مطابق ردواج عرب پسند نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو اس طرح عقلی رکھا یہاں تک کہ زید نے نگ آکر دینب کو حلاق دے دی۔ اللہ نے اس کے بارے میں قرآن نازل فرمایا اور اس میں اس بات کی وضاحت کر دی جو حضور اکرم

صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں حق اور معنی کے سلسلہ میں اسلامی شریعت کا جو منظر تھا وہ پورا کر دیا گیا۔ چنانچہ اللہ نے فرمایا:

وَ اِذْ تَقُولُ لِلَّذِي اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللّٰهَ وَ تُخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَهُ فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنٰهَا لِكَيْ لَا يَكُوْنَ عَلٰى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِىْ اَزْوَاجٍ اَدْعٰى اِلَيْهِمْ اِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَ كَانَ اَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُوْلًا (۳۳: ۳۷) ”اے نبی! یاد کرو وہ مرتبہ جب تم اس شخص سے کر رہے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہ ”اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے اور“ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہوئے تھے جسے اللہ کھولا چاہتا تھا“ تم لوگوں سے اور رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب ”یہ“ اس سے اپنی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اس سے (معتد خاتون) کا تم سے نکاح کر دیا تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیویوں کی بیویوں کے معاملہ میں کوئی غلی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اور اللہ کا حکم تو اس میں آسانی چاہیے تھا۔“

محترم عائشہؓ فرماتی ہیں کہ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اوپر نازل ہونے والے حکم میں سے کسی چیز کو چھپاتے تو وہ اس آیت کو چھپاتے۔

وَ تَخْفِي فِيْ نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْدِيْهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَهُ (۳۳: ۳۷)

(۳۷) ”اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپاتے ہوئے تھے جسے اللہ کھولا چاہتا تھا“ تم لوگوں سے اور رہے تھے“ حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔“

اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی شریعت اور اس کے احکام کو عائد کر دیا اور اس بات کو بھی کھول کر دکھا دیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں چھپائی ہوئی تھی کہ لوگ خبیثی کی بیوی سے نکاح کو برا خیال کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی شیطان کی راہ کو بند کر دیا اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری تھی ”یاد جن کے دل دعوتِ اسلامی کے لیے سخت تھے وہ اس واقعہ کو بھی سامانِ شکہ جانتے رہے۔ اور آج تک اسلام کے دشمن اسے سامانِ شکہ بنا رہے ہیں۔“

یہ ہے وہ بات جس پر اس آیت کی تفسیر میں ہمارا دل مطمئن ہو گیا ہے۔ اللہ ہی سچ راستہ دکھانے والا ہے۔ رسول اللہؐ کے بعد دعوتِ اسلامی کی لیڈر شپ بھی بعض اوقات یہ کوشش کرتی ہے کہ انتہائی بائبل لوگوں کو دعوتِ اسلامی کی طرف مائل کیا جائے اور بہتر آدمیوں دعوت کے تقاضوں میں سے بعض امور میں چشم پوشی کی جائے۔ یہ کام وہ اس جذبہ کے تحت کرتے ہیں کہ دعوتِ اسلامی کو فروغ حاصل ہو اور وہ جلد ہی غلبہ حاصل کرے۔ اس لیڈر شپ کا نیل یہ ہوتا ہے کہ یہ امور دعوت کے بنیادی امور نہیں ہوتے۔ یہ لوگ ان بائبل لوگوں کے ساتھ جن امور میں نرمی کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ

دعوت سے متعلق ہو جائیں اور اس کی خاصیت اختیار نہ کریں۔

یہ لوگ بعض ایسے دسکھ اور ذوالفہم بھی لہناتے ہیں جو دعوت اسلامی کے پارک پختوں اور اقدار کے ساتھ بے جڑ ہوتے ہیں نہ یہ امور دعوت اسلامی کے سیدھے سادے طریقے سے لکھتے ہیں یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں کہ دعوت جلدی پھیل جائے اور کامیاب ہو جائے۔ یہ لوگ ان امور کو لہناتے کے لیے دعوت کی مصلحت کے تحت بطور اجتہاد یہ کام کرتے ہیں۔ حالانکہ دعوت اسلامی کی مصلحت تو اس میں ہے کہ اس کے حقیقی منہاج سے ارہ برابر انحراف نہ کیا جائے نہ کم اور نہ زیادہ کسی بات میں بھی۔ رہے منہاج تو وہ امر بھی ہیں۔ ان کے بارے میں صرف فقہ ہی جانتا ہے۔ فقہ کسی حامل دعوت کو منہاج کا صاحب و کتاب لہنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہئے۔ عائشہ دعوت کا فریضہ صرف یہ ہے کہ وہ دعوت اسلامی کو لے کر سیدھے چلی پھریں۔ دعوت اسلامی کے حقیقی راستے پر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔

قرآن کریم صریح سے کہتا ہے کہ قرآن مجید عائشہ دعوت اسلامی پر ان کی آرزوؤں اور تمناؤں کے راستے سے داخل ہوتا ہے تاکہ اس طرح وہ دعوت اسلامی کی مصلحت کے اندر داخل ہو جائے۔ جس تک انبیاء کا مصلحت ہے قرآن کی مصلحت کی ضمانت تو اللہ نے دے دی تھی۔ شیطان کے لیے شکن نہ رہا کہ وہ انبیاء کی فطری تمناؤں کی راہ سے دخل اندازی نہ کرے۔ لیکن بعد میں آنے والی لہڑیوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے۔ اسے چاہئے کہ وہ بہت زیادہ چنگی رہے اور بہت احتیاط سے کام لے۔ یہ نہ ہو کہ وہ اپنے خیال میں کوئی کام اسلام کی بھری دعوت کے پیچھے اور کامیاب ہونے کے لیے کر رہے ہوں اور اس میں دعوت کی مصلحت سمجھتے ہوں اور دراصل وہ شیطان کا مصلحت ہو۔ ایمان کو چاہیے کہ دعوت کی مصلحت کا فقہ ہی اپنی آشریں سے نکل دے کیونکہ یہ لغزش کا مقام ہے اس مقام سے شیطان حملہ آور ہوتا ہے۔ جب شیطان انفرادی مصلحتوں کی راہ سے اندر نہیں آسکتا تو پھر وہ دعوت کی مصلحت کی راہ سے حملہ کرتا ہے۔ دعوت کی مصلحت لب لبیک بت بن گیا ہے۔ آج کل ایمان حق اس کو بہت پہنچتے ہیں لیکن اس لباس میں وہ دعوت کے اصل منہاج سے جی چراتے ہیں۔ فقہ دعوت اسلامی کی لہڑیوں کو چاہئے کہ وہ دعوت کے اصل منہاج کو نہ بھولیں اور اس منہاج پر خوب غور کریں اور خصوصاً اس بات کی طرف توجہ نہ کریں کہ فلاں فلاں کام نہیں کرتا چاہیے کیونکہ اس میں دعوت کے لیے خطرہ ہے۔ یہ کارکنوں کے لیے خطرہ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اصل خطرہ یہی ہے کہ دعوت اسلامی کے عائشہ دعوت کا حقیقی منہاج چھوڑ دیں کسی بھی وجہ سے اور صحیح راستے سے انحراف کریں خواہ یہ انحراف قلیل ہو یا کثیر ہو۔ فقہ اپنی دعوت کی مصلحت کو ہم سے زیادہ جانتا ہے اور پھر دعوت کے بچانے اور کامیاب کرنے کے ہم دم دگر اور منکف نہیں ہیں۔ ہمارے فریضہ صرف لبیک ہے کہ ہم اپنے منہاج سے انحراف نہ کریں اور اپنے مصلحت منہاج سے ہٹیں اور ہمارے ہوں۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

آخر میں یہ تنبیہ آتی ہے کہ تم دعوت اسلامی کو شیطان دوسوں سے بچانے کی سعی کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری میں ہے کہ لوگ ایمان یا دعوت کامیاب ہو جائے۔ اگر کارہاں کو نہیں ملنے تو وہ دراصل اس کے بارے میں شک میں ہیں اور ان کے انتہا میں دردناک اور توہین آمیز مذہب ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مَرْبِئَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ

السَّاعَةِ بَغْتَةً أَوْ يَاتِيهِمْ عَذَابٌ يَوْمَ عَقِيبِهِ ۚ أَلَمْ تَرَ أَنَّكَ يَوْمَئِذٍ كَذِبٌ

يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۚ قَالُوا لَئِنْ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَفِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ ۚ وَ

الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ۚ

۱۴ ”انکار کرنے والے تو اس کی طرف سے شک ہی میں پڑے رہیں گے یہاں تک کہ یا تو ان پر قیامت کی گھڑی اچانک آ جائے یا ایک مخصوص دن کا عذاب نازل ہو جائے۔ اس روز بادشاہی اللہ کی ہوگی اور وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ جو ایمان رکھتے والے اور عمل صالح کرنے والے ہوں گے وہ عشت بھری جنوں میں جائیں گے اور جنہوں نے کفر کیا ہو گا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہو گا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہو گا۔“

یہ ان لوگوں کا انجام ہے جو اس قرآن کے ساتھ یہ سلوک کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم نے اس مضمون کا ذکر اس تفریع کے بعد کیا ہے کہ انبیاء و رسل دعوت کے سلسلے میں نہایت شوق اور تہنا رکھتے ہیں اور شیطان ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے کی کوشش کرتا ہے جن کے بارے میں انبیاء تہنا کرتے ہیں ان کے دلوں میں شک رہتا ہے اس لیے کہ ان کے دلوں کے اندر دعوت اسلامی بھی طرح بیڑ نہیں تھی۔ یہ اسی طرح شک میں رہیں گے یہاں تک کہ اچانک قیامت آ جائے یا ان پر کوئی مخصوص دن آ جائے۔ یعنی قیامت کے بعد کا عذاب۔ قیامت کے دن کے لیے یوم عظیم اسمثال ہوا کیونکہ اس کے بعد کوئی دوسرا دن نہ ہو گا۔

اس دن میں تمام اختیارات اللہ وعدہ کے پاس ہوں گے یہاں کسی کی بادشاہت نہ ہوگی۔ دنیا کی ٹکاہری بادشاہت بھی کسی کے پاس نہ ہوگی۔ صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اس دن تمام لوگوں کے فیصلے ان کی مقررہ جزاء عمل کے مطابق اللہ کرے گا۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتٍ النَّعِيمِ (۵۶:۲۲) ”جو لوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے وہ جنات نعم (جنوں والی جنوں) میں ہوں گے۔“

وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ (۵۷:۲۲) ”اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہو گا ان کے لیے رسوا کن عذاب ہو گا۔“

درس نمبر ۴۴ ایک نظر میں

اس سے پہلے سبق کا خلاصہ اس مضمون پر ہوا تھا کہ آخرت میں مومنین اور مکذبین کا خاتمہ کیا ہو گا جہاں بادشاہت صرف اللہ وحدہ ہی ہوگی۔ مضمون سے قبل دیا تھا کہ اللہ عجلتہ لہے رسولوں کی نصرت کرتا ہے اپنی دعوت کو خود پہنچاتا ہے اور جو ایمان لانا ہے اور دیتا ہے جو کچھ کرتا ہے اسے سزا دیتا ہے۔

اس سبق کا آغاز ہجرت سے ہوتا ہے اس سے قبل صابریں و انصار کو جہاد کی اہواز دے دی گئی ہے کیونکہ اسلامی تفریق حیات کا دفاع بغیر جہاد کے ممکن نہیں۔ جب تک وہ جہاد نہ کریں گے نہ وہ اللہ کی بندگی کر سکتے ہیں نہ مہارت نہ اپنی جان کی حفاظت کر سکتے ہیں نہ اپنے دین کی۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ انہیں اپنے شر سے بغیر کسی جرم کے نکال دیا گیا ہے۔ پس انہوں نے یہ ”جرم“ ضرور کیا تھا کہ وہ صرف اللہ کو رب مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو تفسی دیتے ہیں کہ انہوں نے اپنا شر چھوڑا اور مال و جائیداد کو چھوڑا تو اللہ ہی اس کام کا اجر انہیں دے گا۔

اسی حوالے سے ایک عام اصول کے طور پر دیا جاتا ہے کہ جس پر کوئی ظلم ہو تو وہ اس کے بدلے اسی قدر ظلم کر سکتا ہے۔ اس صورت میں اگر ظلم مزید ظلم پر اتار آئے اور پھر ظلم کرے تو اللہ مظلوموں کے ساتھ ہو گا۔ اس وعدے پر اللہ تعالیٰ دلائل بھی دیتا ہے کہ اللہ مدد کر سکتا ہے کیونکہ اللہ ہی اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے اور جس سنت اور عموں کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے اس کا ایک حصہ اور تقاضا یہ بھی ہے کہ مظلوم کی لدا دی جائے۔

اس کے بعد خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے کہ ہر امت کا ایک منہاج ہے اس کو اس پر پہنچنے کا حکم دیا گیا ہے اور اسے اس کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا جاتا ہے کہ مشرکین کو یہ صاف صاف بتا دیں اور ان کو موقع نہ دیں کہ وہ آپ کے ساتھ کوئی تازہ کر سں۔ اگر وہ پھر بھی لاپرواہ ہوں تو معاملے کو خدا پر چھوڑ دیں۔ وہ قیامت کے دن فیصلہ کرے گا کیونکہ اصل غم تو اس کے پاس ہے جو آسمان و زمین کی ہر چیز کو جانتا ہے۔ یہ لوگ جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس پر ان کے پاس کیا ثبوت ہے یہ بغیر ثبوت کے اپنے موقف پر اس لیے ڈبے ہوئے ہیں کہ ان کو کفر حق کے سننے ہی سے نفرت ہے اور یہ نفرت ان پر اس قدر غالب ہے کہ جو لوگ ان کو آیات بتاتے ہیں خطرہ یہ ہوتا ہے کہ یہ ان پر حملہ نہ کر دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ جلدی نہ کرو قصارے لیے آگ تیار ہے اور وقت جلدی ہی آئے و لا ہے۔

اس کے بعد ان انہوں کے ضعف کو بیان کیا گیا ہے جو اللہ کے سوا پکارے جاتے ہیں اور یہ تمام انسانوں کے عام ایک عظام عام کے انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ ان انہوں کی پیروی کو بڑے توہین آمیز انداز میں بیان کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ سمی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ سبق اس بات پر ختم ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کو اپنے فرائض ادا کرنے چاہئیں۔ فرائض ہیں کیا؟ یہ کہ وہ پوری انسانیت کی مگر ان ہے۔ اس کے لیے اخلاقی تیاری دکر اسے خود دلوں میں خیرات ہے۔ اور نماز کا نظام قائم کرنا اور زکوٰۃ کا نظام قائم کرنا اور اللہ پر بھروسہ کرنا۔ اس کے ساتھ یہ سورہ بھی ختم ہوتی ہے۔

درس نمبر ۴۴ تشریح آیات

۵۸ --- تا --- ۷۸

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيُدْخِلَنَّهُمُ
اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهَوَّ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ لَيُدْخِلَنَّهُمْ مَدْخَلًا
يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ

”اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی، پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔ اور یقیناً اللہ ہی بہترین رزاق ہے۔ وہ انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے بے شک اللہ عظیم اور مہیم ہے۔“
اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے کا مضموم یہ ہے کہ انسان ان تمام باتوں کو ترک کر دے، جن کو فحش انسانی چاہتا ہے، جن کو وہ بے حد عزیز سمجھتا ہے اور جن پر وہ بے حد جبریں ہوتا ہے۔ جیسی 'شر' وطن 'مضی کی یادیں' ماں اور زندگی کا ساز و سامان۔ ان سب باتوں کو بے نظریہ پر قربان کرنا اور اللہ کی رضا مندی حاصل کرنا اور اللہ کے ہاں جو کچھ اجر ہے اس کی طرف دیکھنا یہ ایسا کام ہے کہ یہ دنیا و مافیہا سے زیادہ قیمتی ہے۔

ہجرت کا حکم ججک سے قبل تھا اور اس وقت شروع ہوا تھا جب اسلامی حکومت مدینہ میں قائم ہو گئی تھی۔ ججک کے بعد اگر کوئی دوسرے ملاقوں کو چھوڑ کر مدینہ آتا تو اسے ہجرت نہ سمجھا جاتا تھا۔ البتہ اسے جہاد اور ایک عمل ضرور سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ججک کے بعد اگر کوئی جہاد کرے تو اسے اچھ عمل سمجھا جائے گا اور ثواب ہو گا۔

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْضَوْنَهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا

(۵۸:۲۲) ”جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا مر گئے، اللہ ان کو اچھا رزق دے گا۔“
خود لہو شہید ہونے یا اپنی موت آپ مر گئے۔ کیونکہ انہوں نے اپنا ملک اور مال و دولت چھوڑ دیا اور اس انجام کے لیے چار ہو کر نکل آئے۔ انہوں نے شہادت کو ترجیح دی اور دنیا کے تمام عزیز ترین مال و دولت اور ملک و قربان کر دیا۔

اس لیے اللہ نے بھی ہر حال میں ان کے لیے عظیم اجر کا فیصلہ کر دیا۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ (۵۸:۲۲) ”اللہ ان کو اچھا رزق دے گا بہ شک اللہ اچھا رزق دیتے والوں میں سے ہے۔“ اور یہ اللہ نے ان کے لیے جس رزق کا اعلان کیا ہے وہ اس سے بہت زیادہ اچھا ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔

لَيَذَٰخِلْنَهُمْ مُّذَخَّرٌ مِّنْ رَّضْوَانِهِ (۵۹:۲۲) ”اور انہیں ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ غرض ہوں گے۔“ وہ اسی جگہ کی طرف لکے جس پر اللہ راضی تھا لہذا ان کو ایسی جگہ داخل کرے گا جہاں وہ راضی ہوں گے۔ یہ بات ان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ ان کے لیے ان کی مرضی کی جگہ تیار کرے گا، حالانکہ وہ اللہ کے بندے ہیں اور وہ خالق ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ (۵۹:۲۲) ”بے شک اللہ علیم و حلیم ہے۔“ اللہ کے علم میں ہیں وہ مظالم جو ان پر ہوتے رہے۔ اللہ کے علم میں یہ بھی ہے جو وہ چاہتے ہیں۔ اور علیم اس طرح کہ وہ سب کو صلت دیتا ہے اور پھر وہ ظالم اور مظلوم دونوں کو پوری پوری جزا دے گا۔

انسانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جن پر مظالم اُٹھائے جائیں تو وہ بھی مہربان کرتے ہیں اور کبھی مہربان نہیں کرتے۔ جب مہربان نہیں کرتے تو وہ ظالم کا جواب دیتے ہیں۔ وہ بھی ان لوگوں کے مقابلے میں دشمنوں کو دیکھ کر اتنی ہی دیتے ہیں۔ اگر ظالم پھر بھی باز نہیں آتے تو اللہ یہ دوسرا داری لپٹے اور بے لیتا ہے کہ وہ مظلوموں کی نصرت کرے گا۔

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهٖ نَحْنُ بٰخِعٍ عَلَیْهِ

لَیَنْصُرَنَّہٗ اللّٰهُ ۚ اِنَّ اللّٰہَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ۝۱۱

”یہ تو ہے ان کا انجام“ اور ہر کوئی بدلے لے دیتا ہے جیسے اس کے ساتھ کیا گیا، اور پھر اس پر زیادتی بھی کی گئی تو اللہ اس کی مدد ضرور کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے۔“

اس نصرت کی شرط یہ ہے کہ سزا بطور قصاص دی گئی ہو، اس میں زیادتی نہ ہو اور نہ ہی سرکشی کر کے سزا کو ظلم سے بدل دیا گیا ہو۔ سزائیں ظلم نہ کیا گیا ہو۔

اس سزا کے جزا کے بعد یہ جملہ آیا ہے کہ اللہ غفور و رحیم ہے۔ اللہ ہر جرم کو معاف بھی کر سکتا ہے لیکن انسانوں کی حالت یہ ہے کہ وہ بعض لوگوں کی قیادت پر جرم کو معاف نہیں کرتے اور قصاص اور سزا کے علاوہ ترجیح دیتے ہیں۔ لیکن اللہ نے ان کو یہ حق دیا ہے۔ معاف نہ کرنا انسان کی بشری کمزوری ہے۔

لیکھنے پر غم نہ، وہ اس کے بدلے متوازن قصاص لے لیکن ظالم اگر پھر ظلم پر اتر آئے تو اللہ کی نصرت کا وعدہ

اس شخص کے ساتھ ہے جس نے ہمارے لیے۔ عالم اور باقی کے ساتھ نہیں ہے لیکن اس وعدے کو اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بخوبی نوکریں قدرت کے ساتھ مراد کرتے ہیں 'یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ کائنات قرآنی قدرت اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ ہرچیز پر قدرت رکھتا ہے اور وہ نصرت کر سکتا ہے۔ دوسرے یہ کہ جس طرح یہ قرآنی قدرت اہل ہیں اور نہایت باریکی سے اپنے فرائض کو چھرا کر رہے ہیں اسی طرح اللہ کی نصرت بھی ایک کائنات حقیقت ہے۔ اس میں یہ ممکن ہی نہیں کہ ایسا نہ ہو۔

ذٰلِكَ يَاقَنَ اللّٰهُ يُؤَيِّجُ الْكَيْلَ فِي التَّهَارِ وَ يُؤَيِّجُ التَّهَارِ فِي الْكَيْلِ وَ اَنَّ اللّٰهُ سَمِيْعٌۢ بِصِيْرَةٍ

”یہ اس لیے کہ قدرت سے دن اور دن سے رات نکالنے والا اللہ ہی ہے اور وہ سچ و ہمیر ہے۔“
یہ ایک طبعی کائنات منظر ہے اور رات دن ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتا ہے۔ گرمیوں اور سردیوں کی صورت میں ہم اس کے آثار دیکھتے ہیں۔ سورج کے غروب کے وقت رات دن میں داخل ہو جاتی ہے اور سورج کے طلوع کے وقت دن رات میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسی طرح رات دن میں داخل ہوتی ہے اور سردیوں میں دن کے حدود کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ اور دن رات میں داخل ہوتا ہے گرمیوں میں اور رات کی حدود کو چھوٹا کر دیتا ہے۔ انسان ان مناظر کو رات اور دن دیکھتا رہتا ہے کہ دن رات میں اور رات دن میں داخل ہو رہے ہیں لیکن بہت زیادہ اُس کی وجہ سے اور بہت زیادہ غور کر کے یہ سچ و غریب مناظر ہمارے لیے دکھائی نہیں دیتے اور ہم اس نظام پر غور نہیں کرتے کہ یہ نظام کس قدر باریکی سے چل رہا ہے۔ اس میں ایک منٹ کے لیے بھی غلط نہیں پڑتا کسی یہ نظام موقوف نہیں ہوتا۔ یہ امر شاد ہے قادر مطلق کی قدرت پر جس نے یہ نظام جاری کیا ہے۔

قرآن کریم اس منظر کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ تم ایسے مناظر کو بہت غفلت سے کیوں دیکھ کر گزر جاتے ہو تاکہ وہ ہمارے لیے قدرت کا کیا عالم ہے۔ ایک طرف سے وہ ان کی مبالغہ پیٹ لیتا ہے 'رات کو بچھا دیتا ہے اور دوسری طرف سے وہ تہذیب کو دور کر کے دن کا مبالغہ پھیلا دیتا ہے۔ یہ نظام اس قدر باریکی ہے کہ اس میں کوئی غلط نہیں پڑتا' صدیاں گزر گئیں۔ یہی حال اس نصرت کا ہے جس کا اعلان مفسرین کی تائید میں ہوا ہے۔ یہ اس طرح جیتی ہے جس طرح رات اور دن کا یہ نظام جیتی ہے۔ اس طرح اللہ جباروں کی سلطنت کے نظام کو اب پیٹ رہا ہے اور دنیا میں صالح اور عاقل لوگوں کا نظام زندگی چاند کر رہا ہے۔ یہ سیاسی انقلاب بھی انقلاب روز و شب کی طرح جیتی اور اہل ہے اور ایک بخوبی منت ہے۔ یہ منت بھی رات اور دن جاری و ساری ہے لیکن لوگ اس سے غافل ہیں۔ جس طرح وہ اس کائنات میں دلائل کو یہ سے غافل ہیں حالانکہ یہ دلائل ایک کھلی کتاب کی شکل میں ہر لمحہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہیں۔

ذٰلِكَ يَاقَنَ اللّٰهُ هُوَ الْحَقُّ وَ اَنَّ مَا يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ هُوَ

اَبَاطِلٌ وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ

”یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے ہیں اور اللہ ہی پلا دست اور بزرگ ہے۔“

اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ حق ہے اور حق اس نظام کائنات کو کنٹرول کرتا ہے۔ اللہ کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے۔ باطل میں خلل پڑتا رہتا ہے اور حق قائم و دائم رہتا ہے لہذا یہ باطل حق کی مدد کے لیے کافی دلیل ہے اور یہی بات اس نصرت کی جہات ہے۔ یہ باطل اور ظلم کے خلاف اللہ کی نصرت پر دلیل بھی ہے اور یہ اس بات پر بھی دلیل ہے کہ اللہ کے عظمیٰ فیض جس طرح اٹل ہوتے ہیں اسی طرح اللہ کی نصرت کا یہ وعدہ بھی اٹل ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ وعدہ چرات ہو کیونکہ اللہ ان سرکشوں سے بے اُباد شاہ ہے اور وہ ان جہادوں سے بہت بڑا ہے۔

وَاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيْرُ (۶۲: ۲۲) ”اور اللہ ہی پلا دست اور بزرگ ہے۔“ لہذا وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ ظلم بند رہے اور ظوہل عرس تک حرام پر ظلم ہو رہے۔

--- ۰۰۰ ---

یہ مضمون کہ دلائل کائنات اللہ کی لامحدود قدرت پر شاہدِ عادل ہیں اور آگے بھی جاری رہتا ہے۔

اَلَوْ تَرَوْاَنَّ اللّٰهَ اَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً رَقَتْصِيْحُ الْاَرْضِ مُخَضَّرَةً رَبَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کی بدولت زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ وہ لطیف و خبیر ہے۔“

آسمانوں سے بارش برساتا زمین کا سرسبز اور شاداب ہونا صبح و شام ایسے مناظر کا دہرایا جاتا ہے یہ ایک ایسا عمل ہے جو ہمارے سامنے بار بار دہرایا جاتا ہے اور ہم اس سے اس قدر مانوس ہو گئے ہیں کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں لیکن اگر ہم اسے شعور کو ایک شاعر کی طرح پیدا کر لیں تو یہ منظر دلوں اور دماغوں کے اندر بے شمار احساسات پیدا کر دیتا ہے۔ انسان محسوس کرتا ہے کہ یہ جھوٹا سا چاندی زمین کو چھو رہا ہے یا اس کو چھو رہا ہے۔ ”مٹی اور کچڑ سے باہر آتا ہے“ یہ ایک چھوٹا سا چاندی ہے اور اس دنیا کی طرف نکل کر جاتا ہے اور اس کے حق پر فرحت بھلی محسوس ہوتا ہے۔ نظر آتا ہے کہ یہ چھوٹا سا چاندی اپنی اس خوشی میں نہیں اٹھ جاتا۔

جو لوگ ایسا شعور دیکھتے ہیں وہ اس آیت کو سمجھ سکتے ہیں۔

اِنَّ اللّٰهَ لَطِيْفٌ خَبِيْرٌ (۶۳: ۲۲) ”اللہ حریف و خبیر ہے۔“ لطیف کے معنی ہیں کہ نہایت

بارگاہ کو بھی دیکھتا ہے اور اس سے خبردار ہے۔ وہ اس معرکہ نہایت ہی لطف اور گہرائی سے دیکھتا ہے اور ان مناظر کی حقیقت اور مزاج کا خالق ہے اور واقف ہے۔ یہ اللہ کا لطف و کرم ہے کہ یہ پھر ٹاساچہ رازین سے باہر آتا ہے حالانکہ یہ نہایت ہی ضعیف اور بے طاقت ہوتا ہے۔ لیکن دست قدرت اسے ہوا میں بلند کرتا جاتا ہے اور زمین کی چابوت اور کشش قفل کے باوجود اس کے اندر اٹھنے اور پھیلنے کا شوق ہوتا ہے۔ یہ قدرت الہیہ کا لطف و کرم ہے کہ زمین و فضا پر بارش ہوتی ہے، مناسب مقدار میں ہوتی ہے اور یہ پانی نہایت ہی چمکنی طرح سے مٹی سے ملتا ہے اور نباتی عمل شروع ہوتا ہے اور پھر زندہ نباتی جیسے روشنی کی طرف سفر شروع کرتے ہیں۔

یہ پانی اللہ کے آسمان سے اللہ کی زمین پر نازل ہوتا ہے۔ اللہ ہی اس میں زندگی پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی اس میں لقا اور ثروت پیدا کرتا ہے۔ اللہ ہی زمین و آسمان اور باغیا کا مالک ہے۔ وہ زمین و آسمان اور باغیچے یعنی ہے۔ یہ زندہ چیزوں کو پانی اور نباتات کا رزق دیتا ہے لیکن وہ خود رزق اور مزدق دونوں سے مٹی ہے۔

لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَفِيُّ الْحَمِيدُ ۝ ۷

۱۵ "اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے" بے شک وہی غنی و حمید ہے۔ "اسے زمین و آسمان کی کسی مخلوق کی حاجت نہیں ہے۔ وہ تو غنی ہے" حمید ہے محمود ہے "اور تمام مخلوق پر اس کا کرم ہے۔" حمید بات اس مضمون پر آگے بڑھتی ہے کہ لوگوں کے لیے اس کائنات میں سوچنے کی کی چیزیں ہیں جو ان کی نظروں کے سامنے پڑی ہیں۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ تَا فِي الْأَرْضِ وَالْفَلَكَ تَجْوِي فِي
الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُنْصِتُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى
الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ
بَالِكُنَّاسِ كَرِيمٌ ۝ ۸

دیکھا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اس نے وہ سب کچھ تمہارے لیے مسخر کر رکھا ہے جو زمین میں ہے اور اسی نے مٹی کو کادے کا پائندہ بنایا ہے۔ وہ اس کے حکم سے سمندر میں پھٹی ہے اور وہی آسمان کو اسی طرح تھامے ہوئے کہ اس کے اذن کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا۔ واللہ یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے حق میں بڑا شفیق اور رحیم ہے۔

اس زمین میں کسی قدر قوت ہے اسی قدر ثروت ہے اور ان قوتوں اور ذخائر کو اللہ نے انسانوں کے لیے مسخر کیا ہے لیکن انسان اللہ کے ان نعمات سے غافل ہے۔ یہ ان نعمات میں رست اور دن ادا ہوا ہے لیکن غافل چلا ہے۔ اللہ نے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو انسان کے لیے ضعیف بنایا ہے اور مسخر کر دیا ہے۔ اس کائنات کے طبعی قوانین کو انسانی نظرت کے مطابق اور موافق بنایا ہے۔ اگر اللہ نے اس زمین کے طبعی حالات کو انسان کے طبعی حالات کے

علاقہ بنایا ہوتا تو انسان کے لیے یہاں زندہ رہنا مشکل ہوتا چہ جائیکہ وہ یہاں اس کائنات کے انجمنوں سے کوئی فائدہ اٹھا سکتا۔ اگر انسان کی جسمانی تربیت اس سے مختلف ہوتی اور اس کو کدو لڑی پر وہ چل نہ سکتی 'ہو' نہ پہنچ سکتی 'تھا' نہ لے سکتی 'پانی' نہ پی سکتی 'تو انسان یہاں ایک لمبے کے لیے بھی زندہ نہ رہ سکتا۔ اگر انسان کا وزن اس طرح سوزن نہ ہوتا جس طرح کہ ہے تو اس کے قدم زمین پر نہ گتے یا ہو ایسی اڑ جاتا یا زمین میں دھنس جاتا۔ اگر زمین پر ہوانہ ہوتی یا اس موجودہ حالت سے ذرا بھی کثیف ہوتی تو اس کا کھانگٹ جاتا 'اور فوراً مرجاتا۔ قذایہ امر الہی ہی ہے اور اس لطیف و نجیب کارنامہ ہی ہے کہ اس نے ان فطری قوتوں کو انسان کے موافق بنایا اور انسان کو ان کے موافق۔

لہذا نے ایک طرف تو ان کو لٹی طاقت دی کہ وہ اس کو کدو لڑی کو مس کر سکے اور دوسری طرف کدو لڑی اور اس کے اندر پوشیدہ قوتوں کو عیناً بنایا کہ وہ انسان کے کنٹرول میں آسکیں۔ پھر زمین کے اندر کھادری اور پھشیدہ ہے شمار قوتوں کو یہ انسان ایک ایک کر کے دریافت کرتا اور ان کو کنٹرول کرتا چلا گیا۔ جب بھی اسے کسی جدید قوت کی ضرورت پیش آتی ہے اس نے وہ جدید قوت وضع کر لی ہے۔ جب اس کو خطرہ ہوا کہ زمین کی قوتوں میں سے کوئی ذخیرہ ختم ہونے والا ہے 'اس نے جدید ذخیرہ تلاش کر لیا۔ ابھی پھول کے ذخائر ختم نہ ہوئے تھے کہ اس نے لٹی قوت دریافت کرنی اور بھی اس پر پورا کنٹرول نہ ہوا تھا کہ ہانیہ روغن قوت دریافت کر دی۔ اگرچہ انسان کی مثال ابھی تک بچے کی سی ہے کہ جس کے ہاتھ میں آگ آجائے تو وہ خوفزدہ بھی جتا ہے اور دوسروں کو بھی جلاتا ہے۔ انسان اس وقت معتدل رہ سکتا ہے جب وہ اسلامی نظام زندگی کے سایہ میں زندگی بسر کرے۔ صرف اس صورت میں وہ اپنی قوتوں اور صلاحیتوں کو حقیر کاموں میں صرف کر سکتا ہے اور منصب خلافت فی الارض کا فرض بھی طرح ادا کر سکتا ہے۔

وَالْفُلُكُ تَحْرِیْ فِی الْبَحْرِ (۶۵:۲۲) "اور اس نے سفینوں کو قاعدے کا پلندہ بنایا ہے وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے۔" کیونکہ یہ قوانین قدرت اسی نے بنائے ہیں جن کے مطابق سفینے سمندر میں چلتی ہے اور انسان کو معلوم ہوا کہ لہذا نے یہ قوانین اس کائنات میں جاری کر دیے ہیں۔ چنانچہ انسان نے سفینوں کو اپنے مفادات کے مطابق چلاتا شروع کر دیا۔ اگر سمندر کا کوئی ضابطہ یا سفینے کا مخرج اس کے خلاف ہو تو ہم سفینے نہ چلا سکتے یا اگر انسان کی قوتیں مدد کو لٹی نہ ہوتیں بھی ہیں تو ہمیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ سمندروں میں اس طرح بڑے بڑے جہاز چلائے جاسکتے ہیں۔

وَنُحِیْسُكُ السَّمَاءَ اَنْ تَقَعَ عَلَی الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ (۶۵:۲۲) "اور وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ اس کے ٹوٹنے کے بغیر وہ زمین پر نہیں گر سکتا"۔ کیونکہ اس نے اس کائنات کو بنایا اس طرح ہے کہ آسمان جس طرح کہ وہ ہے 'قائم رہے اور تمام کرکٹ ساوی ایک دوسرے سے دور اپنی اپنی جگہ قائم رہیں۔ نہ وہ گھس اور نہ فن کے درمیان گراؤ ہو۔

علم خلیات میں جس قدر ترقی ہوئی ہے اس سے صرف اس بات میں اضافہ ہوا ہے کہ یہ عجیب و غریب نظام کائنات جس کے مطابق یہ پوری کائنات کھڑی ہے 'خالق کائنات اللہ جل شانہ کا جاری کردہ ہے۔ اگرچہ بعض نادان انسان یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنی تحقیقات کے ذریعے نظام عقل کی جو تعمیر اور تعمیر کرتے ہیں اس سے دست قدرت کی نئی ہوتی ہے 'یہ بہر حال فن کا دہم نور سوچ کی کمی اور غرور و تکبر کی کمی ہے۔ پہلے تو یہ بات ہے کہ جس قدر خلیاتی نظریات آج تک پیش

ہوئے ہیں یہ محل ضرور ہے لیکن اگر ہم ان کو حقیقت بھی مان لیں تو ان میں سے کوئی مفروضہ بھی یہ ثابت نہیں کرنا کہ اس قانون کو کسی نے وضع نہیں کیا ہے یا یہ کہ ان قوانین کے جاری و ساری رہنے میں کسی مدد کے دست قدرت کا دخل نہیں ہے۔

وَبِمَسْكِ السَّبَآءِ اَنْ تَقَعَ عَلٰی الْاَرْضِ (۲۲: ۶۵) ”وہی آسمان کو اس طرح تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر نہیں گر آئے۔“ یعنی اس قانون کے عمل سے جو اس کائنات میں جاری کر دیا گیا ہے یکہ اس کی صحت نگاری ہے۔ اَلَا يَذٰنُهٗ ”مگر اس کے حکم کے سوا۔“ یعنی جب اس کا حکم ہوا کہ جو قانون اللہ نے جاری کیا ہے وہ مستقل ہو جائے تو یہی قانون قدرت مستقل ہو جائے گا اور یہ نظام درہم برہم ہو جائے گا۔

--- (۲۲: ۶۵) ---

اب قرآن مجید اس کائنات کے دلائل ٹھوٹا بیان کرتے ہوئے ’اس کائنات سے جس انسان کی طرف آتا ہے جو اس کائنات کا حصہ ہے۔ اب عالم انسانی کے اندر موت و حیات کے عجیب قوانین قدرت بیان کیے جاتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِیْۤ اٰحْیَاکُمْ ثُمَّ یَمِیْتُکُمْ ثُمَّ یُحْیِیْکُمْ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ

”وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی ہے، وہی تم کو موت دیتا ہے اور وہی پھر تم کو زندہ کرے گا۔“ یہ ہے کہ انسان بڑا ہی مکر حق ہے۔ انسان کے احوال میں زندگی والا جن پلے انسانی احوال میں تو ایک حکیم مجبور ہے اور رستہ اور دن جن چیزوں میں اللہ تعالیٰ زندگی دلتا ہے اس سے اس مجبور کی تجدید ہوتی رہتی ہے۔ یہ ”حیات“ کی تجدید ہے۔ اگلی تک یہ امور عیب سے ہے اور عقل اس کے بارے میں حیراں ہے۔ اس میں ہر حال آمل و تدبیر اور سائنسی تحقیق کے لیے بڑی گنجائش ہے۔

پھر موت بھی ایک دوسرا مجبور ہے کہ انسان اس کی حقیقت سے آج تک عاجز ہے۔ موت نہایت ہی مختصر قائم میں واقع ہو جاتی ہے۔ لیکن زندگی اور موت کے آجڑ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ انسان کے لیے اس میں غرور و کبر کے وسیع امکانات ہیں۔

اب تیسرا مرحلہ کہ موت کے بعد زندگی کیسے ہوگی۔ یہ بھی اللہ کے پوشیدہ علوم میں سے ایک عجیب ہے۔ لیکن اس پر دلیل بہت آسان ہے کہ جب ایک چیز کو پہلے پیدا کر دیا گیا تو دوسری بار اس کی پیدائش میں کیا مشکلات ہو سکتی ہیں۔ اس میں بھی انسان غرور و کبر کر سکتا ہے۔ لیکن انسان کی حالت یہ ہے کہ وہ غرور و کبر ان موضوعات پر نہیں کرتا اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا۔

اِنَّ الْاِنْسَانَ لَکَفُوْرٌ (۲۲: ۶۶) ”بے شک انسان کافر ہے۔“ بڑا مکر حق ہے۔ قرآن مجید نے یہ تمام دلائل اس موضوع کے گرد پیش کیے ہیں کہ جن لوگوں پر ظلم ہو گا، اللہ ان کی مدد کرے گا۔ اور لوگوں کو چاہئے کہ وہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اپنے ظرافت ہونے والی جارحیت کا جواب دیں۔ یہ طرز استدلال قرآن کریم کے اس

اسلوب کے مطابق ہے کہ قرآن اس کائنات کے قوانین فطرت اور مظاہر قدرت کو دلوں میں دلولہ پیدا کرنے کے لیے اشتغال کرتا ہے کیونکہ نظام اسلامی کے اندر موجود قوانین بدل کو پوری کائنات کے اندر موجود قوانین فطرت کی تائید حاصل ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کائنات کے مظاہر فطرت اور قوانین قدرت کے بیان کے اس لفظ کن موڈ پر پہنچ کر اب قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جاہلیت کرتا ہے کہ آپ مشرکین کی پروا نہ کرتے ہوئے اپنی راہ پر چلیں۔ مشرکین کے نزاع اور جدلی پروا نہ کریں۔ لفظ مشرکین کو یہ طاقت نہیں دیتا کہ وہ آپ کو اپنی راہ سے روک سکیں۔ یہ راہ آپ کے لیے اللہ نے چلی ہے اور اس راہ میں آپ صرف دعوت پہنچانے تک محدود ہیں۔ اصل لفظ تو اللہ خود قیامت میں کرے گا۔

لَيْسَ أَمْرُ جَعَلْنَا مَنَّكَ لَمْ تَأْسِلْهُمْ فَلَا يُنَازِعُكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ ۚ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ۝ وَإِنْ خَدَلُّوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۝ اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ أَلَمْ تَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ فِي كِتَابٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَىٰ اللَّهِ يَسِيرٌ ۝

”ہر امت کے لیے ہم نے ایک طریق عبادت مقرر کیا ہے جس کی وہ پیروی کرتی ہے، ہمیں اسے ’نبی‘ اور اس مقام میں تم سے بھڑا نہ کریں۔ تم اپنے رب کی طرف دعوت دو۔ دیننا تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے بھڑیں تو کہہ دو کہ ”جو کچھ تم کر رہے ہو“ لفظ کو خوب معلوم ہے ”اللہ قیامت کے روز ہمارے درمیان ان سب باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں تم اختلاف کرتے ہو۔“ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے یہ کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔“

ہر قوم اور ہر امت کا ایک مناجات قرآن مناجات عقیدہ اور ایک مناجات عمل اور ایک نظام زندگی ہوتا ہے۔ یہ نظام ان قوانین کے تابع ہوتا ہے جو اللہ نے انسانوں کے اندر جاری کیے ہیں جن کے مطابق انسان ماحول سے حاشا ہوتا ہے اور بعض چیزوں کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ قوانین حقیقی قوانین ہیں اور اللہ نے پیدا ان کے وقت سے انسان کے اندر ان کا دامیہ رکھا ہے۔ جو امت دل کھول کر ان قوانین فطرت کو سمجھتی ہے اور ان کے مطابق اس کائنات اور عس انسانی کے اندر دلائل جاہلیت حاشا کرتی ہے ”وہ امت جاہلیت یافتہ امت ہے کیونکہ وہ اس کائنات سے وہ قوانین دریافت کر لیتی ہے جس کے مطابق وہ اللہ کی معرفت اور اس کی اطاعت کے مقام تک پہنچ جاتی ہے۔ جو امت ان قوانین فطرت اور قوانین عس سے انجھیں نہ کر لیتی ہے اور اسے ان میں خدا تک پہنچنے کی راہ نظر نہیں آتی“ وہ امت امت مقلد ہے اور اس نے خود

امراض کیا ہے اور سرکشی کی راہ اپنائی ہے۔

اس طرح اللہ نے ہر امت کے لیے کچھ مہلک رکھے ہیں جن پر وہ عمل کرتی ہے ایک منہاج رکھا ہے جس پر وہ پلٹی ہے۔ لہذا مشرکین کے ساتھ عباد میں اب وقت ضائع نہ کیا جائے کیونکہ وہ خود اپنے آپ کو راہِ ہدایت اختیار کر کے روک رہے ہیں۔ وہ منہاج ضلالت میں دور تک چلے گئے ہیں لہذا اللہ بھی نہیں چاہے کہ ان لوگوں کو اسلام کے عذاب عمارے اور مہلکے کا موقع ملے۔ وہ تو چاہتے ہی یہ ہیں کہ اے پیغمبر! آپ اپنی راہ پر آگے بڑھیں۔ آپ کی راہ سیدھی ہے اور نظامِ مستقیم ہے۔

وَأَذْعُ الْهِ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَّيْ هُدًى مُسْتَقِيمٌ (۶۷:۲۲) ”تم اپنے رب کی طرف دعوت دو“ بیچتے تم سیدھے رستے پر ہو۔“ آپ اپنے منہاج پر مطمئن ہو جائیں اور احتیاط کے ساتھ اس پر گامزن رہیں۔ اگر کوئی آپ سے ہمارے قیامتِ حق پر کفر کرے اور عباد کا وقت آیاتِ کلامی پر بحثوں میں ضائع نہ کرے۔

وَإِنْ جَدَلْتُمْ فَفَعَلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ (۶۸:۲۲) ”مگر وہ تم سے بحثیں کرے گا کہ وہ کچھ تم سے کہتا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے۔“ بحث و مباحثہ تب فائدہ مند ہوتا ہے کہ مخاطب سامنے کے لیے چاروں اور وہ حقیقت معلوم کرنا چاہتا ہو۔ ایسے افراد کے ساتھ مباحثہ مفید نہیں ہوتا جو اپنی بات پر مصر ہوں۔ اور وہ اس کا نکتہ میں پائے جانے والے تمام دلائل کو جو اُٹھس و آٹھس میں سوہو د ہیں اور قرآن ان کی طرف بار بار متوجہ کرتا ہے، نیکروں کے مقابلہ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ کے حوالے کر دو، یہ اللہ ہی ہے جو تمام امتوں کے طریقوں کا فیصلہ قیامت میں کرے گا۔

اللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ (۶۹:۲۲) ”اللہ قیامت کے روز ہمارے درمیان سب باتوں کا فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔“ اللہ وہ ہے جس کے فیصلے پر کسی کو اعتراض نہیں ہو سکتا کیونکہ قیامت کے فیصلے کے خلاف تو کوئی قیامت نہ ہوگی۔ یہ تو ہرگز فیصلہ ہو گا۔

اللہ علمِ کامل کے ساتھ فیصلہ کرے گا۔ اس کی کوئی سب یا کوئی دلیل جھوٹ نہیں ہو سکتی۔ عمل و شعور میں سے کوئی بات اس سے غلط نہیں رہ سکتی۔ وہ تو آسمانوں و زمین میں سب کچھ جانتا ہے اس میں لوگوں کے اعمال اور نیات سب شامل ہیں۔

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ عَلَيَّ

اللَّهُ يَسِيرٌ (۷۰:۲۲) ”فہم! تم نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے؟“ سب کچھ ایک کتاب میں درج ہے۔ اللہ کے لیے کچھ بھی مشکل نہیں ہے۔“ اللہ کا علم تاریخِ کامل اور نہایت ہی باریک ہے اور اس پر اس کا نکتہ کی کوئی شے غلطی نہیں ہے۔ وہ ایسی چیز سے متاثر نہیں ہوتا جس کی وجہ سے کوئی چیز غور ہو جاتی ہے یا بھول جاتی ہے۔ یہ سب کچھ تو ایک کتاب میں قلم بند ہے اور یہ دیکھا دیکھا اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔

انسانی عقل تو تھک جاتی ہے۔ خصوصاً اس کھپائی نظام پر غور کرتے ہوئے بھی عقل تھک جاتی ہے۔ پھر جب ہم اس

چری کائنات کے بارے میں اللہ کے علم کی جامعیت پر غور کرتے ہیں اور اسے عاقل تصور میں لگاتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں کہ بے شمار اشیاء، اقلاس، احوال، نبات، خیالات اور حرکات، عالم منظور میں اور عالم غلی میں ہیں تو ہمارے تصور کا دامن تار تار ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے علم و قدرت کے حوالے سے یہ تو شے بیکر ہے۔

۱ اِنَّ ذٰلِكَ عَلٰی اللّٰهِ یَسِیرٌ (۷۰: ۲۲) ”یہ اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حدیث دینے کے بعد کہ آپ مشرکین کو بحث و جدال کا کوئی موقع ہی نہ دیں کہ وہ آپ کی راہ مستقیم پر بحث کریں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو راہ ہے اور جو مساجد ہے اس میں تو بحث کی گنجائش ہے اور اس میں تو نیزہ، ضف، جلات، علم اور دوسرے تمام ٹھاکس موجود ہیں اور یہ کہ یہ لوگ بائبل پرست ہونے کی وجہ سے اللہ کی نصرت اور معاونت سے بھی محروم ہیں۔ کوئی مددگار ان کا نہیں ہے۔

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَوْ يَتَذَكَّرُ اِيَّاهُمْ سُلْطٰنًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ
بِاَعْلٰمٍ وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نّٰصِرٍ

”یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کر رہے ہیں جن کے لیے نہ تو اس نے کوئی سند یا نازل کی ہے اور نہ یہ خود ان کے بارے میں کوئی علم رکھتے ہیں۔ ان ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔“
حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں جس صورت حال یا قانون یا معاشرے کو اللہ کی طرف سے کوئی سند حاصل نہ ہو اس میں کوئی قوت نہیں ہوتی۔ جس چیز کی پشت پر اللہ کی قوت نہ ہو وہ کمزور ہے۔ اس کے اندر قوت کا بنیادی عنصر ہی موجود نہیں ہے جو سلطان الہی ہے۔

یہ لوگ بت پرست، انسان پرست یا شیطان پرست ہیں۔ ان سب چیزوں پر خدائی ہاتھ موجود نہیں ہے اس لیے اپنے لوگ حقیقی قوت سے محروم ہوتے ہیں۔ یہ لوگ مذکورہ بالا چیزوں کی بندگی کسی دلیل، کسی علم اور کسی یقین کی اساس پر نہیں کرتے۔ محض وہم اور خرافات کی بنیاد پر ان چیزوں کو مانستے ہیں۔ جب یہ اللہ کی نصرت اور مدد سے محروم ہو گئے تو اب دنیا و آخرت میں ان کا کوئی نصیر و مددگار نہیں ہے۔

جب انجیز بات یہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے سوائے چیزوں کی پرستش کرتے ہیں جس پر اللہ کی طرف سے کوئی سند ہوا نہیں ہے نہ علم ہے ان کو، پھر یہ دعوت حق بھی سننے کے لیے تیار نہیں، نہ اسے قبول کرتے ہیں، بلکہ یہ طوط کلام میں آکر گمراہ کے کام پر آمادہ ہوتے ہیں اور اس قدر ضد اور معاد میں آگئے ہیں کہ ان نظر آتا ہے کہ جن کے سامنے کلام الہی عاقل کرنے والے پر یہ لوگ ٹوٹ پڑیں اور اس کو چپا کر رکھا جائیں۔

وَإِذَا نَسَلَ عَلَيْهِمْ اٰیٰتُنَا بَيِّنٰتٍ تَعْرِفُ فِيْ وُجُوْهِ الدّٰیْمِیْنَ كُفْرُوْا

الْمُنْكَرُ بِيَعَاذُونَ يَسْتَوُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُ

”اور آپ ان کو ہماری صاف صاف آیات سنائی جاتی ہیں تو تم دیکھتے ہو کہ سحرین حق کے چربے پکڑتے گئے ہیں اور انہیں محسوس ہوتا ہے کہ بھی وہ ان لوگوں پر ٹوٹ پڑیں گے جو انہیں ہماری آیات سناتے ہیں۔“
یہ لوگ دلیل کا جواب دلیل سے نہیں دیتے۔ نہ دلیل کو دلیل سے رد کرتے ہیں بلکہ یہ دلیل کے مقابلے میں طعن کر کے خلاف کو کہا جا رہا ہے۔ اور سرکشوں کی آخری دلیل یہ ہوتی ہے کہ وہ لوگ جڑتے ہیں اور شکہ دہکتے ہیں۔ وہ حق کا کلمہ سننا ہی نہیں چاہتے۔ انہی کی دلیل سے بات کرتے ہیں کیونکہ ان کو معصوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس انہی کے سوا اور کچھ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید ان کو یہ جواب دیتا ہے :

قُلْ أَفَأَنْتُمْ كُفِرْتُمْ مِنْ ذَلِكَ الْآثَارِ وَعَدَّهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۙ

ع ۸

وَيُشْرِكُوا بِالْبَصِيرِ ﷻ

۱۱

”اے کافر! تم کو کفر سے باز نہیں کیا ہے؟ آگ اللہ نے اسی کا وعدہ ان لوگوں کے حق میں کر رکھا ہے جو قبول حق سے انکار کریں اور وہ بہت ہی برا الحاکم ہے۔“
یہ کہ تم دلیل کا جواب انہی سے دیتے ہو تو پھر قوت کے مقابلے میں ایک بڑی قوت ہے۔ اس کا سامنا کرو اور انتظار کرو انجام کا۔ لیکن یاد رکھو کہ وہ بہت ہی برا انجام ہے۔

— ○ ○ ○ —

اب اس سورہ کا اعلان عام تمام لوگوں کے لیے قرار دلو 'جرا' آواز بلند کر لوگوں کو اس پر مبنی پر غور کرو۔
اللہ کے سوا جو شخص جس قسم کا اندہ پاتا ہے اس سے مدد طلب کرتا ہے جس شکل و صورت میں ہو وہ پکارے جانے والا۔
اللہ ان کے ضعف اور کمزوری کو ایک واضح مثال سے ظاہر کرتا ہے جسے دیکھا اور سنا جاسکتا ہے۔ مثال کیا ہے ایک چلتے پھرتے محرک مٹھری تصویر کشی ہے۔ اس منظر کو دیکھ کر آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں اور دل خوش ہوتا ہے۔ ذرا اس منظر میں اندہ لوگوں کی بھڑکی کا نظارہ کرو۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضَرِبْ مَثَلٌ قَاتِسِيْعُوْهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ

دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۚ وَإِنْ يَسْتَنْبِهُوا الذُّبَابُ

سَيَبْغِي لَا يَسْتَفِيدُوْهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوْبِ ﷻ

”لوگو! ایک مثال دی جاتی ہے غور سے سنو جن میوہوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب تل کر لیک بھیجی جیے اگر انہا میں تو نہیں کر سکتے۔ بلکہ اگر کسی ان سے کوئی چیز مجھیں لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہتی جاتی ہے وہ بھی کمزور۔“
یہ عام پکار ہے، ہندو آواز سے اعلان عام ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ (۷۳:۲۲) اے لوگو! سب لوگ جمع ہو گئے تو ان کے سامنے ایک مثال ہے۔ ایک عجیب منطقی مثل میں۔ یہ کوئی مخصوص شخص نہیں ہے، نہ کوئی اقلیتی بات ہے بلکہ لوگوں کو بلا دیا گیا ہے۔

ضَرْبَ مَثَلٍ فَاستَمِعُوا لَهُ (۷۴:۲۲) ”مثال دی جاتی ہے غور سے سنو اس کو۔“ یہ مثال ایک قاعدہ اور اصول مقرر کرتی ہے اور حقیقت بتاتی ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ تَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ لَنْ يَخْلُقُوْا ذِبَابًا وَّلَوْ اِحْتَمَعُوْا اِلَيْهِ (۷۳:۲۲)
”جن میوہوں کو تم خدا کو چھوڑ کر پکارتے ہو وہ سب تل کر لیک بھیجی جیے اگر انہا میں تو نہیں کر سکتے۔“ یعنی اللہ کے سوا تم جن باتوں کو پوجتے ہو یا جن اشخاص کی بندگی کرتے ہو یا رسالت اور عقائد کی بندگی کرتے ہو جن سے تم نصرت طلب کرتے ہو جن سے تم مدد طلب کرتے ہو اور جن سے تم عزت طلب کرتے ہو یہ سب کے سب اگر تل جائیں تو لیک بھیجی کی حقیقت بھی نہیں کر سکتے۔ کسی اللہ کی قوت میں سے بہت سی مفید و حیرت انگیز باتیں ہیں جن کو یہ اللہ اور خدا کہتے ہیں وہ اس پر بھی قادر نہیں۔ اگرچہ وہ سب کے سب ایک دوسرے کی مدد پر جمع ہو جائیں تو اللہ کی قوت میں سے اس نہایت ہی معمولی چیز کو وہ نہیں پیدا کر سکتے۔

جہاں تک کسی کی حقیقت کا تعلق ہے وہ تو لوٹ اور باقی جیسے بڑے حیوانات کی طرح مشکل اور محال ہے۔ کیونکہ کسی کے اندر بھی وہی راز چھپتا ہے جو لوٹ اور باقی کے اندر ہے خدا اہل حال ہونے میں تو چھوٹی بڑی مخلوق برابر ہے۔ لیکن قرآن کے بقول ان انسان نے یہاں بھی جیسی مفید و حیرت انگیز باتیں کو مثال کے لیے منتخب کیا ہے کیونکہ اگر کوئی کسی کی حقیقت سے عاجز ہے تو اس کی عاجزی کو مقابلہ لوٹ یا باقی زیادہ سہولت سے سمجھ میں آتی ہے، یہ محض تعمیری انداز ہے ورنہ حقیقت تو دونوں کی ایک ہے۔ قرآن کریم کا یہ نہایت انوکھا اسلوب ہے۔
اب ذرا ان میوہوں کی کمزوری کی سمت میں لیک قدم اور آگے جائیے۔

وَ اِنْ يَسْئَلُهُمُ الذَّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنْقِذُوْهُ مِنْهُ (۷۳:۲۲) ”بلکہ اگر کسی ان سے کوئی چیز مجھیں لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔“ ان میوہوں کی حالت تو یہ ہے کہ اگر کسی ان سے کوئی چیز مجھیں کر لے جائے تو یہ اسے نہیں چھڑا سکتے۔ چاہے بہت ہوں، چاہے اشخاص اور لوہا ہوں۔ جگہ بڑے بڑے فرعونوں سے کسی اگر کوئی چیز افکار کر لے جائے تو وہ اسے پکڑ نہیں سکتے۔ یہاں بھی کسی کو اختیار کیا گیا کہ اس مفید و حیرت انگیز بات کو سامنے ان باتوں پر چڑے اور ان کی بھڑکی جیسی طرح واضح ہو جائے۔ جبکہ اس کے اندر خطرناک بیماری ہوتی ہے اور وہ ہم سے شیخ

جیسا اڑا کر لے جاتی ہے۔ یہ بھی ہم سے انھیں لے لیتی ہے، یہی اس کی وجہ کوئی حصول ہو جاتا ہے۔ یہی کھار تو آدمی اس بیماری سے جان سے بھی ہاتھ دھو بیٹتا ہے۔ یہ سل 'ہائیکینڈ' ڈائسٹری اور پینے کے جراثیم کی حامل ہے، لیکن ہم سے وہ چیزیں لے جاتی ہے جو ہم اس سے دلہیں نہیں لے سکتے۔

قرآن کا مجازتہ انداز کلام اس قسم کے ٹیک لفظ اور مضمون کا انتخاب کر کے اس طرح کی تفاسیر اور دہچ ہے۔ اگر قرآن مجید یہ کہتا کہ اگر درجہ سے ان سے کوئی چیز لے جائیں تو وہ جہز نہیں سکتے تو اس سے ضعف کے مقابلے میں قوت کا تصور آتا، حالانکہ درجہ سے کسی سے زیادہ قوتی شے نہیں سمجھیں سکتے لیکن کسی کے لفظ سے ان کی بیماری کی اور حکارت کا تصور زیادہ گہرا ہوتا ہے۔

مثال کا خلاصہ ان الفاظ پر ہوتا ہے۔

ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمُطْلُوبُ (۷۳:۲۲) ”مدد چاہنے والے بھی کمزور اور جن سے مدد چاہی جاتی ہے وہ بھی کمزور“۔ تاکہ کسی کے لفظ سے جو ضعیفی کی تفہیم ہی سے وہ طبیعت بھی ہو جائے۔ جب لفظ بیمار ہے، انسانی سوچ اور فکر میں ان باتوں کی حکارت اور بے دردی بندگی ہو گئی ہے، ایسی تفہیم قرآن لفظ کی قوت کا فقدان کرتا ہے اور ساتھ ہی یہ بھی اطوار کی بات ہے کہ انسان نے لفظ کی اس عظیم قوت کا اندازہ نہیں لگایا۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَتَّى قَدَرُوا أَنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ عَزِيزٌ

”ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ پہچانی، جیسا کہ اس کے بچانے کا حق ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قوت اور عزت والا تو اللہ ہی ہے۔“

○ لوگوں نے اللہ کی قدر نہیں کی کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسے عاجز، حقیر اور بے دردی چیزوں کو شریک کرتے ہیں، جو اگر سب کے سب بھی جمع ہوں تو کسی پیرا نہیں کر سکتے۔

○ انہوں نے اللہ کی کوئی قدر نہ پہچانی۔ حالانکہ وہ اللہ کے آجہ قدرت دیکھتے ہیں، اس کی عجب و غریب مخلوق کی طرف دیکھتے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ایسے باتوں کو شریک کرتے ہیں جو کسی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے۔

○ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں پہچانی کہ وہ مدد طلب کرتے ہیں تو ان سے جن میں مدد دینے کی قوت ہی نہیں ہے بلکہ اگر ان سے کسی کوئی چیز لے کر بھاگے تو وہ اسے بھی نہیں چھڑا سکتے۔

یہ ایسے حالات میں ایک سخت تنبیہ ہے کہ جہاں سامع خشوع و خضوع کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ لوہا گرم ہے اور ضرب لگا دی گئی ہے۔ ایسے حالات میں خدا کے اختیار و قدرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے۔ اللہ خاک میں سے پیغام لانے والے مقرر کرتا ہے اور انسانوں سے پیغام دینے والے مقرر کرتا ہے۔ اور یہ انتخاب اپنے علم اور قدرت کی وجہ سے کرتا ہے۔

اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ

بَصِيرَةً يَحْكُمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَ إِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

”حقیقت یہ ہے کہ اللہ (اپنے فرشتوں کی ترسیل کے لیے) خاکہ میں سے بھی پیغام رساں منتخب کرتا ہے اور انسانوں میں سے بھی۔ وہ سچا اور ہمیشہ کے لیے جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو کچھ ان سے لوگس ہے اس سے بھی وہ واقف ہے اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع ہوتے ہیں۔“

خاکہ اور رسول کو جو اختیارات دیئے گئے ہیں وہ صاحب قوت بادشاہ کے دربار سے ملے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح وہ جبر کے خاندان سے ہیں۔ ان کے پاس بادشاہ کے اختیارات ہیں۔ ان کے مقابلے میں ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے جو ان پروردگار کے آگے ٹھکتے ہیں۔ اللہ تو سچا رہبر ہے، ستارے اور دھماکے۔ جو لوگوں کے سامنے ہو وہ بھی ان کے پیچھے ہو، یا ان سے غیب ہو اس کو بھی۔ اس کا علم کامل و شام ہے۔ اس سے کوئی ترعب و جہد کی چیز غالب نہیں ہو سکتی۔ تمام باتوں اور مقصدوں کا رجوع آخری فیصلے کا اختیار اللہ ہی کا ہے۔

ہر قوم کے متعلق ہوتے ہیں اور مشرکین کے یہ متعلق ہیں جو بھی سے بھی فوت تر ہیں اور ان کی بندگی کی رہنمائی کس قدر صحیح ہیں۔ امت مسلمہ کو حجت کیا جاتا ہے کہ تم قلیق اہل اور برتر پیغام کے حامل ہو، اس پیغام کو اور اس دعوت کو غالب کرنے کے لیے عبادت کرو اور جہاد کرو۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَ

افْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۚ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۚ هُوَ اجْتَبَاكُمْ

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي دِينِهِ مِنْ حَرَجٍ ۚ وَلَوْلَا إِبرَاهِيمَ ۚ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۚ

۱. مِنْ قَبْلِ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ۚ

عَاقِبَتُهَا الصَّلَاةُ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۚ

۱۷

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو، رکوع اور سجدہ کرو، اپنے رب کی بندگی کرو اور ایک کام کرو، اسی سے ترقی کی جاسکتی ہے کہ تم کو نفع نصیب ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں اپنے کام کے لیے چن لیا ہے اور دین میں تم پر کوئی غلج نہیں رکھی۔ قائم ہو جاؤ اپنے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر۔ اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام ”مسلم“ رکھا تھا اور اس (قرآن) میں بھی (تمہارا ہی نام ہے) تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ پس نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو اور اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ وہ ہے تمہارا مولیٰ بہت ہی اچھا ہے وہ مولیٰ اور بہت ہی اچھا ہے وہ دہر دہار۔“

ان دو آیات میں ایک پر امتناع امت مسلمہ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے۔ وہ فرض اور نفل سے بھی رکھ دینے جو اس حدیث اور حکم کے ساتھ لازمی شرط کے طور پر گئے ہوئے ہیں۔ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اور ماضی اور حال میں اس کی

جس کماں تک پہنچتی ہیں، جب اس منہاج اور نظام کو اللہ کی خواہش کے مطابق قائم کر دیا گیا، یہ منہاج کیا ہے؟
○ قتل امان کو سب سے پہلے رکوع و سجود کا حکم دیا جاتا ہے۔ رکوع و سجود اسلام کے ممتاز بنیادی ارکان ہیں۔
قرآن کریم نماز کی تعمیر افزہ رکوع و سجود سے کرتا ہے کیونکہ یہ نماز کے اہم اجزاء اور نماز کا ماحول بننے کے لئے وقت کی ہری
الفضل ہیں جن کا حقیقی ماحول رکوع و سجود کا اسلوب و انداز متحرک شکل میں ہے جو ایک دلنشین انداز
ہے۔ شعور پر اس کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔

○ ممتاز ترین عبادت کے ممتاز ترین ارکان کے بعد ایک عام حکم جو پوری زندگی کو اپنی پیشت میں لے لیتا ہے۔
بدن کی ہر نماز سے زیادہ جامع ہے۔ کیونکہ عبادت میں فرضیں بھی شامل ہیں اور ہر وہ عمل بھی شامل ہے جس کے بارے
میں اللہ کا کوئی حکم ہے اور اللہ کی رضامندی کے لیے اس کی تعمیل ہو۔ اسی طرح انسانی زندگی کی تمام حرکات کو عبادت
میں تبدیل کیا جاسکتا ہے اگر یہ حرکات اللہ کی رضامندی کی نیت سے کی جائیں یہاں تک کہ زندگی کے وہ امور جن کا حقیقی
لذت سے ہے وہ بھی عبادت بن سکتے ہیں اگر ان پر اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اور یہ نیت کی جائے کہ یہ
نعمتیں استعمال کر کے ہم حیرت عبادت اور جہاد کر سکیں گے۔ محض نیت سے ہرچیز عبادت بن سکتی ہے اور محض نیت سے
خاص عبادت تبدیل بن سکتی ہے۔

○ یہ کہ اسلام فیری خبر ہے، 'تمام چھائی کے کام اسلامی نظام زندگی ہے۔ نماز، زندگی اور غیر غلامہ ہے اسلامی نظام کا۔
اب اس اسلام کو عملی بنائیں جاذب کرنا ہے اور اس میں تم کامیاب اس طرح ہو سکتے ہو کہ غیر کے کام کرو۔ اللہ کی
بدن کی اور عبادت سے تمام حقیقی پابند مضبوط ہو گا اور لکھے کام کرنے سے تمہاری عملی زندگی درست ہوگی۔ اس سے
تمہاری نظامی زندگی کا رخ امان کی راہ پر پڑ جائے گا۔ جب امت کی تربیت یوں ہوگی کہ اس کا حقیقی پابند عبادت کے
ذریعہ بنتے ہو گیا۔ اس کی عملی زندگی اللہ کی اطاعت اور عمل غیر کے ذریعے استوار ہو گئی تو جب امت یا امت میں سے کوئی
جماعت اس ذمہ داری کے سر انجام دینے کے لیے تیار ہوگی جو اسلامی نظام کے قیام کا واحد طریقہ ہے اور وہ کیا ہے؟

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ (۷۸: ۲۲) "اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا کہ جہاد کرنے کا
حق ہے۔" یہ نصیحت ہی جامع تعمیر ہے، 'جہاد کا حق ادا کرو' اس سے یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ذمہ داری بہت ہی بڑی ہے۔
اس کے لیے بہت بڑی تیاری کی ضرورت ہے اور اس کے بہت بڑے تقاضے ہیں۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جس طرح
جہاد کرنے کا حق ہے، اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرو خود اپنے نفس کے ساتھ جہاد کرو، شر و فساد اور ہر برائی کے خلاف
جہاد کرو۔ اللہ کی راہ میں جہاد کا حق ادا کرو، تمہیں تو تیار ہی جہاد کے لیے، اس حکیم الہی کے لیے کیا گیا ہے۔ تمام
انہوں میں سے شمار ادا تھا ہو لے۔

هُوَ أَحْبَبْتُكُمْ (۷۸: ۲۲) "اس نے تمہیں چاہے۔" پھر لفظ نے جو تمہیں جن لیا ہے تو تمہاری ذمہ داری
دوسروں کے مقابلے میں بڑھ گئی ہے۔ اب پہنچنے اور لڑائی تو کوئی راہ باقی نہیں رہی۔ یہ تو اس امت اور جماعت کے
لئے اللہ کی طرف سے اگر ام ہے اور چاہئے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں اور اس کام کو بھی طرح انجام دیں۔
پھر اللہ کی رحمت بھی اس کے ساتھ شامل ہے۔ کام بھی آسان ہے۔

وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ (۷۸:۲۲) ”دین میں تم پر کوئی گھٹی نہیں رکھی گئی۔“ یہ دین اور اس کے فرائض اس کی عبادت اس کے قوانین اور اس کے اخلاق میں انسانی فطرت کو مد نظر رکھا گیا ہے اور انسان کی فطری قوتوں کو قیصری کاسوں میں لگا دیا گیا ہے۔ ان کو اس طرح بند نہیں کیا گیا جس طرح بئیس کو بند کیا جاتا ہے اور نہ ان قوتوں کو عبادت کی طرح آزاد چھوڑا گیا ہے۔ پھر یہ دین ایک ایسا مساجد ہے کہ اس کی جس بنائی کی تاریخ میں بھی دور تک موجود ہیں۔

مَلِكَةُ أَيْمَنُكُمْ (۷۸:۲۲) ”قائم ہو جاؤ اپنے آپ اور ایم کی ملکہ پر۔“ یہ دین تو حید کا سرچشمہ ہے اور اس کا سرا حضرت اور ایم سے ملتا ہے۔ لہذا ایما میں ہے کہ اس کی جڑیں زمین پر نہ ہوں اور اس کی تاریخ کے اندر بھی کوئی بڑا غلط (GAP) نہیں ہے جس طرح حضرت اور ایم علیہ السلام سے پہلے کی رسالوں میں تھا۔ اور ہم بھی اس کا تاریخی ہے کہ حضرت اور ایم نے جن مسلمان کا کام دیا ہے اور اس ملکہ کا نام ملکہ اسلام ہے رکھا ہے۔

اسلام کا ملبوم ہی یہ ہے کہ چہرے ’نیت اور اہل سب کو خدا کی طرف موڑ دو۔‘ لہذا امت مسلمہ کا روز اول سے ایک ہی نظریہ ’ایک ہی عقیدہ اور ایک ہی قبلہ ہے۔‘ حضرت اور ایم سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک ایک ہی سلسلہ ’ایک ہی نظام اور ایک ہی نظام ہے۔‘ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں یہ نجات دی گئی اور ہم دیکھا کہ یہ نظام تمام انسانیت تک پہنچا ہے۔

لِيَكُونَ لِلرَّسُولِ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَ تَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ (۷۸:۲۲) ”کہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم کو گواہ ہو۔“ تو رسول امت پر گواہ یعنی وہ اس کے لیے نظام وضع کرے گا بھی وہ لفظ اور ایک وچ کی قیصر کھائے گا ’اور یہی فریضہ یہ امت دوسرے لوگوں کے حوالے سے ادا کرے گی۔‘ یہ امت گویا پوری انسانیت کی عمر ہے۔ اس امت کی شرعی قدریں اس کا قضا کرتی ہیں کہ اس کی تربیت اور اس کی سوچ بھی اس لائن پر ہے۔ یہ امت ’امت مسلمہ نہ ہوگی اگر وہ تمام انسانیت کی عمر لانی نہ کرے اور اپنا اصلی فریضہ نہ ادا کرے۔‘

امت مسلمہ نے جب تک اسلامی نظام زندگی کو اپنے ہاں اپنی زندگیوں میں نافذ کیے رکھا ’وہ پوری دنیا کی عمر رہی۔‘ جب اس امت نے شریعت کے نظام سے انحراف کیا اور اپنے فرائض ادا کرنے ترک کر دیے تو لفظ تعالیٰ نے اسے مقام قیادت سے ہٹا کر دوسروں کا دم چھٹا دیا اور اب وہ ہمیشہ لیے ہی رہے گی جب تک وہ اسلامی نظام کی حامل نہیں ہوتی۔

یہ فریضہ وہ جب تک ادا نہیں کر سکتی جب تک اس کے لیے تیاری نہ کرے اور تیاری کا نسخہ لفظ تعالیٰ دیتے ہیں۔ یہ کہ نماز پڑھو ’یہ کہ زکوٰۃ دو اور یہ کہ عمل بھروسہ کرو۔‘

فَأَقِمْ وَ الصَّلَاةَ وَ آتِ الزَّكَاةَ وَ اعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَ نِعْمَ

النَّصِيرُ (۷۸:۲۲) ”پہن نماز قائم کرو زکوٰۃ دو اور لفظ سے دلچست ہو جاؤ۔ وہ ہے شمار رسولی امت ہی اچھا ہے

وہ سوئی اور بہت ہی اچھا ہے وہ دھو دھو۔

○ نماز ایک قائل اور کثرت در انسان کا رابطہ اس ذات کے ساتھ استوار کرتی ہے جو قوی ہے اور مستند قوت ہے۔

○ زکوٰۃ بہت مسئلہ اور جماعت مسئلہ کے افراد کے درمیان صلہ رحمی کا قیام ہے۔ حاجات اور ضروریات میں افراد جماعت کی کفالت کا انتظام ہے تاکہ قضاو پڑے نہ ہو۔

○ اور اللہ پر بھروسہ وہ مضبوط دلی ہے جس کو کبھی ہاتھ نہ چھوڑا جائے۔

یہ ہیں وہ سامان جنگ جن کے ذریعہ یہ امت وہ فریضہ شہادت علی الناس ادا کر سکتی ہے۔ جس کے لیے اسے اللہ تعالیٰ مہیا فرما اور ان انسانی اسلحہ کے علاوہ امت کے لیے عمومی چلت ہے کہ وہ حد استطاعت تک روایتی ذہنی اسلحہ بھی جمع کر سکتی ہے۔ قرآن اس سے غافل نہیں رہا ہے۔ لیکن یہاں اللہ تعالیٰ اس قوت 'اس فنی تربیت اور اس ساز و سامان کے جمع کرنے پر زور دیتا ہے جو امت مسئلہ کا واحد اسلحہ ہے اور کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے ساتھ رابطہ 'صلاح اور اصلاح اور نظریات اور سرپرستی۔

اسلامی نظام کے چٹائی فکر حاصل مقصد یہ ہے کہ انسانیت کو اس کمال تک پہنچایا جائے جو اس زمین میں حاصل کرنا ممکن ہو۔ اسلام یہاں محض جانوروں کی طرح حیوانی ترقی پر زور نہیں دیتا بلکہ روحانی ترقی پر بھی زور دیتا ہے۔

انسانیت کی بلند اقدار انسان کی مادی ضروریات کو بھی چٹائی فکر رکھتی ہیں لیکن وہ اپنی سرگرمیوں کو صرف مادی ضروریات تک محدود نہیں رکھتیں اور یہی اسلام کا مطالبہ ہے امت مسئلہ سے کہ دنیا کی قیادت اسلام کے جامع نظام کی روشنی میں کی جائے۔ صدق اللہ العظیم

— ○ ○ ○ —

فی ظلال القرآن

جلد ---- چہارم

پارہ ----- ۱۸

سورۃ المؤمنون - ۲۳

۱ --- تا --- ۱۱۸

سورۃ النور - ۲۴

۱ --- تا --- ۶۴

سورۃ الفرقان - ۲۵

۱ --- تا --- ۲۰

سورۃ المؤمنون ایک نظر میں

یہ سورۃ المؤمنون ہے 'اس کا نام ہی اس کے موضوع اور مضمون کو متعین کر دیتا ہے۔ مضمون کا آغاز ہی مومنین کی صفات سے ہوتا ہے اور اس کے بعد فلسفۂ انسانی سے اور اس کائنات کی وسعتوں سے واکٹل ایمان دیئے جاتے ہیں۔ ایمان کی حقیقت ایمان کی جاتی ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء اسی ایمان کی طرف دعوت دیتے چلے آئے ہیں۔ بتایا گیا ہے کہ تمام انبیاء کی اقوام کے لوگوں نے اس ایمان کی پست کیا کیا شہادتیں کئے ایمان کیا اعتراضات کئے 'اس دعوت ایمانی کی راہوں کس طرح روکنے رہے اور انہوں نے کن وجوہات کی بنا پر رسولوں کی کھڑے ہو کر 'رسولوں نے کس طرح اللہ تعالیٰ سے نصرت طلب کی اور اللہ ہمیشہ کس طرح مومنین کو نجات دے رہا اور کدھیں کو ہٹا کر رہا۔ نیز یہ بھی بیان ہوا ہے کہ جب بھی رسول آئے 'انہوں نے لوگوں کے دلوں میں ایمان بکھڑا کر تمام رسولوں نے اسی ایک حقیقت کی طرف دعوت دی لیکن جب رسول اس دنیا سے اٹھ گیا تو اس کے بعد لوگوں نے لے لے ایمان کے اندر اختلافات شروع کر دیئے۔ مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت جو موقف اختیار کیا وہ جھوٹا ہی ہے جو تمام قوموں نے لے لے رسولوں کے خلاف اختیار کیا۔ یہ موقف نہایت ہی مکروہ موقف ہے اور اس کا کوئی جواز نہیں تھا۔ آخر میں منظر قیامت میں سے ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ انبیاء کی کھڑے ہو کر تمام کی جاتی ہے کہ ان کا یہ موقف مکروہ اور مشکوک ہے اور اس کا انجام اچھا نہ ہو گا۔ آخر میں اس بات کی توثیق کی جاتی ہے اور نل اسلام کو اس طرف حوجہ کیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی رحمت اور مغفرت کے چہرہ ہوں۔ فرض سورۃ المؤمنون میں 'ایمان کے مسائل 'ایمان کے دلائل اور ایمان کی صفات بیان کی گئی ہیں اور یہی اس سورۃ کا موضوع ہے اور اسی وجہ سے اسے یہ نام دیا گیا ہے۔

اس سورۃ کے بھی کئی دائرے ہیں۔ پہلا دائرہ یوں شروع ہوتا ہے کہ نل ایمان حقیقۃً قلاع پائیں گے۔ اس کے بعد مومنین کی صفات کا بیان شروع ہوتا ہے جن کی کامیابی کا نشان یہاں کیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد ایمان کا یہ سلسلہ انہیں اور آفاق میں پائے جانے والے دلائل ایمان کے موضوع میں داخل ہو جاتا ہے 'چنانچہ جب سے پہلے حقیقی انسان کے عمل میں جنہوں کے مختلف حالات غور کے لیے پیش کیے جاتے ہیں 'اور پوری انسانی زندگی کا آغاز اور اس کا انجام بظاہر بحث لایا جاتا ہے۔ زندگی کے دوسرے مراحل کے متعلقہ ہیں جنہوں کے مختلف مراحل کو ذرا اٹھیں کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور آخر میں انسانی زندگی کا یہ سلسلہ ہم آخرت کی طرف چلے جاتا ہے کہ اسی طرح آخرت میں دوبارہ تہماری حقیقی ہوگی۔ اس کے بعد ایمان کا درجہ آفاقی دلائل کی طرف پھر جاتا ہے کہ ذرا آسمانوں کی حقیقی پر غور کرو 'آسمانوں سے پانی برسنے کے نظام پر غور کرو 'پھر ان پانیوں سے مختلف قسم کی زندگی پیدا ہوا اور پھلوں کی پیدائش اور پھر مختلف قسم کے جانوروں پر غور کرو 'اور خصوصاً ان جانوروں پر غور کرو جن کو تم سواری کے لیے استعمال کرتے ہو اور کشتیوں پر غور کرو

جن میں تم بحری سفر کرتے ہو۔

دوسرے دور میں اہل اور آفاق میں داخل ایمان سے روئے سخن حقیقت ایمان کی طرف پھر جانا ہے کہ وہ حقیقت کیا ہے جس کی طرف تمام انبیاء بلا استثناء دعوت دیتے چلے آئے ہیں وہ یہ ہے۔

يَقَوْمُ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ آلِهَ غَيْرُهُ "اے پروردگار قوم! اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا افسارے لیے کوئی اور حاکم نہیں ہے۔" یہی کلمہ لور کی دعوت حضرت نوح علیہ السلام نے قوم کے سامنے پیش کی۔ آپ کے بعد آنے والے تمام رسولوں نے بھی یہ دعوت اپنی اپنی اقوام کے سامنے پیش کی۔ لور کی دعوت آخر کار خاتم المسین نے پیش کی اور اس دعوت پر تمام انسانوں میں ٹکڑ جب کرنے والوں نے یہی ایک امتراض کیا۔

مَا هَذَا بَلَا رَجُلٌ مِّنْكُمْ "یہ کچھ بھی نہیں ہے مگر تم ہی میں سے ایک شخص"۔ لور یہ امتراض کہ

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنزَلَ مَلَكًا (۲۳: ۲۴) "مگر اللہ چاہتا تو وہ اپنے فرشتے نازل کر دیتا"۔ اور پھر تمام لوگوں کا امتراض یہ تھا۔

أَعْبُدُكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ (۲۳: ۳۵) "یہ تمہیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مر کر مٹی ہو جاؤ گے اور پڑھیں گے کا پتھر وہ جاؤ گے اس وقت تم نکالے جاؤ گے"۔ تمام رسولوں نے آخر کار اللہ کی بارگاہ میں پناہ لی اور اللہ کی نصرت طلب کی۔ اللہ نے ہمیشہ رسولوں کی دعا کو قبول کیا اور مکہ میں کوہ کبر کر دیا۔ یہ دور رسولوں کی پکار پر اس ربانی دولت پر ختم ہوتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (۵۱)
وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (۲۳: ۵۲) "اے پیغمبر! کھاؤ پاک چیزیں اور عمل کرو صالح، تم جو کچھ بھی کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے لہذا میں تمہارا رب ہوں! پس مجھ ہی سے ڈرو۔"

تیسرے دور میں یہ کہا گیا ہے کہ رسولوں کے بعد پھر لوگوں کے اندر کس طرح تفریق پیدا ہوگئی اور کس طرح فرقہ واریت اور تباہات پیدا ہو گئے۔ حالانکہ امت ایک ہی اور ایمان کی حقیقت بھی ایک ہی۔

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (۲۳: ۵۳) "مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ مگن ہے۔" وہ اپنی عظمت میں مگن ہیں۔ اللہ نے لیل ثروت کو جو نعمات دیئے وہ ان میں مگن ہیں اور کفار دنیا کے ساز و سامان میں مگن ہیں۔ ان کے مقابلے میں جن لوگوں کو دولت ایمان دی گئی ہے وہ اپنے رب کے خوف سے اڑتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ کی بندگی

کرتے اور اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں کرتے۔ ہر دلت وہ خوف خدا اور خشیت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔

وَقُولُوا لَهُمْ وَاَجَلًا اَنَّهُمْ اِلٰهِي رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (۲۳: ۶۰) ”اور ان کے دل اس خیال سے کانپتے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔“ یہاں اللہ تعالیٰ ان غافلوں، مغروروں اور منکرین کا اس دلت کا منظر پیش کرتا ہے جب ان کو اللہ کی پکار آگئی ہے اور وہ لڑا کر نکلے گئے ہیں۔ اس منظر میں ان کو دکھاتے ہوئے ختم تنبیہ اور توبیح کی جاتی ہے۔

قَدْ كَانَتْ اٰيَاتِي تَنْتَلِي عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ (۶۶) مُسْتَكْبِرِينَ

یہ سَمُرُ اَتَهَجُّرُونَ (۲۳: ۶۷) ”میری آیات جاتی تھیں تو تم لٹکے پاؤں بھاگ نکلتے تھے“ اپنے محمدؐ میں اس کو غامضی میں نہ لاتے تھے۔ اپنی چڑیاوں میں اس پر باتیں چھانٹتے تھے اور ان کو اس کیا کرتے تھے۔ رسول اللہ کے بارے میں ان لوگوں نے جو سوخت اختیار کیا ہوا تھا اس پر سخت گرفت کی جاتی ہے۔ حالانکہ رسول اللہ ان کے لیے کوئی نئی شخصیت نہ تھے، وہ انہیں بھی طرح پہنچتے تھے۔ آپ تو ان کے پاس ایک نئی دعوت لے کر آئے تھے، پھر آپ اس پر ان سے کوئی اجازت نہ طلب فرماتے تھے تو ان لوگوں کو آپ کی دعوت میں سے کس چیز پر اعتراض تھا؟ وہ تسلیم کرتے تھے کہ تمہیں و آسمانوں کا خالق ہے اور صرف اللہ ہی ہے جس نے اس پر رسی کا کمان کو تمام رکھا ہے۔ ان امور کو تسلیم کرنے کے بعد وہ جس چیز کا انکار کرتے تھے وہ یہ تھی کہ مرے کے بعد دوبارہ کسی طرح ہم زندہ ہو سکتے ہیں، نیز وہ اس بات پر اصرار کرتے تھے کہ اللہ کی ولادہ ہے اور ان کے سوا بھی وہ اللہ کے ساتھ دوسرے انہوں کو شریک ٹھہراتے تھے۔

فَتَعَلٰی عَمَّا يُشْرِكُونَ (۲۳: ۹۲) ”اللہ بلند ہے ان الہوں سے“ جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں۔“ آخری دو میں ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ کر دوسے سخن میں مقلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھر جاتا ہے اور یہ صیغہ کی بات ہے کہ آپ برائی کو اس طرح سے دفع کریں جو بہترین ہو اور شیطان زحیم سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ غصہ نہ کریں اور نہ اپنے آپ کو پریشان کریں۔ وہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں کہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ قیامت کے ایک منظر کی جھلک دکھادی جاتی ہے جس میں ان کے لیے ایک خوفناک عذاب انتظار میں ہے، جہاں ان کے ساتھ نہایت ہی توجہ میں آمیز سلوک ہو گا اور ان کی سخت سرزنش کی جائے گی۔ یہ سبق اللہ کی پناہ کے بیان پر فہم ہوتا ہے۔

فَتَعَلٰی اللّٰهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (۲۳: ۱۱۶) ”ہیں پادشاهِ حق، کوئی حاکم اس کے سوا نہیں ہے وہ ملک ہے عرشِ بزرگ کا۔“ سورہ کے آخر میں اس بات کی نفی کر دی جاتی ہے کہ کفار کو کوئی کامیابی ہوگی جس طرح اس سورہ کے آغاز میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ اہل ایمان کو کامیابی ہوگی۔

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِندَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

الْكَافِرُونَ (۱۱۷:۲۳) ”اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود پکارے گا جس کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر بھی فلاح میں پائے گئے۔“ اور یہ قسم دیا جاتا ہے کہ اللہ کی طرف حرج ہو کر اس کی رحمت اور مغفرت کی طلب کرو۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ (۱۱۸:۲۳) ”اور اے نبی! کو میرے رب سے درخواست کرو اور رحم کر تو سب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔“ سورۃ کا انداز بیان اور اس کی فصاحتی ہے کہ اس میں فکر و حیرت کو پیدا کیا جاتا ہے، وہ اپنی طرز استدلال کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے اور حقائق کو لپیٹ کر تقریری اور قزمواد کے انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ پوری سورہ پر ایمان کی فصاحت چلتی ہوئی ہے کیونکہ ایمان ہی سورہ کا اہم موضوع ہے۔ آگاز سورہ میں مومنین کی یہ صفت آئی ہے۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲:۲۳) ”وہ لوگ جو اپنی نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔“ سورہ کے درمیان میں مومنین کی یہ صفت بیان ہوئی ہے:

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَّةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ (۶۰:۲۳) ”وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور ان کے اس خیال سے کہ اپنے رب کے پاس لوٹنے کی طرف چلتا ہے۔“ اور وہ اللہ کے پاس لوٹنے کی طرف رجوع کرتے ہیں:

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

(۷۸:۲۳) ”وہ اللہ ہی ہے جس نے ہمیں سنے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دے مگر تم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔“ فرض یہ تمام سورہ ایک لطیف ایمان کے رنگ میں رنگی ہوئی ہے۔

درس نمبر ۸۴ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۲

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿۱﴾ الَّذِينَ هُمْ أَقْبَرُ عَلَىٰ مَا خَلَقْنَا لَهُمْ مِن مَّغْزٍ غَيْرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ﴿۲﴾
 هُمُ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۳﴾ الَّذِينَ هُمُ لِلزَّكَاةِ فَحِلُونَ ﴿۴﴾ الَّذِينَ هُمُ
 لِقُرُوبِهِمْ حَافِظُونَ ﴿۵﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ
 غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿۶﴾ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ﴿۷﴾ وَالَّذِينَ
 هُمُ لِأَمْلِيَّتِهِمُ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۸﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾
 أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾

اللہ کے نام سے جو ہے انعامیں اور رحم کرنے والا ہے۔

”بیجا تلاش پائی ہے لیکن لانے والوں نے جو اپنی کمزوری میں فحش اختیار کرتے ہیں، لغویات سے دور رہتے ہیں“
 زکوٰۃ کے طریقے پر عمل ہوتے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان
 کی ملک میں ہوں کہ ان پر محفوظ نہ رکھتے ہیں وہ قاتل طاعت میں ہیں، البتہ جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہی
 زیادتی کرنے والے ہیں، اپنی امانتوں اور سچے عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں، اور اپنی نمازوں کی محافظت کرتے ہیں۔ یہی

لوگ دھوڑت ہیں جو بیعت میں فردوس پائیں گے اور اس میں بحث رہیں گے۔“

یہ ایک پختہ وعدہ ہے بلکہ یہ عالم ہلاکی تک دو ٹوک قرار دے کر مومنین لازماً فلاح پائیں گے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ تو کسی اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ پھر یہ اللہ کا فیصلہ ہے اور اللہ کے فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا کہ مومنین دنیا میں بھی فلاح پائیں گے اور آخرت میں بھی فلاح پائیں گے۔ ایک مومن انفرادی طور پر فلاح پائے گا اور اہل ایمان کی جماعت بھی فلاح پائے گی۔ لہٰذا کامیابی تھے ایک مومن اپنے دل اور اپنی حقیقی زندگی میں محسوس کرتے ہوں اور اس کے اندر فلاح کے وہ تمام مضمون پائے جاتے ہوں جن سے دنیا پانچر ہے اور وہ ملاحم بھی پائے جاتے ہوں جن سے لہٰل ایمان پانچر بھی نہ ہوں اور اللہ نے مستحقین میں ان کے لیے اس کا فیصلہ کر رکھا ہو۔

اب سوال یہ ہے کہ وہ مومنین کون ہیں جن کے ساتھ اللہ نے اس قدر پختہ وعدہ کر لیا ہے اور یقینی ان کی فلاح اور کامیابی کا اعلان کر دیا ہے۔

یہ کون لوگ ہیں جن کے لیے بھلائی، نصرت، سعادت، توفیق اور دنیا کا ساز و سامان کھ دیا گیا ہے، اور جن کے لیے آخرت کا اجر، کامیابی اور نجات کھ دی گئی ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ان کے رب نے ان سے راہی ہونے کا اعلان کر دیا ہے اور ان کے لیے لکھ لے اس جہان اور اس جہاں کی فلاح کھ دی ہے اور وہ کچھ کھ دیا ہے جس کے بارے میں انسانوں کو علم ہی نہیں ہے۔

یہ کون لوگ ہیں جو جنت کے وارث ہونے والے ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کے بارے میں سابق کلام یہ تصدیقات دیتا ہے۔

○ ہر اپنی نماز میں شہرِ اختیار کرتے ہیں۔

○ جو تعویذات سے دور رہتے ہیں۔

○ جو زکوٰۃ کے طریقے پر عامل رہتے ہیں۔

○ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، اور ان عورتوں کے جو ان کے ملکِ بچین میں

ہوں۔

○ جو اپنی لافانوں اور عہد و پیمان کا پاس رکھتے ہیں۔

○ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ان صفات کی قدر و قیمت کیا ہے؟

یہ صفات ایک مسلمان کی شخصیت کے مختلف رنگ ہیں۔ ان کے ساتھ ایک مسلم انسانیت کے اہل پر تمام انسانوں کے متعلق یہ بند نظر آتا ہے۔ وہ اہل جس کا معیار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہیں فرمایا ہے، کیونکہ آپ تمام مخلوقات سے برتر اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کی تربیت اللہ نے فرمائی تھی اور پھر ان تربیت فرمائی تھی اور اس امر کی شہادت اپنی کتاب میں دی۔

وَ اِنَّكَ لَعَلٰی خَلَقْتَ عَزِيزٌ
”اے محمد! آپ خلقِ عظیم کے مالک ہیں۔“۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے

جب آپ کے افکار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا

”كَانَ خَلْقُهُ الْقُرْآنَ“ ”آپ کا اختراع قرآن تھا“۔ اور اس کے بعد حضرت عائشہؓ نے سورۃ المؤمنون کی یہ آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا ایسے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ (۲:۲۳) ”وہ جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔“ جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو ان کے دلوں میں یہ خوف بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ رب ذوالجلال کے سامنے کھڑے ہیں، نہایت سکون اور نہایت ہی دھمکے ہیں کے ساتھ۔ ان کی حرکات، ان کے انداز قیام، ان کے انداز ہود سے خوف خدا اور خشوع میاں ہوتا ہے، ان کی روح اللہ کی محنت اور جلال سے بھری ہوئی ہوتی ہے۔ اس لیے ان کے ذہن سے تمام دوسرے مداخل غائب ہو جاتے ہیں اور اللہ کے ہاں ضروری کے سوا تمام تصورات کو محسوس ہو جاتے ہیں۔ ان کے پردہ احساس سے ان کا پورا ماحول اور ان کے تمام دوسرے حالات اور تعلقات ان کے جسم و خیال سے محو ہو جاتے ہیں۔ وہ صرف اللہ کا احساس رکھتے ہیں اور صرف ذات باری کی معرفت کو محسوس کر رہے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کا وجدان تمام کڑیوں سے پاک ہو جاتا ہے۔ وہ تمام دنیاوی رد و اید کو یکدم دیر کے لیے بھٹک دیتے ہیں۔ فرض نماز کے وقت اللہ کے جلال کے سوا ان کی نظروں میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ یوں یہ حقیر ذرہ اپنے حقیقی مصدر سے مل جاتا ہے۔ ایک حیران روح کو طاعت پر داخل جاتی ہے۔ ایک پریشان دل کو جائے قرار مل جاتی ہے۔ اس ختام پر تمام تجزیس، تمام دنیاوی قدریں اور تمام افراد و اشخاص نظروں سے گر جاتے ہیں اور ان چیزوں کا وہی پہلو نظروں میں ہوتا ہے جس کا خلق اللہ سے ہو۔

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ (۳:۲۳) ”جو لغویات سے دور رہتے ہیں۔“ لہٰذا انہوں نے دور رہتے ہیں جو لغو ہوں۔ ایسے اعمال سے دور رہتے ہیں جو لغو ہوں، لہٰذا ترجیحات سے دور رہتے ہوں جو لغو ہوں، ایسے خیالات سے دور رہتے ہیں جو لغو ہوں۔ ایک مومن کے دل میں وہ چیز ہوتی ہے جو اسے اودھب اور لغو باتوں سے دور رکھتی ہے۔ یعنی وہ ذکر اچھی میں مشغول رہتا ہے۔ اللہ کی جلالت قدر کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ ہنس انسانی اور آفاق کائنات میں موجود آیات اللہ کے بحر میں مصروف رہتا ہے۔ اس کائنات کے مناظر میں ہر منظر اس کے دماغ کو مصروف رکھے ہوئے ہوتا ہے۔ اس کی فکر ہر وقت ان مناظر میں غور کرتی رہتی ہے اور اس کا وجدان ہر وقت متحرک رہتا ہے۔ ہر وقت اپنے قلب و فکر کی تعمیر میں لگا رہتا ہے، تذکرہ نفس کرتا رہتا ہے اور ضمیر کو پاک کرتا رہتا ہے۔ نیز ایک مومن نے اپنے طرز عمل میں جو تبدیلی لائی ہوتی ہے وہ رلت اور دن اسی میں مصروف رہتا ہے۔ مگر ایمان کی راہ میں اسے جو مشکلات پیش آتی ہیں وہ ان کے دور کرنے میں مصروف رہتا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے فرائض کی ادائیگی اسے کرنی ہوتی ہے۔ پھر اس نے اپنی جماعت کی صف بندی بھی کرنی ہوتی ہے اور اسے تہذیب و رسالت سے چھایا ہوا ہے۔ ایک مسلم کو جماداتی سبیل اللہ کے ذریعہ اسلامی سوسائٹی کی نصرت اور حمایت کرنی ہوتی ہے اور اسلامی سوسائٹی کے مخالفین اور منافقین سے اسے بچانا ہوتا ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جو ایک مسلمان کے لیے ہر حال میں واجب الاداء ہیں۔ یہ تمام کام فرض ہیں یا فرض کفایہ ہیں۔ یہ وہ فرائض ہیں کہ اگر ان کو صحیح طرح سرانجام دیا جائے تو انسان کی ہر

زندگی کی تمام سہولتوں سے محروم کر دے۔ یہ کام کتابت کرتے ہیں کیونکہ انسان کی عمر محدود ہے اور اس کی طاقت بھی محدود ہے۔ اس طاقت کو کوئی شخص یا قزاق یا کورہ بالا کاموں میں صرف کر کے انسانی زندگی کی نشوونما، ترقی اور اصلاح میں کمپائے گا۔ اس محدود وقت کو محدود مصائب میں اور فضولیات میں خرچ کرنے پر جبکہ اسلام کی جانب سے ایک مسلم کا یہ فریضہ ہے کہ اپنی قوتوں کو عقیدہ ترقی، نشوونما اور اصلاحی کاموں میں خرچ کرے گا۔ یاد رہے کہ یہ تمام اخلاقی اور شریعتی کی تمام ہدایات کسی مسلمان کو دیا تو فتنہ جائز تفریح سے نہیں روکتے۔ کیونکہ جائز تفریح اور محدود مصائب اور زندگی کو ہانکنا بے معنی بنانے کے درمیان بہت فرق ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَّكُوعِ مُعْبِدُونَ (۴:۲۳) ”وہ لوگ جو رکوع کے طریقے پر عمل پیرا رہے ہیں۔“ اللہ کی طرف متوجہ ہونے اور محدود مصائب اور بے معنی زندگی سے دور ہونے کے بعد وہ رکوع پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ رکوع انسانی دل اور انسانی دولت دونوں کے لیے پاکیزگی کا باعث ہوتی ہے۔ اس کے ذریعے انسان کا دل بخیر سے پاک ہوتا ہے اور انسان ذاتی مفاد کو قربان کر دیتا ہے اور شیطان کی اس دوسرے اندازی کا بھی مقابلہ کرتا ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے نیز رکوع کی وجہ سے سوسائٹی کا یہ رویہ بھی دور ہو جاتا ہے کہ اس میں کچھ لوگ قائلہ اور ہوں اور کچھ ایسے ہوں جن کے پاس کچھ نہ ہو۔ گویا یہ ایک لحاظ سے سوشل سیکورٹی کا ایک نظام ہے اور غریبوں کے لیے انتہائی کفالت کا ذریعہ۔ اس کے ذریعے تمام لوگوں اور پوری سوسائٹی کے درمیان امن و اطمینان اور اتحاد وفاق کا سامان کیا جاسکتا ہے اور فتنائی شخص کو دور کیا جاسکتا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِلْفَرْجِ عُجَبُونَ (۵:۲۳) ”وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔“ یہ روح کی پاکیزگی ہے، یہ ایک خاندان کی پاکیزگی ہے۔ اور پھر پوری سوسائٹی کی طہارت ہے۔ اس کے ذریعے ایک شخص ایک خاندان اور ایک معاشرے کو گندگی سے بچنا ضروری ہے۔ انسان کی شرمگاہ کو غیر عدل اور ناجائز باہارت سے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ انسانی دل حرام کاری سے محفوظ رہتا ہے اور سوسائٹی سے جنسی بے راہروی کا خاتمہ ہوتا ہے۔ لوگوں کے خاندان اور ان کا نسب خراب ہونے سے محفوظ رہتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے جنسی تسکین کے لیے ایک سخت ضابطہ تجویز کیا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ جن سوسائٹیوں میں آزاد شہوت رانی کا رواج ہوتا ہے ان کا نظام دھیلچڑھاتا ہے اور انکی سوسائٹیاں فساد کا شکار ہو جاتی ہیں۔ کسی بھی لکڑی سوسائٹی میں خاندانی نظام میں خلل پڑتا ہے اور خاندان کا کوئی احترام نہیں رہتا۔ جبکہ لکڑی کسی بھی سوسائٹی کے لیے پہلی وحدت اور پہلا پونٹ ہوتی ہے کیونکہ یہ وہ نر سہری ہوتی ہے۔ جس میں انسانی ہود پر امن چڑھتی ہے اور درجہ بدرجہ بڑھتی ہے۔ لہذا خاندان کے ماحول میں امن و سکون اور پاکیزگی کا دور دورہ ہونا ضروری ہے تاکہ یہ نر سہری درجہ کے ساتھ نشوونما پائے اور والدین ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہوئے نئی انسانی پروری پرورش کریں۔ خصوصاً ناپائیدار جموں بچوں کی پرورش اور خاندانی نظام کے طریقے جن سے نہیں ہے۔

پھر جس سوسائٹی کے اندر آزاد شہوت رانی ہے وہ حساب اور بے روک ٹوک ہو وہ لکڑی گندی اور غلط سوسائٹی ہوتی ہے۔ اس کے افراد اگر بے ہوش اور بے ہمت ہوتے ہیں کیونکہ وہ معیار جس میں انسانی ترقی میں کوئی غلطی نہیں ہوتی

یہ ہے کہ انسان کی قوتِ ارادی اس کے تمام امور اور تمام میلانات پر حاوی ہو۔ انسان کے تمام فطری لحاظ سے اس طرح منظم ہوں کہ وہ پاک و صاف ہوں اور اس سوسائٹی کے اندر انسانی پیروی جو زمری تشکیل پائے وہ مستندہ طریقوں کے مطابق نہ ہو۔ اور سب سے اہم دنیا میں ایسے پاک طریقے کے مطابق آئیں کہ ہر شے کو اپنا باپ معلوم ہو۔ اور نہ ہو کہ اس میں ایک مادہ جو میں کسی بھی زمین سے منظر سے دور اس کے بعد پیدا ہونے والے حیوان کو یہ معلوم نہ ہو کہ وہ کہاں سے آیا ہے اور کس طرح آیا ہے اور کون اسے لایا ہے۔

یہاں قرآن کریم حقیقین طور پر بتاتا ہے کہ انہوں نے اس زمری کے لیے کس طرح ہوتا ہے اور زندگی کی یہ ہم درجی کہاں کرتی ہے۔

اَلَا عَلٰی اَزْوَاجِهِمْ اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومٰۤیْنَ (۶: ۲۳) ”سو اسے اپنی بیویوں کے اور ان عورتوں کے جو ان کے ملکِ بھین میں ہوں۔ جہاں تک بیویوں کا تعلق ہے اس کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ اور نہ اس میں کوئی قیل و قال ہے۔ یہ تو ایک معروف اور قانونی نظام ہے لیکن ملکِ بھین کے مسئلے کی تشریح ضروری ہے۔ غلامی کے مسئلے پر ہم ”فی ظلالِ افکار“ کی جلد دوم میں مفصل بحث کر آئے ہیں جس میں یہ کہا گیا تھا کہ جب اسلامی نظام آیا تو قحطی ایک عالمی نظام کے طور پر رائج تھی۔ اسی طرح جنگی قیدیوں کو غلام بنانا بھی ایک عالمی مسئلہ تھا۔ اسلام اور کفری تنظیم میں دشمن اسلام اپنی پوری مادی قوت لے کر میدان میں اترے ہوئے تھے اس لیے اسلام کے لیے یہ ممکن نہ تھا کہ وہ اس نظام کو یکطرفہ طور پر ختم کر دے اور صورت حال یہ ہو جائے کہ مسلمان تو قیدی بن کر کفار کے غلام بن جائیں اور کفار قیدی ہو کر انہیں تو وہ اس قانون کی رو سے آزاد ہو جائیں۔ اسلامی نظام نے باہر مجبوری جنگی قیدیوں کی غلامی کا قانون تو بحال رکھا جبکہ غلامی کے دوسرے سرشتے بند کر دیے۔ اور یہ بھی اس وقت تک کہ قانون میں قحطی میں غلامی کے خلاف کوئی قانون پاس نہیں ہو جاتا۔

چنانچہ اس قانون کے مطابق اسی بکسپ میں بعض قیدی عورتیں ”جاتی تھیں جو غلام ہوتی تھیں اور اس غلامی کی وجہ سے ان کا درجہ ایک آزاد مسکوحہ عورت کے برابر نہیں ہوتا تھا۔ لیکن اسلام نے ان کے ساتھ معاشرت کی اہلیت صرف اس شخص کو دے دی جو ان کا مالک ہوتا۔ یہاں تک کہ ان کو ان طریقوں کے مطابق آزادی مل جائے جو اسلام نے غلاموں کی آزادی کے لیے وضع کیے تھے۔

اسلام نے ملکِ بھین میں معاشرت کی جو آزادی دی ہے اس میں خود امیر عورتوں کی فطری ضروریات کو بھی ملحوظ رکھا گیا ہے تاکہ یہ نہ ہو کہ یہ قیدی عورتیں اسلامی معاشرے میں آزاد شہوت رانی کرتی چلیں۔ جس طرح آج ہمارے دور میں جنگی قیدی عورتوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ خصوصاً اس دور کے بعد جبکہ جنگی قیدیوں کو غلام نہ بنانے کا بھی لاقانونی سہاہہ ہو گیا۔ اسلام نے یہ قانون اس لیے جاری رکھا ہے کہ اسلام آزاد شہوت رانی اور جنسی بے روادری کے خلاف ہے۔ یہ ایک عارضی نظام تھا اور اس وقت تک کے لیے تھا جب تک اللہ کی طرف سے ان کی آزادی کا انتظام نہیں کر دیا جاتا۔ اور یہ نظام عورتیں آزادی کے مقام تک نہیں پہنچ جاتیں۔ اسلام نے ایسے قوانین بنائے کہ کوئی نظام عورت بہت سے رائج استعمال کر کے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ مثلاً اگر اس کے مالک سے اس کا دلچسپی پیدا ہو جائے اور یہ مالک قوت ہو جائے تو یہ غلام

عورت آزاد ہو جائے گی یا یہ مالک خود اسے آزاد کر دے یا کسی کفارہ میں وہ آزاد ہو جائے۔ نیز مکاتبت کے ذریعے بھی غلام عورت آزاد ہو سکتی ہے۔ مکاتبت وہ تحریری معاہدہ ہوتا ہے جس میں ایک غلام اپنی آزادی کے لیے اپنے مالک کے ساتھ معاہدہ کرتا ہے۔ (حرفہ حقیقت کے لیے ملاحظہ فرمائیے میری کتاب شہادت حول الاسلام)

بہر حال غلام ایک عارضی جنگی ضرورت تھی اور یہ اس طرح تھی کہ بین الاقوامی سطح پر جنگی قوانین مثل باطل ہوتے ہیں۔ لیکن جس طرح دشمن قوم جنگی قیدیوں سے سلوک کرے گی 'اسلام بھی ویسا ہی سلوک کرے گا۔ فرض آزاد لوگوں کو غلام بنانا اسلامی نظام کا کوئی مستقل اصول نہ تھا کیونکہ یہ ایک بین الاقوامی ضرورت تھی۔

فَمَنْ ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَاَوْفِقَتْهُمْ الْعِدَّةُ ۚ (۷:۲۳) ”اہانت جو اس کے علاوہ کچھ اور چاہیں وہ زیادتی کرنے والے ہیں۔“ لیکن ہر شخص اپنی منگوا دیہیوں اور غلاموں کو لوٹنے کے علاوہ دوسرے کسی طریقے سے بھی شہرت رٹلی کرے گا وہ جائز دائرہ سے تجاوز کرنے والا ہو گا۔ وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ قیدی ہوں ہوگی کہ کفار اور جہاد کے بغیر وہ دوسرے طریقے سے شہرت رٹلی کر رہا ہے۔ یوں اس کا ضمیر بھی اسے ملامت کرے گا کیونکہ وہ ایک لڑکی چاہا جس پر رہا ہے جو اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر اس حرام کاری کے نتیجے میں جو زہری ہوگی وہ بھی شربے مار ہوگی اور اس کی وجہ سے پوری سوسائٹی فساد کا شکار ہو جائے گی۔ اس سوسائٹی کے بھیڑیے آزاد ہو جائیں گے اور جہاں سے چاہیں گے گوشت توغی لیں گے۔ یہ تمام لکی صورتیں ہیں جنہیں اسلام چھیند کر رہا ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رِعُونَ (۸:۲۳) ”جو اپنی اماتوں اور عہد و پیمان کا خیال رکھتے ہیں۔“ لیکن انفرادی طور پر بھی وہ اپنے عہد و پیمان کے لحاظ ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی اور بین الاقوامی سطح پر بھی وہ عہد و پیمان کی حفاظت کرتے والے ہوتے ہیں۔

اماتوں میں وہ تمام دسر داریاں آتی ہیں جو کسی فرد یا جماعت کے ذمہ لازم ہوتی ہیں۔ پہلی امات تو فطرت انسانی ہے۔ فطرت انسانی کو اللہ نے نہایت ہی سیدھا بنایا ہے اور فطرت انسانی جموں کائنات کے ساتھ بھی ہم آہنگ ہے۔ اور یہ دونوں پھر لڑکی و عداہت اور اس کی حقیقت پر شہاد عادل ہیں کیونکہ اس پوری کائنات میں ایک ہی قانون قدرت کام کر رہا ہے جس میں خود ذات انسانی بھی شامل ہے اور یہ وحدت جموں فطرت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی ارادہ و مدبرہ کام کر رہا ہے۔ کل ایمان کا یہ فریضہ قرار دیا گیا ہے کہ وہ کائنات کی اس فطرت کو تبدیل نہ ہونے دیں۔ کیونکہ یہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی امانت ہے اور ذلت باری پر یہ شہاد عادل بھی ہے اور اس کے بعد پھر تمام دوسری اماتوں کا یہی حکم ہے۔

عہد کی رعایت کا مطلب بھی یہ ہے کہ سب سے پہلے اس عہد کی رعایت کی جائے جو انہوں نے فطرت انسان پر عائد ہے۔ انسان کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اللہ و عہدہ کو انہوں نے فطرت بچانے کو وہ مہربان ہے اور واحد ہے۔ پھر اس عہد کے بعد تمام عہد و پیمان آتے ہیں۔ ان فقہوں کی رعایت اس لیے ضروری ہے کہ ایک مومن اپنے عہد پر اللہ کو گواہ مقرر ہے۔ اور ہر عہد کا دافعا ایک شرعی فریضہ ہے۔ اور اس کا تعلق تقویٰ اور عبادت سے ہے۔

انسانی سوسائٹی اس بات کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان امور کو سرانجام دے جو اس کی امانت عامہ کے دائرے میں آتے

ہیں کیونکہ یہ اس کی جانب سے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان ہے۔ اس امانت عامہ کے عہد کے نتیجے میں جو ذمہ داریاں عامہ ہوتی ہیں اسلامی سوسائٹی کے لیے ان کا پورا کرنا ضروری ہے۔ اس آیت نے امانت اور عہد کو جمل رکھا ہے تاکہ اس کے دائرے کے اندر تمام عہد و پیمان آجائیں۔ صرف یہ کہنا گیا ہے کہ اہل ایمان وہ ہوتے ہیں جو اپنے عہد و پیمان کی رعایت کرتے ہیں۔ گویا یہ اہل ایمان کی صفت دائرہ اور فاکٹر ہے اور کسی بھی سوسائٹی کا نظم و نسق اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک اس کے افراد انہمازی میں استقامت نہ اختیار کریں۔ اپنے عہد و پیمان کا خیال نہ رکھیں اور اس مشرکہ نظام زندگی پر اس سوسائٹی کے تمام افراد مطمئن نہ ہو جائیں تاکہ تمام لوگوں کو امن و اطمینان حاصل ہو اور وہ اتحاد سے زندگی بسر کریں۔

وَالَّذِينَ هُمْ يُحَافِظُونَ (۹: ۲۳) ”جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں“۔ وہ اپنی نماز پر کڑی نظر رکھتے ہیں۔ وہ انہیں ضائع کرتے ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی نمازوں کی کیفیت میں کمی نہیں کرتے۔ وہ ان نمازوں کے فضائل، حسن اور صحت کو پوری طرح ادراک کرتے ہیں۔ پورے ارکان اور آداب کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں۔ ان کی نمائش زعمہ نمائش ہوتی ہیں اور پوری توجہ سے وہ ان میں غرق ہوتے ہیں۔ ان کی روح اور ان کا وجد ان نمازوں سے اچھا تازہ رہتا ہے۔ نماز دراصل بندے اور رب کے درمیان ایک رابطہ ہوتی ہے۔ جو شخص نماز کی حفاظت نہیں کرتا وہ درحقیقت اپنے اور اپنے رب کے درمیان اس رابطے کو کاٹ دیتا ہے۔ اور ایسا شخص پھر دوسرے نئی فروع انسان کے ساتھ بھی اچھے روابط نہیں رکھتا۔ بیان صفات اہل ایمان کا آغاز بھی نماز کے ذکر سے ہوا اور انتہام بھی نماز کے ذکر سے ہوا۔ مقدم یہ اظہار ہے کہ اسلام اور ایمان کے بعد نماز سے اہم فریضہ ہے۔ یہاں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ نماز کو اپنی پوری صفات کے ساتھ ادا کیا جائے اور اس میں اپنی پوری توجہ اللہ کی طرف مبذول کر دی جائے کہ اسلام میں اول بھی نماز ہے اور آخر بھی نماز ہے۔

یہ اہل ایمان کی صفات ہیں جن کے لیے اللہ نے نفع کھ دی ہے۔ یہ وہ خصوصیات ہیں جو یہ عطا کرتی ہیں کہ اہل ایمان کی زندگی کے حدود داخل کیا ہوتے ہیں اور اہل ایمان کو کبھی زندگی بسر کرنا چاہئے۔ یعنی ایسی زندگی جو ایک ایسے انسان کے ساتھ لائق ہے جس پر پوری حق پرکراست اور شرف عطا کیا گیا ہے۔ اور جس کے بارے میں اللہ کی پسند ہے کہ وہ اپنی زندگی کو مزید ترقی دے اور جس عیوانت کی طرح زندگی بسر نہ کرے۔ نہ زندگی سے اس طرح لطف اندوز ہو جس طرح عیوانت ہوتے ہیں اور نہ اس طرح کھانا پیو جو جس طرح عیوانت کھاتے پیتے ہیں۔

یعنی دنیا کی اس ہر گہر ترقی کے باوجود وہ ترقی اور کمال اس دنیا میں حاصل نہیں کیا جاسکتا جو اہل ایمان کے لائق ہے اس لیے اللہ نے انسان کو راہ ترقی پر مزید آگے بڑھاتے ہوئے عمل اور ترقی کے اعلیٰ ترین مدارج تک یعنی جنت الفردوس میں پہنچایا۔ ترقی و کمال کے ان اعلیٰ مدارج پر پھر اہل ایمان عیشہ فائز رہیں گے۔ یہاں ان کے لیے کوئی خوف و خطر نہ ہو گا اور وہاں وہ بلا زوالی قرار و سکون میں رہیں گے۔

أُولَٰئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ (۱۰) الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

”جی لوگ وہ وراثت ہیں جو میراث میں فردوس پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔“ یہ وہ آخری مطلوب ہے جو اہل ایمان کے لیے لکھا گیا ہے۔ اس کے سوا ایک مومن کا کوئی نصب العین نہیں ہے اور نہ اس کے حصول کے بعد اس کا کوئی اور نصب العین رہتا ہے جس کی وہ آرزو کرے۔

--- ○ ○ ○ ---

اہل ایمان کی صفات میں سے ایک اہم صفت یہ ہے کہ وہ خود اپنے نفوس کے اندر پائے جانے والے دلائل ایمان پر غور کریں۔ سب سے پہلے وہ ذرا اپنے وجود اور اس کی نشوونما کی حقیقت پر غور کریں کہ اس کی شخصیت کا آغاز کس جھوٹے سے جڑوے سے ہوا اور پھر کب اور کس وقت اور آخرت کی زندگی کا عمل کیا ہو گا۔ جن دونوں زندگیوں کی دنیاوی اور اخروی کیفیت کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۖ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۚ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا ۚ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝ ثُمَّ لَكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَعْنَةٌ لِّمَن تَوَلَّى ۖ إِنَّمَا يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَبَعُونَ ۝

”ہم نے انسان کو مٹی کے سہ سے بنایا، پھر اسے ایک محفوظ جگہ جی ہوئی بوند میں تھریں کیا، پھر اس بوند کو نوحہ کی شکل دی، پھر نوحہ کو بونی بنا دیا، پھر بونی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، پھر اسے ایک دو سری ہی مخلوق بنا کر نکالا۔ پس یہاں ہر ایک ہے اللہ سب کارکنوں سے اچھا کارکن۔ پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنا ہے، پھر قیامت کے روز جیتا تم اٹھائے جاؤ گے۔“

یہ انداز تحقیق یہ معلوم انداز نشوونما اور اس کے اندر پایا جانے والا یہ تسلسل۔ سب سے پہلے تو یہ بتانا ہے کہ اس پورے نظام کا ایک خالق ہے اور پھر اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا عمل اس کے ارادہ و تدبیر کے مطابق ہے۔ یہ نہایت ہی عجیب و غریب عمل خالق کے پرستی نہیں ہو جاتا، اور نہ یہ پورا عمل جبر کی مراد ہے اور نہ جبر کے پرستی، اتفاقاً ہو رہا ہے۔ خصوصاً اس کا یہ پہلو کہ اس پورے نظام و اوقات میں کبھی بھی یہ سلسلہ متعلق نہیں ہوتا۔ انسان کا یہ نظام تخلیق متعلق کسی دوسرے طریقوں سے ممکن ہے لیکن کبھی یہ طریق کار تبدیلی کو قبول نہیں کرتا۔ یہ پہلو خصوصاً اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ ایک مخصوص ارادہ ہے جو اس نظام کی پشت پر ہے۔

حیات انسانی کی یہ سحر رچی نشوونما اپنے اس تسلسل کے ساتھ بظاہر ایک الجھ ہے اور اسے صرف اس صورت میں حل کیا جاسکتا ہے کہ اس سورہ کے پہلے جو اگراف کے مطابق ایک انسان سیدھی طرح اللہ کی ذات پر ایمان سے آئے۔ پس یہی ایک طریقہ ہے جس سے اس تخلیق اور اس نشوونما کو اپنے کمال تک پہنچانے کا تصور دیا جاسکتا ہے۔ صرف ایمان باللہ ہی کی صورت میں دنیا و آخرت کی زندگی ’پسمنی اور ہمتقدہر نکلتی ہے۔ صفات مومنین کے بعد یہی زندگی کی اس

نصف نظر انسان کے بارے میں مادہ پرستوں کے نصف نظر سے بالکل جدا ہے اور اللہ کا قول تمام لوگوں سے زیادہ سچا ہے۔ (دیکھئے الانسان بین العداۃ والاسلام اور نسب) یہ ہے جنس انسانی کی اصل تخلیق، مٹی کے سے ہے۔ رہا بعد کا سلسلہ نسل انسانی تو اس کا طریق کار بالکل جدا ہے اور ایک صروف اور مشاہدہ کیا ہو طریقہ ہے۔

ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نَطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (۱۳:۲۳) ”پھر ہم نے اسے ایک محفوظ جگہ رکھی ہوئی پوند میں تبدیل کر دیا۔“ اللہ نے جنس انسانی (آدم) کو تو مٹی کے سے بنا دیا۔ رہا سلسلہ حاصل تو اس سلسلے کا لفظ تعالیٰ نے پانی کے ایک قطرے سے چلایا۔ پانی کا یہ قطرہ مرد کی مٹی سے نکلا ہے۔ یہ قطرہ رحم مادر میں ٹھہرتا ہے۔ یہ پانی کا نہایت ہی چھوٹا قطرہ ہوتا ہے بلکہ یہ بزرگ پتلیوں میں سے ایک غلیظ ہوتا ہے اور پانی کے اس قطرے میں یہ علیحدہ بزرگ ہا کی تعداد میں ہوتے ہیں۔

فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (۱۳:۲۳) ”محفوظ جگہ میں۔“ یہ نصف رحم میں جا کر رحم کی پڈیوں کے درمیان لگی محفوظ جگہ میں ہوتا ہے کہ اس پر جسم کی حرکات کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ جگہ لگی ہوتی ہے کہ انسان کی چوہ اور چھتہ کو جو جھٹکے اور دھچکے اور حرکات اور اثرات پہنچتے ہیں یہ جگہ ان سے محفوظ ہوتی ہے۔

قرآن کریم اس نطفے کو انسان کی تخلیق کا ایک مرحلہ قرار دیتا ہے اس نطفے سے بعد کہ انسان ایک عمل انسان بننا ہے۔ یہ ایک سائنسی حقیقت ہے لیکن یہ عجیب اور قابل غور حقیقت ہے۔ جب اس عظیم الجذہ انسان کو ہم غص کر کے اس نطفے تک لے جاتے ہیں اور اس نطفے کے اندر وہ تمام انسانی خصوصیات پائے جاتے ہیں تو پھر ایک کامل انسان کے اندر سے اس قسم کے اور جیسے غصیں ہوتے رہتے ہیں۔ سلسلہ تخلیق کا یہ ایک عجیب نظام ہے۔

اس نطفے سے انسان پھر علقہ بن جاتا ہے یعنی خون کا ایک لوتھڑا۔ اس مرحلے میں مرد کا جرثومہ عورت کے اندر کے ساتھ کس ہو جاتا ہے اور لوتھڑا اس رحم مادر کے ساتھ معلق یہ ایک باریک نکتہ ہی ہوتا ہے۔ یہ نصف رحم مادر کے خون سے نکلا ہوا ہے۔ علقہ سے پھر یہ اَلْمُضْغَةُ ”خون کی بوٹی“ کی شکل میں آ جاتا ہے۔ بوٹی کی شکل میں اب یہ نصف قدرے بڑا ہو جاتا ہے۔ اب یہ گوشت کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے۔ یہ خون کا ایک موٹا ٹکڑا ہوتا ہے۔

یہ چھوٹی سی تھوڑی لٹی اس راہ پر چلتی ہے۔ یہ لٹی اگر تبدیل نہیں کرتی۔ نہ اپنی راہ سے اور اور جاتی ہے۔ اس کی حرکت معظم طور مرتب ہوتی ہے اور یہ اس ناموس کے مطابق ہوتی ہے جو پہلے سے اللہ نے مقرر کر دیا ہے۔ یعنی اللہ کی حیرت و تقدیر کے مطابق۔ اس کے بعد پڈیوں کا مرحلہ آتا ہے۔

فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا (۱۴:۲۳) ”پھر پڈیوں کی پڈیاں بنائیں۔“ اور اس کے بعد یہ مرحلہ آیا کہ پڈیوں پر گوشت چڑھا دیا۔

فَكَسَوْنَا الْعِظْمَ لَحْمًا (۱۴:۲۳) ”پھر پڈیوں پر گوشت چڑھایا۔“ ان مراحل کو چارہ کر اور پھر دیکھ کہ انسان حیرت رہ جاتا ہے کہ قرآن کریم نے جنہیں کے اس مراحل کو جس تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے وہ سائنس دانوں

کے مشابہ میں بہت بعد میں آئی ہے۔ سائنس دانوں نے بعد میں یہ بات معلوم کی کہ پڑیوں کے خلیسے اور ہیں۔ اور گوشت کے خلیسے اور ہیں۔ اور یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی ہے کہ جنین کے اندر پڑیوں کے خلیسے پہلے چلتے ہیں اور بعد میں ان پر گوشت کے خلیسے چلتے ہیں اور جب تک پڑیوں کے خلیسے مکمل نہیں ہوتے اس وقت تک گوشت کے خلیسے جمید ہوتے ہیں اور بعد میں جنین کا احاطہ بناتا ہے۔ یہ وہ حیران کن حقیقت ہے جسے قرآن کریم یوں ریکارڈ کرتا ہے۔

فَخَلَقْنَا الْمُنْضَغَةَ عَظْمًا فَكَسَوْنَا الْعَظْمَ لَحْمًا (۱۴:۲۳) ”پھر پڑی کی پڑیاں بنائیں اور ہر پڑیوں پر گوشت چڑھائیے۔“ ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ (۱۴:۲۴) ”پھر اسے ایک دوسری حقوق ہاکمڑا کیا۔“ اور یہ حقوق انسان ہے۔ یہ امتیازی خصوصیات کا حامل ہے۔ لہذا وہ میں انسان کا جنین اور مروجہ کا جنین جہاں اسامت کے اعتبار سے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن آخر میں جاکر انسان کا جنین ایک دوسری حقوق کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ایک کرم اور صاحب امتیاز حقوق ہوتی ہے اور یہ لرقاء اور ترقی کی یہ پناہ مستعد اولیٰ پنے اندر رکھتی ہے۔ جو ان کا جنین حیوان ہی کے درجے میں رہ جاتا ہے۔ وہ انسانی خصائص کو اللہ نہیں کر سکتا۔ اور ان کمالات تک نہیں پہنچ پاتا جن تک انسان پہنچتا ہے۔ اللہ یہ ہے کہ انسانی جنین کو جن جن خصوصیات اور مخصوص خصوصیات دی گئی ہیں اور یہی خصوصیات ہیں جو بعد کے زمانے میں انسان کو انسانیت کی راہ پر لاتی ہیں۔ اس طرح انسان ”ایک دوسری“ حقوق بن جاتا ہے۔ اور یہ اس وقت ہی بن جاتا ہے جب یہ جنین اپنے آخری دور نشوونما میں ہوتا ہے۔ حیوان اپنے آخری دور میں انسان سے پیچھے رہ جاتا ہے اس لیے کہ اس کو انسانی خصوصیات نہیں دی گئیں۔ چنانچہ کسی حیوان کے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اپنے حیوانی مقام سے آگے بڑھ جائے اور اس طرح آگے بڑھتے ہوئے حیوان سے انسان بن جائے جیسا کہ مادی نظریہ کے کاغذیں اس پر یقین کرتے ہیں۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان اور تمام حیوانات مختلف انواع کی حقوق ہیں اور جب اللہ نے ان کو مٹی کے سہ سے بنایا اور ان میں اللہ نے اپنی روح پھونکی تو اس وقت ہی سے ہر ایک نوع کو علیحدہ خصائص دیے گئے۔ اگرچہ انسان اور حیوانات اپنے حقیقی مدارج میں ایک ہی انداز نشوونما رکھتے ہیں لیکن انسان اپنی انسانی خصوصیات کے اعتبار سے ایک مقام پر جا کر رک جاتا ہے اور انسان ”مطلق آخر“ بن جاتا ہے اور ان ذمہ داروں کے اعلان کے قائل بن جاتا ہے جو اس نے اس کرم ارض پر ادا کرتی ہیں۔ یہ فرق ان امتیازی خصوصیات کی وجہ سے ہے جو اللہ نے انسان کو دی ہیں۔ اس معاملے میں یہ نظریہ بالکل غلط ہے کہ حیوانات نے ترقی کرتے کرتے درجہ انسانی تک بلندی حاصل کی ہے۔ (۱)

(۱) نظریہ اور عقائد اسلام کے نظریہ سے متضاد تصور پر قائم ہے۔ یہ نظریہ فرض کرتا ہے کہ موجودہ انسان حیوانی لرقاء کا ایک درجہ ہے اور یہ کہ حیوان بھی ترقی کر کے انسان بن سکتا ہے لیکن واقعی صورت حالات یہ ہے کہ واضح طور پر یہ نظریہ محض مفروضہ اور جھوٹ نظر آتا ہے۔ حیوان کبھی بھی انسانی خصوصیات کا حامل نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمیشہ اپنی حدود میں رہتا ہے ان سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ یہ ممکن ہے کہ کسی نوع کے اندر شکلی اعتبار سے کوئی نوع حیوان ترقی کر لے جس طرح آدموں کا ہے۔ لیکن ہر نوع اپنے نوعی حدود کے اندر ہی رہتی ہے۔ وہ نوعی خصوصیات کو بدل نہیں سکتی۔ کیونکہ ہر نوع حیوانی کی خصوصیات علیحدہ ہوتی ہیں اور کسی خارجی قوت نے اسے دی ہوئی ہیں جبکہ نوع انسانی بالکل ایک علیحدہ نوعیت اور خصوصیات کی حامل ہے اور یہ خصوصیات اسے بعض مخصوص مقاصد کے لیے اللہ کی قوت نے دی ہیں۔

فَقَبِّرْكَ اللَّهُ أَحْسَنَ الْخُلُقِينَ (۱۴:۲۳) ”میں بڑا ہی بابرکت ہے لہٰذا سب کارکنوں سے اچھا کارکن“۔ جس نے انسان کے جنین کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس انداز نشوونما کے مطابق ایک خود کار نظام کے مطابق آگے بڑھتا ہے۔ ایک نہایت ہی پیچیدہ و مستحکم جین کے مطابق جس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہوتی اور نہ اس کے مراحل میں سے کوئی مرحلہ حذف ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ انسان ترقی و تکمل کے مشورہ درجہ تک پہنچ جاتا ہے۔

لوگ سائنس کے انکشافات کا مجروح قرار دیتے ہیں اور ان کو سن من کر تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ خصوصاً جب انسان ایک ایسا آلہ یا مشین چمک کر آتا ہے جو خود کار طریقے کے مطابق چلتا ہے اور انسان کی مداخلت کے بغیر کام کرتا ہے۔ کیا یہ لوگ اس جنین کو نہیں دیکھتے کہ یہ نہایت ہی خود کار طریقے کے مطابق اپنے مختلف مراحل طے کرتا چلا جاتا ہے۔ بظاہر یہ مراحل سے گزرنے میں اسے گزرنے والا نظر نہیں آتا۔ جب وہ ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی ہلیت میں بھی کچھ تبدیلی آتی ہے۔ مگر نظر آتا ہے کہ ان دونوں مراحل میں اس کے اندر ایک عظیم تبدیلی آگئی ہے۔ لوگ رات دن ان تغیرات اور واقعات کو دیکھتے ہیں لیکن اپنی آنکھیں بند کر کے پٹے جانتے ہیں ”ان کے دل و دماغ اس عظیم خود کار نظام پر غور نہیں کرتے۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس نظام کے عادی ہو گئے ہیں حالانکہ یہ اپنی جگہ حیرت انگیز نظام ہے۔ محض انسان کی اس پیچیدہ و عقلی پر غور و غری انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے جس کی تمام خصوصیات ’تمام خود فعال‘ اس چھوٹے سے کتے کے اندر موجود ہوتے ہیں جو اس قدر چمکاتا ہوا ہے کہ انسان خود دین کے بغیر اسے دیکھ بھی نہیں سکتا۔ یہ تمام خصوصیات اور تمام خود فعال آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں اور اپنے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے پھر ہماری نظروں میں آ جاتے ہیں۔ جب انسان بچے کی صورت میں ہوتا ہے تو انسان کے انسانی خصائص نمودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر ہرچہ عام انسانی خصائص کے ساتھ ساتھ اپنے والدین کی مخصوص خصوصیات کو بھی دریافت میں پاتا ہے اور یہ دونوں قسم کی خصوصیات اس چھوٹے سے کتے کے اندر مرکوز ہوتی ہیں۔ فرض یہ عمل جو رات اور دن ہمارے درمیان اور ہمارے سامنے قدرت دہرائی ہے ’انسان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کھلی ہے اور انسانی غور و فکر کے لیے اس میں عظیم مولد موجود ہے۔

اب سیاق کام ایک قدم اور آگے بڑھتا ہے تاکہ زندگی کے اس سفر کو انتہا تک پہنچا دے۔ اب زندگی کے ایک نئے مرحلے کا ذکر ہوتا ہے۔ کیونکہ یہ زندگی جس کی تخلیق اس مٹی سے کی گئی ہے اس دنیا میں ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ صرف مٹی نہیں ہے بلکہ اس میں روح کا آئینہ کیا گیا ہے ”لہٰذا اس کو اس سے بھی آگے بڑھتا ہے۔ اس زندگی میں چونکہ عالم ہلاکی طرف سے روح پھونکی گئی ہے۔ اس لیے اس کی آخری حوزہ یں جسمانی حوزہ نہیں ہے۔ خون اور گوشت کی اس قریبی حوزہ سے آگے اور جہاں بھی ہیں۔ چنانچہ زندگی کا آخری مرحلہ سامنے آتا ہے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَعْمُتُونَ (۱۵:۲۳) ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ تَبْعَثُونَ

(۱۶:۲۳) ”پھر اس کے بعد تم کو ضرور مرنے سے“ پھر قیامت کے روز بیٹھا تم اٹھائے جاؤ گے۔“ یہ موت دنیا کی زندگی کا اختتام ہے اور دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی کے درمیان بھی ایک مرحلہ ہے۔ لہٰذا ہر زندگی دنیا کی بھی حیات انسانی کی ترقی کا ایک مرحلہ ہے۔ اور ہر نوع انسانی زندگی کا اختتام نہیں ہے۔

اس کے بعد انسان نے غم اٹھانے کے مطابق دوبارہ اعلان کیا ہے۔ یہ بھی زندگی کا ایک دور ہو گا، ایک مرحلہ ہو گا لیکن یہ ایک کامل زندگی ہوگی۔ اس زندگی میں کوئی نقص نہ ہو گا، اس میں خون اور گوشت کی زندگی کی ضرورت درکار نہ ہوگی۔ نہ اس میں خوف اور بے چینی ہوگی نہ اس میں کوئی تبدیلی ہوگی اور نہ فحش و فحشاء ہوں گے بلکہ یہ انسان کے لیے ایک آخری آرام گاہ ہوگی لیکن یہ کامل زندگی اس شخص کے لیے ہوگی جو ترقی و کمال کی راہوں پر چلتے ہوئے ہوگا۔ وہ زندگی کو اس سورہ کی ابتدائی آیات میں جس کے حدود داخل کر دیے گئے ہیں یعنی ایمان والوں کی زندگی، لیکن جس نے اپنی زندگی کے دنیاوی مرحلے کو ترقی نہ دی بلکہ اسے تسخیر سے دوچار کر کے اسے حیوانی زندگی جیسا بنا دیا وہ آخرت میں بھی اسی طرح ترقی نہیں کرے گا۔ وہاں اس کی انسانیت بجا رکھ کر کام کرے گی۔ وہ جہنم کا اہلکار ہو گا۔ بلکہ جہنم کا اہلکار ہوگا اور پھر ہوں گے تو اس قسم کے لوگ جہالت سے بھی بچے پھر ہو جائیں گے۔

--- ۰۰۰ ---

اب سیاق کلام عرس انسانی کے اندرونی دلائل ایمان سے آفاق کائنات میں موجود دلائل ایمان کی طرف مائل ہوتا ہے۔ لوگ ان آفاقی دلائل کو رستہ دور دن دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کو کبھی طرح سمجھتے بھی ہیں لیکن پھر بھی غافل ہو کر گزر جاتے ہیں۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۖ وَ مَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَافِلِينَ ۝
وَاَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ ۖ فَاَسْكَنْتَهُ فِي الْاَرْضِ ۖ وَ اَنَّا عَلٰى ذَهَابٍ
بِهٖ لَقَدِيرُونَ ۝ فَاَنْشَاْنَا لَكُمْ يَهٗ جَبَلٍ مِّنْ نَّحِيلٍ ۖ وَ اَعْتَابُ لَكُمْ
فِيْهَا فَوَاكِهُ كَثِيْرَةٌ ۖ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝ وَ شَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُوْرِ سَيْنَا ۖ
تَنْبُتُ بِالنَّهْرِ ۖ وَ صَبَّغَ الْاَشْيَا ۖ وَ اِنَّا لَكُمْ فِى الْاَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ ۝
تُفِيْضُكُمْ مِّمَّا فِى بُطُوْنِهَا ۖ وَ لَكُمْ فِيْهَا مَنَافِعُ كَثِيْرَةٌ ۖ وَ مِنْهَا تَاْكُلُوْنَ ۝
وَ عَلٰیهَا وَعَلَى الْفَلَاحِ تَحْمَلُوْنَ ۝

ع۲۲

”اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے، مخلیق کے کام سے ہم کچھ بخلہ نہ تھے اور آسمان سے ہم نے فیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی نازل کیا اور اس کو زمین میں پھیرا، ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعہ سے ہم نے تمہارے لیے سمجھو اور انگوڑ کے پانچ پیرا کر دیے، تمہارے لیے ان پانچوں میں بہت سے لطف چل چلے اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔ اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور سینا سے اٹھا ہے“

جل بھی لیے ہوئے آتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سامن بھی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارے لیے مونیٹیں میں بھی لیک سکتی ہے۔ ان کے چٹاں میں جو کچھ ہے اسی میں سے لیک چڑ (یعنی دودھ) ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تمہارے لیے ان میں سے دو سرے فائدہ بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر نور کشیتوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔

سابق کلام ان دلائل کو پیش کرتا ہے اور ان تمام دلائل کو باہم مربوط کرتا ہے کہ یہ تمام دلائل قدرتِ فیہ کے نشانات ہیں۔ پھر یہ سب نشانات یہ بھی دکھاتے ہیں کہ اس کائنات کو کس شان اور سحر کے ساتھ چلایا جاتا ہے۔ قدرت کے یہ تمام مظاہر ایک دو سرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں ان نشانات کے کام اور فرائض منظم بھی باہم مربوط ہیں اور جس سمت کی یہ نشاندہی کرتے ہیں وہ بھی ایک ہے یعنی ایک خالق۔ سب کے سب ایک ہی ناموسِ فطرت کے مطیع ہیں اپنے فرائض بخوبی میں باہم متوازن ہیں اور ان کی خدمات سب کی سب اس حضرت انسان کے لیے ہیں جسے اللہ نے معزز اور کرم بنایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں تخلیقِ انسان اور دو سرے مظاہرِ فطرت کو یکجا کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفْلِينَ (۱۷:۲۳) ”اور تمہارے اوپر ہم نے سات راستے بنائے تخلیق کے کام سے ہم کچھ غافل نہ تھے۔“ یہ سات راستے طَرَائِق کہاں ہیں؟ یہ دراصل طبقات ہیں، بعض کے لوہے ہیں، بعض دو سرے کی نسبت سے دور ہیں۔ سب طرائق سے طوالتِ اتم فلی مادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح ان سے مراد وہ سات نکشیں بھی ہو سکتے ہیں جس طرح ہم سورج کی نکشیں میں بیٹے ہیں، یا ان سے سات سوہم بھی مراد ہو سکتے ہیں اور سوہم سے مراد غلیاتِ والوں کے نزدیک ستاروں کے مجموعہ (Nebula) ہیں۔ فرض مراد جو بھی ہو یہ سات فلی تخلیق ہے اور یہ انہوں کے لوہے ہے، ’برصا‘ سے سب طرائقِ زمین سے بنی ہیں اور اسی نعلائے کائنات میں ہیں۔ اللہ نے اپنی شانِ عظیمانہ ہے ان کو پیدا کیا ہے اور وہ اللہ اپنی تخلیق سے غافل نہیں ہے۔

وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرَاضِ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَهَابٍ بِهِنَّ لَقَدِيرُونَ

(۱۸:۲۳) ”اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ٹیک خاص مقدار میں پانی نازل اور اس کو زمین میں گھرا دیا“ ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ یہاں یہ سات راستے زمین کے ساتھ متع ہو جاتے ہیں۔ پانی آسمان سے اترتا ہے۔ ان سات لٹاک کے ساتھ پانی کا حفظ ہے۔ کیونکہ اس کائنات کا اس انداز پر پیدا کیا جا رہا ہے اس بات کا خاص ہے کہ وہ آسمانوں سے پانی نازل ہے، پھر یہ پانی زمین کے لوہے گھرا رہا ہے۔

یہ نظریہ کہ زمین کے اندر جو پانی ہے وہ بارشوں ہی کا پانی ہے۔ یہ پانی مختلف رباہوں سے زمین کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ یہ نظریہ بالکل ایک جدید نظریہ ہے۔ ماضی قریب تک لوگ یہ سوچتے تھے کہ بارش کے پانی اور زمین کے اندر کے پانی کا باہم کوئی تعلق نہیں ہے لیکن قرآن نے آج سے تقریباً تیرہ سو سال پہلے اس حقیقت کو بیان کر دیا تھا۔

پھر اللہ نے اس پانی کو ٹھیک ٹھیک حساب کے مطابق نازل نہ زیادہ نازل کہ طوفان کی شکل میں سب کچھ زخم کر دے اور نہ ضرورت سے کم نازل کہ انگوں کے اندر خشک سالی ہو جائے اور تو دنیا کی اور شادابی ختم ہو جائے۔ نہ بے موسم نازل کہ پانی ضائع چلا جائے۔

فَأَسْكَنَهُ فِي الْآرْضِ (۱۸:۲۳) ”اور اس کو زمین میں ٹھہرا دیا۔“ تو یہ پانی بھی زمین میں ٹھہرا ہوا ہے اور انسان کا غلط بھی قرار نہیں میں ٹھہرا ہوا ہے اور ان دونوں کے درمیان بحرین مشابہت اور قحطیل ہے۔ دونوں اللہ کی حمد پر سے ٹھہرے ہوئے ہیں۔ ایک زمین میں اور ایک رزم میں۔

وَأَنَا عَلِيٌّ ذَهَابَ بِهِ لَقْدَرُونَ (۱۸:۲۳) ”اور ہم اسے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔“ ہاں کہ وہ زمین کے اندر دور تک ٹھہرائیں میں چلا جائے اور جن محفوظ مقامات کے اندر یہ پانی محفوظ رہتا ہے ’من میں صاف پڑ جائیں اور پانی ٹھہرائیں میں سے نکل کر غائب ہو جائے یا کسی اور طریقے سے ٹپید ہو جائے۔ کیونکہ جس قدر اسے اپنی قدرت سے پانی کو زمین میں ٹھہرایا وہ اپنی قدرت سے اسے غائب بھی کر سکتا ہے۔ یہ تو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے اسے روک رکھا ہے۔

اور یہ زندگی کی برکتوں کا قیام ہی پانی سے ہیں۔

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّتٍ مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَوَاحِشٌ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۱۹:۲۳) ”پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے بکجور اور انگور کے باغ پیدا کر دیے۔ تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں اور ان سے تم روزی حاصل کرتے ہو۔“ بکجور اور انگور دو سونے ہیں ان نباتاتی اشیاء کے جو پانی سے پیدا ہوتے ہیں جیسا کہ انسان اور حیوان نکلنے کے پانی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ دونوں سونے ایسے ہیں جو لوگوں کے ذہنوں میں اسی دور میں رہے بے جگہ دوسرے تمام قسم کے فوادر اور حیوانات بھی پانی ہی سے پیدا ہوئے ہیں۔

دوسری تمام پیداوار میں زمین کے درخت کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا ہے۔

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ مَّيْمَنًا تَنبُتُ بِاللَّهْنِ وَصَبْغٍ لِّلْأَكْلَيْنِ (۲۰:۲۳) ”اور وہ درخت بھی ہم نے پیدا کیا جو طور مینا سے نکلتی ہے بالہن کے لیے اور صابغ کے لیے مٹاؤں کے لیے مٹاؤں کے لیے۔“ یہ بکجور درختوں سے زیادہ مفید ہے ’اس کا پھل اس کا پھل اور اس کی ٹکڑی سب ہی مفید ہیں۔ اور عربوں کے قریب ترین مقامات جہاں یہ آگے ہے ’طور مینا ہے۔ یہ اس وادی مقدس کے قریب ہے جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا ہوئی۔ لہذا اس کا ذکر خصوصیت کے ساتھ کیا گیا۔ یہ درخت بھی وہاں اس پانی کی وجہ سے پیدا ہوا ہے جو زمین کے اندر محفوظ ہے۔

اب نباتات سے آگے عالم حیوانات پر ایک نظر

وَإِنَّ لَّكُمْ فِي أَنْعَامِ غَيْرِ نَفْسِكُمْ مَّعَافِي بَطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۲۱) وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (۲۲:۲۳) ”اور حقیقت یہ ہے کہ

تسارے لیے موبیوں میں بھی ایک سہی ہے۔ ان کے چٹاں میں جو کچھ ہے اسی میں سے ایک چڑ (یعنی دودھ) ہم تمہیں پلاتے ہیں اور تسارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے بھی ہیں۔ ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار بھی کیے جاتے ہو۔“ یہ تمام مخلوقات انسان کے لیے اللہ کی قدرت نے مسخر کر دی ہے اور اس کائنات میں یہ حلقہ مختلف قسم کے مقاصد پر رسی ہے۔ ان چڑوں میں جہت ہے اس شخص کے لیے جو چشم بصیرت کے ساتھ ان کو دیکھے اور پھر عقل کے ساتھ ان چڑوں کو دیکھے اور ان پر غور کرے۔ انسان دیکھتا ہے کہ وہ جو مخلوق دودھ پیتا ہے وہ ان جانوروں کے پیٹ سے لگتا ہے۔ یہ ہے غصہ اس غذا کا جو یہ جانور بختم کرتے ہیں۔ اور پھر دودھ کے نعرہ داتے اس پاک و صاف سفید سیسے داسے کی شکل میں نکالتے ہیں جو نہایت ہی مخلوق اور لطیف غذا ہے۔

وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ (۲۳: ۲۱) ”اور تسارے لیے ان میں بہت سے دوسرے فائدے ہیں۔“ یہاں تمام فائدہ کار کا ذکر لکھا کہ وہ کیا اور اس کے بعد بعض خصوص و ممتاز فائدے لکوا دیے۔

وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ (۲۱) وَ عَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ (۲۳: ۲۲) ”ان کو تم کھاتے ہو اور ان پر اور کشتیوں پر سوار ہوتے ہو۔“ اللہ نے انسانوں کے لیے موبیوں کا کھانا طلال قرار دیا۔ مثلاً فوٹ لگاتے اور بھیڑ بکری۔ لیکن اللہ نے ہی کو عذاب دینا اور مشہ جاننے کی اجازت نہیں دی کیونکہ کھانے سے تو ایک ضرورت پوری ہوتی ہے لیکن ان کو عذاب دینا تکلیف پہنچانا اور مشہ بنانا ہے فائدہ فائدہ یہ ہے۔ اس سے مطمئن ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے قلب و فکر میں فساد ہے اور اس کی غفلت حضرت سیدہ میں رسی ہے جبکہ اس فعل سے زندگی کو کوئی فائدہ بھی نہیں پہنچتا۔ یہاں موبیوں پر سواری کی مناسبت سے کشتیوں کی سواری کا ذکر بھی کر دیا گیا ہے۔ کشتی بھی ایک کائناتی نظام کے تحت انسان کے لیے مسخر کر دی گئی ہے اور اس نظام یعنی بحری سفر کے نظام میں بھی انسانوں کا منافع ہے۔ پانی کو بھی انسان کے لیے منافع بنایا۔ پھر کشتی کو اس جہل بنایا کہ وہ پانی کے اوپر تیر رہی ہے اور ہواؤں کو اس طرح چٹا یا کہ وہ کشتیوں کو منزل مقصود تک لے جا رہی ہیں۔ اگر ہن سور میں سے کوئی امر بھی نہ ہو یعنی پانی نہ کشتی اور ہوا تو بحری سفر مشکل ہو جاتے۔ آج بھی بحری سفر ایسی سواریات پر چلی ہے۔

یہ تمام امور دلائل ایمان کے ساتھ عقل رکھتے ہیں اور علیحدہ کوئی قسم و ادراک اور حکم و دہرہ کر کے ان پر غور کرے اور ان سب امور کا تعلق اس سورہ کے پہلے اور دوسرے پیرا گراف کے ساتھ ہے۔ ان امور سے تمام پیرا گراف مربوط اور ہم آہنگ ہو جاتے ہیں۔

درس نمبر ۱۴۹ تشریح آیات

۲۳ --- تا --- ۵۲

اس سب کا مضمون اب دلائل ائمہ و آقاؑ سے برآمد است عقیدہ توحید کی طرف آ جاتا ہے جو تمام انبیاء و کادہر دعوت رہا ہے اور تمام رسول اہی کی طرف دعوت دیتے رہے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ تمام رسولوں نے تمام زبانوں میں لوگوں کو اسی عقیدے کی طرف بلایا اور تمام رسولوں کا استقبال ان کی اپنی زبانوں میں ہی کیا۔ اس دعوت کے مقابلے میں ان کا رد عمل کیا رہا۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر آخر تک تمام رسولوں نے کلمہ توحید کی طرف دعوت دی جس کا مضمون عربی زبان میں یوں رہا کہ تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی اور نہیں ہے کیونکہ تمام رسول دعوت اپنی قوم کی زبان ہی میں دیتے تھے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے بھی وہی بات کی جو آپ کے بعد دوسرے رسولوں نے اپنی اپنی اقوام کے سامنے کی اور تمام انہوں نے ایک ہی جواب دیا۔ حالانکہ ان ائمہ کے درمیان زبان و مکان کے طویل فاصلے تھے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ يٰقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ۚ فَقَالَ الْمَلِكُ الْكَافِرُ الَّذِي كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ۖ يُرِيدُ أَنْ يَتَفَضَّلَ عَلَيْكُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مِّنَّا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آبَائِنَا الْأَوَّلِينَ ۚ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ ۚ بِهِ حِجَّةٌ قَلِيلٌ ۚ فَتَوَلَّوْا بِهِ حَتَّىٰ حَبْرٍ ۖ

”ہم نے نوحؑ کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو! اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے کیا تم اترتے نہیں ہو؟“ اس کی قوم کے جن سربراہوں نے سامنے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ ”یہ شخص ہم کو نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا۔ اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔“ لہذا لو اگر بھیجا ہوتا تو فرشتے بھیجتے۔ یہ بات تو ہم نے بھی پہلے ہی سنا ہے اور ان کے وقتوں میں سنی ہی نہیں (کہ بشر رسول ہیں کر آئے)۔ کچھ نہیں! اس آدمی کو ذرا انہوں نے لاحق ہو گیا ہے۔ کچھ مدت اور دیکھ لو (شاید لٹاؤ ہو جائے)۔

يَقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ آلِهَ غَيْرِهِ (۲۳:۲۳) ”اے میری قوم کے لوگو! اللہ کی بندگی کرو“ اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے۔“ یہ وہ کلمہ ہے جو تمام رسولوں کی دعوت ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ یہ ہماری کائنات اس کلمے پر قائم ہے۔ یہ ہماری کائنات ان کے لیے شاد ہے۔

اَفَلَا تَتَّقُونَ (۲۳:۲۳) ”کیا تم سے ڈرتے ہیں۔۔۔“ نیز، قرآن انہیں انہی کے ایمان پر سے نہیں اڑتے جو تم اس عظیم حقیقت کے حاملے سے کرتے ہو۔ حالانکہ تمام دوسرے حقائق اس حقیقت کا نتیجہ ہیں اور شمار انکار اس عظیم حقیقت پر دست دراز ہی ہے اور جو قوم اس حقیقت کا انکار کرے، وہ لازماً عظیم عذاب کی تفتیش میں جاتی ہے۔

لیکن حضرت نوح کی قوم کے یہ کبریاہ اور بااثر لوگ اس کلمے کے سچ ہونے میں شک دیکھ کر انکار نہیں کرتے نہ وہ اس کلمے کے بارے میں کسی ثبوت کا مطالبہ کرتے ہیں نہ اس پر غور و فکر کرتے ہیں۔ وہ دراصل اپنی غیبت کی شک نظری میں گرفتار ہیں اور اس سے وہ اپنے آپ کو نہیں چھڑا سکتے۔ ان کی سوچ دانی کی غیبت تک ہی محدود ہو کر رہ گئی ہے۔ ان کو یہ تو قیاس نہیں ہے کہ ذرا اس محدود سوچ سے باہر ہو کر اس عظیم حقیقت پر غور کریں جسے حضرت نوح علیہ السلام پیش فرماتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے حضرت نوح کی اصول اور عظیم دعوت کے بارے میں کچھ کہنے کے بجائے حضرت نوح کی غیبت پر انکار خیال شروع کر دیا حالانکہ یہ ہماری کائنات حضرت نوح کے نظریے اور دعوت پر شاید مائل ہے اور دیکھا یہ ہوتا ہے کہ کوئی شخص کہتا کیا ہے۔ یہ بات نصیحت نہیں رکھتی کہ کتنا کون ہے۔

فَقَالِ الْمَلُؤُا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ بَرِيْدٌ اَنْ يَّتَفَضَّلَ

عَلَيْكُمْ (۲۴:۲۳) ”اس کی قوم کے سرداروں نے سامنے سے انکار کیا۔ وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا“ اس کی فرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔“ حضرت نوح کی قوم نے ان کے معاملے کو اور اس عظیم دعوت کو لہجہ ہی تک نظری اور کوٹاہ بنی سے دیکھا چنانچہ اپنی اس شک نظری اور کوٹاہ بنی کی وجہ سے وہ اس قابل ہی نہ تھے کہ اس دعوت کی حقیقت کو سمجھ سکتے یا اس کے نتائج کا اور اک کر سکتے۔ ان کی سمجھ اور جھوٹی غیبت نے اس دعوت کی حقیقت اور اس کے جوہر کو ان کی نظروں سے لاپرواہ کر دیا۔ وہ اندھے بنے رہے اور ان کے اور اس دعوت کے درمیان ان کے اس اندھے پن کی وجہ سے پردے حائل ہو گئے۔ ان کا منظر نظر دانی کی غیبت کے دائرے سے نہ نکل سکا۔ وہی دسویں سورہ کے گرامر اس دعوت کو قبول کس قوم جیسا، عام شخص ایک عظیم شخص بن جائے گا۔ ظاہر ہے کہ تمہارے لیجان لگتے ہی وہ تار ایشیاء اور یو آدی بن جائے گا۔

ان لوگوں نے اپنی شک نظری کی وجہ سے یہ سمجھا کہ حضرت نوح صرف اپنی غیبت کے لیے کام کر رہے ہیں اور انہوں نے اسی لیے نبوت کا دعویٰ بھی کیا ہے لیکن اپنی اس کوٹاہ بنی کی وجہ سے وہ صرف حضرت نوح کی غیبت ہی کا انکار نہیں کر دیتے بلکہ دراصل لوگ انسانیت کو ملنے والی ایک عظیم غیبت کا بھی انکار کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو جس بشر کو یہ عزت اس لیے دی تھی کہ وہ اس نے ایک سوچنے والی مخلوق پیدا کی تھی۔ ان لوگوں کی سوچ یہ تھی کہ اگر اللہ کسی کو نبی بنا کر بھیجتا تو لازماً اس شخص کو خاک میں سے ہونا چاہئے تھا۔ کو یا یہ لوگ انسانیت کو اس شرف سے محروم رکھنا چاہتے تھے۔

وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً (۲۴: ۲۳) ”اللہ کو اگر رسول بھیجا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔“ یہ بات وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی روح میں وہ قوت نہیں ہے جو انہیں عالم بالا سے مربوط کرے تاکہ وہ اس بات پر یقین کر سکیں کہ انہوں میں سے ہر ایک کو عالم بالا سے فیض حاصل کر سکتے ہیں۔ اپنے دوسرے بھائیوں کو ہدایت دے سکتے ہیں اور انہیں اللہ سے جوڑ سکتے ہیں۔

یہ لوگ اس کام معاملے کو اب اپنے آپ کو ہمارے مابین الٹا کر روشنی میں سوچتے ہیں۔

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي آثَاءِ نَا أَلَّا وَلِيًّا (۲۴: ۲۳) ”یہ بات تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں نہیں سنی۔“ جب عقیدہ انسان کے قلب و فطرت کی روشنی کو بجا رہتی ہے جس طرح آگ بجھ جاتی ہے اور جب انسانی سوچ اپنا کام چھوڑ دیتی ہے تو لوگ انسانیت کو درپیش مسائل کے بارے میں سوچنا بند کر دیتے ہیں اور وہ اپنے مسائل کا کوئی مستقل حل تلاش نہیں کر سکتے۔ جگہ جگہ وہ اپنی تاریخی روایات کے زلوے سے قدام امور کو سوچتے ہیں۔ اگر ان کو اپنی جاہلی روایات میں کوئی بات نہ ملے تو وہ اس بات کو ماننے سے ہی انکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے لوگ پیچھے ہی کی طرف دیکھتے ہیں۔

ان جاہل اور بھیجی ہوئی سوسائٹیوں کا طرز عمل یہ ہوتا ہے اور ان کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ جو بات ایک بار ہو جائے تو وہ دوبارہ ہو سکتی ہے اور جو بات کبھی وقوع پذیر نہیں ہوتی اس کا وقوع ممکن نہیں ہے۔ یوں ان کی زندگی میں جو آجائے ہے۔ زندگی متحرک نہیں رہتی اور لوگ صرف ان اقدالات کے نگاہ دازے تک محدود ہو جاتے ہیں جو ان کے آباء و اجداد میں کبھی ہوئے تھے۔

اسے کاش کہ اس قسم کے لوگ یہ سوچ سکتے کہ وہ جاہل اور مقلد ہیں اور وہ اپنے ان لوگوں پر کٹر چینی کرتے ہیں جو حریت فکر اور سوچ کی دعوت دیتے ہیں۔ جو یہ کہتے ہیں کہ وہ دکاندار میں چائے پانے والے دکاندار انسان پر غور و فکر کریں۔ لیکن یہ لوگ حریت فکری اس دعوت کا جلیب نہایت ہی مذاق اور طعناں تراشیں سے دیتے ہیں۔

اِنَّ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ بِهٖ جَنَّةٌ فَنَرٰ بَصُوْا بِهٖ حَتّٰی حَبِيْن (۲۵: ۲۳) ”کچھ نہیں بس اس آدمی کو دراجتوں کا حق ہو گیا ہے۔“ کچھ مدت تک تو یقینی ذرا انتقاد کر لو کہ یہ مر جائے تمہاری جان بھرت جائے گی۔ اس سے بھی اور اس کی دعوت سے بھی۔ اور جس اس کی دعوت کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہ رہے گی۔

ان لوگوں کا انتقاد اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان کے دلوں تک دعوت اسلامی کو پہنچانے کے لیے کوئی راہ نہیں پاتے اور ان کی جانب سے مذاق اور لڑائی آزمائی سے بھی ان کو کوئی چائے پنا نہیں مل رہی ہے۔ اب وہ اپنے رب کی طرف ہی حوجہ ہوتے ہیں۔ وہ اپنے رب سے اپنی شکایات پر نصرت کے طلبگار ہیں۔

قَالَ رَبِّ انصُرْنِيْ بِمَا كُنْتُ بَدُوْا

نوح نے کہا ”پروردگار! میں لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔“

جب زندہ انسان اس طرح پتھروں کی طرح جو الٹیا کر لیں۔ زندگی آگے بڑھتا رک جائے اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے لیے ترقی و کمال کے جو مدارج مقرر کر رکھے ہیں۔ انسان اس کی طرف بڑھتا چھوڑ دین تو ایسے انسان انسانی ترقی کی راہ میں روڑہ بن جاتے ہیں۔ اب دوی صورتیں ہوتی ہیں یا تو زندگی کو اس جگہ پر جامد چھوڑ دیا جائے اور یا پھر اس پتھر کو پاش پاش کر دیا جائے جس نے زندگی کی گاڑی کو آگے بڑھنے سے روک دیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے بارے میں یہی فیصلہ ہوا کہ اسے انسانیت کی راہ سے برطرف کر دیا جائے۔ کیونکہ حضرت نوح علیہ السلام کا دور آقا ز انسانیت کا دور ہے۔ اس لیے اللہ نے انسانیت کی راہ میں اس ہماری پتھر کو ایک طرف پھینک دیا۔

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنْ اصْنَعَ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا وَ
وَحْيِنَا فَاِذَا جَاءَ اَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُوْرُ فَاَنصَلَفْ فَيَمَّا مِنْ كُلِّ دَوْجَبٍ
اَشْنَيْنِ وَاَهْلَكَ اِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ وَاَنَّا نَخَاطَبُنِي فِي
الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا اِنَّهُمْ مُّعْرِضُوْنَ

”ہم نے اس پر وحی کی کہ ”ہماری مقررہی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر۔ پھر جب ہمارا حکم آجائے اور وہ غور نل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑا لے کر اس جہی سوار ہو جا“ اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا“ یہ اب فرق ہونے لگے ہیں۔

یوں صحت فہم نے زندگی کی ترقی اور نشوونما کی راہ سے یہ روزا قوم نوح کا روڑا دور کیا۔ تاکہ انسانی زندگی شاہراہ ترقی پر آگے بڑھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں انسانیت کی نشوونما کا آغاز ہوا تھا اور آقا ز کے ساتھ ہی اس میں فہمرا اور موجود پید ہو گیا جس طرح کسی نازک جہ سے نکلنے ہی آفات ہلاوی یا اور کوئی مشکلات درپیش ہو جائیں تو وہ سرعام جاتے اور شک ہو جاتے جبکہ وہ باتوں ہو۔ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے طرفہ ایک بہترین حجاج تھا۔ یاد رہے کہ طوفان زمین کو دھوا زانہ ہے اور طوفان کے بعد اس زمین میں خراب فصل گئی ہے۔ اسی طرح زمین کو قوم نوح کی گندگی سے پاک کر دیا گیا تاکہ اس کرۃ الارض پر درست زندگی کا آغاز کر سرونمایا جائے اور انسانی زندگی بحسن و خوبی شاہراہ ترقی پر گامزن ہو سکے۔

فَاَوْحَيْنَاۤ اِلَيْهِ اَنْ اصْنَعَ الْفُلْكَ بِاَعْيُنِنَا (۲۳: ۲۷) ”ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری مقررہی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر“۔ یہ کشتی طوفان سے نہایت کا زریعہ قبی اور پھر ان لوگوں کے بچنے کی سہولت بھی تھی جو ایمان لائے تھے تاکہ آئندہ کے لیے انسانی نسل کی بقا کا سامان ہو جس طرح کسی جہ کا کچھ محفوظ کر کے بچو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حیثیت یہ تھی کہ حضرت نوح یہ کشتی اپنے ہاتھ سے تیار کیں۔ اس میں یہ سچی تھا کہ انسان نے اس زمین پر

زندگی اسباب و وسائل کے مطابق گزارنی ہے اور زندگی بسر کرنے کے لیے ہر انسان نے چوری چوری جدوجہد کرنی ہے نہ کہ وہ اپنے رب کی طرف سے لہذا کا حقیق ہو جائے کیونکہ اللہ کی لہذا صرف ان لوگوں کو جتنی ہے جو ان تک جدوجہد کرتے ہیں ان کو نہیں ملتی جو ہر وقت جیت و شہرت میں مگن رہتے ہیں اور آرام کی زندگی بسر کرتے ہیں۔ وہ لوگ جو صرف دوسروں کا انتظار کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی اور چیز کے لیے جدوجہد نہیں کرتے۔ حضرت نوح کے بارے میں اللہ کی انیم یہ تھی کہ وہ انسانوں کے آدم جانی ہوں۔ اس لیے آپ کو یہ سبق دیا گیا کہ آپ اپنی زندگی کے لیے اسباب و وسائل خود اختیار کریں۔ اللہ کی نگرانی قصارے شامل حال رہے گی۔ اللہ آپ کو وسائل اختیار کرنے کی تعلیم ہر حال دے رہا ہے۔ یہ سبھی تیار کریں تاکہ اس کے درپہ سے اللہ کی حیثیت چوری ہو۔ اس کو اللہ کی صفائی کے اس عمل کے آغاز کے لیے اللہ نے نوحؑ کے لیے ایک علامت مقرر فرمادی تھی۔

وَوَحَيْنَا مَا أَفَادَا حَآءَ أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنْزِيلُ (۲۷:۲۳) ”پھر ہم اہل رحم آجائے اور وہ نور مل پڑے۔“ یعنی نور سے پانی مل پڑے تو یہ ہوگی طوفان آنے کی علامت اور جب حضرت نوح کا فرض ہو گا کہ وہ جلدی سے کشتی پر سوار ہوں اور اپنے ساتھ کشتی میں زندگی کا حکم بھی سوار کریں۔

فَاسْأَلْكَ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ مِّنَ الْآيَاتِ (۲۷:۲۳) ”تو ہر قسم کے جانوروں میں سے ایک ایک جوڑے کر اس میں سوار ہو جاؤ۔“ یعنی تمام حیوانات، تمام پرندوں، تمام نباتات وغیرہ سے جو اس وقت انسان کو معطوم تھے اور جن سے بنی نوع انسان استعارہ کرتا تھا۔

وَأَهْلَكَ لَمَّا مِّنْ سَبْقِ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ (۲۷:۲۳) ”اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ سے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے ہی فیصلہ ہو چکا ہے۔“ نور یہ فیصلہ ان لوگوں کے بارے میں تھا جنہوں نے ٹکڑیاں تھانور حضرت نوح کی کھڑی بی بی تھی۔ اور ان کے بارے میں فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان کو چاک کر دیا جائے کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیات کی کھڑی بی بی تھی اور کھڑی بی بی کے بارے میں یہ اللہ کی سنت ہے کہ انہیں ہلاک کر دیا جاتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آخری حکم دیا گیا کہ وہ اب ان لوگوں کے ساتھ کوئی مباحثہ اور مجاہدہ نہ کریں اور نہ کسی کو بچانے کی کوشش کریں اگرچہ آپ ان میں سے کوئی قریبی رشتہ دار ہو کیونکہ اللہ نے سب کافروں کی ہلاکت کا فیصلہ کر لیا ہے۔

وَلَمَّا تَخَلَّطُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا أَنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ (۲۷:۲۳) ”اور ظالموں کے بارے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا“ اب فرق ہونے والے ہیں۔ کیونکہ اللہ کی سنت کسی دوست یا رشتہ دار کی رورہیت نہیں کرتی۔ اس کی راہ بالکل سیدھی ہے۔ اس میں کوئی تیزہ نہیں ہے۔

اس کے بعد جو کچھ وہ اس کی نصیحت بریں نہیں دی جاتیں کیونکہ یہ کہہ دیا گیا کہ یہ سب کے سب فرق ہونے والے ہیں۔ اب حضرت نوح کو بتایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے احکامات پر شکر کس طرح لڑا کریں گے کس طرح اللہ کی حمد پڑھیں گے اور کس طرح اللہ سے دلچسپ کے ظہار ہوں گے۔

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفَلَکِ فَقُلِ الْحَمْدُ
لِلّٰهِ الَّذِیْ نَجَّیْنَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِیْنَ ۝ وَفَلَنْ تَبْتَ ۝ أَنْزِلْنِیْ مُنْزَلًا
مُبَرَّکًا ۝ وَأَنْتَ خَیْرُ الْمُنْزِلِیْنَ ۝

”پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہہ کر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں عالم لوگوں سے
نجات دی اور کہہ پروردگار! تجھ کو برکت والی جگہ اُتار اور تو ہمیں جگہ دینے والا ہے۔“
اس طرح آپ اللہ کی حمد کریں 'اللہ کی طرف حوجہ ہوں' اللہ کی صفات بیان کریں اور شکایت الہیہ کا اعتراف
کیجیے اور سکھائیے۔ یہ ہے اللہ کی تعلیم اپنے بندوں کے لیے۔ اللہ پہلے نبیوں کو سکھاتا ہے اور وہ عوام الناس کو تعلیم دیتے
ہیں اور یہ نبی بیحد عوام کے لیے ایک نمونہ بن جاتے ہیں۔
اب اس پارے قصے پر ایک قصہ کیا جاتا ہے تاکہ اس قصے کے مختلف مراحل میں جو سبق ہے اور جو حکمتیں ہیں
انسان ان پر غور کریں۔

إِنِّ فِیْ ذٰلِكَ لَآیٰتٍ وَآرِۤنَ كُنَّا لِنُبَيِّنَ ۝

”اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں' اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہے ہیں۔“
تلاش کی مدت ہی کہیں ہیں 'بھل' آزمائشیں میرے لیے ہوتی ہیں 'نہل' آزمائشیں تمہارے لیے ہوتی ہیں۔ بعض
آزمائشیں اجر کے لیے ہوتی ہیں۔ قصہ نوح میں آنے والوں کے لیے ہر قسم کی آزمائشیں اور نصیحت ہے۔

— ○ ○ ○ —

اب ایک دوسری رسالت کا سفر اور محض یہ کہ دنیا کی جگہ دعوت بھی لیک ہے اور رسالت بھی دی ہے۔

لَقَدْ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَوْمًا آخَرِیْنَ ۝ فَأَرْسَلْنَا
فِیْهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ ۚ أَفَلَا
تَتَّقُونَ ۝ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِیْنَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآیٰتِنَا الزُّخْرٰۤه
' وَاتْرَفَهُمْ فِی الْحَیٰوةِ الدُّنْیَا ۚ مَا هٰذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ یَأْكُلُ مِنَّا تَأْكُلُونَ
مِنْهُ وَیَسْرَبُ ۚ وَمَا تَشْرَبُونَ ۝ وَلَیِّنْ أَطْعَمُهُمْ بَشَرًا مِّثْلُكُمْ ۖ إِنَّهُمْ إِذَا

لَا يَخْشَوْنَ ۖ اَيُّكُمْ اَكْبَرُ اِذَا يَمُوتُ وَكُنْتُمْ اَرْبَابًا وَّعِظَامًا اَنْتُمْ تُخْرَجُونَ ۝
 مَيِّمَاتٍ مَّيِّمَاتٍ لِّمَا تُوْعَدُونَ ۝ اِنْ هِيَ اِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا
 وَمَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ ۝ اِنْ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اَفْتَرٰى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا وَّ مَا
 نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِيْنَ ۝ قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِيْ بِمَا كُذِّبْتُ ۝ قَالَ عَلٰى قَلِيْلٍ
 لِّيُصْبِحَنَّ نَادِيْنَ ۝ فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَهُمْ خُثَاةً ۝ فَبَعْدًا
 لِّلْقَوْمِ الظَّالِمِيْنَ ۝

”ہن کے بعد ہم نے ایک دوسرے دور کی قوم لٹائی۔ پھر ہن میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا (جس نے انہیں دعوت دی) کہ لڑکی بندوق کرو، تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے کیا تم اڑتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے سامنے سے انکار کیا اور آخرت کی جوشی کو بھٹایا، جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا، وہ کہنے لگے ”یہ شخص کچھ نہیں ہے، عمر ایک بخرم ہی جیسا، جو کچھ تم کہاتے ہو، وہی یہ بھی کہتا ہے اور جو کچھ تم پیچے ہو، وہی یہ بھی جتا ہے۔ اب اگر تم نے اپنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کرنی تو تم کہاتے ہی میں رہے۔ یہ ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم مرکز میں ہو جاؤ گے اور ہڈیوں کا بخرم کر رہ جاؤ گے اس وقت تم (قبول سے) نکالے جاؤ گے؟“ جید، بالکل جید ہے یہ وعدہ جو تم سے کیا جا رہا ہے، ”زندگی کچھ نہیں ہے مگر بس دنیا کی زندگی۔ ہمیں ہم کو مرنا اور جینا ہے اور ہم ہرگز اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض بھوت مگر رہا ہے اور ہم بھی اس کی سامنے والے نہیں ہیں۔“ رسولؐ نے کہا ”پروردگار! ان لوگوں نے جو میری کھذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔“ جو اب میں ارشاد ہوا ”قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے کیے پر پچھتائیں گے۔“ آخر کار نیک نیک حق کے مطابق ایک ہنگامہ عظیم نے ہن کو آیا اور ہم نے ہن کو کبرا کا کر پھینک دیا۔۔۔ دور ہو عالم قوم!“

اس سورہ میں محض نہ گھس نہ گھس گونئی کے لیے لائے گئے ہیں اور نہ ان کی نصیحت دی گئی ہیں بلکہ یہاں مقصد یہ تھا ہے کہ تمام پیغمبروں نے ایک ہی دعوت پھیل کی اور تمام رسولوں کی اقوام نے ہن کے ساتھ ایک ہی جیسا سلوک کیا۔ کیا وجہ ہے کہ یہاں بات کی لہجہ اور حضرت نوح علیہ السلام کے قصے سے کی گئی اور انعام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہما السلام پر ہوا۔ بلکہ خطاب رسول آخر الزماں کو تھا۔ رسولوں کے طویل سلسلے کے نام یہاں نہیں دیے گئے کیونکہ تمام رسولوں کا سلسلہ دراصل ایک ہی جیسا تھا مقصد یہ تھا کہ ہن کا کہہ ایک ہی تھا ان کی دعوت ایک ہی اور ہن کے ساتھ عوام کا سلوک بھی ایک ہی تھا یہی تھا اس سورہ کا مقصد۔

ثُمَّ اَنْشَاْنَا مِنْۢ بَعْدِهِمْ قَرْنًاۙ اٰخَرٰیْنَ (۲۳: ۳۱) ”اس کے بعد ہم نے دوسرے دور کی قوم

الغائی۔ یہاں یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ قوم کون تھی۔ رائج قول یہ ہے کہ یہ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم تھی۔

فَارْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ أَفَلَا تَتَّقُونَ

(۲۳: ۲۲) ”پھر ان میں خود انہی کی قوم کا ایک رسول بھیجا (جس نے انہیں دعوت دی) کہ صرف اللہ کی بندگی کرو تمہارے لیے اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟“ یہ بھی وہی دعوت ہے جو حضرت نوحؑ نے قبیلہ کی تھی اور الفاظ بھی ایک ہی ہیں۔ حالانکہ حضرت نوحؑ کی زبان اور تھی اور زبیرؑ رسول کی زبان اور تھی کیونکہ ان دونوں رسولوں کے درمیان ”قرون“ کا فرق تھا۔

اس قوم کا جہاں کیا تھا؟ وہی جہاں یعنی انکار و قَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا الْفَاحِشَةُ وَآتَرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ (۲۳: ۲۳) وَلَقَدْ أَطْلَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ أَنْتُمْ إِذَا الْخَبِيرُونَ (۲۳: ۲۴) ”اس کی قوم کے جن سرداروں نے ہمارے سے انکار کیا اور آخرت کی وحی کو بھلا دیا جن کو ہم نے دنیا کی زندگی میں آسودہ کر رکھا تھا“ وہ کہنے لگے ”یہ شخص ہم سے نہیں ہے اگر ایک بشر ہی جیسا“ ”ہر ایک تم کھاتے ہو“ ”وہی یہ کھاتا ہے اور ہر ایک تم پیتے ہو“ ”وہی یہ پیچا ہے۔ اب اگر تم نے بسنے ہی جیسے ایک بشر کی اطاعت قبول کر لی تو تم کھانے ہی میں رہے۔“

یہ وہی اعتراض ہے جو تمام انہوں نے قبیلہ کیا کہ یہ رسول تو تم جیسا بشر ہے۔ یہ اعتراض اس لیے پیدا ہوا کہ کسی بھی معاشرے کے کھانے پینے لوگوں کا حلق خدا سے نہیں رہتا اس لیے وہ نہیں سمجھ سکتے کہ ایک انسان کا حلق خدا سے کیسے قائم ہو سکتا ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ معاشی خوشحالی انسان کی فطرت کو بگاڑ دیتی ہے دماغ موکا کر دیتی ہے۔ دل کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اور معاشی لوگوں کے دل پتھر بن جاتے ہیں۔ ان کے اندر احساس نہیں رہتا۔ اس لیے وہ کسی بات سے متاثر ہوتے ہیں اور نہ مان کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ خوشحال لوگ عیسٰیؑ عیسیٰؑ کی مخالفت کرتے ہیں اور اس لیے اسلام عیسائی کی مخالفت کرتا ہے اور اپنا انتہائی نظام اس طرح تشکیل دیتا ہے جس میں مغربین کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہتی کیونکہ یہ لوگ معاشرے کی مراد ہو جاتے ہیں پھر سے مادی کو محض کر دیتے ہیں اور معاشرے کو اس قدر تباہ کر دیتے ہیں کہ اس کے اندر گندہ کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں اور ایسے معاشرے کو بالآخر یہ گندہ کیڑے چلت جاتے ہیں۔

اس پر مبرا یہ کہ وہ بدعت ہندو مت کے شکل میں آتے۔ وہ کہتے تھے کہ موت کے بعد اور مٹی ہو جائے گی بعد انسانوں کو کسی طرح اٹھایا جائے گا۔ یہ تو عید از مسکن ہے اور جس بات کی اطلاع یہ رسول دے رہا ہے یہ عجیب ہے۔

أَبَعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ (۲۳: ۲۵)

هَيِّاتُ هَيِّاتُ لِمَا تُوْعَدُونَ (۲۳: ۲۶) اِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَاو

”مَا نَحْنُ بِمَبْعُوْثِيْنَ“ (۲۳: ۲۷) ”یہ ہمیں اطلاع دیتا ہے کہ جب تم سر کر مٹی ہو جاؤ گے اور پڑیوں کا بھر بن کر رہ جاؤ گے اس وقت تم (جبروں سے) نکالے جاؤ گے؟“ ”بید“ ”پاکل“ ”بید“ ہے یہ دہرہ جو تم سے کیا جا رہا ہے ”زندگی“ ”بکھ مٹیں“ ہے مگر یہی زندگی دنیا کی زندگی۔ ہمیں ہم کو مرنا اور رہنا ہے اور ہم ہرگز افسانے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ شخص خدا کے نام پر محض بھوت گھڑ رہا ہے اور ہم بھی اس کی مانند والے نہیں ہیں۔“ ”حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کی سوچ رکھنے والے لوگ آخرت کی زندگی کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتے۔ زندگی کے گہرے حقائق پر نہ انہوں نے غور کیا ہے اور نہ اس کے وسیع و عظیم کو سمجھنے کی کوشش کی ہے اور نہ یہ لوگ ایک اعلیٰ اور ارفع زندگی کی ترجیحات کو سمجھتے ہیں۔ زندگی کے یہ اعلیٰ مقاصد ظاہر ہے کہ اس دنیا میں چرے نہیں ہو سکتے۔ اس دنیا میں نہ بھلائی کو اس کی پوری جزا ملتی ہے اور نہ شر کو اس کی پوری سزا ملتی ہے۔ یہ جزا و سزا آخرت میں مکمل طور پر پیش کی۔ آخرت میں اعلیٰ انسان اعلیٰ ترین معیاری زندگی تک پہنچیں گے جہاں نہ خوف ہو گا اور نہ عقاب ہوگی۔ اسی طرح اعلیٰ کھڑے اور ہمہ زندگی اختیار کرنے والے بھی نہایت ہی ذلیل ترین زندگی تک پہنچیں گے جس میں ان کی انسانیت چاہ ہوگی اور وہ وہاں تکڑیوں کی طرح چلتے اور جڑے جاتے رہیں گے۔ نہ ان کے لیے اس سزا میں کمی ہوگی اور نہ اعلیٰ انسان کے لیے جزا میں کمی ہوگی۔

اس قسم کے حرفین ان اعلیٰ مقاصد اور ایسے گہرے معانی کو سمجھ ہی نہیں سکتے۔ تعجب ہے کہ یہ لوگ خود اپنی اس موجودہ زندگی کے مختلف احوال اور مراحل پر غور نہیں کرتے ہو بھی انکی اسی سورہ میں ان کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ یہ اس عجیب و غریب خود کار نظام تخلیق سے یہ نتیجہ اخذ نہیں کر سکتے۔ اسی نظام میں ایک خود کار نظام کے ارے اللہ مٹی اور پڑیوں کے بھر کو بھر زندہ کر دے گا۔ اس لیے ان کو اس رسول کی اس اطلاع پر تعجب ہونا ہے کہ ان کو قبروں سے نکالا جائے گا۔ اب وہ نہایت ہی بکرو غور سے اپنی حکمت و دانائی کا اعتبار کرتے ہیں کہ یہی زندگی اور یہی موت ہے۔ ایک فصل مرنے ہے اور دوسری فصل زندہ رہتی ہے۔ جو مر گئے اور مٹی بن گئے اور پڑیاں رو گئے تو یہ بات ہمیں ازماں ہے کہ وہ دوبارہ واپس ہو جائیں گے۔ یہ اطلاع جو یہ رسول دے رہا ہے اور ہم سے دوبارہ اٹھائے جانے کا وعدہ کر رہا ہے ہمیں ازماں ہے۔

یہ لوگ اپنی اس جہالت پر ہی نہیں رکھتے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا بلکہ یہ اس سے بھی آگے بڑھ کر اپنے رسول پر یہ اِزام لگاتے ہیں کہ یہ رسول اپنی جانب سے اللہ پر افتراء پاندھتا ہے حالانکہ وہ اللہ کو چلتے ہی نہیں۔ وہ صرف اس وقت اللہ کا نام لے رہے ہیں اور یہ نام بھی اس لیے لے رہے ہیں کہ رسول پر اِزام لگائیں۔

”اِنَّ هُوَ اِلَّا رَجُلٌ اَفْتَرٰی عَلٰی اللّٰهِ کَذِبًا وَّ مَا نَحْنُ لَهٗ بِمَوْمِنِيْنَ“ (۲۳: ۲۸) ”یہ شخص خدا کے نام پر بھوت گھڑ رہا ہے اور ہم بھی اس کی بات مانند والے نہیں ہیں۔“ ”ایسے حالات میں یہ رسول (صلی اللہ علیہ وسلم) اس کے سوا اور کیا کر سکتا ہے کہ وہ اپنے رب سے نصرت طلب کرے جس طرح اس سے محفل حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے نصرت طلب کی تھی۔ حضرت نوح کی دعا سے نصرت بھی یہی تھی۔

”قَالَ رَبِّ اَنْصُرْنِیْ بِمَا كَذَبُوْنَ“ (۲۳: ۲۹) رسول نے کہا پروردگار ان لوگوں نے میری عزت کمزور کی ہے اس پر اب تو میری نصرت فرما۔“ ”اللہ کی طرف سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اس قوم کی مسلت ختم ہو جاتی ہے

کیونکہ اس میں کوئی بھلائی دہی نہیں رہی ہے یہ لوگ غفلت، کھڑے لب اور محاد میں مبتلا ہیں۔

قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لِّيُصْبِحُنَّ نَادِمِينَ (۴۰:۲۳) ”جواب میں ارشاد ہوا“ قریب ہے وہ وقت جب یہ اپنے آپ پر پہچانیں گے۔“ لیکن اس وقت تک ان کی یہ غرہمت ان کو کوئی فائدہ نہ دے گی۔

فَاَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُفَاءً (۴۱:۲۳) ”آخر لیک لیک حق کے مطابق ایک بگڑے عظیم نے ان کو آگیا اور تم نے ان کو بگاڑا بگاڑ بیٹھ دیا۔“ لہذا اس کو بڑے کرکٹ کو کہتے ہیں جسے سیلاب بہا کر بیٹھ دیتا ہے اور اس میں کوئی چیز کام کی نہیں ہوتی۔ یہ بگاڑ کسی کام کا نہیں ہو گا اور ہر قسم کی گدی اور بیکار چیزوں کا ذخیرہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ چونکہ ان انسانی لواحق سے دستبردار ہو گئے تھے جن کی وجہ سے وہ انسان بہرہ مند تھے وہ اپنے وجود دنیاوی اور دوزخ اخروی کی حکمت کو نہیں پا رہے تھے اور انہوں نے اپنے خالق کے ساتھ تمام رولہا کاٹ دیئے تھے اس لیے ان میں کوئی لکس بات باقی نہیں تھی جن کی وجہ سے ان کی تحریم ہوتی اور اس دنیا میں وہ باقی رہتے۔ لہذا وہ سیلاب کے کوڑے کرکٹ کی طرح بھاڑ دیئے گئے۔ اس طرح کر دیئے گئے کہ کوئی ان کو پہچنے والا نہ تھا۔ یہ قرآن کا منفرد انداز کام ہے جو کسی حقیقت کا اظہار نہایت ہی وقت کے ساتھ کرتا ہے۔

ان لوگوں کی حیرت توہین کے لیے لٹری جانب سے ان کی ملک پداری کا حال جاننے کے لئے یہ فقرہ کافی ہے کہ یہ لٹری کی رحمت سے دور کر دیئے گئے۔

فَبَعَثْنَا النَّفْسَ الظَّالِمِينَ (۴۱:۲۳) ”دور ہو ظالم قوم! زنگی سے بھی دور! زکریا سے بھی دور! عالمِ دلتہ سے بھی دور اور عالمِ خیر سے بھی دور۔“

--- ۰۰۰ ---

اس کے بعد سابق کام مضمون کو آگے بڑھاتا ہے۔ مقررہ اقوام آتی ہیں اور جاتی ہیں۔

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۲۴﴾ مَا تَسْتَفِيهِمْ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ﴿۲۵﴾ ثُمَّ أَرْسَلْنَا نُشْرَاءَ كُلِّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبَعَدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۲۶﴾

”پھر ہم نے ان کے بعد دوسری قومیں اٹھائیں۔ کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد مقرر کی۔ پھر ہم نے پہلے روپے اپنے رسول بھیجے۔ جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے بھلا دیا اور ہم ایک کے بعد ایک قوم کو جاک کرتے پہلے گئے“ حتیٰ کہ ان کو بس انسان ہی بنا کر چھوڑا۔ یہ پتلا ہے ان لوگوں پر جو انہیں نہیں لاتے!۔

یہاں، محنت اسلامی کی پوری تاریخ کا خلاصہ بیان کر دیا جاتا ہے اور اس غزوے میں اللہ کی اس سنت کو بھی بیان کر دیا جاتا ہے جو اس کائنات میں جاری و ساری ہے۔ اس تاریخ کا آغاز قوم نوح اور قوم ہود "عاد" سے ہوا اور انھیں حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ہوا۔ درمیان کے قرون کا یہ خلاصہ تھا اور سنت نبویہ ہے:

مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ (۴۳: ۲۳) "کوئی قوم نہ اپنے وقت سے پہلے ختم ہوئی اور نہ اس کے بعد ٹھہر گئی"۔ تمام اقوام نے رسولوں کی تکذیب کی۔

كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةٌ رَسُولُهَا كَذَّبُوهُ (۴۴: ۲۳) "جس قوم کے پاس بھی اس کا رسول آیا اس نے اسے جھٹلایا"۔ اور جب بھی اقوام نے رسولوں کو جھٹلایا اللہ نے ان اقوام کو پکڑا۔ یہی لفظ کی سنت پر ہی انسانی تاریخ میں جاری رہی ہے۔

فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَعْضًا (۴۴: ۲۳) "ہم ایک کے بعد ایک قوم کو ہلاک کرتے چلے گئے"۔ اور ان کی ہلاکتوں کے بعد صرف ہجرت ہی باقی رہی اور کچھ بھی نہ رہا۔

وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ (۴۴: ۲۳) "حتیٰ کہ ہم ان کو افسانہ بنا کر رکھ چھوڑے"۔ لوگوں کے اندر ان کی ہجرت انگیز کہانیاں ہی رہ گئیں۔ یہ ظہیں بھی ایک توہین آمیز ملک بدری اور پھٹکار پر ختم ہوتی ہے کہ دور ہو جائیں ایسے حالات۔

فَبَعَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُكْفَرُونَ (۴۴: ۲۳) "پھر ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے"۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ایک ظہیں دی جاتی ہے اور یہ روایت ابھی اسی طرف کی طرف اسی انداز میں دی جاتی ہے۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ۖ
إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَأَسْكَبُوا لَهُ وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ۖ فَقَالُوا أَتُؤْمِنُ بِرَبِّشَرِّينِ
مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِدُونَ ۖ فَكَذَّبْنَاهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ ۖ

"پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی نشانوں اور کئی سند کے ساتھ فرعون اور اس کے ایمان سلفیت کی طرف بھیجا مگر انھوں نے تکبر کیا اور بڑی دون کی ٹی۔ کہنے لگے "کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں؟

اور آدمی بھی وہ جن کی قوم ہماری نظام ہے۔“ پس انہوں نے دونوں کو جھٹکا دیا اور ہلاک ہوئے واپس میں جا گئے۔“
 اس غلام میں بھی کن کا یہ اعتراض لمباں ہو کر سامنے آتا ہے کہ یہ رسول ہم جیسے انسان اور بشر کیوں ہیں۔
 فَقَالُوا اَنْتُمْ مِنْ بَشَرٍ مِثْلَنَا وَقَوْمُهُمْ لَنَا عِيبٌ وَاَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (۴۷: ۲۳) ”کیا ہم اپنے ہی جیسے دو آدمیوں پر انسان لے نہیں اور ان کی قوم ہماری نظام ہے۔“ یعنی ایک تو وہ انسان ہیں اور دوسرے یہ کہ انسان بھی نظام قوم سے تعلق رکھتے والے۔ وہ ہمارے پائندہ ہیں اور مطیع فرمان ہیں۔ ان لوگوں کے نزدیک حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کے لیے یہ بات قرین آہر تھی کہ وہ اس قوم سے تعلق رکھتے ہیں۔

جب کی بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر حضرت موسیٰ اور ہارون کی پیش کردہ آیات اور عظیم ہجرات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ اس لیے کہ ان کے دلوں پر مومن لگ چکی تھیں۔ یہ لوگ اس کرۃ الارض کے حالات اور کردار میں غرق تھے حالانکہ یہ پوری دنیا اور اس کا کردار فریگ بے حقیقت چیز ہے اور ایمان کے مقابلے میں پر کاہی قیمت نہیں رکھتا۔

--- ۵۵۵ ---

اب ایک محل اشارہ حضرت یسعیٰ ابن مریم کی طرف بھی آتا ہے۔ وہ تو بذلت خود ایک مجبور تھے۔ ان کی بھی اسی طرح تھک چکی تھی جس طرح حضرت موسیٰ کی آیات کی تھک چکی تھی۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا مُوسٰى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُوْنَ وَاللّٰهُ وَجَعَلْنَا اِبْنَ

۱۸ اَعْمٰرَ مَرْكَبٍ وَاُتِمَمَتْ اٰيَةُہٗ وَاَوْفَيْنٰهُمَا اِلٰی رَبْوَةٍ ذٰلِکَ قَرَارٌ وَّ مَعِیْنٌ

۲ ”اور موسیٰ کو ہم نے کتاب عطا فرمائی تاکہ لوگ اس سے رہنمائی حاصل کریں اور ان میں مریم اور اس کی مائ کو ہم نے ایک نشانی بنا دی اور ان کو ایک سطح مرتفع پر رکھا جو اہمیت ان کی جگہ تھی اور دھنسنے اس میں جاری تھے۔“

اس آیت میں جس ربوہ کا ذکر ہے اس کے بارے میں روایات مختلف ہیں کہ یہ کہاں ہے۔ آیا یہ مصر میں یا دمشق میں تھا یا بیت المقدس میں تھا۔ یہ وہ مقامات ہیں جہاں حضرت مریم اپنے بچے کو لے کر گئی تھیں، حضرت یسعیٰ کے بچپن میں۔ یہاں ان کی کتابوں میں مفضل ذکر کرے موجد ہیں۔ یہاں اس بات کی کوئی حیرت نہیں ہے کہ یہ ربوہ کہاں تھا۔ مقصود یہ تھا کہ مریم اور ان مریم کو لطف نے اس پر دے عرصہ میں نہایت ہی پاکیزہ مقام پر رکھا۔ یہ مقام سرسبز تھا۔ پانی عام تھا اور وہ یہاں بہت ہی خوشی اور آرام سے رہتے تھے۔

--- ۵۵۵ ---

بات یہاں تک آچکی ہے کہ قوم رسولوں کی اس امت اور جماعت سے لفظ عوں خطاب ہوتے ہیں کہ گویا وہ پوری جماعت ایک ہی مہمان اور ایک ہی ہمسگاہ میں موجود ہے اور ان کے درمیان سے زبان و مکالم کے واسطے مٹا دیے گئے ہیں۔ کیونکہ اپنے مشن اور دعوت کے اعتبار سے وہ ایک ہی سطح کی کڑی ہیں۔

يٰۤاَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبٰتِ وَاَعْمَلُوْا صٰلِحًا اِنِّیْ بِمَا

تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أَوَّاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ

”اے پیغمبر! کہو پاک چیزیں اور عمل کرو صالح‘ تم جو کچھ بھی کرتے ہو‘ میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں‘ پس مجھ سے تم ڈرو۔“

یہاں رسولوں کے خطاب میں رسولوں کی بشریت کو نمایاں کیا جاتا ہے کیونکہ رسولوں کی قوموں کو اعتراض اس پر تھا کہ رسول بشر کیوں ہیں؟۔

كُلُّوا مِنْ الطَّيِّبَاتِ (۵۱:۲۳) ”پاک چیزیں کھاؤ۔“ کیونکہ کھانا خاصہ بشریت ہے لیکن یہاں طہیات کی قید لگا کر بتایا کہ رسولوں کی بشریت ارفع ہوتی ہے اور وہ تمام انسانیت کو ارفع بناتے ہیں اور تمام انسانوں کو پاک کرتے ہیں اور ان کو عالم بالا سے جوڑتے ہیں۔

پھر اس عداوت میں کہا جاتا ہے کہ اچھے اعمال کرو‘ یعنی اس زمین کی اصلاح کرو‘ لہذا کام بھی بشریت ہی کا لگنا ہے لیکن لوگ اچھے کام بھی کرتے ہیں اور برے کام بھی کرتے ہیں جبکہ رسول لوگوں کو اچھے کاموں پر آمادہ کرتے ہیں۔ رسول لوگوں کے اعمال کے لیے شاہد تھے کرتے ہیں‘ اعمال کے حقاہد تھے کرتے ہیں اور اپنے اعمال کے ذریعہ وہ عالم بالا سے مربوط ہو جاتے ہیں۔

رسولوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ بشریت سے پاک ہو جائیں بلکہ ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بشریت کو سربلند کر دیں۔ اس کے لیے بلند ہونے اور بلند مقام پر مقرر کر دیں۔ لہذا کی بھی خواہش ہے کہ دنیا میں انسان صالح‘ پاک اور برگزیدہ ہوں اور رسول ان کے قائد ہوں اور انسانوں کو بلند ہوں تک پہنچائیں اور آخرت میں اللہ ہی ہے جو اپنے نمائندے ہی ہدایت دینے سے ان کے اعمال کی قدر و قیمت مقرر کرے گا۔

إِنَّمَا بِمَا تَعْمَلُونَ عَلَيْهِمْ (۵۱:۲۳) ”تم جو کچھ بھی کرتے ہو‘ میں اسے خوب جانتا ہوں۔“ یہاں زمانے کی دوریوں کو مٹا دیا جاتا ہے اور مسافت کی دوریاں ختم ہو جاتی ہیں کیونکہ پیغام ایک ہے جسے یہ رسول لے کر آئے۔ ان کا مزاج ایک ہے اور وہ دوسرے لوگوں سے ممتاز ہیں اور تمام رسولوں کا مزاج ایک ہی طرف ہے۔

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أَوَّاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ (۵۲:۲۳) ”اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں تمہارا رب ہوں‘ پس مجھ ہی سے ڈرو۔“

درس نمبر ۱۵۰ ایک نظر میں

یہ اس سورہ کا تیسرا سبق ہے۔ رسولوں کے حالات بیان کرنے کے بعد اب اس میں لوگوں کے حالات کی تصویر کشی کی گئی ہے کہ جب رسول آخر الزمان تکلیف لائے تو لوگوں کے یہ حالات تھے۔ لوگوں کے درمیان شدید مذہبی اختلافات تھے۔ عقیدہ و توحید نے تمام رسول باطنات بیان کرتے آئے تھے اس میں بھی اختلافات تھے۔

رسول خاتم النبیین جس حق کو لے کر آئے ہیں اس کے ساتھ بھی لوگوں نے ایسا غفلت کا سوک کیا حالانکہ انہیں چاہئے تھا کہ وہ اس نئی دعوت اور اس کے سامنے دلوں پر غور کرتے۔ نئی ایمان کا کردار ان کے سامنے تھا۔ وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے، نیک کام کرتے تھے، خوفِ آخرت رکھتے تھے۔ اس تصورِ آخرت سے ان کے دل کا پتہ رہتا تھا کہ نیک دن انہوں نے اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ یہ دو کردار ہیں دو قسم کے، ان لوگوں کے درمیان عملی تقابلی ہے۔ نئی ایمان چاہتے ہیں اور راستے ہیں اور نئی فکر غافل اور مدہوش ہیں۔ اس سورہ کے اس سبق میں ان کے موقف پر تنبیہ کی گئی ہے۔ ان کے شہادت کا جواب دیا گیا ہے۔ ان کے وعدہ ان کو چکایا گیا ہے کہ وہ انہیں و آفاق میں موجود دلائل ایمان پر غور کریں۔ پھر ان کے پاس سلسلہ حقائق کو لیا گیا ہے اور انہی سے ان کے خلاف حجت قائم کی گئی ہے۔ آخر میں یہ کہ دیا گیا ہے کہ پھر وہ انہیں ان کے حال پر کہ یہ اپنے مقررہ انجام تک پہنچ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا گیا ہے کہ آپ اپنی راہ پر گامزن رہیں اور ان کے اس عہد اور مہم دہری سے دل گرفتہ و پریشان نہ ہوں بلکہ ان کے برے روپ کے مقابلے میں اچھا رویہ اختیار کریں اور شیطان رجیم سے اللہ کی پناہ طلب کریں جو ان لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔

—•—•—•—

درس نمبر ۵۰ اشریح آیات

۵۳ --- تا --- ۹۸

فَمَقَّظَمُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ
 قَرِيبُونَ ۖ فَبَدَّلَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ رَجِبْنَ لِلَّهِ أَنْ يَحْسِبُونَ أَنَّهَا مُؤْمَدُهُمْ
 بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنَ اللَّهِ سَائِرُهُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ۚ

”مگر بعد میں لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے اسی میں وہ کس
 سے۔ ”ہم! تو پھر دلائل میں ’اوسے رہیں اپنی غفلت میں ایک وقت خاص تک۔ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں ملی دلوں اور
 سے بد دیے جا رہے ہیں (جو انہیں بھلا لیاں دینے میں سرگرم ہیں؟ نہیں! اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔“
 رسولوں کے بیان میں یہ کہ کیا کہ وہ ایک ہی سمت تھے۔ اور ان کا کلمہ بھی ایک تھا اور ان کی دعوت بھی ایک تھی۔
 ان کی بندگی اور عبادت بھی ایک تھی۔ ان کی نگرانی کی سمت بھی ایک تھی۔ لیکن رسولوں کے بعد لوگ گروہوں
 اور فرقوں میں بٹ گئے تھے اگر وہ گروہیں بن گئے تھے اور وہ کسی ایک مضامین پر مشفق نہ رہے۔

لوگوں کے اس افتراق کی تصویر کئی قرآن مجید نہایت عجیب مٹی انداز میں کرتا ہے۔ انہوں نے انہیں میں اپنے دین
 کو چھاپا اور ذکر کرنا۔ ٹکڑے کر دیا۔ ہر ایک نے ایک ایک ٹکڑا لے لیا۔ ہر فرقہ اور ہر جماعت کے ہاتھ جو ٹکڑا آیا وہ اس
 کو لے کر نکلا۔ پس وہ خوش تھی کہ اصل کلمہ اسی کے ہاتھ میں ہے اور یہ اس نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا۔ ہر گروہ
 اپنی جگہ اس ٹکڑے کو لے کر چلنے لگا اور دوسرے امور کے بارے میں سوچتا بھی بند کر دیا سہاوا اس طرح ان کے دماغ
 تک کوئی بات یا کوئی دلیل یا کوئی روشنی پہنچ جائے۔ پس اپنے پاس جو کچھ تھا اس میں سے ہر گروہ کو ہر قسم کی روشنی اور
 ہدایت سے اپنے آپ کو محروم کر لیا۔ چہرے اور فرقہ بندی کی یہ کیا خوب تصویر کشی ہے۔
 یہ تصویر کچھ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں خطاب کیا جاتا ہے۔

فَبَدَّلَهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ رَجِبْنَ (۵۴: ۲۳) ”تو پھر دلائل میں ’اوسے رہیں اپنی غفلت میں ایک
 وقت تک۔“ یعنی ان کو پھر دلائل کہ جن حالات میں وہ تھے جن میں وہ تھے ان کا جو انعام ہے۔ نے دل ہے وہ

ایمانک ان کو آئے۔ تاکہ صلت کے بعد یہ انجام حتی ہے۔

یہاں قرآن ان کی غفلت اور جوہر بطور توفیق یہ کہتا ہے کہ ان لوگوں کو جو صلت دی جا رہی ہے اور مال و دولت اور آواز و ولادت سے جو نواز جا رہا ہے تو اس کے بارے میں یہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہے اور انہیں نواز رہا ہے اور یہ مقبول بندے ہیں کہ ان پر بھاری بارش ہو رہی ہے۔

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَنِينَ (۵۵:۲۳) نُسَارِعُ لَهُمْ فِی

الْخَيْرَاتِ (۵۶:۲۳) ”کیا یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو انہیں مال و ولادت سے مدد دے جا رہے ہیں تو کون انہیں بھلائیوں دینے میں سرگرم ہیں۔“ جگہ یہ تو ان کے لیے آزمائشیں ہیں۔

بَلْ لَّا يَشْعُرُونَ (۵۶:۲۳) ”اصل معاملے کا انہیں شعور نہیں ہے۔“ جی وہ یہ تصور بھی نہیں کرتے کہ اس مال اور ولادت کے بعد ان پر کیا مصیبت آنے والی ہے اور یہ مصیبت کس قدر عام اور بے گیر ہوگی وہ۔“

--- (۱۶:۱۶) ---

ایک طرف یہ لوگ ہیں جو غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور گمراہ ہیں ان کے مقابلے میں ایسے لوگ بھی ہیں جو ہر وقت یاد رکھیں اور رب کے معاملے میں بہت محتاط ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ ﴿۱﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ ﴿۲﴾ وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ ﴿۳﴾ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ أَلَهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿۴﴾ أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا شَاقِقُونَ ﴿۵﴾

”حقیقت میں جو لوگ اپنے رب کے خوف سے اڑنے والے ہوتے ہیں، جو اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں، جو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے، اور جن کا حال یہ ہے کہ دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کاپٹے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف جانا ہے، وہی بھلائیوں کی طرف دوڑنے والے اور جہت کر کے انہیں پالنے والے ہیں۔“

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانی دل پر ایمان کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس کا احساس حیران کن ہے۔ اعلیٰ خوف اور مدد و رحمت اعلیٰ اس کے دل میں پیدا ہو جاتی ہے اور اس دنیا میں انسان کو دل اور ہاتھوں کے بارے میں سوچنا ہے۔ آخرت کی فکر کرنا ہے اگرچہ وہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائد کردہ فرائض و واجبات پر عمل پیرا ہوتا ہے یعنی یہاں رہائیت اختیار نہیں کرتا۔

اور ادا چھوڑ دیتا۔ یہ ممکن اللہ کے خوف کے بارے میں کانپ رہے ہیں۔ نہایت احتیاط سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔

اللہ کی آیات پر ایمان لائے ہوئے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر رہے۔ اللہ کی طرف سے عائد شدہ فرائض اور واجبات ادا کرتے چلے جاتے ہیں۔ دیگر تمام عبادت میں حد استطاعت تک مشغول ہیں۔ لیکن ان سب کاموں کے باوجود: "وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ لَّهُمْ" (۶۰: ۲۳) "جو دیتے ہیں جو اللہ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے اس خیال سے کانپتے رہتے ہیں کہ ہمیں اپنے رب کی طرف چاہیے۔" ان کا احساس یہ تھا کہ اللہ کے معاملے میں ان سے ضرور کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوئی ہوگی۔ حالانکہ وہ مقدور و مجرب بندگی کرتے رہے ہیں مگر ان کی نگاہوں میں ان کا عمل قلیل برآتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے اسوں نے کہا: "اے رسول اللہ! وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجَلَةٌ لَّهُمْ" (۶۰: ۲۳) "وہ لوگ جو دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں اور دل ان کے کانپ رہے ہوتے ہیں" سے کیا وہ نفس مراد ہے جو چوری کرتا ہے؟ "نہا کرتا ہے" اور شراب پینا ہے لیکن پھر وہ اللہ سے راتاً ہے؟ "آپ" نے فرمایا نہیں صریح کی جہی نیکو مراد وہ نفس ہے جو نماز پڑھتا ہے، جو روزے رکھتا ہے، جو اپنا مال خرچ کرتا ہے اور پھر بھی اللہ سے راتاً ہے۔ (ترمذی)

آپ مومن کا دل یہ شعور رکھتا ہے کہ اللہ کا ہاتھ اس کے اوپر ہے۔ وہ محسوس کرتا ہے کہ ہر سانس میں اللہ کی 'نفس' اس پر ہادش کی طرح برس رہی ہیں۔ صرف دل کی حرکت پر ہی خود کر لو کہ کس قدر عظیم رحمت ہے اس لیے مومن اپنی زندگی طاعت کو کم سمجھتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے رحم و کرم کے مقابلے میں اس کی جانب سے بندگی بہت بھی نہیں۔ وہ اپنے دوزخ کے دوسے درجے میں اللہ کے جہل اور عفت کو پاتا ہے۔ اس کے شعور میں یہ بات اچھی طرح ٹھہری ہوئی ہوتی ہے کہ ہر چیز میں اللہ کا ہاتھ ہے اور اسی لیے وہ ہر وقت خشک رہتا ہے، کچھتا رہتا ہے۔ اسے یہ ار ناک رہتا ہے کہ اچانک وہ اللہ کے سامنے پیش ہو اور اس کی عظیم رحمت کی گنجوئی پیش ہو۔ اور اس کے سامنے کچھ نیکو یہ سامنے آئے کہ اس نے رحمت کا حق ادا نہ کیا ہو اور اللہ کے انعامات و کرامات کا شکر اس نے ادا نہ کیا ہو تو اس کا پھر کیا حال ہو گا اور کیا جواب ہو گا؟

اپنے لوگ ہی دراصل بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھتے ہیں اور ایسے ہی لوگ بھلائی میں سب سے آگے ہوتے ہیں اور میتھ سے دنک اسلام کے پھول دینے کا کام کرتے ہیں۔ پھر اور مغز فعال اور آگے بڑھنے والے، 'مصلح فہلان'۔ ان کے مقابلے میں وہ لوگ کسی کام کے نہیں ہوتے جو پیش و طلب میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں۔ جو سخت لگت میں ہوتے ہیں، جو اس فہم میں ہوتے ہیں کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بالاداد و مراعات یافتہ ہیں۔ ان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے۔ اس طرح غافل ہیں کہ جس طرح انہی اپنی غفلت میں چل رہا ہوتا ہے لیکن دراصل وہ اپنے پھندے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ اس کو اللہ ہی کی فکر اچانک پھندے میں گر رہا ہو جاتا ہے۔ لوگوں کے اندر رہے مگر لوگ ہیں جو ایسے پھندے میں گرفتار ہیں۔ یہ غفلان ان کو غافل کر رہا ہے۔ اللہ کی عینیں ان کو ہرے کاموں میں مشغول کر دیتی ہیں۔ بلکہ ان کی اس کو سرکشی پر آمادہ کرتی ہے۔ غور اس کو آپ سے باہر کر دیتا ہے یہاں تک کہ وہ اپنے برے انہم کا فکرا ہو جاتے ہیں۔

جو بے وہ یہ لڑی جو اسلام پر زندہ دل انسان میں پیدا کرتا ہے اور جب ایمان دلوں میں چلنے جاتا ہے تو وہ دلوں میں پیدا ہوتی اور تھوڑی کو بھلا رہتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مقام نہیں ہے جسے حاصل نہ کیا جاسکتا ہو۔ یہ کوئی ایسی حالت نہیں ہے

جس میں عام سے عام آدمی نہ داخل ہو سکتا ہو۔ بس صرف یہ اہل وسعور پیدا کرتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے تم اس کے ساتھ مربوط ہیں۔ تبارک ظاہر دہن سے وہ لگی طرح خبردار ہے۔ یہ احساس اور شعور پیدا کرتا انسان کے حد استطاعت میں ہے بشریکہ ایمان کا چراغ قلب میں روشن ہو جائے۔

وَلَا يَكِلُفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا يَكْتُبُ الْيَقِيْنَ بِالْحَقِّ وَهُوَ لَا يُظْلَمُونَ ﴿۶۲﴾

”ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے“ اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے ”ہو (پرکھ حال) ٹیک ٹیک کا دینے والی ہے“ اور لوگوں پر ظلم ہر حال نہیں کیا جائے گا۔
لہٰذا اللہ نے انسان پر کچھ فراموش مانگ کیے ہیں لیکن اللہ نے یہ فراموش اور تکلیف الہی اللہ کے مطابق مانگ کی ہیں۔
اور یہ بات اللہ حب جان ہے کہ انسان اس کی حقوق ہے اور حساب بھی اللہ اس عمل کا۔ گا کہ ان کے حد استطاعت میں ہو۔ اللہ انسانوں پر یہ ظلم نہیں کرتا کہ ان پر اس قدر بوجھ لادے جس کو وہ اٹھا نہیں سکتے۔ لہٰذا ان کے اعمال میں سے کسی بھی چیز کو چھوڑ دے گا یا ساتھ کر دے گا۔ یہ بھی وہ کرے گا جس کا حساب اور جہ ہو گا۔

يَنْطَلِقُ بِالْحَقِّ (۶۲: ۲۳) ”ٹیک ٹیک کا دے گی“۔ ہر چیز کو وہ کھول کر رکھ دے گی۔ اللہ ہمیں حساب کرنے والا ہے۔ پھر لوگ غفلت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کے دل حقیقت سے بے خبر ہیں۔ ان میں وہ روشنی داخل ہی نہیں ہوتی جو دلوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ کیونکہ یہ لوگ اس روشنی کو چھوڑ کر دوسرے کاموں میں مشغول ہو گئے ہیں اور اپنی ان مشغولیات میں بہت سی آگے جا چکے ہیں جس وقت انہیں ہوش آئے گا تو ان کے سامنے عذاب الہم ہو گا اور اس عذاب کے ساتھ قہقہ اور سرزنش بھی ہوگی اور ان کو ایک عمارت آئینہ سلوک کا سامنا کرنا ہو گا۔

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمْرَةٍ مِّنْ هٰذَا وَلَهُمْ
اَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمِلُوْنَ ﴿۶۳﴾ حَتّٰی اِذَا اَخَذْنَا مُنْتَفِعُوْهُمْ
بِالْعَذَابِ اِذَا هُمْ يَنْجُرُوْنَ ﴿۶۴﴾ لَا تَجْعَلُوْا الْيَوْمَ سِرًّا لَّكُمْ مِّمَّا لَا تَتَذَكَّرُوْنَ ﴿۶۵﴾
قَدْ كَانَتْ اٰیٰتِیْ مُثَلٰی عَلَیْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ تَنْكِبُوْنَ ﴿۶۶﴾ مُسْتَكْبِرِیْنَ ﴿۶۷﴾
بِهٖ سِرًّا تَهْجُرُوْنَ ﴿۶۸﴾

”ہم یہ لوگ اس سونے سے بے خبر ہیں اور ان کے اعمال بھی اس طریقے سے (جس کا لوہا ذکر کیا گیا ہے) مختلف

ہیں۔ (وہ اپنے یہ کلمات کہے چلے جائیں گے) یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ناکرا شروع کر دیں گے۔ اب بند کرو اپنی فریاد و فغان 'ہماری طرف سے اب کوئی مدد جنس نہیں ملے گی۔ میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم (مومن کی آواز سننے ہی) لئے پاؤں بھاگ نکلتے تھے' اپنے گھمنڈ میں اس کو غامض میں نہ لاتے تھے 'اپنی چوچاؤں میں اس پر پائیں پھانٹنے اور کو اس کیا کرتے تھے'۔

یعنی یہ لوگ جن حالات میں مشغول ہیں ان میں وہ اس لیے غرق نہیں ہیں کہ بخیر ان کو ان کی طاقت سے زیادہ احکام دینے میں یکدم اصل سبب یہ ہے کہ یہ لوگ غفلت میں ادبے ہوئے ہیں اور اس سبائی کی طرف توجہ ہی نہیں ہیں جسے قرآن کریم پیش کرتا ہے بلکہ وہ ان دوسری راہوں پر بستے چلے جاتے ہیں۔ اور یہ راہیں اسلام سے مصادرا ہیں۔

وَلَهُمْ أَعْمَالٌ مِّنْ دُونِ ذَٰلِكَ هُمْ لَهَا عَمَلُونَ (۶۳:۲۳) "اور ان کے اعمال اس طریقے سے مختلف ہیں اور یہ لوگ وہ اعمال کرتے چلے جاتے ہیں"۔ اب اس منکر کو پیش کیا جاتا ہے کہ جب اللہ کا عذاب ان کو آتا ہے۔ یہ عذاب بہت ہی نادر ہے "اچانک ہے" بلکہ ان کو گھیر لیتا ہے۔

حَتَّىٰ إِذَا أَحَدَثَا مَنَافِقَهُمْ بِأَنَّكَ عَذَابٌ إِذَا هُمْ يَحْشُرُونَ (۶۴:۲۳) "یہاں تک کہ جب ہم ان کے عیاشوں کو عذاب میں پکڑ لیں گے تو پھر وہ ناکرا شروع کر دیں گے"۔ بالکل لوگوں کی روش بید ہے ہوتی ہے کہ یہ لوگ بلاوقت عیاشوں 'مدہوشوں اور خرمیوں میں بہت زیادہ غرق ہوتے ہیں اور یہ لوگ ان غریبوں کے انہماک کی کوئی پروا نہیں کرتے۔ اب ذرا ان کی حالت کو دیکھ لو کہ ان کو اچانک خدا کا عذاب آتا ہے اور وہ چیخے چلانے لگ جاتے ہیں۔ اب وہ فریاد کرتے ہیں اور رحم کے طلبہ ہوتے ہیں۔ ان کی یہ حالت اس لیے ہوتی ہے کہ عیاشی میں بہت 'مغفل' اور 'بخیر' اور 'مغرور' تھے۔ اب اس شور و فغان اور فریاد پر کچھ ترمیمی کرنے اور رحم کرنے کے بجائے ان کی تواضع، زجر و توبیخ اور ڈانٹ اینٹ سے کی جاتی ہے۔

لَا تَحْشُرُوا الْآئِيَةَ اِنَّكُمْ مِّنْهَا لَآتُونَ (۶۵:۲۳) "اب بند کرو اپنی فریاد و فغان 'ہماری طرف سے اب کوئی مدد جنس نہیں ملے گی'۔ یہ منکر سامنے ہے۔ ان کرموں کو ڈانٹ پلائی جاتی ہے "ان کو کسی قسم کی امداد اور نرمی سے۔" اس کن عذاب دیا جا رہا ہے اور ساتھ ہی ان کو بد دلایا جا رہا ہے کہ وہ کس طرح غفلت میں غرق تھے اور دعوت اسلامی کے بارے میں ان کا رد عمل کیا تھا۔

قَدْ كَانَتْ اٰیٰتِیْ تَنْتَلٰی عَلَیْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلٰی اَعْقَابِكُمْ تَنْكَصِرُوْنَ (۶۶:۲۳) "میری آیات سنائی جاتی تھیں تو تم لئے پاؤں بھاگتے تھے"۔ لیکن لئے پاؤں بہت کم بھاگ جاتے تھے گویا جو کچھ چاہے کر جنس ٹایا جا رہا تھا وہ کوئی خطرہ نہ تھا بلکہ بات ہی بے نیت ہی نہ کر وہ امر تھا جس سے علیحدہ ہونا ضروری تھا۔ حق پر ایمان لانے سے وہ اپنے آپ کو بہت ہی برا سمجھتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ وہ اپنے پاؤں پھر کر بھاگ جاتے تھے بلکہ وہ اپنی چوچاؤں میں رست کو جو مجلس منتقد کرتے تھے ان میں دعوت اسلامی کے بارے میں سخت ناخوشگوار اشتعال کرتے تھے اور یہ ان کے لیے نہ حق کا ایک موضوع تھا۔

یہ لوگ اپنی خائس میں اسلام کے بارے میں کھینچتی نگہیا زبان استعمال کرتے تھے۔ یہ تو خلیس وہ خانہ گاہ میں اپنے بھوں کے لورہ کر دینے کر مشفقہ کرتے تھے۔ قرآن کریم ان کی مشغولیتوں کی سمت ہی خوبصورت تصویر کشی کرتا ہے۔ جبکہ اب عذاب آنے کے بعد وہ سخت فرد کرتے ہیں اور مدد طلب کرتے ہیں۔ قرآن ان کو یاد دلاتا ہے کہ اگر ان خائس کو قیاد کر دے۔ یہ تصویر کشی اس انداز میں کی جاتی ہے گویا یہ واقعہ بھی ہو رہا ہے اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں اور ان ہی حالات میں زندہ ہیں۔ قیامت کے معاصر کی لسی تصویر کشی قرآن کا خصوص اسلوب ہے۔ (دیکھئے میری کتاب انصوریہ فی فی القرآن)۔

مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پر اپنی بھلوں میں اعتراضات کرتے تھے اور ایام جاہلیت کے انفاق کے مطابق اپنے اس رویہ پر فخر کرتے تھے۔ وہ اس عقل ہی نہ تھے کہ وہ قرآن کی سچائی کو سمجھ سکتے تھے وہ بصیرت کے اندر سے تھے۔ حق قبول کرنا تو کیا وہ تو قرآن کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہزار ملات لگاتے تھے۔ یہی بات ہر زمانے میں بدلتی رہی ہے۔ ہر جاہلیت میں یہی ہوتا ہے اور یاد رہے کہ عرب جاہلیت بھی دوسری جاہلیتوں میں سے ایک جاہلیت تھی اور نزول قرآن تک انکی جاہلیت آئی رہی اور اس کے بعد بھی آئی رہی گی۔

=====

قیامت کے اس منظر سے قرآن کریم ان لوگوں کو دنیا کی طرف منتقل کرتا ہے۔ یہ از سر نو اب دنیا میں ہیں۔ اس منظر میں خود ان سے پوچھا جاتا ہے کہ انہوں نے یہ عجیب و غریب اور غیر معقول موقف کیوں اختیار کیا اور یہ کہ وہ کیا معقول وجہ سے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ آخر وہ کیا شہادتیں ہیں جن سے ان کے دلوں میں قہقان پڑتے ہیں۔ اور ان کو راہ ہدایت سے روکتے ہیں وہ کیا دلائل ہیں جن کی وجہ سے وہ اعتراض کرتے ہیں اور اپنی خائس میں کچھ اس کرتے ہیں حالانکہ دین اسلام ایک سیدھا سادہ دین حق اور صراطِ مستقیم ہے۔

اَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ اَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَوْ يَاتِ اٰبَاءَهُمْ
الْاَوَّلِينَ ؕ اَمْ لَوْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَهَوْاْ لَهُ مُتَكَبِّرُوْنَ ؕ اَمْ يَقُوْلُوْنَ
يَحْتَنُۢ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ وَاَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كِرْهُوْنَ ؕ وَلَوْ اَتْبَعَ الْحَقُّ
اَهْوَاۡهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ بَلْ اَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهُمْ
فَهَوْاْ عَنْ ذِكْرِهُمْ مُّعْرِضُوْنَ ؕ اَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجٌ رَّبُّكَ خَيْرٌ وَّ
مُّوْخِبٌ الرَّزِقِيْنَ ؕ وَ اِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ اِلٰى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ ؕ وَاِنَّ
الدِّيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَكُنُوبُوْنَ ؕ

”اگر کیا ان لوگوں نے بھی اس کلام پر غور نہیں کیا؟ یاد کوئی لکھی بات لایا ہے جو بھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی؟ یا یہ لپٹے رسول سے کبھی وقف نہ تھے کہ (ان جانتے ہوئے کے باعث) اس سے کہتے ہیں؟ یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے؟ نہیں بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ہی ان کی تکلیف کو بخوار ہے۔ اور حق اگر کسی ان کی حواشیات کے پیچھے چلتا تو زمین اور آسمان اور ان کی مادی آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔ نہیں بلکہ ہم ان کا اپنی ہی ذکر ان کے پاس لائے ہیں اور وہ اپنے اکر سے من موڑ رہے ہیں۔ کیا تو ان سے کہہ جاؤں کہ تمہارے لیے تو میرے رب کا دیا ہی میرے اور وہ معجزانہ راز ہی ہے۔ تو تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔ مگر وہ لوگ آخرت کو نہیں دیکھتے وہ دلائل راست سے مت کر چکا ہے۔“

حضرت محمد صلی علیہ وسلم نے جو تعلیمات پیش کی ہیں اگر ان پر کوئی ذرا بھی غور کرے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ان سے من پھیرے کیونکہ اس کلام میں بہت ہی خوبصورتی بہت ہی کمال بہت ہی جاہلیت ہے۔ اس کی تعلیمات نہایت ہی فطری اور انسانی عقل و وجدان کے مطابق ہیں۔ اس میں دل و دماغ کی قدر موجود ہے۔ ان کا رجحان بہت ہی قیمتی ہے۔ یہ وہ کلام و قانون پیش کرتی ہیں وہ نہایت ہی مستحکم ہے۔ ان چار تعلیمات کو دیکھ کر انسانی فطرت ان کو تسلیم کرتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ بشرین نے اس کلام پر سمجھ بڑھ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس سے من موڑتے ہیں۔

”قُلْ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَلْقُوْا“ (۶۸:۲۳) ”اگر کیا انہوں نے بھی اس کلام پر غور نہیں کیا۔“

”اَمْ جَاءَهُمْ مَّا لَمْ يَأْتِ اٰبَاءَهُمْ اَلَّا وَلٰكِيْنَ“ (۶۸:۲۳) ”یاد کوئی لکھی بات لایا ہے جو بھی ان کے اسلاف کے پاس نہ آئی تھی۔“ یا یہ بات کہ پیغمبر کا بھیجا ان کے اور ان کے آپس کی روایات میں کوئی بات نہیں ہے۔ ان کی روایات میں یہ بات نہیں ہے کہ کوئی رسول آئے یا ان کے سامنے کوئی کہہ تو یہ جیسے افکار و نظریات پیش کرے۔ رسولوں کی تاریخ تو یہ بتاتی ہے کہ رسول پہلے آتے رہے ہیں اور تمام رسولوں نے یہی تعلیم دی ہے جو یہی آخر الزمان دے رہے ہیں اور ان رسولوں میں سے کسی کے بارے میں وہ معلومات بھی رکھتے ہیں۔

”اَمْ لَمْ يَعْرِفُوْا رَسُوْلَهُمْ فَعَمَلُہُمْ مُّتَنكِرٌ وَّ“ (۶۹:۲۳) ”یا یہ لپٹے رسول سے کبھی وقف نہ تھے اور لب یہ اس سے کہتے ہیں۔“ یعنی ان کے امراض کا یہ سبب بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ جو رسول آیا ہے اس سے ان کی جان بچان نہیں ہے۔ وہ تو اس رسول کو بھی طرح جانتے ہیں۔ اس کی شخصیت کو جانتے ہیں۔ اس کے نسب کو جانتے ہیں۔ وہ اس کی ذات و صفات سے بھی عرصہ ذخیر ہیں۔ وہ یقین سے جانتے ہیں کہ وہ صادق و مومن ہیں اور راستے سے پہلے ہی خود انہوں نے ان کو صادق و مومن کے لقب سے نوازا تھا۔

”اَمْ يَقُوْلُوْنَ ہٰٓہٗ جُنَّةٌ“ (۷۰:۲۳) ”یا یہ اس بات کے قائل ہیں کہ وہ مجنون ہے۔“ ان میں سے بعض سے توقف آپ پر یہ الزام لگاتے بھی تھے لیکن یہ محض الزام تھا۔ دل سے تو وہ بھی جانتے تھے کہ وہ مومن اور کامل ہیں۔ یہ کہہ چوری۔ نہ کسی میں انہوں نے اس کے حوالے سے کسی لغزش کا نہ تھا۔

مذکورہ بلا جہات میں سے کسی شے کی کوئی گنجائش تو نہ تھی تو بھر کیا وجہ ہے کہ یہ حق کو تسلیم نہیں کرتے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ چٹائی کو چپندر کرتے تھے کیونکہ جو چٹائی آپ لائے تھے وہ ان سے وہ باطل اندر زمین دہی تھی جن میں وہ زندگی بسر کرتے تھے جن کو وہ مقدس سمجھتے تھے اور یہ چٹائی ان کی خواہشات نفس اور ہن کی زندگیوں میں رہی یہی اور بھی ہوئی عادت کے خلاف تھی۔

بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كُفْرًا هُونَ (۷۰: ۲۳) ”بلکہ وہ حق لایا ہے اور حق ان کی کافرت کو ناکام ہے۔“ چٹائی تو چٹائی ہوتی ہے۔ وہ ان کی خواہشات کے ساتھ بدل نہیں سکتی۔ چٹائی پر تو زمین و آسمان کا قیام ہے۔ اس کا نکات پر غور کرنے والا ناموس اور اصل حق ہے۔ اسی ناموس اور اسی حق کے مطابق یہ کائنات اور اس کے اندر پائے جانے والی تمام موجودات چل رہی ہیں۔

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْأَرْضُ وَ مَنْ فِيهِنَّ (۷۱: ۲۳)

”فہن“ (۷۱: ۲۳) ”اور حق اگر ان کی خواہشات کے پیچھے چلا تو زمین اور آسمان اور ان کی ساری آبادی کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔“ حق ایک ہے اور جہت ہے۔ خواہشات تو ہر انسان کی جدا جدا ہوتی ہیں، بدلتی رہتی ہیں۔ جو چری کائنات حق پر چلتی ہے اور اس کی چال ایک ہے۔ اس کا اصول اور ناموس نہیں بدلتا۔ اور نہ کسی عارضی واقعہ کے مطابق اس ناموس میں کوئی تبدیلی ہوتی ہے۔ اگر کائنات کا یہ نظام لوگوں کی فسادوں اور بدلتی ہوئی خواہشات کے تابع ہو جائے اور لوگوں کی عارضی خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے تو دنیا کا یہ پورا نظام فساد پڑے ہو جائے۔ لوگوں کے حالات اور طریقے بگڑ جائیں۔ اندر حیات اور حسن و قبح کے پیمانے بدل جائیں۔ اگر کوئی خوش ہوتا ہے تو اندر وہ پیمانے اور ہوتے ہیں اور اگر کوئی غمناک ہو تو اندر وہ پیمانے اور ہوتے۔ اسی طرح لوگوں کے پیمانے ان کی پسند و ناپسند، رغبت اور خوف، خوشی اور غم کے مختلف حالات میں بھی بدلتے رہتے ہیں۔ یہ تو انسانی حرائق ایک حال میں نہیں رہتا۔ اس پر عوارض آتے رہتے ہیں جبکہ حق اپنی جگہ قائم رہتا ہے اور یہ نظام کائنات اور اس کے مقاصد یہ نقصان کرتے ہیں کہ ان کے نظام میں ثابت، یکتائی اور تسلسل قائم رہے اور نہایت ہی بخت اور ناقابل تھیر ضوابط کے مطابق یہ کائنات چلے اور تعلیمات اور سہ ہستی سے اس کا نظام پاک ہو۔

اس کائنات کا نظام چونکہ حق پر ہے اور اس کو حق کے مطابق ہی چاہا جا رہا ہے۔ چنانچہ انسانی زندگی کو چلانے کے لیے بھی اللہ نے ایک چٹائی پر مشتمل ضابطہ مقرر کر دیا ہے جسے ضابطہ بھی اس ذات نے مقرر کیا ہے جو اس چری کائنات کو چلا رہی ہے۔ جس طرح کائنات کا ضابطہ اُن ہے اسی طرح یہ انسانی ضابطہ بھی اُن ہے کیونکہ انسان بھی کائنات کا ایک جزو ہے تاکہ انسانی طرز فعل اور اس کائنات کی رفتار کے درمیان ہم آہنگی ہو۔ اس لیے حق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کائنات کا شارع ہی انسانی ضابطہ حیات کا شارع اور مصنف ہو تاکہ انسان کی چلت کائنات کی چلت کے ساتھ ہم آہنگ ہو۔ اگر انسانوں کی زندگی کی ضابطہ بندی ان کی خواہشات پر چھوڑ دی جائے تو انسانوں کی زندگی کا نظام فساد پڑے ہو جائے گا اور اس میں خلل واقع ہو جائے گا۔

وَلَوْ اتَّبَعَ الْفَحْشُ اَهْوَاَءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَ الْاَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ (۷۱:۲۳)

فہینہ (۷۱:۲۳) ”اور حق گیس ان کی خواہشات کے پیچھے چلا تو زمین و آسمان اور ساری آبادی کا خاتمہ درہم برہم ہو جاتا۔“ لہذا یہ نظام کلی طور پر حق کے تابع ہے ’حق کا مطیع فرمان ہے اور دیر کائنات کی حیثیت کے مطابق چل رہا ہے۔“

یہ امت جس کے پاس یہ حق آیا ہے اس بات کی زیادہ مستحق ہے کہ وہ اس کی مطیع ہو جائے۔ ایک تو یہ کہ یہ ایک حق بات ہے ’دوسرے یہ کہ اس امت کے لیے یہ امت ہی بڑا الہامی ہے۔ پھر یہ کہانی اس امت کی شہادت بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر اسلام نہ ہو تو اقوام عالم میں عربوں کی اور کیا شہادت ہوتی اور اسلام نہ ہو تو مسلمان ہوتے کہاں؟ اسلام سے قبل تاریخ اقوام میں عربوں کا کوئی ذکر نہ تھا اور نہ ان کا کوئی کردار تھا۔ پھر جب تک عرب قرآن کا دامن تھامے رہے ان کی آواز پوری کائنات میں گونج رہی تھی اور جب عربوں نے قرآن کو پھر تو تاریخ امم میں ان کا کردار بھی نمایاں کیا اور دنیا کی حق کہ وہ قاتل ذکر نہ رہے اور نہ آئندہ کسی وہ کوئی مقام حاصل کر سکتے ہیں کہ یہ کہ وہ اپنے اصل عزائم کو اختیار کر لیں اور اپنی اصل شہادت کو اختیار کر لیں۔

چونکہ ان لوگوں کو دعوت حق دی گئی اور انہوں نے اس کا انکار کیا اور اتنا دماغی حق پر اصرار لگایا شروع کر دیا اور علاوہ موقف اختیار کیا تو اس معنوں کی مناسبت سے لب روئے سخن ان کے اس لاد موقوف کی طرف پھر جاتا ہے۔ ان کے اس لاد روئے کی نہ مت کی جاتی ہے اور وہ رسول اللہ پر جو از لالت لگاتے تھے ان کی تردید کی جاتی ہے۔

اَمْ تَسْتَأْذِنُمْ خِرَجًا (۷۲:۲۳) ”کیا تو ان سے کچھ مانگ رہا ہے؟“ کیا اس چاہت و تعلیم کی کوئی بھاری نہیں تم مانگ رہے ہو اور وہ اس کی نافرمانی کی استطاعت نہیں رکھتے اور اس سے بھاگ رہے ہیں۔ تم تو ان سے کچھ بھی طلب نہیں کرتے ہو کیونکہ تمہارا اجر تو لطف ہے۔“

فَخِرَاجٌ رَمَلَتْ خَيْرٌ وَ هُوَ خَيْرُ الرِّزْقَيْنِ (۷۲:۲۳) ”تمہارے لیے تو رب کا دیا بہتر ہے اور وہ بہتر رزاق ہے۔“ کوئی نبی لوگوں سے کسی عداوت کا مظاہر نہیں ہوتا جبکہ انسان بہت ہی ضعیف ’فقیر اور محتاج ہوتے ہیں۔ نبی تو لطف سے متصل اور مربوط ہوتا ہے جس کے خزانوں میں کوئی کی نہیں ہے بلکہ نبی کے معنی بھی اس دنیا کے مفادات میں سے کسی عداوت کا مظاہر نہیں ہوتے کیونکہ ان کی نظیریں بھی اس اجر پر ہوتی ہیں جو اللہ کے پاس ان کے لیے تیار ہے اور وہ انہیں تو قلیل ہو یا کثیر ’وہ اس پر راضی ہوتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ جب انسان کی روح اللہ سے مل جائے تو اس کے لیے پھر یہ پوری کائنات اور پھر یہ کاغذ کے برابر نہیں رہتی۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ تو ان لوگوں کی رہنمائی اس نظام زندگی کی طرف کر رہے ہیں جو نہایت ہی مفہم ہے۔“

وَ اِنَّكَ لَتَنذِرُوهُمْ اَلَيْ حَسْبُكَ مُسْتَقِيمٍ (۷۳:۲۳) ”اور تو ان کو سیدھے راستے کی طرف بلا رہا ہے۔“ آپ ان کو اس جہوس نفرت کی طرف بلا رہے ہیں جو اس کائنات اور خداوند کی نفرت پر قائم ہے۔ ان کو اس پوری کائنات کی طرف بلا رہے ہیں اور ان کو اس قافلہ و جد کے ساتھ ہم آہنگ کر رہے ہیں اور سیدھا خالق کائنات

کی طرف سے جاری ہے۔

ان لوگوں کی حالت بھی لکی ہے جس طرح ان تمام لوگوں کی ہوئی ہے جو ایمان نہیں لائے اور راہِ راست سے ہٹ چکے ہیں۔

وَ اِنَّ الَّذِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُکْیِبُوْنَ (۲۳: ۷۴) ”مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے وہ راہِ راست سے ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔“ مگر یہ بات ہے ہوتے تو وہ اپنے دل و دماغ سے اس زندگی پر غور کرتے جس کے نتیجے میں انسان حتیٰ طور پر آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ ایک ایسے جہان کا وہ ضرور قائل ہو جاتا ہے جس میں یہ زندگی اپنی نسبت ہی عملِ حیات میں ہوگی اور جس کے اندر لوگوں کے ساتھ عملِ انصاف ہو گا کیونکہ آخرت ہمس کا کائنات کا ایک آخری حصہ ہے جس میں اللہ کی تدبیر کا کائنات اپنے انتظام کو پہنچے گی۔

=====

یہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں لائے ’جو راہِ راست سے ہٹے ہوئے ہیں‘ مگر ان کو بہت دولت دئی جائے اور آزمایا جائے تو بھی وہ راہِ راست پر نہیں آتے اور اگر ان کو مشکلات سے دوچار کر کے آزمایا جائے تو بھی راہِ راست پر نہیں آتے۔ مگر ان کو نعمت سے نوازا جائے تو کھینچتے ہیں۔

لَنَعْمَ مُلْحَمٰهُمْ مِنْ مَّالٍ وَ بَنِیْنَ (۵۵) نُسَارِعْ لَهُمْ فِی الْخَیْرٰتِ (۲۳: ۵۶) ”یہ جو ہم نے انہیں مال اور اولاد دینے کے لئے دئی ہے وہ اس لیے کہ ہم ان کے لیے بھلائی میں جلدی کرنے والے ہیں۔“ اور مگر ان پر عذاب آجائے تو بھی ان کے دل نرم نہیں ہوتے ان کے ضمیر نہیں جلتے اور اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے اللہ کے سامنے عاجزی نہیں کرتے کہ وہ ان کی اس مصیبت کو دور کرے۔ یہ اسی طرح رہیں گے یہاں تک کہ قیامت کے دن ان کو عذاب اسی آئے اور وہاں یاقین اور یحزبن وہ جائیں۔

وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِی طَغٰیَانِهِمْ
یَعْمَهُونَ ﴿۱﴾ وَلَقَدْ آخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا
یَتَضَرَّعُونَ ﴿۲﴾ حَتّٰی اِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِیْدٍ اِذَا هُمْ
۱۸۷ فِیْهِ مُبْسِیُونَ ﴿۳﴾

۱ ”مگر ہم ان پر رحم کرس اور وہ تکلیف جس میں آج کل یہ جھکا ہیں دور کر دیں تو یہ اپنی سرکشی میں جاں نسیں ہٹ جائیں گے۔ ان کا مال تو یہ ہے کہ ہم نے انہیں تکلیف میں جھکا کیا‘ مگر بھی یہ اپنے رب کے آگے نہ ہٹے اور نہ عاجزی اختیار کرتے ہیں۔ بہت بہت نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ہم ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو یکایک تم دیکھو گے کہ اس حالت میں وہ ہر چیز سے ناخوش ہیں۔“

یہ ہے بعض لوگوں کا مشغلہ رویہ۔ یہ سخت دل ٹوگہ ہوتے ہیں۔ اللہ سے غافل ہوتے ہیں، آخرت کی نگاہ بہ کرتے ہیں۔ مشرکین کہ ایسے ہی لوگوں میں سے تھے جن سے حضور اکرمؐ کو سبقت تھی۔

اگر کسی پر مصیبت آجائے اور وہ اللہ کے سامنے عاجزی اور تضرع کرنے لگے تو یہ رجوع فی اللہ کی دلیل ہوتا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہوتا ہے کہ ایسے شخص کے دل میں خدا کا شعور ہے اور یہ تصور بھی ہے کہ آخری سر اللہ ہے۔ جو دل اس طرح اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ نرم ہوتا ہے، بیدار ہوتا ہے اور صحت اس کو فائدہ دیتی ہے۔ یہی احساس انسان کو نصرت اور غرض سے بچاتا ہے۔ ایسے ہی لوگ مصائب اور مشکلات سے فائدہ اور صحت حاصل کرتے ہیں۔ لیکن سب کوئی اپنی گرفتاری اور سرکشی میں بہت ہی آگے چلا جائے اور اندھا ہو جائے تو اس شخص سے مایوس ہو جانا چاہئے۔ اس کی بھلائی کی بھرپور امید نہیں رہتی۔ اسے چھوڑ دینا چاہئے کہ وہ عذاب آخرت کا ظہار ہو اور یہ آخرت بہت ہی اہلک ہو گی۔ اہلک ہر کسی کے سامنے آجائے گی اور تمام لوگ اس وقت حیران و پریشان ہوں گے اور اس بات سے مایوس ہوں گے کہ اب کوئی خلاصی ممکن ہے۔

== (۱۰۰) ==

ایک بار پھر ان کے شعور اور وجدان کو بگاڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ انہیں و آفاق میں دلائل ایمان کا خلاصہ پیش کیا جاتا ہے۔ ایسے امور کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے جو چینی پائادہ ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۖ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ۝ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۚ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۝

”وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہیں سننے اور دیکھنے کی قوتیں دیں اور سوچنے کو دل دینے مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو۔ وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں بکھیرا“ اور اسی کی طرف تم سب سے جاؤ گے۔ وہی زندگی بخشتا ہے اور موت دیتا ہے۔ گردشِ بیل و شمار اسی کے بقدر قدرت میں ہے۔ کیا تمہاری کچھ میں یہ بات نہیں آتی؟“

انسان اگر اپنی تخلیق اور اپنی شکل و صورت ہی پر غور کرے، اور اپنے اعضاء و جوارح پر غور کرے، اپنے حواس اور اپنی عقل پر غور کرے اور اللہ نے انسان کو جو درد سہی ہے شمار ملاحظہ نہیں دی ہیں صرف ان پر غور کرے تو اس کے لیے یہ بات تک پہنچنا کوئی مشکل امر نہیں ہے۔ ان عجیب امور پر غور کرے کہ وہ خالق کائنات کی معرفت حاصل کر سکتا ہے کیونکہ اللہ کے علاوہ کون ہے جس نے یہ مخلوق دکھائے ہیں۔ اس کائنات میں بے شمار عجیبہ ہیں، چھوٹے بھی ہیں اور بڑے بھی۔

اگر انسان صرف اپنی قوتِ سماعت ہی پر غور کرے۔ یہ قوت کس طرح کام کرتی ہے۔ کس طرح یہ آوازوں کو وصول کرتی ہے اور آوازوں سے معانی اللہ کرتی ہے۔ ذرا قوتِ بصر پر غور کرے۔ انسان کس طرح دیکھتا ہے۔ کس طرح آنکھ روشنی کو جتنی ہے اور تصاویر دیکھتی ہے۔ پھر انسان کا دماغ اور اس کا ادراک اشیاء اور شے کو کی قدر و قیمت

کائناتیں کرتا ہے۔ مفہوم 'اندر اور بیحدانوں کا قیام کرتا ہے۔ فرض تمام مشاعر و درکات اور محسوسات پر اگر غور کیا جائے تو ہر ایک ایک الگ ہے۔

صرف حواسِ فطریہ اور ان کے کام کرنے کے طریقے پر ہی اگر غور کیا جائے تو عالم بشریت کے اندر یہ ایک عظیم معجزہ ہے۔ رتی فن قوتوں کی تخلیق اور پھر سو ذرا انداز اور شکل و صورت پر ان کی ساخت اور پھر اس جہی کائنات کے ساتھ ان کی ہم آہنگی کہ اگر اس کائنات کی قوتوں اور انسانی قوتوں میں جو نسبتیں پائی جاتی ہیں ان میں سے ایک نسبت بھی اگر غائب ہو جائے تو پورا نظام ہی بچ جائے گا، ان میں نہ سکے، آنکھ دیکھ نہ سکے لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت مدبرہ نے ان کو ایسا بنایا ہے کہ یہ قوتیں اس کائنات میں کام کر سکتی ہیں اور کائنات کی قوتوں کو انسانی قوتوں کے ساتھ ہم آہنگ بنایا ہے جسے انسان ایسا فخر ہے کہ وہ اللہ کے ان انعامات پر غور ہی نہیں کرتے۔

قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ (۷۸:۲۳) ”تم میں سے کم لوگ ایسے ہیں جو شکر کرتے ہیں۔“ شکر تہی ہی ہو سکتا ہے کہ انسان کسی نعمت کے بچنے والے کے بارے میں جانے ہو۔ اس کی ذات و صفات کو جانے ہو۔ پھر وہ اللہ و مدد کی عبادت اور بندگی بھی کرتا ہو اور پھر وہ یہ بات بھی جانے ہو کہ یہ قوتیں انسان کو اسی ذات و صفات نے دی ہیں جن کے ذریعہ وہ اس کرۃ الارض پر پیش و محشر سے بھگتا رہے اور ہر چیز سے استفادہ کر رہا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ (۷۹:۲۳) ”وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا ڈالا اور اس زمین پر اپنی طرف سے غیب اور مختار بنایا۔ اور پھر تمہیں اس نے دیکھنے اور سننے کی قوت دی سوچنے کی قوت دی اور تمام دوسری صلاحیتیں جس جو یہاں فریضہ خلافت ارضی کی اولنگی کے لیے ضروری تھیں۔

وَاللّٰهُ يُخَشِّرُكُمْ (۷۹:۲۳) ”اور اسی کی طرف سینے جاؤ گے۔“ پھر وہاں وہ تم سے حساب و کتاب لے گا کہ تم نے زمین پر فریضہ خلافت اللہ کی مہمات کے مطابق ادا کیا یا نہیں۔ لکھے کام کیے یا نہ کیے۔ کام کیے۔ چاہت پر رہے یا خلافت کی راہ اختیار کی۔ کیونکہ تم کو مہم پیدائش کیا گیا۔ اور نہ خدا اس زمین پر تمہیں شریعہ مہم پیدائش کے پھوڑا دیا گیا ہے بلکہ ضروری تخلیق ایک نعمت اور مہم کے تحت ہوئی ہے۔

وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ (۸۰:۲۳) ”وہی ہے جو زندگی دیتا اور موت دیتا ہے۔“ موت اور حیات ایسے واقعات ہیں جو ہر دور و زمانہ میں ہوتے رہتے ہیں۔ موت و حیات کا مالک صرف اللہ ہے۔ انسان جو زیادہ تر قیامت میں ہے اس بات پر قدرت نہیں رکھتا کہ زندگی کا ایک علیہ پیدائش کرے اور انسان کسی زندہ مخلوق سے زندگی چھین بھی نہیں سکتا۔ کیونکہ جو ذات حیات عطا کرتی ہے وہی اس کی حقیقت کو جانتی ہے۔ یہ اسی ذات کی قدرت میں ہے کہ وہ زندگی بخنے اور زندگی واپس لے۔ انسان بھی اس بات کا سبب بن جاتا ہے کہ کسی سے زندگی چھین جائے لیکن درحقیقت انسان کسی سے اس کی زندگی چھین نہیں سکتا۔ حقیقت میں حیات و ممات اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ اس کے سوا کوئی بھی حیات و ممات کا اداکار ’ملازم‘ نہیں ہے۔

وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ (۸۰:۲۳) ”مگر وہی یل و نادر ہی کے بند

قدرت میں ہے۔“ وہی اس کا مالک ہے اور وہی اس میں تصرف ہے جس طرح موت و حیات کا مالک وہی ہے۔ گردش یں و نہار بھی ایک کائناتی سنت ہے جس طرح موت و حیات کی کارکردگی اللہ کی سنت کے مطابق ہے۔ یہ کس انسانی اور ہمہ انسانی یہ کائنات اور یہ فکر سب کے سب اسی سنت کے مطابق چل رہے ہیں۔ اگر اللہ کسی کے جسم سے حیات نکل دے تو اس کا ہمہ اندازہ چاہے۔ اسی طرح اگر اللہ زمین سے روشنی دلوں سے لے کر ایک رو جائے گی۔ یہی اللہ نے زندگی پیدا کی اور روشنی پیدا کی اور ان دونوں سے زندگی کی گاڑی دوں دوں ہے۔ اور یہ اس وقت تک چلتی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا۔

اَفَاَتَعْلَمُونَ (۲۳: ۸۰) ”کیسے تم عقل نہیں رکھتے“۔ کہ تم ان چیزوں کی حقیقت کو سمجھ سکو۔ یہ سب چیزیں تو جو وہ باری اور صنعت باری کے شریک ہیں کہ وہ خالق وہ بر ہے اور وہ اس پوری کائنات کو چلا رہا ہے۔

--- (۲۳: ۸۰) ---

اب ان کے ساتھ مسئلہ کام ختم کر کے اس پر ایک ڈیٹ تبصرہ کیا جاتا ہے کہ بحث ہدائت اور حساب و کتاب کے بارے میں ان لوگوں کے جو اقوال ہیں ایسے ہی عقلات سابقہ لوگوں کے بھی رہے ہیں۔

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَقْوَثُونَ ۚ قَالُوا إِذَا عَزَّازًا مِنَّا
وَكُنَّا مُرَابِّيًا وَعِظَامًا عَرَيْنًا لَّسَبْعُ مِائَةٍ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِن
قَبْلُ إِن هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ۚ

”مگر یہ لوگ وہی جگہ کہتے ہیں جو ان کے پیش رو کہہ چکے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ”کیا جب ہم سر کر مٹی ہو جائیں گے اور بڑھیں کا بھریں کر رہ جائیں گے تو ہم کو پھر زندہ کر کے اٹھایا جائے گا؟ ہم نے بھی یہ وعدے بہت سنے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنے رہے ہیں۔ یہ عقل انسانائے پارہ ہے۔“

باری العظمیٰ میں یہ بات نہایت مکروہ ہے۔ اس لیے کہ ان آیات جنات اور ان دلائل انہیں اور دلائل کائنات کے باوجود لوگ جو کسی باتیں کرتے ہیں وہ مکروہ باتیں ہیں۔ خود انسانی قومیں انسان کی قوت سماعت اس کی قوت بینائی اور اس کی قوت غور و فکر اس لیے دی گئی ہیں کہ وہ ایک ذمہ دار اور مسئول بنتے ہیں۔ وہ اپنے اعمال و افکار کے بارے میں ذمہ دار ہیں۔ اگر وہ اچھے کام کر سکتے ہیں تو اس کی جزا کا حق ہو گا اور اگر برے کام کر سکتے ہیں تو سزا کا حق ہو گا۔ دنیا میں صاف نظر آئے ہیں کہ بعض لوگ انسان کو وہ جزا و سزا میں ملتی ہیں جس کا وہ حق ہوتا ہے اور بعض لوگ انہیں سزا و جزا میں ملتی ہیں جس کا وہ سزاوار ہوتا ہے لہذا آخرت کا پرچار ہونا بھی ناگزیر ہے۔

اللہ ہر وقت ہر نامی رہتا ہے اور زندگی بھی مفاہک تار رہتا ہے۔ اللہ کے لیے یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے کہ وہ دوبارہ کسی طرح اٹھائے گا جبکہ اللہ ہر وقت مختلف چیزوں کو حیات دیتا رہتا ہے اور زندگی کا سلسلہ رواں اس ذہن پر جاری ہے۔

رہے بل کثرت نہ صرف یہ کہ ان کے قوفے ہر کہ بھٹ بہر الموت کا دور اک نہیں کر سکے اور اس میں پائے جانے والی اللہ کی رحمت کو سمجھ نہیں سکے بلکہ وہ اس عقیدے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آج وہ بوجہ ادا کو بھی قیام قیامت سے آرا لایا جا رہا ہے لیکن بھی تک تو یہ قیامت آئی نہیں ہے۔

لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنَّ هَذَا أَلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۸۳:۲۳)

”ہم نے بھی یہ وعدہ بہت سے ہیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا بھی سنتے رہے ہیں۔ یہ محض افسانہ بنائے چارینہ ہیں۔“ جیسے بھٹ بہر الموت کے لیے تو ایک وقت مقرر ہے۔ یہ اللہ نے اپنی خبر اور اپنی حکمت سے مقرر کیا ہے۔ اس میں کوئی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔ یہ مگر ہی آسکتی ہے کہ اللہ چاہے، مگر یہ تمام حلق اس کا مطاب کر دے یا نہ لیں، کا کوئی کردار اس خبر سے بے مذاق ہی کر رہا ہے۔

— (۲۰۰) —

مشرکین عرب کے عقائد میں بڑا ہی اضطراب تھا۔ وہ اللہ کے وجود کا انکار نہ کرتے تھے۔ وہ اس بات کا انکار بھی نہ کرتے تھے کہ اللہ مالکِ سداوت وادارِ شے ہے۔ وہ بدیرِ سداوت ہے اور زمین اور آسمانوں کو تھامے رکھتا رہتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود وہ دوسرے انہوں کو اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے۔ اور ان کا نظریہ یہ تھا کہ دوسرے انہوں کی بددلی وہ اس لیے کرتے ہیں کہ وہ انہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں۔ پھر وہ اللہ کی طرف عقیدوں کی نسبت کرتے تھے حالانکہ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کی طرف نسبت کرتے تھے۔

یہاں اللہ تعالیٰ ان کے مسلک عقائد کا ذکر کر کے ان پر گرفت کرتے ہیں تاکہ ان کے عقائد کے اندر یہ اضطراب پیدا نہ ہو۔ ”اے دور کردہ جانے اور انہیں اس عقیدہ و توحید کی طرف لایا جائے جس کی طرف ان کے مسلک عقائد بھی راہنمائی کرتے ہیں بشرطیکہ وہ اپنی فطرت پر قائم ہوں اور غرغ نہ کس۔“

قُلْ لَيْسَ الْاَدْنٰى وَمَنْ فِيْهَا اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُولُوْنَ فَلَوْلَا آتَاكَوْنَ ۝ قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ۝ سَيَقُولُوْنَ فَلَوْلَا اَتَاكَوْنَ ۝ قُلْ مَنْ مَلِكُوْتُ كُلِّ شَيْءٍ ۝ وَهُوَ يُجِیْبُ وَلَا يُجَاوِزُ عَلَیْهِ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ۝ سَيَقُولُوْنَ فَلَوْلَا قَاتِلُوْا ۝

”ان سے کہو: ’ہاؤ! مگر تم جانتے ہو کہ یہ زمین اور اس کی ساری آبادی کس کی ہے؟ یہ ضرور تمہیں لگے لگتی۔‘ کو! پھر تم جوش میں نہ بنو نہیں آتے؟ ان سے پوچھو: ’سماؤں آسمانوں اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ وہ ضرور تمہیں لگے۔‘

اللہ۔ ”کو پھر تم اُڑتے کیوں نہیں؟“ ان سے کوئی ایسا آدمی نہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اللہ ارکس کا ہے؟ اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہ دے؟ ان سے کہہ سکتا ہے ضرور تمہیں ملے گا کہ یہ بات تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ ”کو پھر تمہیں اس سے تم کو وحوش لگتا ہے۔“

ان کے عقائد کے اندر جو اضطراب تھا وہ کسی عقلی دلیل پر مبنی نہ تھا نہ کسی منطق کا تقاضا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جزیہ و عہد کے اندر مشرکین کے عقائد اور افکار کسی قدر بگڑ گئے تھے حالانکہ وہ دین ابراہیم پر ہونے کا دعویٰ کرتے تھے۔

قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۸۴:۲۳) ”ان سے کہو اگر تم جانتے ہو تو تمہاری زمین اور اس کی ساری آبادی کسی کی ہے؟“ یعنی زمین کا مالک کون ہے اور زمین کے اندر موجود آبادی کا مالک کون ہے؟

سَبِّحُوْا لِلّٰہِ (۸۵:۲۳) ”یہ ضرور تمہیں ملے گا کہ اللہ مالک ہے۔“ لیکن اپنے مفسر میں وہ اس حقیقت کو غور نہیں دیکھتے اور پھر بھی بندگانِ غیر اللہ کی کرتے ہیں۔ لہذا ان سے کہو۔

قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُوْنَ (۸۵:۲۳) ”پھر تم ہوش میں کیوں نہیں آتے؟“ اس حقیقت کو اپنے مفسر میں نہیں لاتے۔

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ (۸۶:۲۳) ”ان سے پوچھو سات آسمانوں اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟“ یہ سوال اس کائنات کی ربوبیت کے بارے میں ہے کہ آسمانوں اور عرشِ عظیم کا تصرف کون ہے۔ سات آسمانوں سے مراد سات افلاک بھی ہو سکتے ہیں یا سات ستاروں کے مجموعے بھی ہو سکتے ہیں۔ یا سات آسمان بھی ہو سکتے ہیں اور سات جہان بھی ہو سکتے ہیں یا کوئی سات نسلِ قلوب بھی ہو سکتی ہے۔ فرض دراصل یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مظلوم کی طرف۔ یعنی کون ہے جو سات آسمانوں اور عرشِ عظیم کا کنٹرول ہے؟

سَبِّحُوْا لِلّٰہِ (۸۷:۲۳) ”یہ ضرور تمہیں ملے گا کہ اللہ“۔ لیکن اس اقرار کے باوجود یہ لوگ رب عرشِ عظیم سے اُڑتے نہیں۔ نہ ربِ مملکت سے اُڑتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ پھر وہ سب کو شریک بھی کرتے ہیں۔ ایسے جہاں کو وہ نہیں پرکھتے ہوئے ہیں۔

قُلْ أَفَلَا تَتَّقُوْنَ (۸۷:۲۳) ”پھر تم اُڑتے کیوں نہیں؟“

قُلْ مَنْ يَّبْدِہٖ مَلٰکُوتٌ کُلِّ شَیْءٍ وَ هُوَ یَجِیْرُ وَ لَا یُحَارِ عَلَیْہِ اِنْ کُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

(۸۸:۲۳) ”ان سے کہو ایسا آدمی نہ تھا کہ تم جانتے ہو کہ ہر چیز پر اللہ ارکس کا ہے اور کون ہے وہ جو پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہ دے؟“ یہ سوال جسے اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے مظلوم کی طرف۔ یعنی کون ہے جو سات آسمانوں اور عرشِ عظیم کا کنٹرول ہے؟

ہی؟ کون نے جو سب چیزوں کا مالک ہے اور سب پر اس کا قبضہ و اقتدار ہے۔ کون ہے جو ہر کسی کو پناہ دے سکتا ہے اور اس کے خلاف کوئی سی کو پناہ نہیں دے سکتا۔ وہ جس کو پناہ دے۔ اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا اور جس کو وہ پناہ دے گا ہے کوئی نہیں ہے جو اسے اللہ کی پناہ سے بچا سکے۔

سَيَقُولُ لَنْ لَّهُ (۸۹:۲۳) ”تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہی ہے۔“ اگر تم یہ باتیں حسیم کرتے ہو تو پھر روادار نہ بنو۔ تم ان پھرے چارہ بنو۔ کیا جو تم پر پھر اس گمراہی کا؟

فَإِنِّي تُسْحَرُونَ (۸۹:۲۳) ”پھر کس سے تم کو وح کر گنا ہے؟“ حالانکہ اگر تم ان نہ کہو کہ خدا کی جانتے ہو انہیں وح کر نہیں گنا پڑے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کے عقائد میں بظاہر اب ہے اور یہ لوگ خدا میں جت ہیں۔

--- ۱۰۰ ---

اب صوب وقت آگیا ہے کہ ان کے شرکیہ عقائد کی تردید کر دی جائے اور اللہ کی ذات سے اللہ کی نئی کر دی جائے اور یہ بعد ظاہر کیا جائے کہ حقیقی عقائد وہی ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں کرتے ہیں۔

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَكَذِبُونَ ۝ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ
وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذَا كُنَّ مَبَٰحِلُ كُلِّ إِلَهٍ مَّا حَقَّ وَلَعَلَّا بَعْضُهُمْ عَلَى
بَعْضٍ سُبْحَنَ اللَّهُ عَمَّا يُصِفُونَ ۝ عَلَيْهِ الْغَيْبُ وَالشَّهَادَةُ ۝ فَتَعَلَّى عَنَّا
۝۱۰۰ يَشْكُرُونَ ۝

”جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں“ اور کوئی شک نہیں کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دو سرانند اس کے ساتھ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہرند الہی خلق کو نہ کہ ایک ہو جاتا اور پھر وہ ایک دو سرے پر چڑھ دوڑتے۔ ہاں ہے اللہ ان باتوں سے جو یہ لوگ جانتے ہیں۔ کھلے اور چھپے کا جاننے والا وہ ہر شے سے اس شرک سے جو یہ لوگ تجویز کر رہے ہیں۔
یہ بعد مختلف اسباب میں آتا ہے۔ ان کے ساتھ اس معاملے کو ختم کر دیا جاتا ہے اور یہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔

بَلْ آتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يَكَذِبُونَ (۹۰:۲۳) ”جو امر حق ہے وہ ہم ان کے سامنے لے آئے ہیں اور کوئی شک نہیں ہے کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں۔“ اس کے بعد ان کے جھوٹ کی تفصیل دی جاتی ہے۔

مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ لَه (۹۰:۲۳) ”اللہ نے کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا ہے اور کوئی دو سرانند اس کے ساتھ نہیں۔“ اور اس کے بعد پھر ان کے دعوے کے رد میں یہ دلیل دی جاتی ہے کہ ان

کے عقیدہ شرک میں کس قدر گمراہی ہے۔

اِذَا لَذِہْبٌ کُلُّ اِلٰہٍ بِمَا خَلَقَ (۲۳: ۹۰) ”تو ہر خدا اپنی مخلوق کو لے کر لگ ہو جائے۔“ وہ اپنی مخلوقات میں ایک مستقل خدا ہوتا تو وہ اپنی مخلوقات میں اپنے مخصوص قانون قدرت کے مطابق تصرفات کرتا۔ اس طرح مختلف کائناتوں میں مختلف قوانین قدرت نظر آتے اور وہ دوسرے خدا کے قوانین اور قوانین سے علیحدہ نظر آتے۔ پھر تضاد کی صورت میں

وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلٰی بَعْضٍ (۲۳: ۹۰) ”پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھ دوڑتے۔“ تضاد کی صورت میں بعض خدا بعض پر غالب ہوتے۔ جن آخر کار ایک ہی خدا احقر اور متقدر اعلیٰ رہتا اور دوسری آخر کار ایک ہی غلام چلا کر تکرار ایک ملک میں دو متقدر اعلیٰ تو نہیں سکتے۔

چونکہ کائنات میں اس قسم کا تضاد نہیں ہے اس کی وحدت سادہ اور اس کی حرکت کی یکانیت اور اس کے ناموس اور قانون قدرت کی وحدت اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا متقدر اعلیٰ ایک ہے کیونکہ اس کائنات کے اندر اور اس کے باہر کوئی تضاد نظر نہیں آتا۔ یہ کامل ہم آہنگی کے ساتھ چل رہی ہے اس لیے اس کا رب اور احقر ہی ایک ہے۔

سُبْحٰنَ اللّٰہِ عَمَّا یَصِفُوْنَ (۲۳: ۹۰) ”وہ بڑا تر ہے ان باتوں سے جو یہ جانتے ہیں۔“ وہ عالم الہی ہے اور عالم شہادت ہے۔ اس کے سوا کسی اور کی کوئی مخلوق نہیں ہے اس لیے اللہ پاک ہے اس شرک سے جو یہ لوگ توجہ کرتے ہیں۔

===== (۲۰: ۱۰) =====

اب یہاں سے روئے سخن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے۔ حکم دیا جاتا ہے کہ لے کر محمد اس بات سے اللہ کی پناہ طلب کرس کہ ایسے لوگوں کے ساتھ آپ شامل ہو جائیں اگرچہ اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ان لوگوں کو جو مزا ملنے والے ہیں وہ اللہ آپ کو دکھائے گا۔ ہر حال آپ شیطان کے وسوسوں سے پناہ مانگیں اور یہ لوگ جو باتیں جانتے ہیں ان پر صبر کرس۔

قُلْ رَبِّ اِنِّیْ نَزَّیْتُ مَا یُوعَدُوْنَ ۝ اللّٰہُ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِیْ فِی الْقَوْمِ الظّٰلِمِیْنَ ۝ وَاِنَّا عَلٰی اَنْ تُزِیْکَ مَا نَعِدُہُمْ لَقَدْ اِنۡشَدَقۡمُ بِالۡحَقِّ ۝ ہِیَ اَحْسَنُ النَّبَیَّۃِ ۝ نَحْنُ اَعْلَمُ بِمَا یَصْنُوْنَ ۝ اللّٰہُ وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ ہَمَزِ الشَّیْطٰنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِکَ رَبِّ اَنْ یَّحْضُرُوْنِ ۝

”لے کر نبی دعا کر کہ“ پروردگار! جس عذاب کی ان کو دھمکی دی جا رہی ہے وہ پھر میری سوجھ بوجھ میں تو لائے تو

اے میرے رب! مجھے ان عاملوں میں شامل نہ کیجے۔“ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم قہراری آنکھوں کے سامنے بنی وہ چیز لے آئے کی چاری قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی ہم انہیں دے رہے ہیں۔ لہٰذا نبیؐ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو۔ جو کچھ باتیں وہ تم پر پڑاتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔ اور دعا کرو کہ ہم وردگار میں شیطان کی کسانوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں بلکہ اے میرے رب! میں تو اس سے بھی تیری پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے پاس آئیں۔“

جب ان لوگوں کو وہ عذاب دیا جائے گا جس کی دھمکی ان کو دی جا رہی ہے تو ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے نجات پائیں گے لیکن پھر بھی عزم دیا جاتا ہے کہ اپنے آپ کو مزید محفوظ کرنے کے لیے دعا کرتے رہیں اور بعد کے آنے والے اہل ایمان کو بھی یہ ایک قسم کی تعلیم ہے کہ وہ اللہ کے عذاب اور شیطان کی چالوں سے مطمئن ہو کر نہ جھنجھکیں۔ ہر وقت یہ اور رہیں اور اللہ سے پناہ مانگتے رہیں۔

کہا جاتا ہے کہ اللہ اس بات پر قدرت رکھتا ہے کہ حیاتِ عمر کے دوران ہی ان پر عذاب لے آئے۔

وَأَنَا عَلٰی أَنْ تَرِيكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدَرُونَ (۹۵:۲۳) ”اور یہ کہ ہم قہراری آنکھوں کے سامنے وہ چیز لانے کی قدرت رکھتے ہیں جس کی دھمکی انہیں دے رہے ہیں۔“ اور غزوہ بدر میں اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی ایک جھلک دکھا بھی دی۔ اس کے بعد فتح مکہ میں بھی ایک رنگ دکھایا گیا۔

ادْفَعْ بِاللَّيْلِ هِيَ أَحْسَنُ السَّبِيلَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ (۹۶:۲۳) ”وہ نبیؐ برائی کو اس طریقے سے دفع کرو جو بہترین ہو جو کچھ باتیں وہ تم پر پڑاتے ہیں وہ ہمیں خوب معلوم ہیں۔“ اس سورہ کے نزول کے وقت مکہ مکرمہ میں دعوتِ اسلامی کے لیے یہ مشاعرہ اختیار کیا گیا تھا کہ برائی کا دُعا یہ بھلائی کے ساتھ کیا جائے۔ اللہ کا عزم آنے تک میرا کیا جائے اور تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیئے جائیں۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے یہ دعا کہ اے رب میں تجھ سے شیطان کی کسانوں سے پناہ مانگتا ہوں جب کہ آپ اللہ کی طرف سے حفاظت میں تھے اور معصوم تھے یہ بات زیادہ اعتباط اور زیادہ توثیق کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اچھا اور امت کو تعلیم دینے کی خاطر ہے کیونکہ حضور ہی اپنی امت کے لیے اسوہ ہیں۔ یہ دراصل امت کو تعلیم ہے کہ شیطان کی کسانوں اور دوسروں سے اللہ کی پناہ ہر وقت مانگتے رہو۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوچہ کیا جاتا ہے کہ آپ شیطان کے قرب سے بھی پناہ طلب کریں۔ چنانچہ کہا جاتا ہے۔

وَأَعُوْذُ بِكَ رَبَّ أَنْ يَحْضُرُونِ (۹۸:۲۳) ”بلکہ میں تو اے رب! اس سے بھی پناہ مانگتا ہوں کہ وہ میرے قریب آئیں۔“ یہ بھی احتمال ہے کہ وفات کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے پناہ مانگتے ہوں کہ شیطان اس وقت آموہ دو۔ اس آیت کے بعد اہل آیت ہر اگے سہی میں ہے اس طرف اشارہ بھی کرتی ہے۔

حَتّٰی اِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ (۹۹:۲۳) ”یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے۔“ یہ قرآن کا لفظ از کلام ہے کہ ایک معصوم سے دوسرا معصوم بڑی ہم آہنگی سے دعا چلا جاتا ہے۔

درس نمبر ۱۵ تشریح آیات

۹۹ --- تا --- ۱۱۸

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۚ إِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا وَمِنْ قَدَّ أَلِیْهِمْ بَرَزَتْهُ إِلَىٰ یَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾

” (یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے) یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہتا شروع کرے گا کہ ”اے میرے رب! مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے شے میں مجھ کو آیا ہوں؟ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا۔ مگر نہیں! یہ تو بس ایک بات ہے جو دہک رہا ہے۔ اب ان سب (مرنے والوں) کے پیچھے ایک بڑی بات ہے جو سر کی زندگی کے دن تک“۔

اس آخری سبق میں بھی مشرکین کے برے انجام کی بات آگے بڑھ رہی ہے۔ اب یہ لوگ قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر ہیں۔ اس میں آغاز دنیا میں روح قبض کرنے کے وقت سے ہوتا ہے اور پھر صور پھٹتا ہوتا ہے۔ آخر میں سورہ کے احکام پر عمل مضمون کی طرف آتے ہوئے اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو کیونکہ اللہ کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ سورہ کا خاتمہ اس دلچسپ بات پر ہوتا ہے کہ خود حضور اللہ کی مغفرت طلب فرمائیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ﴿۹۹﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ﴿۱۰۰﴾ ” (یہ لوگ اپنی کرنی سے باز نہ آئیں گے) یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کو موت آ جائے گی تو کہتا شروع کرے گا کہ ”اے میرے رب! مجھے اسی دنیا میں واپس بھیج دیجئے شے میں مجھ کو آیا ہوں؟ امید ہے کہ اب میں نیک عمل کروں گا“۔

یہ منظر حالت نزع کا ہے۔ جب موت آتی ہے تو ہر شخص توبہ کرتا ہے۔ روح الی اللہ کرتا ہے! یہ درخواست کرتا ہے کہ اے اللہ ایک موقعہ اور دیجئے۔ ایک بار اور زندگی دیجئے تاکہ ہم ان کو ناپائیداری کی فہم کر لیں اور جو اہل ایمان اور

ہل و دولت ہم نے چھوڑے ہیں ان میں ہماری مرضی کا تصرف کس۔ یہ ایک منظر ہے جسے سب دیکھ رہے ہیں اور مرنے والا یہ درخواست کر رہا ہے اور جو لب بھی لٹائیے آجاتا ہے۔

كَلَّا اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَائِلُهَا (۲۳: ۱۰۰) ”ہرگز نہیں“ یہ توہیں ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے۔ ”یہ ایک بات ہے جو وہ کر رہا ہے۔ اس کا کوئی حقدار وجود میں آنے والا نہیں ہے۔ یہ لفظ اور اس کا قائل قابل توجہ نہیں ہیں۔ یہ تو حالت خوف کی ایک بات ہے جو منہ سے نکل رہی ہے۔ یہ کسی انکسار پر مبنی نہیں ہے۔ نہ عقلی توجہ ہے۔ مشکلات میں یہ کوئی یہ بات کرنا ہے۔ دل میں لگی کوئی بات نہیں ہوتی نہ ارادہ ہوتا ہے۔

اب حالت نزاع کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات کہنے والے اور دنیا کے درمیان پر وہ حائل ہو جاتا ہے۔ معاملہ ختم ہو گیا۔ تعلقات ختم ہو گئے۔ دروازہ بند ہو گئے اور پردے گر گئے۔

وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِمُ بُرْزُخُ الْيَوْمِ يُبْعَثُونَ (۲۳: ۱۰۰) ”اب ان سب (مرنے والوں) کے بچے ایک پر نزع حامل ہے وہ سری زندگی کے دن تک“۔ پر نزع یعنی پر وہ حائل ہے۔ نہ وہ اصل دنیا سے ہوتے ہیں اور نہ حل آخرت سے ہوتے ہیں۔ یہ اس پر نزع کے عالم میں ہیں اور قیام قیامت تک یہ لوگ یہاں رہیں گے۔ اب باقی کام قیامت میں داخل ہو جاتا ہے جب کہ صور پھونکا جاتا ہے۔

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَسْتَأْذِنُوْنَ ۝

”پھر جو نفی کہ صور پھونک دیا گیا ان کے درمیان پھر کوئی رشتہ نہ رہے گا اور نہ وہ ایک دوسرے کو پہچانیں گے۔“ تمام راپے کٹ جائیں گے۔ وہ انداز ختم ہو جائیں گی جن کے مطابق وہ دنیا میں زندگی بسر کرتے تھے۔

فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ (۲۳: ۱۰۱) ”اس دن ان کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہے گا۔“ اس قدر خوف پیدا ہوا ہے کہ سب خاصوٹ اٹھیں گے۔ پپ کھڑے ہوں گے کوئی بات ہی نہ کرے گا۔ اب یہی نہایت سرعت اور اقتصاد کے ساتھ حساب و کتاب کا مہر ان پیش کیا جاتا ہے۔

مَنْ تَقَلَّتْ مُوَابِقَةُ ذَاوَالِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ وَمَنْ خَفَتْ مُوَابِقَةُ ذَاوَالِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا اَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝ تَلَفَتْهُمْ سُجُودُهُمْ ۝

”اس وقت جن کے ہلے بھاری ہوں گے وہی ظہار پائیں گے اور جن کے ہلے بچے ہوں گے وہی لوگ ہوں

گئے جنہوں نے اپنے آپ کو کھائے میں ڈال لیا۔ وہ جہنم میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگ ان کے چروں کی کھال چاٹ جائے گی اور ان کے بچے باہر نکل آئیں گے۔“ یہ کہ تمام اہل ان کو ترازو میں تولد جائے گا۔ یہ بھی قرآن مجید کا ایک مخصوص انداز کلام ہے کہ وہ کسی بھی مضمون کو حسی انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ نصیحت ہی بھر دہانی کو ہر شخص سمجھ جائے۔ نیز ان اہل ان کے ساتھ آراہنہ کیے کہ ان کے چروں پر سے آگ گوشت کو چاٹ جائے گی اور وہ اس طرف نظر آ رہے ہونگے جس طرح کسی مرہے کے سڑکی ہڈیاں نکل آتی ہیں 'دانت نکلے ہوئے۔

یہ لوگ ہیں جن کا یہ ان اہل ان بٹا ہو گیا ہے۔ یہ ہار گئے ہیں سب کچھ 'اپنے نفلوں کو بھی ہار گئے ہیں۔ جب کوئی شخص اپنی جان ہی ہار جائے تو پھر وہ کسی چیز کا مالک رہ جاتا ہے۔ اس کی ملکیت میں کیا چیز رہ جاتی ہے۔ وہ اپنے نفس کو ہار گیا۔ اس کی ذات چلی گئی ہے۔ گویا اس کا وجود ہی باقی نہیں رہا۔

اب حکایت انداز کلام اچانک بدل جاتا ہے اور خطاب شروع ہو جاتا ہے۔ ان کی سرزنش کی جاتی ہے۔ جس فی مذہب اس قدر دردناک نہیں جس قدر یہ سرزنش لذت ناک ہے۔ اب گویا ہم پھر تکلیف منظر میں دیکھ رہے ہیں کہ ان کی سرزنش کی جارہی ہے اور ان کو طاعت کی جارہی ہے۔

اَلَّذِیْنَ یُنْفِقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ رِیْءًا لِّیَّکَیْنُوْنَ ۝۱۱

”کیا تم وہی لوگ نہیں ہو کہ میری آیات جیسے خلی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹکاتے تھے۔“ جب انہوں نے یہ سوال سنا تو ان کو یہ خیال آگیا کہ شاید ان کو بات کرنے کی اجازت ہے اور وہ جواب دے سکتے ہیں اور شاید اپنے گناہوں کا اعتراف انہیں کوئی فائدہ دے دے۔

قَالُوْا رَبَّنَا ظَلَمْتَ عَلَیْنَا سِعْوَتَنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّیْنَ ۝۱۲ رَبَّنَا

اٰخِرِجْنَا مِنْهَا وَاِنْ عُدْنَا فَاِنَّا لَطٰغُوْنَ ۝۱۳

”وہ کہیں گے“ اے ہمارے رب ہماری بدعتی ہم پر چھائی تھی ہم واقعی گمراہ لوگ تھے۔“ اسے یہ درد مگر انہیں نہیں یہاں سے نکال دے۔ پھر ہم ایسا تصور کریں تو کالم ہوں گے؟ یہ نصیحت ہی صحیح اعتراف ہے اور ان کی بدعتی اس میں عیاں نظر آتی ہے۔ انہوں نے حدود سے تجاوز کیا اور سوئے ادب کا ارتکاب کیا کیونکہ ان کو صرف سوال کا جواب دینے کی اجازت تھی۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ سوال ہی شخص ذلیل کرنے کے لیے ہو۔ جواب مطلوب ہی نہ ہو۔ اس لیے ان کی اس درخواست کا جواب سختی سے دیا جاتا ہے کیونکہ درخواست ان سے طلب ہی نہ کی گئی تھی۔

قَالَ اَخْسَوْاْ مِنْیَّ وَلَا تَكْفُرُوْا ۝۱۴

”لہذا تعالیٰ جواب دے گا“ دور ہو میرے سامنے سے پڑے رہو اسی میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔“ خاموش ہو جاؤ ایک اہل عقل کی طرح خاموشی اختیار کرو۔ جس جواب میں تم لوگ پڑے ہوئے تم اس کے چاروں طرف متوجہ ہو۔ یہی توہینِ آئینہ پانچوں قسموں کے لئے ہے۔

إِنَّهُ كَانَ قَدِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَفْتُلُونَ رَبَّنَا أَمَّا فَأَعِظُرْ لَنَا
وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ ۖ فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ
أَسْأَلُوكَ لِذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضَلُونَ ۖ

”تم وہی لوگ تو ہو کہ میرے ہاتھ سے جب کہتے تھے کہ اسے ہمارے پروردگار ہم اہل ان لائے ہمیں صاف کر دے ہم پر تم کو‘ اوسب رحیموں سے اچھا رجم ہے‘ تو تم نے ان کا مذاق بنالیا۔ یہاں تک کہ ان کی ضد نے ہمیں یہ بھی بھلا دیا کہ میں بھی کوئی ہوں اور تم ان پر ہتھ دے۔“ ہمارا جرم صرف یہی نہیں ہے کہ تم نے کفر کیا اور خود اپنی ذات کو کفر میں رکھا۔ اگرچہ یہ بھی جرمِ عظیم تھا مگر تم نے اس سے بھی عظیم تر جرم کیا ہے۔ وہ یہ کہ تم نے اہل ان لائے والوں کے ساتھ مزاح کیا۔ جو اہل ان لائے تھے اور رحمتِ رب کے طلبگار تھے تم ان کا مذاق اڑاتے تھے اور اس طرح اپنے آپ کو ذکرِ الہی اور صفتِ سمویٰ سے محروم کرتے تھے حالانکہ اس کائنات میں دلائلِ اہل ان موجود تھے۔ آج دیکھو ہمارا مقام کیا ہے اور ان لوگوں کا مقام و مرتبہ کیا ہے جن سے تم مذاق کرتے تھے۔

إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُوا ۖ إِنَّهُمْ هُمُ الْفَاقِرُونَ ۖ

”آج ان کے اس مہر کا میں نے جو پھل دیا ہے کہ وہی کامیاب ہیں۔“ اس سخت اور توہینِ آئینہ جواب کے بعد ایک نئے سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جبکہ اس سوال و جواب میں ان کے ساتھ نہایت ہی توہینِ آئینہ سلوک کیا گیا اور ان کو کاتبِ کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سوال یہ آتا ہے۔

فَلَا كُفْرًا لِّشُرِّ فِي الْأَرْضِ عِنْدَ رَبِّنَا ۖ

”مگر اللہ تعالیٰ ان سے پہنچے گا‘ جہاں زمین میں تم کئے سال رہے۔“ لہذا کو تو خوب معلوم ہے کہ انہوں نے کتنا عرصہ دنیا میں گزارا ہے لیکن متعدد یہ بتا ہے کہ دنیا کی زندگی کس قدر مختصر ہے جس قدر حیر ہے اور دنیا کے دن کس قدر چھوٹے ہیں۔ انہوں نے دنیا کی اس مختصر زندگی کے لئے آخرت کی دائمی زندگی کو خراب کیا۔ وہ تو آج محسوس کرتے ہیں کہ یہ دنیا کس قدر مختصر ہے۔ کس قدر معتبر ہے لیکن وہ مانوس ہیں اور ان کے بچے ٹھک ہیں۔ اب ان کو کیا پڑی ہے

کہ حساب کریں۔

قَالُوا لَيْسَ لَنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضُ يَوْمٍ مِّنَ الْعَادَّةِ ۖ

”وہ کہیں گے ’’ایک دن یا دن کا کچھ حصہ ہم ہرے ’’شکر کرنے والوں سے بچ چکے۔‘‘۔ یہ اس شخص کا جواب ہے جو جو درجہ پریشان ’’باجس اور غمگین‘‘ رہا ہے۔
لیکن جواب نہایت ہی حقیقت پسندانہ ہے کہ تم نے مدت ہی کم وقت گزرا ہے یہ نسبت اس کے جواب تم جنم میں گزرا رہے۔ اسے کاش کہ دنیا میں تم بھی نہ ادا کر سکتے۔

فَلْإِن لَّيَسِّرَنَّ إِلَّا فَلَيْلًا لَّوْ أَتَاكُمْ كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ۖ

’’اگر خدا جو کا قہر ہی دے ہرے ہو گا کاش تم نے یہ اس وقت جانا ہوتا۔‘‘۔ لب دوبارہ ان کی سرزنش کی جاتی ہے اور ساتھ ہی یہ بھی یاد دہانی ہے کہ بھٹ بھڑ الموت کی حکمت کیا ہے۔

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ۖ

’’کیا تم نے یہ سمجھ رکھا کہ ہم نے تمہیں فضول ہی پیدا کیا ہے اور تمہیں ہماری طرف بھی پھرتا ہی نہیں ہے؟‘‘
معلوم ہونا چاہئے۔ حکمت تخلیق کا لازمی تقاضا ہے کہ بھٹ بھڑ الموت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا قیام مقدر کر دیا ہے۔ اس کے مقاصد سمجھ کر کائنات کا حصہ ہیں۔ قیامت تخلیق کا منطقی نتیجہ ہے۔ بھٹ کے ساتھ تخلیق کائنات اپنے کمال کو پہنچ جاتی ہے اور مقصد تخلیق پورا ہو جاتا ہے۔ اس حقیقت سے وہی لوگ غفلت کر سکتے ہیں جن کے دلوں پر پردے آگئے ہوں اور جن کی فطرت مسخ ہو چکی ہو ’’جو حکمت الہیہ پر کبھی غور و فکر کرنے کی تکلیف ہی نہیں کرتے‘‘۔ حالانکہ یہ حکمت اس کائنات کے اندر بکھری پڑی ہے۔

--- (۱۰۰) ---

سورہ کا آغاز عقیدہ توحید کے اعلان پر ہوتا ہے اور اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جن لوگوں نے شرک کیا وہ عظیم خسارے میں پڑ گئے جبکہ اہل توحید فلاح پائیں گے۔ یہی سلی اللہ علیہ وسلم کو حوجہ کیا جاتا ہے کہ آپ اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اللہ کی رحمت کے مظاہر ہوں۔ **فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ**

الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۚ وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا
حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُغْلِبُ الْكَافِرُونَ ۚ وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَ

اَرْحَمُوْا اَنْتَ خَيْرٌ لِّلرَّحِيْمِيْنَ

ع۲۱

”ہیں بلا ورتے لفظ‘ یادِ ثناء‘ حقّی کوئی خدا اس کے سوا نہیں‘ ملک ہے عرش بزرگ کا۔ اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو پکارتے ہیں کے لیے اس کے پاس کوئی دلیل نہیں‘ تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہے۔ ایسے کافر بھی لاف نہیں چاٹتے۔ لہٰذا نبی‘ مکر‘ میرے رب درگزر فرما اور دم کر‘ تو رب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔“ اس سے پہلے قیامت کا سن کر گر پڑا ہے۔ اس پر یہ تبصرہ ہوتا ہے‘ نیز اس سے قبل کے مناظر میں بحث و مباحث اور دلائل و ہیئت کا مفصل ذکر ہو چکا تھا۔ یہ تبصرہ اس پوری سورہ کا حقیقی نتیجہ ہے کہ اللہ شرک سے پاک ہے۔ وہ ملک حق ہے اور وہی مقتدر واقعی ہے اور اس کے سوا کوئی اللہ نہیں ہے۔ یادِ ثناءات اس کی ہے اور وہی بلندی کا حقیق ہے۔ وہ رب عرش عظیم ہے۔

اب جو لوگ اللہ کے سوا کسی اور شخصیت کی الوہیت اور حاکمیت کو مانتے ہیں ان کے پاس اس کا کوئی حراز نہیں ہے۔ نہ اس کائنات میں اس کا کوئی ثبوت ہے‘ نہ انسانی نظریات اس کو مانتے ہیں اور نہ انسانی عقل اس پر آمادہ ہوتی ہے۔ جو لوگ ایسا دعویٰ کریں گے ان کو لپٹے رب کے سامنے حساب دینا ہو گا اور حساب کا نتیجہ یہی ہے کہ کافر بھی ملاح نہیں پاتے۔ یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اہل ہے۔ اس کے بالقابل ہل ان ملاح پائیں گے اور یہ ٹھکانے لغت و ٹھکانے ہوس کائنات ہے۔

اب کافروں کے پاس جو اعتقالات ہیں‘ دنیا کا ساز و سامان ہے اور دنیا کا اقتدار ہے جو بعض اوقات قائم ہوتا رہتا ہے تو یہ ان کی کامیابی نہیں ہے۔ یہ ان کے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ اگر ان میں سے بعض اس دنیا میں بلا حساب چلے جائیں تو آخرت میں حساب ان کے لیے تیار ہے‘ وہاں ان کو پورا پورا حساب دینا ہو گا۔ آخرت کا حساب اس حقیق کا آخری منظر ہو گا۔ اللہ کی تخلیق کے نظام میں آخرت اس دنیا سے طبعاً و طوراً دور نہیں ہے۔ یہ اس دنیا کا آخری منظر ہے اور اس کا حصہ ہے۔

— — — — —

سورہ مؤمنون کی آخری آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرف متوجہ کیا جاتا ہے کہ آپؐ کی مغفرت اور اللہ کی رحمت کی طلب کرتے رہیں۔

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَّارْحَمْ وَاَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيْمِيْنَ (۱۸:۲۳) ”اور نہ نبی‘ مکر‘ میرے رب درگزر فرما اور دم کر‘ تو رب رحیموں سے اچھا رحیم ہے۔“ دیکھئے سورہ کا آغاز اور انجام ایک ہی مضمون پر ہوا ہے۔ آغاز بھی اس مضمون سے ہے کہ مومنین کا حساب ہوئے اور کافروں کے حساب سے چڑھ گئے۔ آغاز میں بھی یہ مضمون تھا کہ نماز میں خشوع و خضوع اختیار کیا جائے اور یہاں بھی اللہ کے سامنے دعا اور طلبِ رحمت ہے۔ یوں سورہ کا آغاز اور انجام یکساں ہو جاتے ہیں۔

— — — — —

فی ظلال القرآن

پارہ ----- ۱۸

سورۃ النور - ۲۴

۱۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۶۴

سورۃ النور ایک نظر میں

یہ سورہ نور ہے اس میں لفظ نور آیت اللہ نور السموات و الارض (۲۴: ۳۵) میں ذکر ہوا ہے۔ پھر اس سورہ میں جو مضامین ہیں وہ قلب و نظر اور ضمیر و اخلاق کے لیے نور ہیں اور ان کے نیچے میں انسانوں میں نورانی آداب پھیلے ہوئے ہیں۔ اس سورہ میں جو نفسانی اطلاق 'عالمی ضوابط اور لائق قوانین' وضع کیے گئے ہیں وہ نور ہی نور ہیں اور یہ نور ہر ایک کائناتی نور سے مراد ہے اور وہ نور روح کا نور ہے 'دلوں کی روشنی ہے اور ضمیر کے لیے میل ہے۔ یہ سب کچھ اس حکیم نور کا پرچہ ہے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ (۲۴: ۳۵) اس سورہ کا آغاز ایک زوردار اعلانِ شائستگی سے ہوتا ہے کہ اس سورہ کو ہم نے فرض قرار دیا ہے۔ اس کے اندر جو فرض و حدود ہیں اور جو آداب و اخلاق ہیں اور جو احکام و قوانین ہیں وہ قدرتی ہیں۔

سُورَةٌ أَنْزَلْنَاهَا وَ فَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (۲۴: ۱) یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف چاروں بات نازل کی ہیں 'شاید کہ تم سبق لو'۔ اس آغاز سے معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم انسانی زندگی میں اخلاق و آداب کو کس قدر اہمیت دیتا ہے۔ نیز اسلامی نگرش میں اور اسلامی پھر میں اخلاق اور لائق اور صاف طرز عمل کو کس قدر بنیادی اہمیت دی گئی ہے۔

اس سورہ کا محور موضوعیں کی اخلاقی تربیت ہے اور ان اخلاقی احکام کو تصویریں قوانین بھی اہمیت دی گئی ہے۔ پھر یہ اخلاقی تعلیمات محض اخلاق اور قانون سے بلند ہو جاتی ہیں اور روحانی تہذیب اختیار کر کے اخلاقی و جدلی طرز عمل اختیار کر لیتی ہیں کہ انسانی زندگی اور یہ چری کا کائنات اللہ کے نور سے چلتی ہے۔ ان تعلیمات میں شدت بھی ہے اور نرمی بھی ہے۔ مگر شدت اور نرمی دونوں سے عیسائی اور شعور انسانی کی تربیت حصہ دے۔ اخلاق و معیاروں کو اس قدر بلند کر دے کہ وہ عقائد بن کر اللہ کے نور کا حصہ بن جائیں۔ انسان کے فطری افعال اور افکار گھبراہٹوں کے اخلاق و آداب اور معاشرے 'سوسائٹی اور قیادت کے اخلاق و آداب سب کے سب ایک ہی سرشت سے ہیں نور دہی سے باغ ہیں جو نورِ ہدایت و ارشاد ہے۔ اور جس کی وجہ سے یہ چری کا کائنات روشن ہے۔ آسمان روشن 'زمین روشن 'انسانی نفس' انسانی روح اور اخلاق روشن۔

لپٹے غور اور موضوع کے گرد اس سورہ کے پانچ نور اسباب ہیں :

پہلے دور میں ایک ہیاد و توکل اعلان ہے جس سے سورہ کا آغاز ہوتا ہے 'معاذ' حد زنا کے قانون کا اعلان ہے اور یہ

تایمیا ہے کہ چٹلی نہایت ہی مکروہ فعل ہے۔ زانی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد حد تک اور اس کے لیے سخت قانون سازی کا بیان ہے۔ اور زمین کو حد تک سے مشغلی کیا گیا ہے۔ بہت دن کے لیے لندن کا قانون پاس کر کے ان کے درمیان جدائی کی گئی ہے۔ اس کے بعد لکھ کی کہانی آئی ہے اور یہ سبق ختم ہوتا ہے۔ پھر تایمیا ہے کہ حبیب لوگوں کے ساتھ حبیب تھے ہیں اور ٹیک اور پاک لوگوں کے ساتھ ٹیک اور پاک لوگ تھے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کو باہم رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہیے۔

دوسرے سبق میں ان فساداتی ذرائع کا ذکر ہے جو اس جرم سے بچاتے ہیں اور ان کو لہجہ کا ذکر ہے جن کے اذیہ اسلام انسان کو کن برائیوں میں پڑنے سے بچاتا ہے۔ خطا دوسروں کے گمراہی میں بھیڑنا اور دہائیت داخل نہ ہونا۔ مشافہ فعل بصر کے احکام 'غیر محرم کے سامنے زینب و زینت کا ہتھکڑ نہ کرنا' تو جو ان عورتوں کا جلدی سے نکال کر دینا' عورتوں اور لڑکیوں کو حرام کاری سے منع کرنا۔ غرض وہ تمام ذرائع اختیار کرنا جن سے قلب و فکر اور خیر و شرور میں پاکیزگی پیدا ہو اور ان چیزوں سے بچنا جن کی وجہ سے حیوانی خواہشات ان میں پیدا ہوتی ہیں اور جن کا کسی پاکیزہ شخص کے طرز فعل پر اثر ہوتا ہے۔ جبکہ وہ برہم کے دامن گیر موثرات سے دامن بچائے بھرتے ہیں۔

تیسرا اور لفظ کے نور سے مشفق ہے جو ان آداب کے درمیان میں آتا ہے جو اس سورہ کا خاص موضوع ہیں۔ اس طرح ان آداب کو لفظ کے نور سے مربوط کر دیا جاتا ہے۔ لفظ کے پاک گمراہی میں ڈالنے کے لیے پاک لوگوں کا ذکر اس سبق میں ہے اور یہ کیا گیا ہے کہ اگر اچھی کرنے والے یہ لوگ اس نور اچھی سے بہت چلتے پاتے ہیں جبکہ اچھی مثالوں سے کہ وہ سراپ کو حقیقت سمجھتے ہیں یا وہ اچھوں کے ساتھ نہ اندھیروں میں ہیں۔ لفظ کے اس نور سے آفاق کائنات بھرے ہوئے ہیں اور تمام مخلوق لفظ کی تسبیح کرتی ہے۔ اس فضا کے کائنات میں لفظ بادلوں کو چلاتا ہے۔ رات اور دن کی گردش کا ذکر 'پانی سے تمام جسم کے جانوروں کی تخلیق کا ذکر جن کی ٹہلیں اور کام مختلف ہیں۔ یہ سب چشم دنیا کے لیے بصیرت افروز امور ہیں۔

چاندیس سبق میں یہ تایمیا کہ منافقین کے دلوں میں رسول اللہ کا احترام نہیں ہے۔ وہ رسول اعانت نہیں کرتے' اپنے فیصلے رسول اللہ سے نہیں کراتے جبکہ اچھی ایمان مبلغ فرماں ہیں اور اسی راہ پر چل کر وہ اس کے فرائض پر بطور منتظر باقی فائز ہوں گے اور دین کو قلب اور کافروں کے مقابلے میں ان کو نصرت حاصل ہوگی۔

چاندیس سبق میں کسی دوسرے شخص کے گھر میں داخل ہونے کے آداب 'اقارب کے درمیان ضیافت کے آداب اور پھر یہ کہ اہل ایمان ٹیک ہی خانہ ان ہیں اور ان کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کی سوسائٹی ٹیک ہی ٹیک ہے۔

خاتمہ کلام اس پر ہے کہ لفظ خدائی زمین و آسمانوں کے منتظر باقی ہیں۔ وہ لوگوں کے حالات سے بھی طرح پختہ ہیں۔ خلیہ حالات ہوں یا کابھری 'ایک دن آنے والا ہے کہ لوگ لفظ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ وہ ان سے حساب و کتاب لے گا اور لفظ عظیم و نبیر ہے۔

درس نمبر ۵۲ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۶

سُورَةُ النُّورِ اَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَاَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ لِّعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔

”یہ ایک سورہ ہے جس کو ہم نے نازل کیا ہے اور اسے ہم نے فرض کیا ہے اور اس میں ہم نے صاف صاف آیات نازل کی ہیں شاید کہ تم سبھی لو“۔

یہ چارے قرآن مجید میں اپنی نوعیت کا واحد معنی کا نام ہے۔ اس میں جو نیا لفظ ہے وہ فرضنا کا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سورہ میں جو کچھ ہے اس کا افذ کرنا اور اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ یعنی اس کے اندر نہ کرنا اور نہ کرنا اسی طرح فرض ہے جس طرح حد و دودھ پر عمل کرنا لازمی ہے۔ یہ انفاق و عادات نہایت حق فطری ہیں۔ ان آداب اور اخلاق کو لوگ بھل لیے عارضی حالات کی وجہ سے بھول جاتے ہیں جو انسان کو دھوکہ دے کر بددلو کر دیتے ہیں یہ آیات ایسے لوگوں کو یاد دہانی کرا کے راہ راست دکھاتی ہیں اور پھر ان کو راہ فطرت پر واپس لاتی ہیں جو بالکل واضح ہے۔

۔۔۔ ۰۰۰ ۔۔۔

اس دو ٹوک حید کے بعد قانون حد و ناکامیوں شروع ہوتا ہے۔ اس فعل کو نہایت ہی حیح کر دینے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ زانی اور اسلامی سوسائٹی کے درمیان کوئی رعب نہیں رہتا۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةً جَلْدَةٍ مَّوَلًا تَأْخُذُكُمْ
بِهَا رَافَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَشْهَدَ
عَدَاؤُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ (۱۸) الزَّانِي لَا يَكْفُرُ إِلَّا دَارِنِيَّةً أَوْ مُشْرِكًا

وَالَّذِينَ لَا يَكْنِهُمَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۖ وَحَرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝

”زانیہ عورت اور زانی مرد‘ دونوں میں سے ہر ایک کو سو گڈے مار دلو اور ان پر تیس کمانے کا جہدِ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہو۔ اور کن کو سزا دیتے وقت ظل لگانا کا ایک گروہ موجود ہے۔ زانی نکاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک کو یہ حرام کر دیا گیا ہے ظل لگانا ہے۔“

اسلام کے ابتدائی ایام میں حد و زنا دینی جو جس کا تذکرہ سورہ نساء کی آیت میں ہوا۔

وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا

فَاسْكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّيَهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَحْجَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا (۱۵: ۴)

”اور وہ تمہاری عورتیں جنہوں نے فحاشی کا ارتکاب کر لیا تو ان پر چار کو دو گروہ‘ ہر گروہ گواہات دے جس تو انہیں گھر میں روک رکھو‘ یہاں تک کہ انہیں موت آئے یا ان کے لیے اللہ کوئی راستہ نکال دے۔“ عورت کے لیے سزا یہ تھی کہ اسے گھر میں بند کر دیا جائے اور مدتِ حد کے لاییت دی جائے۔ اور مرد کو بھی لعنت و ملامت کی جاتی تھی۔

اس کے بعد پھر سورہ نور میں حکم آیا اور یہ قاعدہ راستہ جو زنا کا ارتکاب کرنے والوں کے لیے نکال دیا گیا جس کے بارے میں اللہ نے سورہ نساء میں اشارہ فرمایا تھا۔

کوڑوں کی یہ سزا ان مردوں اور عورتوں کے لیے ہے جو شادی شدہ نہ ہوں یعنی شادی کے ذریعے ارتکابِ جرم سے محفوظ نہ کر دیئے گئے ہوں۔ اور یہ سزا تب نافذ ہوگی جب مجرم مسلم‘ بائع اور آزاد ہو۔ ورنہ وہ شخص جو عیسائی ہے یعنی جس نے شادی کر لی ہے اور شادی کے نتیجے میں وہ اپنی بیوی کے ساتھ بھینٹ کر چکا ہو۔ مسلم ہو بائع ہو اور آزاد ہو اور نکاح بھی شرعاً نکاح صحیح ہو تو اس کی حد‘ حدِ رجم ہے۔

حدِ رجم سنت سے جیت ہے جبکہ کوڑوں کی حد قرآن کریم سے جیت ہے۔ قرآن کی یہ آیت عام تھی اور مجمل تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عرصے زائدوں کو رجم کی سزا دیتے تھے اس لیے جیت ہو گیا کہ کوڑوں کی سزا غیر عیسائی کے لیے ہے۔

یہاں قصاص کے درمیان اختلاف ہے کہ آیا عیسائی کو رجم سے قتل کوڑوں کی سزا بھی دی جائے گی یا نہیں۔ جسور علماء اس طرف گئے ہیں کہ دونوں سزائوں کو بیچ نہیں کیا جاسکتا۔ نیز اس میں بھی اختلاف ہے کہ جب غیر عیسائی زانی کو کوڑوں کی سزا دی جائے گی تو پھر اسے دوبارہ حد و زنا دین بھی کیا جائے گا یا نہیں یہی طرح تمام زانی کی حد میں بھی اختلاف ہے۔ یہ اختلافات بہت خراب مباحثہ چاہتے ہیں۔ مناسب ہے کہ کارکنینِ حق کے بارے میں مطوعات کتبِ اللہ سے حاصل کریں۔ ہم یہاں صرف اس قانون کی حد میں موجود فرقہ وارانہ بحث سے بات کریں گے۔ آپ نے پڑھا کہ کنواریوں کی سزا کوڑوں تک محدود ہے اور شادی شدہ عیسائی کی سزا رجم ہے۔ یہ اس لیے کہ جس شخص نے مسلم بائع کو اور جوہتے ہوئے نکاح صحیح میں عورت کے ساتھ بھینٹ کر لی اس کو بیچ پاک اور شرعاً نہ طریقہ معلوم اور میر ہو گیا ہے۔

ایسا شخص اگر مجلسی ہے راہروی اختیار کرتا ہے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کے اندر فطری بگاڑ پیدا ہو گیا ہے۔ یہ شخص راہِ نفرت اور راہِ اسلام سے منحرف ہے لہذا اسے سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے۔ رہا غیر شرابی شدہ غیر مصیبتوں سے غفلت کے وقوع کا امکان زیادہ ہوتا ہے کہ بعض واقعات وہ جذبات کی شدت سے مطلوب ہو سکتا ہے جبکہ اس پر بھی غافل کا دور ہے۔ پھر یہاں نفسِ جرم میں بھی فرق ہے نفسِ چونکہ اس کام میں سابقہ تجربہ رکھتا ہے اس لیے وہ اس فعل سے زیادہ قائم و دائم رہتا ہے چاہے نسبت کو توڑے گواہوں کے جو زیادہ تجربہ کار نہیں ہوتے۔

قرآن کریم یہاں صرف غیر مصیبتی گواہوں کی سزا کا ذکر کرتا ہے جیسا کہ ہم نے اس کی تفسیر کر دی ہے اور یہاں اس بات پر زور دیا جاتا ہے کہ اس معاملے میں کسی کے ساتھ کوئی نرمی نہ کی جائے۔

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَيَشْهَدَ عَذَابُهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ

الْمُؤْمِنِينَ (۲: ۲۴) ”زانیہ عورت اور زانی مرد“ دونوں میں سے ہر ایک کو سو کوڑے مارو۔ اور ان پر ترس کمانے کا جذبہ اللہ کے دین کے معاملے میں تم کو دامن گیر نہ ہو اگر تم اللہ تعالیٰ اور روزِ آخر پر ایمان رکھتے ہو اور ان کو سزا دینے وقت لعل ایمان کا ایک گروہ موجود رہے۔“

حکم یہ ہے کہ اسلامی حدود کا نفاذ سختی سے کیا جائے اور اس معاملے میں کسی قسم کی رعایت یا نرمی اور رحمہاں کا مظاہرہ نہ کیا جائے۔ کیونکہ یہ معاملہ اللہ کے دین کے ساتھ متعلق ہے۔ اور دین کے معاملے میں نرمی ناقابلِ برداشت ہے۔ نیز نفاذِ سزا کے وقت مومنین کی ایک تھوڑی سی حاضری ہونا چاہیے تاکہ سزا کا اثر مجرم پر زیادہ ہو۔ روحانی لحاظ سے بھی اسے اذیت پہنچے اور دیکھنے والوں کے لیے بھی عبرت انگیز ہو۔

اس کے بعد اس فعل کی کراہت اور بچہندگی کو ظاہر کرنے کے لیے اس فعل کے مومنین کو ہماری معاشرت سے علیحدہ کر دیا جاتا ہے یعنی یہ فعل اس قدر فحش ہے کہ کوئی شخص ایسے گروہوں کے ساتھ تلاح نہ کرے۔

الزَّانِي لَا يَنْجِحُ إِلَّا زَانِيَةٌ أَوْ مُشْرِكَةٌ وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْجِيهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ

حَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَيَّ الْمُؤْمِنِينَ (۳: ۲۴) ”زانی تلاح نہ کرے مگر زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ تلاح نہ کرے مگر زانی یا مشرک۔ اور یہ حرام کر دیا گیا ہے لعل ایمان پر۔“ تو معلوم ہوا کہ اس فعل بد کا ارتکاب جب کوئی کرتا ہے تو وہ اس وقت نہیں کرتا جب وہ مومن ہو۔ اس جرم کا ارتکاب کرنے والے کو نفسیاتی حالت میں ہوتے ہیں کہ اس وقت ان کے شعور اور دل سے ایمان دور ہو جاتا ہے اور اس فعل کے ارتکاب کے بعد کسی شخص مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ ایسے شخص کے ساتھ تلاح کرے جو اس فعل فحش کی وجہ سے دائرہ ایمان سے نکل گیا ہے۔ ایک مومن ایسے رابطے سے نفرت کرتا ہے اور اس کا ضمیر اس سے اب کرتے ہیں یہاں تک کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ زانی اور عقیقہ کے درمیان تلاح کو حرام سمجھتے ہیں۔ اسی طرح حلیف اور زانیہ کے درمیان بھی وہ تلاح کو حرام

کہتے ہیں۔ لایہ کہ دونوں کے درمیان توبہ کے ذریعے معافی ہو جائے اور یہ گندگی دور ہو جائے۔ بہر حال ایک پاکیزہ مومن ایک زانی سے نکاح کرنے سے اجازت ہے اور اسی طرح ایک پاکیزہ مومن بھی ایک زانیہ سے نکاح کو قابلِ غرت سمجھتا ہے۔ اس قسم کے نکاح کے لیے جو حرم کا تقدہ استعمال کیا گیا ہے اس لیے شریعت اور دینی حرائق اس کو بہر حال مستحب سمجھتا ہے۔

وَ حَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ (۳: ۲۴) ”اور اسے مومنین کے لیے حرام کر دیا گیا ہے۔“ اس اسلامی سوسائٹی سے ٹپاک اور گندے لوگوں کو علیحدہ کر دیا جاتا ہے۔

اس آیت کی شانِ نزول میں روایت ہے کہ ایک شخص مرض میں مبتلا ہو کر مہرہ سے ضعیف بہیروں کو الفاکر مہرہ لائے کا کام کرتا تھا۔ ”وہ لوگ جن کو نفل مکہ نے مہرہ بھرت کر کے جانے سے روک دیا تھا۔“ مکہ میں ایک بدکار عورت تھی جس کا نام حلق تھا۔ جو مرضی دوست تھی۔ مہرہ مکہ کے ٹھکاندوں میں سے ایک شخص کے ساتھ وقت مقرر کر رکھا تھا کہ وہ اسے رات کو الفاکر لے جائے گا کہتے ہیں کہ ہانڈی رات تھی اور میں مکہ کے ایک گھر کی دیوار کے سایہ میں تھا۔ حلق آگئی اور اس نے دیوار کے ساتھ لٹا ہوا سایہ دیکھ لیا۔ جب وہ میرے پاس آئی تو اس نے مجھے بچان لیا اور بولی ”مرض ہو۔“ میں نے کہا ”مرض ہوں۔“ تو اس نے کہا مرحبا لہذا وسع۔ پھر اس نے کہا آؤ اور ہمارے ساتھ آج رات رہو۔ تو میں نے اس سے کہا حلق! اللہ نے تو زنا کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اس نے حلقے میں شور کر دیا کہ دیکھو مرض ہمارے ٹھکاندوں کو لے جا رہا ہے۔ چنانچہ میں باغ میں داخل ہو گیا اور آٹھ افراد مرے پیچھے نکل چلے۔ میں ایک عمارت کی طرف میں پہنچا کیا اور اندر داخل ہو گیا۔ وہ لوگ آگے اور انہوں نے میرے سر پر کھڑے ہو کر چٹاپ کیا۔ ان کا چٹاپ میرے سر پر گر رہا تھا لیکن اللہ نے ان کو ایسا اندھا کر دیا تھا کہ انہوں نے مجھے نہ دیکھا۔ مرض کہتے ہیں کہ یہ لوگ وہیں ہو گئے اور میں نے بھی وہیں آکر اپنے آدلی کو لیا۔ یہ بہت عیار شخص تھا۔ ”اخر“ تک میں پہنچا۔ میں نے اس شخص کی رسیاں کھینچیں۔ میں اس کو اٹھاتا اور وہ بھی میری مدد کرتا۔ میں تک کہ ہم مہرہ پہنچ گئے۔ میں رسول اللہؐ کے پاس آیا اور میں نے آپؐ سے درخواست کی حضورؐ میں حلق کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے دو بار حضورؐ سے یہ سوال کیا اور حضورؐ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

لَا يَنْكِحُ اِلَّا زَانِيَةً اَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا اِلَّا زَانٍ اَوْ مُشْرِكٌ وَ

حَرَّمَ ذَٰلِكَ عَلَی الْمُؤْمِنِیْنَ (۳: ۲۴) ”زانی نکاح نہ کرے نہ کرے عورت زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ اور زانیہ کے ساتھ نکاح نہ کرے نہ کرے زانی یا مشرک۔“ اور یہ حرام کر دیا گیا ہے للہ اعلم بالصواب۔

اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”اے مہرہ زانی نکاح نہیں کرنا کہ زانیہ کے ساتھ یا مشرک کے ساتھ لڑا نہیں چاہئے کہ اس کے ساتھ نکاح نہ کرو۔“ (ابوداؤد، نسائی، ترمذی)۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ زانیہ کے ساتھ مومن کا نکاح اس وقت تک جائز نہیں ہے جب تک توبہ نہ کرے۔ اس طرح کوئی مومن بھی زانی سے نکاح نہیں کر سکتا لایہ کہ وہ توبہ کرے۔ یہ تمام احمدی رائے ہے۔ دوسرے

نقصان دوسری آراء کو لیا ہے۔ یہ مسئلہ انتہائی بے تعلقات کتب نقد میں دیکھی جاسکتی ہیں۔ ہر حال زیادہ ایک ایسا فعل ہے کہ اس کا مرکب اسلامی سوسائٹی میں رہنے کا قائل نہیں رہتا۔ اسلامی سوسائٹی سے اسے دور ہونا چاہئے اور دور کر دیا جانا چاہئے۔ یہ بھی ایسے بحرانوں کے لیے ایک قسم کی سزا ہے جس طرح کوڑوں کی سزا ایک سزا ہے۔

اسلام نے اس کردہ اور فطری فعل پر اس قدر سخت اور دو ٹوک سزا تجویز کی ہے کہ اس لیے نہیں ہے کہ اسلام انسان کے فطری خصوصیات کے خلاف کوئی جنگ لڑنا چاہتا ہے۔ اسلام تو اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ انسان کے لیے اس کے فطری میلانات اور فطری خواہشوں کو چھوڑنے کا انتظام ہونا چاہئے۔ اسلام اس امر میں انسانیت کی بھلائی نہیں دیکھتا کہ انسان کے فطری میلانات کو منع دین سے کھانا پینا جائے۔ نہ اسلام انسان کے ان فطری دوافع کے خلاف ہے جو خالق کائنات نے انسان کی فطرت کے اندر ودیعت کر رکھے ہیں اور یہ اس کائنات کی عظیم زندگی کے قواعد کا ایک حصہ ہیں۔ اسی فطری میلانات کے نتیجے میں سلسلہ حیات کا تسلسل قائم ہے اور زمین کی خیر و ترقی کا راز بھی اسی میں مضمر ہے۔ جو فرض خلاف مرضی کا ایک حصہ ہے بلکہ انسانی نظام حیات کی جنگ دراصل جو انسانیت کے خلاف جنگ ہے۔ ایک عمر ان کے نزدیک ایک جسم اور دوسرے جسم کے درمیان کوئی امتیاز نہیں ہوتا۔ نہ حیوانات کی کوئی فطرت ہوتی ہے۔ نہ ان کے درمیان مشترک جانتے رہائش ہوتی ہے اور نہ مشترک زندگی ہوتی ہے۔ بس چند لحظوں کا جسمانی غلاب ہوتا ہے۔ نہ اسلام انسانی زندگی کو اس قدر عارضی میلانات پر استوار کرنا نہیں چاہتا بلکہ اسلام جنسی فعل کو ترقی یافتہ انسانیت کی بنیاد پر استوار کرتا ہے کہ دو پاک اور خالص جسم ایک دوسرے کے ساتھ ملیں۔ دو دل اور دو رو جس اکٹھی ہو جائیں۔ دو انسان مل جائیں۔ ان کے درمیان ایک مشترک زندگی کی خیر ہو۔ ان کے درمیان مشترک شہسب ہوں ان کا دکھ درد مشترک ہو۔ ان کا مستقبل مشترک ہو۔ اور دونوں کی آنے والی ولادت ہو۔ ان کی خوشیوں اور غم کی ذمہ داریوں میں وہ شریک ہوں اور یہ جدید آنے والی نسل ایک ہی مشترک جانتے رہائش میں پروان چڑھے اور دونوں والدین اس نرسری کی حفاظت اور نشوونما کے لیے کھڑے ہوں۔

یہی وجہ ہے کہ اسلام نے زندگی سزا میں اس قدر شدت اختیار کی ہے کیونکہ جنسی تعلقات میں زنا جو انسانیت کی سطح تک کرنے کے خلاف ہے۔ اس سے ان تمام اعلیٰ قدروں کی نفی ہو جاتی ہے جو اسلام کے پیش نظر ہیں اور وہ تمام معاشرتی مقاصد فوت ہو جاتے ہیں جن کو اسلام بروئے کار لانا چاہتا ہے۔ اس سے انسان محض جو انسانیت کے مقام تک گر جاتا ہے۔ کیونکہ اگر عورت اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہ ہو اور مرد اور مرد کے درمیان فرق نہ کیا جائے تو یہ جہولی سطح ہے۔ آزاد شہریت دانی کے نظام میں انسانیت اس قدر سطح ہو جاتی ہے کہ لوگ گوشت اور خون کی ایک لحاظ بھوک پر سب یکہ قربان کر دیتے ہیں۔ اور اس وقتی اور جہولانی جنسی غلاب کے نتیجے میں 'زندگی کی خیر کا ہنڈہ نہیں ہوتا' اس کے فطری کی خیر کا کوئی منصوبہ نہیں ہوتا۔ نہ اس غلاب سے ولادت کے حصول کا کوئی ہنڈہ ہوتا ہے بلکہ اس کی پشت پر کوئی متعلق اور بندہ جنم نہ ہوتا ہی نہیں۔ کیونکہ محبت اور میلان کے اندر بھی ایک قسم کا دوام ہونا چاہئے جبکہ زنا کے پیچھے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کاسب وقتی ہوتا ہے۔ بعض معاشروں میں اگرچہ وقتی اور محبت کے طریق تعلقات ہوتے ہیں لیکن ان کی پشت پر اعلیٰ انسانی اقدار نہیں ہوتیں۔ ان کی پشت پر محض جو انسانیت ہی ہوتی ہے۔

جہاں تک اسلام کا تعلق وہ نہ فطری میلانات اور خواہشات کو دیتا ہے اور نہ ان کو کوئی ناپاک چیز کہتا ہے۔ اسلام

ان کو معظم اور متعبد کر کے پاکیزگی عطا کرتا ہے اور حیوانی مقام سے بلند کر کے اسے ایک ادارہ اور عورت بنا دیتا ہے جس کے ارد گرد بے شمار نفسیاتی اور اجتماعی آداب جمع ہو جاتے ہیں۔ رہا بازار اور خصوصاً مصمت فروش قس سے یہ فطری جذبہ پاکیزگی اور روحانیت اور اخلاقی خواہشات سے عاری ہو جاتے ہیں۔ نیز نسل انسانی کی ترویج میں اس ادارے سے بیش تر آداب و افتاد و تربیت رہی ہیں۔ وہ اس ادارے سے ہمیں جانتی ہیں اور یہ محض حیوانی لذت تک کر جاتا ہے بلکہ پچھون سے بھی زیادہ غلیظ گندہ اور گرا ہوا ہوتا ہے اس لیے کہ بے شمار حیوانات اور پرندے اپنے اپنے جو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور ان کی عظیم ازدواجی زندگی ہوتی ہے۔ اور اس زندگی میں جنسی تعلق میں طوائف العمویٰ نہیں ہوتی۔ جیسا کہ وہ انسان زنا کاروں کے درمیان ہوتی ہے خصوصاً ہم لڑش عورتوں کے معاملے میں تو فریقین حیوانوں سے بھی نیچے ہوتے ہیں۔

اسلام چونکہ انسانی صفت سے اس گروٹ کو دور کرنا چاہتا ہے اس لیے اس نے زنا کی سزا میں اس قدر سختی برتی ہے۔ زنا کے جرم کے خلاف علماء نے بعض دوسرے اسباب بھی گنوائے ہیں اور ان میں سے ہر ایک سبب بھی ایک چراغ ہوا فراہم کرتا ہے کہ زنا کے جرم پر اس قسم کی سخت سزا دی جائے، مثلاً یہ کہ اس سے نسب میں خلط پیدا ہوتا ہے۔ لوگوں کے درمیان بغض اور کینہ اور دشمنی پیدا ہوتی ہے اور یہ کہ مطمئن گھرانوں کے اطمینان کے اندر فرق پڑتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن میرے خیال میں اس سزا کا اصل اور جامع سبب یہی ہے کہ انسان کو حیوانی جنسی ملاپ کی گروٹ سے بلند کیا جائے اور ان افتاد و آداب کو محفوظ کیا جائے جو جنسی ملاپ کے انسانی ادارے سے بیش تربیت رہتے ہیں۔ نیز یہ کہ اس ادارے کو دوام بخشا جائے اور زوجین اخلاقی افتاد اور اخلاقی مقاصد کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ مشغول زندگی بسر کریں۔ یہ سب سے اہم اور جامع وجہ ہے جو جامع الوجود و کائنات سبب ہے۔

پھر یہ بھی واقعہ ہے کہ اسلام اس جرم کی سزا میں محدود اس وقت کرتا ہے جب اس جرم کے وقوع کے خلاف تمام احتیاطی اور انتظامی تدابیر اختیار کر لی جائیں۔ اسلام زندگی کا ایک محمل نظام ہے اور جب قائم ہوتا ہے تو اس میں سوسائٹی اپنے خطوط پر معظم ہو جاتی ہوتی ہے کہ پاکیزہ زندگی گزارنے کے مواقع عام ہوتے ہیں اور گندہ اور غلیظ زندگی گزارنے کے مواقع محدود ہوتے ہیں۔ جب اسلام ان لوگوں پر یہ سزا عطا کرتا ہے جو پاکیزہ طریقوں کو چھوڑ کر گندہ طریقے اپناتے ہیں۔ اور اس صورت میں کسی ایسے نمونے اور مثالیں موجود ہیں جن سے ہماری اس بات کی تصدیق ہوگی۔

نیز اگر یہ جرم واقع بھی ہو جائے تو بھی اسلام نے اس کے ثبوت کے لیے اس قدر مشکل طریق کار رکھا ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں شبہ پیدا ہوتی جاتا ہے اور اسلام کے قانون برائے سبب میں یہ ہم اصول وضع کیا گیا ہے کہ شہادت کے ذریعہ الزام جرم سنا کر دیا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں پر ہے حدود کو سنا کر دو جہاں تک تم سے ہو سکتا ہے۔ مگر خرم کے چھوڑے جانے کی کوئی میل اور راستہ ہو تو اسے نکلے دو کیونکہ کاشی اگر صاف کرنے میں لگتی کہ جائے تو اس سے بھرے کہ وہ سزا دہش میں غلٹی کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام چاروں گواہوں کو ملتا ہے جو عادل بھی ہوں اور جو یہ شہادت دیں کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے فعل ہوتے دیکھا ہے یا یہ کہ حرم کی طرف سے ایسا اعتراف ہو جس میں کوئی شبہ نہ ہو۔

بعض مواقع پر شبہ کیا جاتا ہے کہ پھر اسلام نے چار آدمیوں کی شہادت کی جو شرط لگائی ہے تو یہ سزا پھر ایسا سزا ہو گی اور اس سزا کے عطا کا کوئی امکان نہیں رہے گا۔ لیکن جیسا کہ ہم نے اوپر ذکر کیا اسلام اسلامی سوسائٹی سے جرم زنا کو

صرف سزا کے ذریعے نہیں ملائی بلکہ اسلامی نظام دوسرے انتہائی اسباب بھی اختیار کرتا ہے جن کی وجہ سے یہ جرم واقع ہی کم ہوتا ہے۔ اسلام انسان کی فطرت پر زور دیتا ہے۔ انسانوں کے ضمیر کو پاک کرتا ہے۔ اسلام لوگوں کے اندر یہ ذریعہ آفریتا ہے کہ جو شخص اس جرم کا ارتکاب کرے اگر اس کا یہ جرم نفع ہو گیا تو وہ اس سوسائٹی کا نیک بدکردار شخص مشہور ہو گا کوئی اسے اپنی بیٹی سمیت نہ دے گا یا کوئی اس کی بیٹی کو بی بی نہ مانے گا۔ اسلامی سوسائٹی سے وہ کٹ جائے گا۔ اسلام سزا صرف ان لوگوں کو دیتا ہے جو اس جرم کا ارتکاب اس قدر دیر سے نہیں کرتے کہ انہیں چار افراد دیکھ لیں یا ایسے لوگوں پر یہ سزا نافذ کرتا ہے جو خدا سے ڈرنے والے ہوں اور جو اپنے آپ کو سزا کے ذریعے سے پاک کرنا چاہتے ہوں اور وہ افراد جرم کر لیں جیسا کہ حضرت مازن اور عامر کے ساتھ ہوا۔ یہ دونوں خود حضورؐ کے پاس آئے اور کہا کہ حضورؐ ہمیں پاک کر دیں۔ انہوں نے اس بات پر اصرار کیا حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں چار مرتبہ امراض فرمایا اور چار مرتبہ اقرار و اصرار کرنے کے بعد آپ نے حکم دیا کہ اب حد قائم کر دی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”انہیں میں حد دو دو کو معاف کر دیا کرو انکو حدود کا کوئی معاملہ تک پہنچایا تو پھر اس کا نفاذ واجب ہو جائے گا۔“ (بخاری و ابوداؤد)۔

لیکن جب ارتکاب جرم کا یقین ہو گیا اور معاملہ حکام مجاز تک پہنچ گیا تو پھر اس میں کسی نرمی کی اجازت نہیں ہے۔ پھر حدود کا نفاذ واجب ہو جاتا ہے اور پھر یہ دین کا معاملہ بن جاتا ہے اور اس میں رحم کرنا جائز نہیں ہے۔ جہت جرم کے بعد رحمتی کے معنی یہ ہیں کہ عزم پر رحمتی کی جائے اور سوسائٹی کے ساتھ شہادت کی جائے اور انسانی آداب اور انسانی حیمہ پر علم کیا جائے۔ یہ دراصل ایک معنوی رحمتی ہوگی۔ دوسرے معاملے میں اللہ اپنے بندوں پر زیادہ رحمت سے اور اللہ نے یہ سزا تجویز کی ہے اور کسی مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی فیصلہ کر دیں تو انہیں ان کے لیے اس میں کوئی اپنا اختیار ہو۔ اللہ اپنے بندوں کی مصلحتوں سے خوب واقف ہے۔ نیز اللہ بندوں کے حراہوں سے بھی ہم سے زیادہ واقف ہے اس لیے کسی بچے والے کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی سزا کے بارے میں یہ کہے کہ یہ سخت ہے۔ ہم کہتے ہیں سوسائٹی میں اس گناہ کرنے جرم کے پھیلانے کے معاملے میں یہ بہت ہی نرم سزا ہے۔ کیونکہ اس جرم کے پھیلنے سے سوسائٹی ذلیل ہوسکتی اور فساد و فحشرت اور سب فیرتی جیسے مصائب میں مبتلا ہو جاتی ہے۔

صرف ذہنی سزا میں اللہ سے ہی اسلامی سوسائٹی کو بچانا مقصود نہیں ہے۔ نہ اسلامی حکم اسلامی معاشرے کو پاک و معاف رکھنے میں صرف سزاؤں پر اتکا کرتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اس بات کی وضاحت کر دی ہے اسلام سوسائٹی کو اس جرم سے بچانے کے لیے دوسرے اقدامات بھی کرتا ہے۔ اسلام ان تمام کاموں سے منع کرتا ہے جن سے اس جرم کی بوجھ آتی ہو۔

یہی وجہ ہے کہ زانیوں کو امت مسلمہ کے جسم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو سراقہ میں یہ افغانا جاتا ہے کہ پاک دامن عورتوں پر زنا کے الزام لگانے کو بھی جرم قرار دیا گیا ہے لہذا یہ کوئی چار گواہ پیش کر دے۔ یہ اس لیے کہ اس گناہ نے جرم کا الزام لگانے میں لوگ بے باک نہ ہوں۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَا يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ

فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٨٠﴾

”اور جو لوگ پاک دامن اور حق پر حسرت لگائیں، پھر چار گواہوں کو نہ آئیں، ان کو بھی (۸۰) کوڑے مارو اور ان کی شہادت بھی قبول نہ کرو اور وہ خود ہی فاسق ہیں۔“

زبانوں کو کھلا پھوڑ دینا کہ وہ اس (جہنم) پر توبہ (مصلحت) پر حسیں لگاتے چلیں۔ مصالحت وہ کنواری اور شادی شدہ عورتیں ہوتی ہیں جن پر زنا کے جرم کے، اور کتاب کا الزام لگایا جائے لیکن اس الزام کی پشت پر کوئی دلیل قانع نہ ہو۔ اس طرح کہ بلیز کسی ثبوت کے کوئی کسی ہے نگاہ مردہ عورت پر اس گھٹاؤ نے جرم کا الزام لگنا چاہے اور اس پر اسے کوئی چھپنے والا نہ ہو۔ یوں صبح و شام معاشرے میں لوگوں کی عزتوں پر حملہ ہوتا رہے معاشرہ بدنام ہوتا رہے اور ہر شخص پر الزام لگنے کے مواقع عام ہوں۔ یا مرد اپنی بیوی پر شک کرے۔ ہر شخص کو اپنے اصل و نسب کے بارے میں شک ہو جائے۔ ہر خاندان کے ثبوت جانے کا خطرہ ہو۔ حسرت الزام اور شک کے یہ وہ حالات ہوں گے جن میں کسی شخص کو کوئی اطمینان نہ ہو گا۔

پھر اگر زنا کاری کے الزامات اس طرح لگائے جاتے رہیں تو عام لوگوں کو اس جرم کے اور کتاب کی جرات ہوگی۔ لوگ کہیں گے کہ سوسائٹی میں ہر طرف اس جرم کا چرچا ہے۔ اس طرح جو شخص اس سے بچنا چاہتا ہو گا، وہ بھی اس میں ملوث ہو جائے گا۔ کم از کم ہمارے الزامات کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں اس کا اور کتاب اس قدر گھٹاؤ نہ رہے گا۔ ایک عام آدمی کا اثر بھی یہ ہو گا کہ عام لوگ اس جرم کا اور کتاب کرتے ہیں۔

اگر الزام زنا بجا فوت ہو جرم نہ قرار دیا جائے تو پھر زنا کی اس شدید سزا کا بھی کوئی فائدہ نہ ہو گا اور پوری سوسائٹی کی نظماں جرم میں ملوث ہوگی اور فلاحی کے اور کتاب میں اضافہ ہو گا۔

ان وجوہات کی بناء پر ’لوگوں کو ناجائز خواہشوں سے بچانے کی خاطر‘ اور اس الزام کی وجہ سے لوگوں کی عزت کو بچانے کی خاطر قرآن کریم نے حد تلف کی سزائیں عین کی ہے۔ اس قدر سختی کہ اس کی سزا کو اور کتاب جرم کی سزا کے قریب قریب قرار دیا ہے۔ یعنی ۸۰ کوڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ فیصلہ بھی کیا گیا ہے کہ ایسا شخص فاسق قرار پائے گا اور آئندہ وہ بھی بھی اس کی شہادت قبول نہ ہوگی۔ پہلی سزا یعنی ۸۰ کوڑے تو جسمانی سزا ہے اور دوسری سزا یعنی سزا ہے کہ سوسائٹی کے اندر زنا کا الزام لگانے والے کی پست ہے وقت ہو جائے کہ آئندہ اس کی کسی پشت پر کوئی اعتبار نہ ہو گا۔ تیسری سزا یعنی سزا بھی ہے کہ وہ اسلام کی سیدھی راہ سے پھر گیا ہے لہذا یہ کہ وہ چار گواہ لائے جائیں گواہ اپنے ساتھ لائے اگر اس نے خرد دیکھا ہو۔ اس وقت اس کی پست درست بھی جانے کی اور ظلم پر پھر زنا جہنم ہوگی۔

جہاں تک اسلامی سوسائٹی کی ترجیحات کا تعلق ہے اگر اس میں ایسے الزام کو دیا دیا جائے جس کی پشت پر کوئی ثبوت نہ ہو تو اس صورت میں کوئی نقصان نہ ہو گا جس طرح کا نقصان اس صورت میں ہو گا کہ فحشی کا چرچا ہو جائے اور اس پر کوئی ثبوت نہ ہو۔ کیونکہ اس صورت میں کسی لوگ اس گندے جرم کے اور کتاب پر آمادہ ہو سکتے ہیں، جبکہ عام طور پر

وہ اس سے پہنچتے 'اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ نہایت ہی محنت فہم ہے اور اس کا ارتکاب نادرست ہے رہتی ہے بات کہ پاک دامن عورتوں پر اس الزام کی وجہ سے ضرورتی ہے اور اس سے معاشرے کے اندر جو بے ایمانی پھیلتی ہے اور جس طرح گمراہی کا وہ ہوتے ہیں یہ ایک عام بات ہے اور اسے ہر شریف آدمی بھی طرح سمجھتا ہے۔ غرض الزام لگانے والے (قائف) کے سر پر سزاؤں کی کھولہ ہر وقت سوچتی رہتی ہے۔ لہذا یہ کہ:

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا ۚ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

”سوائے ان لوگوں کے جو اس حرکت کے بعد تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں تو اللہ ضرور (ان کے حق میں) غفور و رحیم ہے۔“

فتنہاء کے درمیان اس اشتہاء کے بارے میں اختلاف ہے کہ آیا اس کا قطع صرف آخرت کی سزا سے ہے یعنی اس شخص سے صلت فسخ دور ہو جانے کی اور شہادت کے لیے وہ بدستور قابل رہے گا یا یہ کہ اس کی شہادت بھی توپ کے بعد قبول ہوگی۔ امام ابوہامد شافعی اس طرف گئے ہیں کہ اگر تائب ہو جائے تو اس کی شہادت قبول ہوگی کیونکہ فسخ کا حکم اٹھ چکا ہے۔ امام ابوحنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ اشتہاء صرف آخری جہنم میں ہے یعنی فسخ اٹھ جائے گا لیکن یہ شخص بدستور شہادت کے لیے قابل ہوگا۔ شبلی اور ضحاک نے بھی یہی دلیل اختیار کی ہے کہ اس کی شہادت قبول نہ کی جائے گی اگرچہ توپ کرے اس وقت تک جب تک وہ اپنے خلاف یہ اعتراف نہ کر لے کہ اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اس کے بعد اس کی شہادت قبول ہوگی۔

سرسے خیال میں شوک اور شبہی کا مذہب زیادہ بھڑے کیونکہ اس صورت میں جس شخص پر الزام لگایا گیا تھا وہ معاشرتی طور پر اس الزام سے براہ راست بری مقدمہ قرار پائے گا۔ اس طرح قذف کے تمام آثار ختم ہو جائیں گے۔ پھر کوئی یہ نہ کہے گا کہ قائف وہ ہے جس سے شک ہو کہ اس نے شہادت پیش نہ کی اور نہ کسی کے دل میں یہ برا خیال آنے کا کہ ہو سکتا ہے الزام درست ہو لیکن قائف کو شہادت و مستجاب نہ ہو سکی۔ اس طرح عذوف کی عزت بھی بحال ہو جائے گی اور قائف کا معاشرتی اعتبار بھی بچ جائے۔ بول ہو جائے گا۔ یوں اس سبابت مقدمہ کے تمام آثار ختم ہو جائیں گے۔ اب اس بات کا کوئی حوازا باقی نہ رہے ڈاکو توپ کے بعد بھی قائف کی شہادت مقبول نہ ہو جبکہ اس نے ہستان طرازی کا اعتراف بھی کر لیا ہو اور توپ کے ادریہ اصلاح بھی کر لی ہو۔

یہ تو تمام الزام زدہ کا معاملہ۔ رہا الزام مائین زوجین یعنی کوئی مرد اپنی بیوی پر زنا کا الزام لگا دے تو یہ شک صورت ہوگی۔ اس مرد سے مطالبہ کیا جائے گا کہ وہ چار گواہ لائے بیعت بڑی سختی ہوگی لہذا اشریت میں یہ فرض کر لیا گیا ہے کہ کوئی مرد اپنی بیوی پر بھوکہ الزام نہیں لگا سکتا۔ کیونکہ اس میں خود اس کی اپنی عزت اور اپنی شرافت خطرے میں ہوتی ہے۔ لہذا اشریت میں اس قسم کے الزام کے لیے ایک خاص قانون لگانا توجہ کیا گیا ہے۔

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ اَزْوَاجَهُمْ وَكُوْنُ لَهُمْ شُهَدَاءُ اِلَّا اَنْفُسُهُمْ

فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ۝ وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۝

۱۰۸

۴

”اور جو لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایک شخص کی شہادت (یہ ہے کہ وہ) چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گوئی دے کہ وہ (اپنے الزام) میں سچا ہے اور پانچویں بار کے کہ اس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ (اپنے الزام میں) جھوٹا ہو اور عورت سے سزا اس طرح نلی سختی ہے کہ وہ چار مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر شہادت دے کہ یہ شخص (اپنے الزام میں) جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ کے کہ اس بندے پر اللہ کا غضب ٹوٹے اگر وہ (اپنے الزام میں) سچا ہو۔ تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کا رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا انتقام فرماتے والا اور حکیم ہے تو (بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا)۔“

ان آیات میں حد قذف کے قانون میں مہاں بیوی کے لیے قدرے سولت پیدا کی گئی ہے اور یہ سولت مہاں بیوی کے بڑکے تعلقات کے لیے زیادہ مناسب ہے۔ مگر خاندان کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کی بیوی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے اور اس بات پر گواہ صرف وہ خود ہو تو اس صورت میں طریق کار یہ ہو گا کہ وہ چار بار قسم اٹھا کر یہ کہے گا کہ اس کا دعویٰ درست ہے یعنی الزام زنا اور پانچویں مرتبہ کے کہ اللہ کی لعنت ہو اگر میں جھوٹا ہوں۔ اور اس شہادت کو شہادت اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ ایک ہی گواہ کی زیادہ شہادیں ہیں۔ مگر خاندان نے ایسا کیا تو وہ مرد لو کہنے کا اور عورت پر حلاق ہانک واقع ہو جائے گی۔ اور اس پر حد زانیہی رجم جاری ہوگی۔ ہاں اگر عورت اپنے نوپ سے اس سزا کو صاف کرنا چاہتی ہے تو وہ سہارے شہادت کے بالتقابل چار مرتبہ علف اٹھا کر کہے کہ الزام لگاتے والا کاذب ہے اور پانچویں مرتبہ وہ علف اٹھا کر کہے کہ مجھ پر اللہ کا غضب ہو اگر میں جھوٹ ہوں۔ اس طرح اس پر سے حد ساقط ہو جائے گی۔ اور علان کے درمیان وہ اپنے خاندان سے جدا ہو جائے گی۔ اس کے بیٹے کا نسب دالہ کے ساتھ لاحق نہ ہو گا اگر وہ حاملہ ہو چکے ہیں کی نسبت ماری طرف ہوگی اور اس قسم کے بیٹے پر ولد زنا کا الزام موجب حد قذف ہو گا۔ اس پر یہ تعجب اور حیرت آئے ہے۔

وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (۱۰: ۲۴) ”تم پر اللہ کا فضل اور رحم نہ ہوتا تو یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بڑا انتقام فرماتے والا اور حکیم ہے تو (بیویوں پر الزام کا معاملہ تمہیں بڑی پیچیدگی میں ڈال دیتا)۔ میں اللہ نے بیان نہیں فرمایا کہ اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اللہ نے مجھ اس لیے

بہرہ و پاک لوگ اس سے اترتے ہیں۔ آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی بڑا شہر ہوتا لیکن اللہ نے اسے دفع کر دیا۔ اس سلسلے میں جس صحیح احادیث میں اس قانون سازی کا ثبوت نازل وارد ہے۔ امام احمد نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت فرمائی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً

وَلَا يَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا (۲۴: ۴) "نور جو لوگ پاک واپس عورتوں پر حسرت لگائیں 'پھر چار گواہ لے کر نہ آئیں' ان کو اس (۸۰) کوڑے مارو اور ان کی شہادت کبھی قبول نہ کرو۔

تو سعد ابن عبادہ رضی اللہ عنہ جو انصار کے سردار تھے نے کہا کیا یہ آیت اسی طرح نازل ہوئی ہے؟ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: اے گروہ انصار! تم نہیں سنے تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے؟ انہوں نے کہا: اے رسول خدا! اس شخص کو طاعت نہ کریں۔ یہ نہایت ہی فیور آدمی ہے۔ اس نے کبھی بھی کنواری عورت کے سوا کسی عورت سے نکاح نہیں کیا۔ اور اس نے جب کسی عورت کو حلال دیا تو کسی شخص کو جرأت نہیں ہوئی کہ اس کے ساتھ نکاح کر لے کیونکہ وہ اس کی غیرت سے ڈرتا۔ اس پر سعد نے کہا اے رسول خدا! وہ اللہ سے ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے لیکن مجھے تعجب اس پر ہے کہ میری بیوی کی ران پر ایک شخص ران رکھ دے اور مجھے اجازت نہ ہو کہ میں اسے پیچڑوں اور نہ میں اسے اپنی جگہ سے ہڈوں میں تک کہ جب تک کہ میں چار گواہ تلاش کر کے نہ لاؤں۔ خدا کی قسم جب تک میں چار گواہ لاؤں گا تو وہ اپنا کام کر کے چلا گیا ہو گا۔ کہتے ہیں کہ تمہارا ہی وقت مگر افاقہ کہ ہال میں ایسا آگیا۔ یہ اپنی لڑائی سے کام کر کے مٹا دے وقت لوٹا۔ اس نے اپنی اہلیہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا۔ اپنی آنکھوں سے اس نے دیکھا اور لپٹے کانوں سے اس نے سنا تو اس نے اس شخص کو نہ پیچڑا۔ صبح ہوتے ہی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آکر اور حاضر میں رات کو عشاء کے وقت اپنے گھر آیا۔ میں نے اپنی اہلیہ کے پاس ایک شخص کو دیکھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور لپٹے کانوں کے ساتھ سنا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی اس اطلاع کو بہت ہی ٹانڈہ فرمایا۔ آپ پر یہ بات بہت ناگوار گزری لیکن انصار اس پر جمع ہو گئے اور انہوں نے کہا: سعد ابن عبادہ نے جو کچھ کہا ہے وہ ہمارے لیے بڑی آزمائش تھی۔ لب فورت میں تک آگئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہال میں آئے۔ اے کوڑے لگائیں اور لوگوں کے اندر ان کی شہادت پیش کے لیے غیر مقبول ہو جائے۔ اس پر ہال میں امین نے کہا: خدا کی قسم مجھے امید ہے کہ اللہ اس سے نکلے کی کوئی راہ ضرور نکالے گا۔ ہال نے حضور اکرم سے کہا کہ رسول خدا! میں جانتا ہوں کہ میری اس بات سے آپ پر کسی قدر ناگوار کی حالت آگئی ہے لیکن اللہ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں۔ خدا کی قسم رسول خدا! راہ رکھ رہے تھے کہ ہال میں امین پر حد قذف ہانڈ کرنے کا حکم دیں کہ اہلک وحی آگئی۔ اور جب آپ پر وحی آئی تھی تو صحابہ کرام فوراً اچھے لیٹے تھے کہ نزول وحی شروع ہے۔ تمام صحابہ آپ سے ٹیٹھہ ہو جاتے تھے یہاں تک کہ نزول وحی کا عمل مکمل ہو جاتا۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ

”تَبَعَ شَهِدَاتِ بَالِغَهُ (۶:۲۴)“ اور ہر لوگ اپنی بیویوں پر الزام لگائیں اور ان کے پاس خود ان کے اپنے سوا دوسرے کوئی کوئلہ نہ ہوں تو میں سے ایک شخص کی شہادت (یہ ہے کہ وہ) ہر مرتبہ اللہ کی قسم کھا کر گواہی دے کہ وہ (اپنے الزام) میں سچا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سے حالت وحی دور ہوگئی تو آپؐ نے فرمایا ہاں! مبارک ہو۔ اللہ نے مجھ سے لیے آسانی پیدا کر دی ہے اور اس مشکل سے نکلنے کی راہ نکالی ہے۔ تو ہاں نے کہا میں امید کر رہا تھا کہ اللہ میرے لیے کوئی راہ نکالے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس عورت کو بچایا جائے۔ وہ آگئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات دونوں کو پڑھ کر سنائیں۔ ان کو صیحت کی اور ان کو بچایا کہ دنیا کا عذاب آخرت کی سزا سے بہت قویٰ تھا ہے تو بدل کے کما رسول اللہ اللہ کی قسم میں نے اس کے بارے میں سچ کہا ہے اور اس عورت نے جواب میں کہا۔ یہ جھوٹ کتا ہے۔ اس پر حضورؐ نے فرمایا ان دونوں کے درمیان لعن کرادو۔ تو ہاں کو کما گیا تم ہر بار شہادت دو کہ تم سچ کہتے ہو۔ جب پانچویں بار شہادت دینے لگا تو اسے کما گیا: اللہ سے اردو دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بڑا ہے۔ اور یہ شہادت جو فریقِ خلاف پر سزا دلہا کرتے وہی ہے 'مجھ سے لیے سوچ عذاب ہوگی۔ تو ہاں نے کما خدا کی قسم اس کے بارے میں مجھے اللہ ہرگز عذاب نہیں دے گا۔ جس طرح اس نے مجھے کوڑوں کی سزا نہیں دی تو پانچویں مرتبہ ہاں نے شہادت دی کہ اگر وہ جھوٹا ہے تو اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ اس کے بعد عورت سے کما گیا کہ تم ہر بار شہادتیں دو کہ وہ جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ اس سے کما گیا خدا سے اردو اور دنیا کا عذاب آخرت کے عذاب سے بہت ہی بڑا ہے اور یہ پانچویں بار عذاب کو دلہا کرتے وہی ہے اور یہ تم پر عذاب کو دلہا کرتے وہی۔ وہ چاہے دج کے لیے جھجکی اور ارادہ کر لیا کہ اعتراف کرے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں اپنی قوم کو شرمندہ نہیں کروں گی۔ چنانچہ اس نے پانچویں مرتبہ شہادت دی کہ اس پر اللہ کا عذاب ہو گا۔ اگر وہ سچا ہو۔ رسول اللہؐ نے دونوں کے درمیان تفریق کر دی اور یہ فیصلہ کیا کہ اس کے بچے کو باپ کی طرف منسوب نہ کیا جائے گا۔ نہ اس کے بچے پر حسرت لگائی جائے گی۔ جس نے اس کے بچے کو ولد الزنا کہا اس پر حد جاری ہوگی۔ یہ بھی حکم دیا کہ اس عورت کے لیے خانہ کے اندر رہائش کی جگہ فراہم کرنا لازم نہ ہوگا نہ خوراک لازم ہوگی۔ کیونکہ ان دونوں کے درمیان بغیر ظالم کے تفریق کر دی گئی ہے۔ اور حضورؐ نے فرمایا کہ اگر اس کا بچہ قدرے سرخ بالوں والا دے چوڑا والا اور بلی ٹانگوں والا ہو تو وہ ہاں کا بچہ ہو گا اور اگر گندم گوں رنگ بھیدر بالوں والا 'سولے امعاء والا' سوئی چڑیلوں والا ہو 'مجھ سے ہونے چوڑا والا ہو تو پھر یہ اس شخص کا بچہ ہو گا جس کے ساتھ وہ بنام ہوئی۔ تو جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو وہ گدے بھیدر بالوں والا 'سولے امعاء والا اور سوئی ٹانگوں والا اور مجھ سے ہونے چوڑا والا تھا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ایمان نہ ہو تو تم میں اس عورت کے ساتھ دیکھ لیتا۔ یہ قانون لعن قاتلہ پر ایک عملی ضرورت کے تحت نازل ہوا۔ اس نے مسلمانوں کے لیے درپیش ایک مشکل مسئلے کو حل کر دیا۔ یہ مسئلہ اس قدر مشکل تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا کوئی حل نہ نظر نہ آتا تھا۔ جیسا کہ روایت بخاری میں آتا ہے۔ آپؐ نے ہاں ان امید سے کما کہ یا تو کو لاؤ اور یا تمہاری بیٹی پر حد جاری ہوگی۔ اور ہاں یہی کہتے رہے کہ حضورؐ ایک شخص دیکھے کہ اس کی بیوی پر ایک شخص چڑھا ہوا ہے کیا وہ جانے گا کہ کوئلہ تلاش کرے۔ میں سولی ملے کرے والا یہ سولی کر سکا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہ تھا کہ حد تلف کے عام قانون کے بعد اس قسم کا

مسئلہ پیدا ہو گا تو یہ انتشاء اللہ ہے پہلے کیوں نہ نازل کر دی ہو کیوں اللہ تعالیٰ نے ایسی مشکل پیدا ہونے دی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتا تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے تشریح کے لیے یہ حکمت وضع کی تھی کہ قانون اس وقت نازل ہو جب لوگوں کے اندر اس کی ضرورت کا احساس پیدا ہو جائے تاکہ لوگ اسے نہایت ہی بے تابی کے ساتھ قبول کریں۔ اور ان کو اس قانون کے اندر پائے جانے والی حکمت کا بھی طرح علم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد یہ تبصرہ آیا۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ (۱۰: ۲۴) ”مگر اللہ کا فضل و رحمت نہ ہوتی اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ بہت ہی انصاف کرنے والا اور رحم ہے تو...“ اب ار اس واقعہ پر غور کیجئے۔ دیکھئے کہ اسلام کس طرح کام کر رہا تھا اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کس طرح کام کر رہی تھی اور کس قدر مؤثر تھی اور اس قرآن کے ارشے کس طرح ایک بالکل نئی سوسائٹی کو خیر کیا جا رہا تھا۔ اسلام نے مردوں میں خیر و غیر قوم کی کس طرح تربیت کر دی تھی۔ کس طرح ان کو بدل کر رکھ دیا۔ یہ لوگ اس قدر غیور اور جذباتی تھے کہ قانون حد قذف ہل ہو گیا۔ ان جذباتی لوگوں کے لیے یہ نہایت ہی مشکل قانون ہے وہ مشتعل ہوتے ہی عظیم سے عظیم کام کر گزرتے والے تھے۔ ان پر یہ نہایت ہی شائق مقرر تھا۔ اس قدر شائق کہ حضرت سعد بن عبادہ رسول اللہؐ سے پوچھتے ہیں کہ آیا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قانون اسی طرح نازل ہوا ہے۔ وہ سوالیہ کرتے ہیں لیکن ان کو معلوم ہے کہ قانون تو نازل ہو گیا ہے۔ اس سوال سے دراصل وہ اس مشکل کا احساس کرتے ہیں کہ اگر یہ صورت حالات ان کے اپنے گھر میں پیش آ جائے تو وہ اسے کس طرح برداشت کریں گے۔ وہ اس غلط حقیقت کا اعتبار یوں کرتے ہیں کہ رسول خداؐ میں جانتا ہوں کہ یہ حق ہے اور یہ اللہ کی جانب سے ہے لیکن مجھے اس بات پر تعجب ہوتا ہے کہ اگر میں ایک شخص کو دیکھوں کہ اس نے (معاذ اللہ) کی زبان کے ساتھ زبان ملا دی ہے اور مجھے یہ پہاڑ نہ ہو کہ اسے پریشان کر دیں یا اسے اپنی جگہ سے ہٹاؤں جب تک میں چار گولہ نہ لاؤں۔ خدا کی قسم میں چار گولہ لاؤں گا مگر اس نے اپنا کام پورا کر لیا ہو گا۔

یہ تو خاصہ حد عبادہ کا انکشافاتی خیال اور سوچ۔ لیکن ایک حتمی شخص اپنے قانون اور اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہے کہ اس کی ہڈی کے ساتھ یہ بدکاری ہو رہی ہے اور وہ رک گیا ہے بلکہ قرآن نے اسے روک دیا ہے۔ یہ شخص اپنے جذبات ’ہندہ‘ انتقام ’نہت‘ عربی غیرت اور خون کے اندر پیدا ہونے والے فوری جوش اور انصاف کی ناقابل کنٹرول حرکت کو قابو میں لاتا ہے۔ اپنے لوہے قابل شکست کنٹرول کرتا ہے جس کا کوئی عربی معاشرے میں تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بے بس ہو کر آتا ہے اور رسول اللہؐ کے حکم کا انتظار کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے لیے یہ مسئلہ نہایت ہی شائق مقرر رہا ہے لیکن قرآن کریم نے ان لوگوں کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ یہ شخص جذبات سے اس طرح ان کو چوری طرح کنٹرول کرتا ہے تاکہ حکم دہی ہو جو اللہ کی طرف سے آئے۔ اس کے عرص میں اور اس کی اہمیت کے تمام معاملات میں۔

یہ تربیت کیسے ممکن ہوئی؟ اس طرح ہوتی کہ ان کو یہ چار باتیں تھا کہ اللہ ان کے ساتھ ہے اور یہ کہ وہ لوگ اللہ کی طرف سے اور حکمت میں ہیں۔ اللہ ان کی رعایت کرتا ہے اور ان کو ایسی معیت میں نہیں ڈالتا وہ برداشت نہ کر سکیں اور یہ کہ اللہ ان کو ایسی مشکلات میں نہیں چھوڑتا کہ وہ ان کے لیے ناقابل برداشت ہوں۔ اللہ کبھی بھی انسانوں پر حکم

میں کرتا۔ یہ لوگ بیٹھ اللہ کے زیر سایہ رہتے تھے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے رحم و کرم کی نعمتیں سانس لے رہے تھے۔ وہ ہر وقت اللہ کی طرف اس طرح دیکھ رہے تھے جس طرح ایک بچہ اپنے دُرُجیم و کَریم باپ کی طرف دیکھتا ہے۔ ہاں ان ایسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے اور کانوں سے سن رہے ہیں۔ یہ اکیلا ہے وہ رسول اللہ سے شکایت کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانون میں کوئی صورت ماسوائے نفاق و حد قذف کے اور نہیں پاتے۔ حضور لعلان بھی کر دیتے ہیں کہ شہادت یا حد ہے اور تصدیق دینے پر ہے لیکن ہاں ان ایسے کو یقین ہے کہ اللہ اسے ایسے حالات میں ہے سدا میں چھوڑنے کا جبکہ وہ بے گناہ ہے۔ چنانچہ اللہ کی طرف سے یہ استثناء آجاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ان ایسے کو خوشخبری دیتے ہیں اور وہ اپنے اس اطمینان کو بھر دیتے ہیں کہ مجھے رب عزوجل سے یہی امید تھی۔ ان لوگوں کو پورا پورا اطمینان تھا کہ وہ اللہ کی گهرائی میں ہیں اور اللہ دیکھ رہا ہے اور یہ کہ وہ خود اپنے اہلکار میں چھوڑ نہیں دیئے گئے کہ معاملات کو خود دے کس۔ وہ تو اللہ کے سامنے اس کے دربار میں ہیں۔ یہ ہے حقیقی ایمان 'اصحٰت اور حسیم و رضا۔ جو اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔

--- (۱۰:۱) ---

اب بیان کلام حد قذف کے قانون کے درمیان سے آگے بڑھتا ہے اور جرم قذف کے گنہگاروں کی ایک اور محکمہ دکھائی جاتی ہے۔ اس کا حقیقی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہے۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اس میں داغ پر گئی ہوئی ہے۔ حضور اکرم اللہ کے کرم ترین بندے ہیں۔ پھر اس واقعہ میں حضرت صدیق اکی عزت بھی داغ پر گئی ہوئی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں میں سے کرم ترین انسان ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے ساتھی موفان ابن قیس کی عزت کا بھی مسئلہ ہے۔ حضور اکرم خود شہادت دیتے ہیں کہ موفان کے بارے میں آپ مہکائی کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ یہ واقعہ ایسا ہے جس میں حد کے لعل اسلام ایک ماہ تک بے حد پہنچائی میں جھکا رہے۔

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُم لِّإِخْلَافِ أَمْرٍ مِّنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ لَوْ لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۖ وَقَالُوا هَذَا إِفْكٌ مُّبِينٌ ۖ لَوْ لَا جَاءُوا عَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۖ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكَافِرُونَ ۖ وَكَوَلَا قَضَىٰ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۖ إِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِأَلْسِنَتِكُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّئًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ۖ وَكَوَلَا

لَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَّكِلَ بِهَذَا السُّبْحَنِكَ هَذَا بُهْتَانٌ عَظِيمٌ ۝ اللَّهُ يَعْلَمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِمِثْلِهِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ۝ وَتَبَيَّنَ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ ۝ وَاللَّهُ عَلَيْهِ حِكْمٌ تَزَانٌ ۝ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشْفَعَهُ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۝ وَكُلُوا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ ۝ يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَلَهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ۝ وَكُلُوا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا ذَكَرْ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا ۝ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ ۝ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ۝ وَلَا يَأْتِلْ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۝ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۝ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۝ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝ إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لَأُولُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۝ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ يَوْمَ يُوَفِّيهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ۝

۲ اَلْحَيْثُكَ لِلْخَبِيرِينَ وَالْحَيْثُكَ لِلْخَبِيرَاتِ وَالطَّبِئُكَ لِلطَّبِئِينَ وَالطَّبِئُونَ لِلطَّبِئَاتِ ۝ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ ۝ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ ۝ وَرِشْقٌ كَرِيمٌ ۝

۹ ”جو لوگ یہ بہتان مکر لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹوکہ ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شرم سمجھو کہ یہ بھی تمہارے لیے غری ہے جس نے اس میں بھٹا صبر کیا اس نے اگلی گناہ سمجھا اور جس شخص نے اس کی امر و نہی کا براہ راست نہ لیا اس کے لیے تو وہ اب عظیم ہے۔ جس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا اس وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں نے اپنے آپ سے ایک گمان کیا تو کیوں نہ کہ دیکر یہ صریح بہتان ہے؟ وہ لوگ (اپنے انہم کے

ساتھ گئی۔ دلہن پر جب مہینے کے قریب تھے تو ایک منزل پر رات کے وقت رسول اللہؐ نے پڑاؤ کیا اور بھی رات کا کچھ حصہ باقی تھا کہ کوچ کی تیاری شروع ہو گئی۔ میں اٹھ کر ریلج عاصت کے لیے گئی اور جب پہنچ گئی تو قیام گاہ کے قریب پہنچ کر مجھے محسوس ہوا کہ میرے گئے کارکنیں ٹوٹ کر گر پڑا ہے۔ میں اسے حاش کرنے میں لگ گئی اور اسے میں کاٹتے روانہ ہو گیا۔ تاہم یہ تھا کہ میں کوچ کے وقت اپنے ہودج میں بیٹھ جاتی تھی اور چار آدمی اٹھار کوٹھ پر رکھ دیتے تھے۔ ہم عورتیں اس وقت لڑائی کی کے سبب بہت بھی پہلکی تھیں۔ میرا ہودھ اٹھاتے وقت لوگوں کو یہ محسوس ہی نہ ہوا کہ میں اس میں نہیں ہوں۔ وہ بے خبری میں خالی ہودھ کوٹھ پر اٹھار روانہ ہو گئے۔ میں جب مارے کے ریلج تو وہاں کوئی نہ تھا۔ آخر اپنی چادر کو زور دیاں ہی لپیٹ گئی اور دل میں سوچ لیا کہ آگے جا کر جب یہ لوگ مجھے نہ پائیں گے تو خود ہی احمق بنے ہوئے آجائیں گے۔ اس حالت میں مجھے نیند آئی۔ صبح کے وقت صفوں میں متصل صفی اس جگہ سے گزرے جہاں میں سو رہی تھی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی پہچان گئے کیونکہ پر دے کا حکم آنے سے پہلے وہ مجھے بار بار دیکھتے تھے۔ (یہ شخص بدری مکانوں میں سے تھے اور انہیں صبح و رات سوئے کی عادت تھی اس لیے یہ بھی فکرت گاہ میں کبیں پر سے سوئے رہ گئے اور اٹھ کر مہینے چلے جا رہے تھے) مجھے دیکھ کر انہوں نے کوٹھ روک لیا اور بے ساختہ زبان سے لگا انا اللہ وانا علیہ راعون۔ رسول اللہؐ کی پیروی میں رہ گئیں۔ اس آواز سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے اٹھ کر فوراً اپنے منہ پر چادر ڈال لی۔ انہوں نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ لاکر اپنا کوٹھ میرے سامنے ٹھار دیا اور ایک طرف بہت کرکھڑے ہو گئے۔ میں کوٹھ پر سوار ہو گئی اور وہ کھیل پکڑ کر روانہ ہو گئے۔ وہ پہرے کے قریب ہم نے فکرت کو چالیا کہ جب وہ اپنی جگہ پر جا کر نصیرا ہی تھا اور فکرت والوں کو بھی یہ پتہ نہ چاہا تھا کہ میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں۔ اس پر بتان اٹھانے والوں نے بتان اٹھا دیتے اور ان سب میں پیش پیش مہد لٹھ لٹی تھا۔ مگر میں اس سے بے خبر تھی کہ مجھ پر کیا باتیں ہیں رہی ہیں۔ مہینہ پہنچ کر میں بتاد ہو گئی اور ایک مہینے کے قریب چنگ پر پڑی ہی۔ شرمیں اس بہتان کی نہیں اڑ رہی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں تک یہ بات پہنچ چکی تھی۔ مجھے کچھ پتہ نہ تھا۔ جیتے ہوئے مجھے کھٹکتی تھی وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ توجہ میری طرف نہ تھی جو ہماری کے زمانے میں ہوا کرتی۔ آپؐ شرمیں آتے تو کھرد والوں سے یہ سچاچہ کہہ روہ جانتے کہ

کیفَ نیکم ہمیں ہیں یہ۔“ خود مجھ سے کوئی کلام نہ کرتے۔ اس سے مجھے شبہ ہوا کہ کوئی بات ہے ضرور۔ آخر آپؐ سے اجازت لے کر میں ماں کے گھر چلی گئی تاکہ وہ میری حار دلاری بھی طرح کر سکیں۔

ایک روز رات کے وقت حاجت کے لیے میں مہینے سے باہر گئی۔ اس وقت تک ہمارے گھروں میں بیت اللہؑ نہیں ہوتے تھے۔ اور ہم لوگ جنگل میں جا کر سوتے تھے۔ میرے ساتھ مسخ لٹھ لٹھ کی ماں تھیں جو میرے والدہ کی والدہ زاد بہن تھیں۔ رات میں اسے گھر لگتی۔ یہ بہت مسخ لٹھ لٹھ کی زبان سے لگا عادت ہو مسخ۔ میں نے کہا بھیجی ماں ہو جو بیٹے کو کوستی ہو اور چنانچہ وہ جس نے بدری میں حصہ لیا ہو۔ انہوں نے کہا ”بھئی تجھے کیا معلوم کہ وہ کیا باتیں کرتا ہے۔“ پھر انہوں نے سارا واقعہ بتایا کہ افراتفر ہو دانا لوگ میرے متعلق کیا باتیں اڑا رہے ہیں۔ میں گھر گئی اور رات بھر رو کر کائی۔ میرے پیچھے رسول اللہؐ نے حضرت علیؑ کو اور امامہؑ کو زیدؑ کو بلایا اور ان سے مشورہ طلب کیا۔ امامہؑ نے میرے حق میں کچھ خیر کہا اور عرض کیا ”یا رسول اللہؐ کھانا فی کے سوا آپؐ کی پیروی میں کوئی چیز ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ سب کچھ کذب اور باتیں ہے

جو اڑایا جا رہا ہے۔ رہے حضرت علیؓ تو جنہوں نے کہا یا رسول اللہؐ حضور تو ہی کی نہیں ہے۔ آپ اس کی جگہ دوسری بیوی کر سکتے ہیں اور جنتیں کرنا چاہیں تو خدا سے گزر کر لوبازی کا بلا کر حالات دریافت کر لیں۔ چنانچہ خدا بھلا کر بلایا گیا اور ہر چہ کچھ کی گئی۔ اس نے کہا اس لڑکی کا قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھٹکا ہے میں نے ان میں کوئی برائی نہیں دیکھی جس پر حرف رکھا جائے۔ اس انصاف کے کہ میں آگاہ نہ کر کسی کام کو جانتی ہوں اور کہ جانتی ہوں کہ بی بی زہراؓ آئے گا خیال رکھا مگر وہ سو جاتی ہیں اور بکری آکر آکا کھا چلی ہے۔ اسی روز رسول اللہؐ نے خلیفہ فریدہ ”مسلمانو! کوٹن ہے جو اس شخص کے حملوں سے میری عزت بچائے جس نے میرے گھر والوں پر الزام لگا کر مجھے اذیت پہنچانے کی حد کر دی ہے۔ بخدا کہ تو میں نے اپنی بیوی میں کوئی برائی دیکھی ہے اور نہ اس شخص میں جس کے حلقے قسمت لٹائی جا رہی ہے۔ وہ تو مجھ کی میری غیر موجودگی میں میرے گھر آیا بھی نہیں۔ اس پر اسید بن حنظلہ (بعض روایات میں سعد بن حوا) نے اللہ کریمؐ ”یا رسول اللہؐ اگر وہ ہمارے قبیحہ کا آدمی ہے تو ہم اس کی گردن مار دیں گے اور اگر ہمارے بھائی غرضیوں میں سے ہے تو بھی آپ حکم میں ہم قہیل کے لیے حاضر ہیں۔“ یہ سن کر سعد بن حوا وہ دیکھ کر خورج اللہ کریمؐ ہوئے اور کہنے لگے ”بھوت کہتے ہو تم ہرگز اسے نہیں مانتے۔ تم اس کی گردن مارنے کا حکم اس لیے رہے ہو کہ وہ قرآن میں سے ہے۔ اگر وہ ہمارے قبیحہ کا آدمی ہو تو تم بھی نہ کہتے“ کہہ کر اس کی گردن مار دی گئی۔ اسید بن حنظلہ نے جواب میں کہا ”تم منافق ہو اس لیے منافقوں کی حمایت کرتے ہو۔“ اس پر مسجد نبویؐ میں ہنگامہ برپا ہو گیا حالانکہ رسول اللہؐ صبر پر تحریف رکھتے تھے۔ قرآن کا کوس اور خورج مسجد میں ہی ٹپکنے پر رسول اللہؐ نے ان کو قہلنے کیا اور پھر میرے اتر آئے۔

اس ہفتا کی انہوں نے کم و بیش ایک مہینے تک شرمیں اذیتی رہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت اذیت میں دکھاتے۔ میں روٹی دیتی۔ میرے والدین اختیاری پڑھنا اور رنج و غم میں دکھاتے۔ آخر کار ایک روز حضور ﷺ لائے اور میرے پاس بیٹھے۔ اس پوری مدت میں وہ بھی میرے پاس نہ بیٹھے تھے۔ حضرت ابوبکرؓ اور ام رومانؓ نے محسوس کیا کہ آج کوئی فیصلہ کن بات ہونے والی ہے اس لیے وہ دونوں بھی میرے پاس آکر بیٹھ گئے۔ حضورؐ نے فرمایا عائشہؓ مجھے سہارے حلقے پر خربزنی ہے۔ اگر تم بے گناہ ہو تو امید ہے کہ اللہ تمہاری برکت کا ہر کر دے گا اور اگر واقعی تم گناہ میں مبتلا ہوئی ہو تو اللہ سے توبہ کر لو اور سناں مانگو۔ بندہ جب اپنے گناہ کا معترف ہو کر توبہ کرتا ہے تو اللہ صاف کر دیتا ہے۔ یہ باتیں سن کر میرے آسوخ ٹپک ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے عرض کیا کہ آپ رسول اللہؐ کو جواب دیں۔ انہوں نے فرمایا جی جی میری جگہ میں نہیں آتا کہ کیا کہوں۔ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ ہی کہیں۔ انہوں نے بھی کہا میں جبران ہوں کہ کیا کہوں۔ اس پر میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے کانوں میں ایک بات پڑ گئی ہے اور دلوں میں جینہ بکلی ہے۔ اب اگر میں کہوں کہ میں بے گناہ ہوں اور اللہ گواہ ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ لوگ نہ مانیں گے۔ اور اگر خرافہ خواہ لہی بات کا اعتراف کروں جو میں نے نہیں کی اور اللہ جانتا ہے کہ نہیں کی تو آپ لوگ مان لیں گے۔ میں نے اس وقت حضرت یعقوبؓ کا حکم یاد کرنے کی کوشش کی مگر یاد نہ آیا۔ آخر میں نے کہا ”اس حالت میں میرے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ میں وہی بات کہوں جو حضرت یوسفؑ کے والد نے کہی تھی فصیحاً ”جھٹیل“ ہے کہ کہیں لیٹ گئی اور دوسری طرف کروٹ لے لی۔ میں اس وقت اپنے دل میں کہہ رہی تھی کہ اللہ میری بے گناہی سے واقف ہے وہ ضرور حقیقت کھول دے گا۔ اگرچہ یہ بات تو میرے دہم و گمن میں بھی نہ تھی کہ میرے حق میں وہی غائب ہوگی جو قیامت تک پڑ چکی جائے

اس پریشان کن صورت حالت کے سامنے انسان بڑھال ہو کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ایک الٹا دکھ واقعہ تھا۔ آپ دیکھ رہے تھے کہ آپ کی زوجہ محترمہ کے لیے یہ صورت حالات کاٹ کھانے والی ہے جبکہ وہ نہایت ہی دینی مسائل اور کم عمر ہے۔ ان کی عمر کا پانچ سو لہوئیں سال تھا۔ یہ نہایت ہی حساس عمر ہوتی ہے اور زوجین کے درمیان نہایت ہی گہری محبت کا دور ہوتا ہے۔

یہ کم عمری کی بے گناہ ہے۔ اس کا خمیر صاف ہے۔ اس کے خیالات پاکیزہ ہیں لیکن اس پر یہ اہرام بزرگ ترین اور حساس ترین معاملے میں لگایا جا رہا ہے۔ اس کی شرافت واؤ پر مبنی ہے۔ یہ صدیق کی بیٹی ہے اور وہ نہایت ہی پاکیزہ اور لافریض مقام پر زندگی بسر کر رہی ہے۔ اس کی افات کو پیشکش کیا جا رہا ہے۔ وہ حضرت عمر بن عبد اللہ سرحدی ہاشمیؓ کی بیوی ہے اور اس کی وفاداری کو مشکوک بنایا جا رہا ہے یہ ایک عظیم نظیر کی محبوب ترین بیوی ہے لیکن اس بھاری کے اس رشتہ محبت کے ٹوٹنے کا خطرہ ہے بلکہ اس کے لٹکان کو خطرہ لاحق ہے۔ جبکہ اس نے پرورش ہی لٹکان کے مرکز میں پائی ہے۔ جب سے اس کی آنکھ کھلی ہے اس نے لٹکان ہی لٹکان دیکھا ہے اور پھر وہ بھی آخر اہرام کی زوجہ ہے۔

اس پر اہرام لگایا گیا ہے۔ کس قدر عظیم اہرام جس سے وہ بری القہم اور بے خبر ہے۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے اور کیا شہادت لائے کہ وہ پاک دامن ہے۔ بس صرف اللہ سے امید ہے۔ وہ امید کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حقیقت کو خوب میں دیکھ لیں گے کہ وہ اس اہرام سے بالکل بری القہم ہے۔ جیسے خوب ہے کہ نہیں آتا اور وہی ہے کہ بند ہو گئی ہے۔ اس میں بھی اللہ کی حکمت تھی۔ ہر ایک ماہر مکرر دیکھا ہے اور یہ بھاری اس عذاب عظیم میں ٹوٹے کھارہی ہے۔

اس کی حالت اس وقت ڈرگوں ہو جاتی ہے جب وہ ام صغ سے پرے حالات میں ملتی ہے۔ وہ بیماری میں مبتلا ہے اور اس کی جان خطرے میں ہے۔ وہ نہایت ہی کرب سے مل کر کبھی ہے سبحان اللہ کیا لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں؟ ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ وہ نہایت ہی کرب سے ہی بچتی ہیں کہ میرے باپ کو بھی اس کاظم ہو گیا ہے تو میں کتنی ہیں ہاں؟ تو وہ ہی بچتی ہیں کہ کیا رسول اللہ کو بھی اس کاظم ہو گیا ہے؟ تو میں کتنی ہیں؟ ہاں۔ اور پھر اس پر وہ وقت آتا ہے کہ اللہ کا نامی جس پر وہ ایمان لاتی ہے اور جو آپ کا خاتمہ ہے جس کے ساتھ اسے شریعت محبت ہے۔ رسول اللہؐ خود اس سے یوں خطاب ہوتے ہیں۔ لیکن تم کہ تمہارے بارے میں یہ باتیں پچھتی ہیں۔ اگر تم پاک دامن ہو تو خود اللہ جلد ہی تمہاری پائی جان کر دے گا۔ اور اگر تم سے کوئی گناہ ہو گیا ہے تو اللہ سے توبہ کر لو اور مغفرت طلب کر دو کیونکہ بندہ جب اپنے گناہ کا اعتراف کر لیتا ہے اور پھر توبہ کر لیتا ہے تو اللہ اسے معاف کر دیتا ہے۔ اس کام سے وہ کوئی طرح جان بچتی ہے کہ حضور اکرمؐ بھی اس کے بارے میں شک میں جھکے ہیں۔ ان کو یقین نہیں ہے کہ آپ بے گناہ ہیں۔ آپ پر جو اہرام لگ چکا ہے اس کے بارے میں آپ فیصلہ بھی نہیں فرماتے۔ رب کریم کی طرف سے بھی وہی بندہ ہے۔ اللہ کی طرف سے بھی براہوت نہیں آ رہی ہے جس کا اسے خوب یقین ہے کہ وہ بری القہم ہے۔ لیکن بھاری کے پاس کیا ثبوت ہے کہ وہ پیش کرے۔ رات اور دن ایسے ہی گزر رہے ہیں اور اس عظیم عذاب میں بھی وہ طرہ سے حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بھری محبت ہے۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ کے وفادار ساتھی نہایت ہی حساس اور پاک عس کی حالت میں ہیں کہ یہ غم ہر

وقت انہیں کاٹ کر رہا ہے ان کی عزت پر حملہ ہو چکا ہے۔ ان کی محبوب بیٹی نور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی۔ یاد رہے کہ حضرت عمرؓ آپ کے وہ ساتھی ہیں جن پر انہیں پورا یقین و اطمینان ہے۔ دوست کے ساتھ ساتھ وہ اس کے نبی ہیں جن پر وہ ایمان دے چکے ہیں۔ وہ آپ کی ہر بات کی تصدیق کرنے والے ہیں۔ وہ تو آپ کے بارے میں کسی خارجی دلیل کے طلبکار ہی نہیں ہیں۔ ان کی باتوں سے ان کے دل کا درد ختم ہو رہا ہے لیکن وہ صبر کرتے ہیں۔ درد پر قابو پاتے ہیں اور اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں خدایا قسم وہ درجائیت میں بھی ہم پر یہ اثرام نہیں لگا۔ کیا اسلام میں ہم اس پر راضی ہوں گے۔ یہ وہ بات ہے جس میں سخت جھگی بھٹی ہوئی ہے یہاں تک کہ ان کی بیٹی ہو چکی ہے سخت عذاب میں گرفتار ہے۔ وہ درخواست کرتی ہے کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب دے تو صدیق کہتے ہیں خدایا قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں۔

اس زمانہ زوجہ صدیقؓ وہ اپنی زخم خوردہ بیٹی کو ہر قسم کی تسلی دیتی ہے۔ اس کی ہمارے بیٹی اس قدر روتی ہے کہ شاید اس کا کلیجہ نکل آئے۔ وہ کہتی ہے بیٹی ارا اپنے لوہے رحم کرو۔ خدایا قسم جب بھی کوئی خوبصورت عورت کسی مرد کو محبوب ہوتی ہے اور اس کی سوسنیں ہوتی ہیں تو انہوں نے اس پر طرح طرح کے اثرام لگائے ہیں۔ لیکن ان کی یہ تسلیاں اس وقت کا دور ہو جاتی ہیں جب عائشہؓ والدہ سے کہتی ہیں کہ تم میری طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دو۔ تو وہ بھی یہی کہتی ہیں جو اس کے خاندان نے چاہا کہ خدایا قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا بات کر سکتی ہوں۔

اور وہ مسلم اپنا زور بچاؤ کی بجائے محبت پوزیشن میں ہے۔ اس پر اپنے نبی کی بیوی کے ساتھ برائی کا اثرام ہے؟ اسلام کے ہوتے ہوئے یہ عقیم اثرام۔ اس کی دیانت و امانت اس کا شرف اور اس کی حیثیت داؤ پر لگی ہے۔ بلکہ اس کا اسلام خطرے میں ہے۔ جب وہ اس اثرام کے بارے میں سنتا ہے تو بے ساختہ کہتا ہے کہ خدایا قسم میں نے تو کسی عورت کے کام سے کو بھی لگا نہیں کیا۔ وہ تو اس گناہ کے قصور سے بھی پاک ہے۔ بھروسہ سنا ہے کہ حسان بن علیؓ اس کے بارے میں غائب تھا لگتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ گوار کے لیک ہی وار سے اس کا سرا اڑا دے مگر دور رک جانا چاہیے کہ وہ مسلمان اور لیک مومن ہے اور مومن پر گوار اٹھا حرام ہے۔ اس پر جو گزر رہی ہے وہ اس کی برداشت سے زیادہ ہے وہ تو بے قابو ہوا چاہتا ہے۔

پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ کے رسول ہیں۔ آپ بنی ہاشم کے ہاشم و جد لاغ ہیں۔ آپ کے گھرانے پر حملہ ہوا ہے۔ گھرانے میں سے بھی عائشہؓ پر؟ آپ کے گھر پر اور آپ کی محبوب ترین بیوی پر۔ کوئی فحش عرب اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ لیک ماہ گزر گیا ہے۔ عید کے لوگ چہ بیگو بنائیں کر رہے ہیں۔ لیکن آپ برداشت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی سب یکہ دیکھ رہا ہے لیکن اس کی حکمت کا تقاضا ہے کہ ایک ماہ گزر جائے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہیں۔ ان کو بھی لیک انسان کی طرح درد اور دکھ محسوس ہوتا ہے۔ ان کا دل بھی دکھا ہوا ہے۔ آپ بھی وضعت محسوس کرتے ہیں کیونکہ اللہ کا دور جو ہر معاملے میں آپ کے دل کو پیش رو روشن کر دیتا ہے اور راست صاف کر دیتا ہے اس میں دیر ہو رہی ہے۔ اگرچہ آپ کی بیوی کی برداشت کے قرائن موجود تھے۔ مگر انسان کا دل ہر معاملہ تک کا حل ہوتا ہے۔ صرف قرائن سے کس اطمینان نصیب نہیں ہوتا جبکہ عید کی پوری بستی اس آگ میں جل رہی ہے۔ آپ کے دل میں بھی اپنی محبوب بیوی کے بارے میں شک گزرتا ہے۔ آپ اس شک کو دل سے دور نہیں کر سکتے۔ ہر حال آپ بھی انسان

اور بشریں۔ انسانوں کی طرح آپ بھی حشر ہوتے ہیں۔ آپ خاندان ہیں لیکن یہی کے پاس نہیں جانتے تھے اور جب کسی انسان کے دل میں شک کا بیج پڑ جاتا ہے اور وہ مستحق دس میں چھ جاتا ہے تو یہ شک پھر دہلیش قطعی اور فیصلہ کن واقعہ بنی سے نکل سکتا ہے۔

آپؐ کے دل پر یہ بوجہ طاری ہو جاتا ہے۔ آپؐ اپنے محبوب امام ابن زید جو آپؐ گوشت محبوب اور آپؐ کے دل کے قریب تھے۔ آپؐ اپنے داماد اور چچا زاد علیؑ بن ابی طالب کو بھی بلاتے ہیں۔ ان کے ساتھ بھی آپؐ مشورہ کرتے ہیں۔ جہاں تک حضرت علیؑ کا تعلق ہے آپؐ تو حضورؐ کے صحبت میں سے ہیں۔ اس وجہ سے بھی ان کے جذبات بہت جیز ہیں۔ پھر حضور اکرمؐ میں کرب اور رنج اور لذت کو جمیل رہے ہیں وہ بھی حضرت علیؑ پر بارگاہی ہے۔ کیونکہ آپؐ چچا زاد ہیں۔ آپؐ مشورہ دیتے ہیں کہ اللہ نے آپؐ کو کوئی نفعی نہیں کی ہے لیکن حضورؐ کے دلی اطمینان کے لیے یہ بھی فرماتے ہیں کہ آپؐ حضرت عائشہؓ کے بارے میں لڑکی سے بچھیں، خدہ منگر لڑکی سے۔

جہاں تک امام کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کی یہی کی کس قدر محبت ہے اور آپؐ ایک عرصہ سے اپنی ایسے سے جدا ہیں تو وہ صاف صاف کہتے ہیں کہ ام المومنین پاک و صاف ہیں اور جو لوگ انہیں لگاتے ہیں وہ جھوٹے ہیں۔

رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس انسانی پریشانی اور اس انسانی قلق میں حضرت امام اور لڑکی کی باتوں اور شہادت سے حوصلہ پاتے ہیں۔ اور آپؐ لوگوں کو مسجد میں جا کر ان کے سامنے یہ معاملہ رکھ دیتے ہیں۔ اس موقع پر آپؐ نے فرمایا: ”مذکور۔ جو جن لوگوں سے مجھے جنوں نے ان کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ ان کی یہی پھر اہرام بگایا ہے اور مسلمانوں میں سے ایک فاضل اور شریف شخص یہ اہرام لٹا دیا ہے۔ ایسا شخص جس کے بارے میں کوئی بری بات نہیں جانتا۔“ اس موقع پر اوس اور خزرج کے درمیان کشیدگی پیدا ہو جاتی ہے حالانکہ وہ مسجد رسولؐ میں تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود موجود تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس عجیب و غریب وقت میں مسلمانوں پر کیسے خوفناک سامنے نظر آ رہے تھے اور مدینہ کی لگائیں تھیں۔ خود قیادت کا تقدس و وقار لگا ہوا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی یہیں تھی اور جو روشنی (وحی) ایسے حالات میں رامت دکھائی رہتی تھی وہ بھی بند تھی۔ ایسے حالات میں حضورؐ عائشہؓ کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ لوگ کیا کہتے ہیں اور آپؐ سے بیان لیتے ہیں۔ متصل بیان۔

جب یہ مصائب اس طرح اپنی احکام کو پہنچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ رسول اللہؐ پر اور مسلمانوں پر رحم فرماتے ہیں۔ قرآن مجید نازل ہوتا ہے اور عائشہ صدیقہؓ کی راءت کا اعلان ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گمراہی کے معافی میں کام لینی آ جاتا ہے اور ان منافقین کا پہل کھس جاتا ہے جنہوں نے اس حقے میں بڑا چھہ کر حصہ لیا۔ پھر اسادی سوامائی کو ایسے حالات میں مستحقہ پہلیات دے دی گئیں اور قانون سازی اور انصاف بنی کر دی گئی۔

قرآن کریم کی ان آیات کے بارے میں حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں۔ میں تو جانتی تھی کہ میں بے گمراہ ہوں اور اللہ تعالیٰ میری بے گمراہی کی شہادت دے دے گا۔ لیکن میرا خیال یہ نہ تھا کہ میرے اور میری بے گمراہی کے بارے میں قرآن کریم نازل ہو گا اور پھر یہ قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا۔ میرے خیال میں ’میں اس قابل نہ تھی کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کام کرے گا اور وہ کام پڑھا جائے گا۔ ہاں یہ بات میں جانتی تھی تو امید کرتی تھی کہ شاید رسول اللہؐ کوئی

خواب دیکھ لیں اور اس میں میری برادرت ہو جائے۔“

اس تسلیل بیان سے یہ معلوم ہو گیا کہ یہ معاملہ صرف حضرت عائشہؓ کی ذات کا معاملہ نہ تھا۔ بلکہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی حقیقی تھا۔ اس واقعہ نے امت مسلمہ کی قیادت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا بلکہ اس کی ذور رسول اللہؐ اور ذات باری کے حلقوں پر پڑ رہی تھی۔ یہ صرف حضرت عائشہؓ کی ذات پر اثرام نہ تھا بلکہ یہ اسلامی نظریہ حیات، اسلام کے نبی اور اسلام کے بانی پر اثرام تھا اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے میں خود اپنا فیصلہ نازل کیا تاکہ اس سازش کے تدریج و تکمیر دینے جائیں۔ اور اسلام اور رسول اسلام کے خلاف جو سازش منافقین نے تیار کی تھی اسے ختم کر دیا جائے اور اس کے پیچھے جو زور اور محنت تھی، اللہ اسے ٹھاکر کر دے کیونکہ اس کا علم صرف اللہ کو تھا۔

اِنَّ الَّذِيْنَ جَاءُوْا بِالْبَغْيِ عُصَبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسِبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ اٰمْرِئٍ مِّنْهُمْ

(۱۱: ۲۴) ”جو لوگ یہ بہتان مگز لائے ہیں وہ تمہارے ہی اندر کا ایک ٹولہ ہیں۔ اس واقعے کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ یہ بھی تمہارے لیے خیر ہی ہے جس نے اس میں بھٹا حصر لیا اس نے انکار ہی گناہ سمجھا اور جس شخص نے اس کی ذمہ دہری کا یہ اوصاف اپنے سر لیا اس کے لیے تو عذاب عظیم ہے۔“

یہ چند لوگ نہ تھے بلکہ ایک ٹولہ تھا۔ یہ لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے اور ان سب کا ایک ہی ہدف تھا۔ صرف عبد اللہ بن ابی لہن السلول وادع شخص نہ تھا جس نے یہ جھوٹ بکھلایا۔ ہاں یہ شخص اس کے بڑے بھے کا دام دار تھا۔ یہ گردو گون تھا۔ یہ یہودیوں اور منافقین کا گردو تھا۔ یہ لوگ میدان جنگ میں اسلام کے مقابلے پر ٹکٹ کھائے تھے اور اب ہاں پر دورہ کر اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ لگ کا یہ واقعہ ان کی سازشوں میں سے ایک سازش تھی اس معاملہ میں بعض مومنین بھی شامل ہو گئے تھے۔ مثلاً حضرت عائشہؓ، حضرت حسان بن علیؓ، مسیح بن اثاۃؓ۔ لیکن اصل سازش اس گردو نے تیار کی تھی۔ اور اس گردو کا سرغنہ عبد اللہ بن ابی لہن السلول تھا۔ یہ اس قدر مکار تھا کہ وہ اس مہم میں خود ظاہر ہو کر نہ آیا تھا۔ بظاہر اس نے کوئی بات نہ کی تھی کہ اسے پکڑا جائے اور اس پر حد جاری کی جائے۔ یہ ان لوگوں کے ساتھ کا چھپوری کرتا تھا جو اس کے متحدہ ہونے کے خلاف شامت دینے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ یہ مہم اس قدر مہارت سے چلا رہا تھا کہ پورا مدینہ ایک مادھک آتش فشاں اور زلزلہ خیز فغاں بن چلا۔ لوگ اس دنیا کے پانچوہویں زمین مگر کے بارے میں باتیں کرتے رہے۔ یہاں آیات میں آغاز کلام ہی میں اس اصل موضوع کے بارے میں کہا جاتا ہے تاکہ اس کی حیثیت واضح ہو۔ اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اس کی پشت پر ایک گردو ہے جو اسلام کے خلاف اس قدر مہم تیار کر رہا ہے اور یہ ایک عظیم حملہ تھا اسلام اور اہل ایمان اور ملت نبی کے خلاف۔ اس کے بعد جلدی سے مطمئن کر دیا جاتا ہے۔

لَا تَحْسِبُوْهُ شَرًّا لَّكُمْ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ (۱۱: ۲۴) ”اس واقعہ کو اپنے حق میں شر نہ سمجھو بلکہ

یہ تمہارے لیے خیر ہی ہے۔“ یہ تمہارے لیے خیر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور آپ کے قلب بیت کے عنوان سے یہ دراصل اسلام کے دشمن ہیں جنہوں نے کلمہ کی سازش کو تیار کیا۔ اس واقعہ سے اس بات کی ضرورت کو بھی تسلیم کر لیا گیا کہ حد قذف اسلام کی منتہی نظر سے کس قدر ضروری ہے۔ نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر زبانوں کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو اس کے نتیجے میں پاک دامن عورتوں پر کس قدر زبانی ہتھی کی اور اسلام کی جماعت اور نبی اسلامی سوسائٹی کے لیے کس قدر خطرات پیدا ہو جائیں گے۔ یہ اثرات رسول کے مگر تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اعلیٰ مگر فوں کو بھی یاد رکھ سکتے ہیں جس کے نتیجے میں سوسائٹی کے اندر شرم و حیا اور اعتقاد اور پاکیزگی اور احترام آدمیت ختم ہو سکتے ہیں۔

نیز اس سے اسلامی سوسائٹی کو یہ سبق بھی سکھایا گیا کہ اس نے اس قسم کے جذباتی اور اشتعال انگیز امور سے کس طرح نمٹنا ہے اور جذباتی معاملات میں بھی وہ کار اور سلیڈ کی کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔

رہے وہ آلام اور لڑائی جو رسول اللہ ان کے گھرانے اور تمام مومنین نے برداشت کیے تو وہ ایسے بھروسہ کی قیمت ہوتے ہیں جو ان آزمائشوں سے حاصل ہوتے ہیں۔ آزمائش میں اس قسم کی قربانی دینا چاہیے کہ اور فرائض کی ادائیگی میں ایسے مراحل بھی آتے ہیں۔

وہ لوگ جو اس کلمہ کے معاملے میں سرگرم رہے ان میں سے ہر ایک نے اپنے جرم کے مطابق اس میں سے حصہ پایا۔

لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ مَا اكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ (۱۱: ۲۴) ”جس نے اس میں جتنا حصہ لیا اس نے اتنا ہی گناہ سمیٹا۔“ اسے اپنے جرم کے مطابق قیامت میں سزا ملے گی۔ انہوں نے جو کچھ کمایا وہ ان کے لیے اچھا نہیں ہے کیونکہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس پر ان کو دنیا کی زندگی میں بھی سزا ملے گی اور آخرت میں بھی سزا ملے گی۔

وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۱: ۲۴) ”اور جس شخص نے اس کی ذمہ داری کا بڑا حصہ اپنے سر لیا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔“ وہ شخص جس نے اس گناہ کے بڑے حصے کو اپنے سر لیا جس نے اس مسئلے کی قیادت کی اس کو چھانا ہوا اور اس نے اس کو گمراہ کیا وہ جہانم میں اپنی اپنی اسلواں تھا۔ یہ رئیس منافقین کے قلب سے منظور تھا اور ہے۔ اس نے اس سازش کے جھوٹے افکار کئے تھے۔ یہ شخص خوب جان تھا کہ وہ کس جگہ میدان جنگ گرامے۔ مگر اللہ تمام امور پر مجتہد نہ ہوتا۔ اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کا ذمہ نہ لیا ہوتا اور اپنے رسول کے لیے بچاؤ کا انتظام نہ کرتا تو یہ شخص کیا کچھ نہ دیتا۔ روایات میں آیا ہے کہ جب صفوں میں مغلط ام المومنین کے کواڑے کو لے کر کیمپ میں پہنچے تو ان اسلواں اپنے کچھ لوگوں میں بٹھا ہوا تھا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ عورت کون ہے تو لوگوں نے کہا یہ عاشق ہے تو اس نے کہا اللہ کی قسم یہ اس سے نہ بچ سکی ہوگی اور نہ وہ اس سے بچ سکا ہوگا۔ پورے گھر کا دیکھو تمہارے نبی کی بیوی اور دولت ایک مرد کے ساتھ رہی۔ صبح تک اور وہ ہے کہ اب اسے لے کر آ رہا ہے۔

یہ باتیں وہ رات اور دن اپنے امتدادی لوگوں کے درمیان پھیلاتا رہا اور ہماری منافقانہ چالیں چلتا رہا۔ اس کی چالیں اس قدر کامیاب رہیں کہ مدینہ میں یہ قاتل تقدیق افتراء جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا۔ حالانکہ قرآن سب کے سب اس کے خلاف تھے۔ یہاں تک کہ پھر قاتل افتراء از مسلمانوں نے بھی باتیں شروع کر دیں اور پھر سے ایک ماہ تک

مدینہ میں یہی بات موضوعِ غنِ رہی، حالانکہ یہ اس قدر سخی قسم کا افتراء تھا کہ اس کو سننے ہی رو کیا ج سکتا تھا۔
انسان آج بھی اس بات پر یقین نہیں کر سکتا اور حیران رہ جاتا ہے کہ اس قسم کا گھٹیا اِراہم کس طرح مدینہ کے اندر
پھیل گیا اور پھر جماعتِ مسلمہ کے اندر بھی بعض غیر متاثر لوگوں نے اس میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اس ان بلند ترین
پاکیزہ ہستیوں کو ایسی افتراء سے اس قدر لایعت، جھینا پڑی۔ خصوصاً سرورِ کونین کو۔

یہ ایک عظیم اِصلاہی جنگ تھی۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی بے جگری سے یہ جنگ لڑی۔ جماعتِ مسلمہ
نے یہ جنگ لڑی اور بارےِ اسلام نے یہ جنگ لڑی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام اور کفر کے معرکوں میں سے یہ سخت معرکہ
تھا اور حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان اس معرکے سے سرخرو ہو کر نکلے۔ حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں
کا دامن قحط سے رکھا۔ میر جیل کا دامن قحط سے رکھا اور یہ ثابت کر دیا کہ آپ عظیم انسان ہیں۔ اس بارےِ عرصے میں
کوئی ایک روایت بھی، لکھی نہیں ہے جس سے معلوم ہوتا ہو کہ آپ نے کسی بھی مرحلے میں بے مبری کا مظاہرہ کیا ہو۔
جس طرح کاردار اور دکھ اور جہنم آپ محسوس کر رہے تھے وہ پوری زندگی میں آپ نے کبھی نہ سمیٹے تھے۔ لیکن آپ
نے سب کچھ چھپائے رکھا۔ اسلام بھی کبھی اس قسم کے سختے سے روپار نہ ہوا تھا۔ اس طرح اس اِصلاہی جنگ اور
پردہ کشی کے کی جنگ کی وجہ سے امتِ مسلمہ کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔

حالانکہ اگر کوئی اپنے دل میں ذرا ابھی غور کرنا تو وہ صحیح جیسے تک پہنچ سکتا تھا۔ اگر کوئی دل سے فطرتی پرچہ تو دل اس
کو فطرتی دے دیتا۔ اگر فطرتی انداز کوئی اختیار کرنا تو نفرت کا امتداد اس کی سمجھ میں آجاتا۔ قرآن کریم کی تعلیم تو یہی تھی
کہ تم لوگ حالات کا تجزیہ کرو، غور و فکر کرو اور واقعی حقل کے سامنے بھی اپنے معاملات کو پیش کرو۔

لَوْلَا اِذْ مَسَعَتْهُمْ ذُلُّ الْمُؤْمِنُوْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتُ بِاَنْفُسِهِمْ خَيْرًا وَقَالُوا هَذَا اِفْكٌ

مُہِیْنٌ (۱۲: ۲۴) ”بس وقت تم لوگوں نے اسے سنا تھا ہی وقت کیوں نہ مومن مردوں اور مومن عورتوں
نے اپنے آپ سے ٹیپ گمان کیا اور کیوں نہ کہہ دیا کہ یہ مرتد بہتان ہے؟“ ہاں یہ درست ہے کہ دل ایمان سننے ہی سے
کہہ دیتے۔ وہ اپنے ایمانوں کے بارے میں حسنِ ظن سے کام لیتے تو یہ ان کے لیے اچھا ہوتا۔ اور یہ فرض کر لینے کہ ایک
مسلمان اس قدر گندے کام میں ملوث نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے نبی کی پاکیزی اور ان کے ایمانی مسلم۔ یہ تو خود ان
میں سے تھے۔ نہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حریم اور نہ اس صحابی کے ساتھ یہ بات لاکھن تھی وہ انہوں نے سنی۔ ان
کو حسنِ ظن کا معاملہ رکھنا چاہیے تھا جیسا کہ ابو اب خالد ابن زید انصاری اور ان کی بیوی نے ایسا ہی کیا۔ امام ابن اسحاق
نے روایت کی ہے۔ ابو اب کو اس کی بیوی ام اب نے کہا کہ تم سننے نہیں ہو کہ لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے
بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اس نے کہا ہاں میں بھی سنتا ہوں لیکن یہ جھوٹ ہے۔ ام اب کیا تم ایسا کرتی ہو؟ تو اس نے کہا
نہیں خدا کی قسم میں تو ہرگز ایمان نہ کرتی۔ تو پھر عائشہ تو تم سے بڑھیں۔ امام محمود ابن مرزوق نے اپنی تفسیر کشاف میں
تعل کیا ہے۔ کہ ابو اب نے ام اب سے یہ کہا کہ تم دیکھتی ہو وہ لوگ کیا کہتے ہیں تو اس نے کہا کہ تم مسلمان کی جگہ ہوتے
تو کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچ سکتے تھے۔ تو اس نے کہا ہرگز نہیں۔ اگر
میں عائشہ کی جگہ ہوتی تو میں رسول اللہ کے ساتھ خیانت نہ کرتی۔ عائشہ مجھ سے کبھی ہیں در مفہون تم سے اچھے ہیں۔

یہ دونوں روایات یہ بتاتی ہیں کہ بعض مسلمانوں نے اس مسئلے پر اپنے ہاں غور کیا تھا۔ اپنے دل سے اختلاف کیا تھا اور ان کے عقول رہنے ہوئے تھے کہ یہ باور کر دیا تھا کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور یہ بات لفظ ہے کہ مسلمانوں میں سے کسی کی طرف اس قسم کی گواہی کو منسوب کیا جائے اور وہ بھی محض جیسے کی بناء پر محض بدعت کی بناء پر۔

یہ تو پہلی راہ ہے جس کی نشاندہی قرآن مجید کرتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں اگر اگر سے غور اور قیاس کے بعد کوئی رائے قائم کرو۔ اپنے نفس سے بچو! اپنے وجدان سے بچو! اور دوسری جگہ قرآن یہ بتاتا ہے کہ کسی بھی معاملے میں تمہارے پاس دلیل ہو چاہئے۔ بغیر دلیل و برہان کے ایسے بڑک معاملات میں فیصلہ نہیں ہونا چاہئے۔

لَوْ لَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بَآرِعَةٌ شَهْدَاءٌ فَإِذَا لَمْ يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ فَأُولَٰئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ

الْكَاذِبُونَ (۱۳:۲۴) ”یہ افتراء جس نے ثابت ہی بناء مطالعت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، پاک ترین لوگوں کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ اسے تو اس قدر آسان اور سس نہ سمجھنا چاہئے تھا۔ بغیر ثبوت کے اس کی اثبات کیوں ہوئی اور کیوں اس قدر چ چاہا۔ کیوں یہ نفس و نقل ہوئی رہی بغیر شہادت کے۔ اس الزام کے حق میں تو کوئی شہادت نہ تھی لہذا کچھ لہنا چاہئے تھا کہ یہ بھوت بکا جارہا ہے۔ یہ لفظ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ حقیقت و اللہ کے مطابق جھوٹے ہیں اور اللہ کا فیصلہ اور اللہ کا حکم تو بدل نہیں۔ اس لیے یہ ان لوگوں کی لب و لالی صفت ہے جنہوں نے افتراء میں حصہ لیا اور یہ بھی کہ اس کے نتائج سے بچا کر نکل نہیں سکتے۔

یہ ہیں دو طریقے۔ ایک یہ کہ کسی بھی معاملے کو سب سے پہلے محض وقایع کے معنی کے سامنے پیش کر دو۔ غور اپنے قلب و ضمیر میں اس کا فیصلہ کر دو۔ اور دوسرا طریقہ ہے قانون ثبوت کا۔ حادثہ لکھ میں عام لوگوں نے یہ دونوں طریقے استعمال نہ کیے اور منافقین کی حال میں سب لوگ آگئے۔ پھر بعض لیل اللہ ان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چلائی ہوئی اس قسم میں شریک ہو گئے۔ جبکہ یہ ایک عظیم معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ لیل اللہ ان کو ڈراستے ہیں کہ وہ آئندہ قیام کریں۔ دوبارہ یہ حرکت نہ کریں۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَمَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ

عَذَابٌ عَظِيمٌ (۱۴:۲۴) ”اگر تم لوگوں پر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور رحم و کرم نہ ہوتا تو جس باتوں میں تم بڑے گتے تھے ان کی پاداش میں بڑا عذاب تمہیں آ لیتا۔“ اللہ تعالیٰ نے نئی تشکیل پانے والی جماعت مسلمہ کے لیے یہ واقعہ بطور آزمائش رونما کر لیا تو اللہ نے اس کو اپنے فضل اور رحم و کرم کے ذریعہ یوں خوش اسلوبی سے حل کر دیا۔ اس عظیم فطری پر کسی کو سزا نہ دی ورنہ یہ فعل تو سخت سزا کا مستحق تھا کیونکہ اس واقعہ کے ذریعہ لیل مدینہ نے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت امتحان دی تھی۔ لہذا مناسب تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سخت سزا دیتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس واقعہ میں آپ کے صدیق مہاجرین، آپ کی محبوب بیوی اور ایک صادق اور پاکیزہ مسلمان کو امتحان دی گئی۔ پھر اس عظیم شرک و دج سے اسلام کے تمام عقائد و عقائد کو بچا کر رکھ دیا گیا۔ منافقین نے یہ سازش اس قدر مکررانی

سے تیار کی تھی کہ وہ اسلامی نظریہ حیات کی بنیادوں ہی کو ختم کرنا چاہتے تھے۔ اگر نبی پر اہل ایمان کا ایمان ہی نہ رہے اور نبی کے خاندان پر نہ رہے اور پھر وہی نبی پر نہ رہے تو ظاہر ہے کہ اسلام ختم ہی سمجھا جائے گا اور ایسے حالات کا تقاضا یہ تھا کہ اس نئے کے حامیوں کو سخت سزا دی جائے اور ان پر اللہ کا عذاب بھی آنا مگر اللہ نے فعل و کرم کیا کہ اس آزمائش میں مسلمان کامیاب رہے۔

اس پارے میں مدینہ کی جو صورت حالات تھی اس کا انکار قرآن کریم کے ان الفاظ سے بھی طرح ہو جاتا ہے کہ مدینہ میں کس قدر فحری انتشار تھا۔ لوگوں کے معیار کس قدر بدل گئے تھے۔ ان کی اقدار اور پیمانے کس طرح بدل گئے تھے۔ اس وقت وہ کبھی لٹلی کر رہے تھے۔

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ وَ تَقُولُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ تَحْسِبُوْنَهُ هَبْنًا وَّ

هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ (۱۵:۲۴) ”جبکہ تمہاری لپک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو بیتی چلی جا رہی تھی اور تم اپنے من سے وہ کچھ کہہ جا رہے تھے جس کے حلق میں کوئی علم نہ تھا۔ تم اسے ایک معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک یہ بڑی بات تھی۔“ جنی لوگوں کی حالت یہ تھی کہ وہ نسبت ہی اہم اور حساس موضوع پر نہایت ہی لاپرواہی سے منہمک کر رہے تھے اور بالکل غیر متواضع ہو گئے تھے۔

اِذْ تَلَقَّوْنَهُ بِاَلْسِنَتِكُمْ (۱۵:۲۴) ”جب تمہاری لپک زبان سے دوسری زبان اس جھوٹ کو بیتی چلی جا رہی تھی۔“ جیسے کہ ”خبر“ جیسے کسی غور و فکر، جیسے کسی حقیقت و تحقیق کے ایک بات تھی جو لوگ کہتے چلے جاتے تھے۔ گویا یہ بات کانوں کے درپے دل و دماغ تک غور کے لیے پہنچ نہ پاتی تھی کہ اسے دوسری زبان ایک لہجہ تھی۔

وَ تَقُولُوْنَ بِاَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ (۱۵:۲۴) ”اور تم اپنے من سے وہ کچھ کہتے تھے جس کا تمہیں علم نہ تھا۔“ من سے کہتے تھے مگر اس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا۔ تمہارے دل و دماغ اس حقیقت کے غور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ یہ الفاظ تھے جو زبانوں پر جاری ہو گئے۔ کسی علم و ادراک سے یہ باتیں جیت نہ تھیں۔ پھر وَ تَحْسِبُوْنَهُ هَبْنًا وَ هُوَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمٌ (۱۵:۲۴) ”تم اسے معمولی بات سمجھ رہے تھے حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی بات تھی۔“ لیکن تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگا رہے تھے۔ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے کے لیے وہ درد پیدا کر رہے تھے جس سے ان کا خون تنگ ہو رہا تھا۔ پھر تم حضرت صدیق اکبرؓ کے گھر پر الزام لگا رہے تھے جن پر جاہلیت کے دور میں بھی کوئی الزام نہ لگا تھا۔ تم رسول اللہؐ کے ایک چاہد صحابی پر یہ الزام لگا رہے تھے جبکہ وہ پاک تھا۔ پھر ان اہل بیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو رہی تھی۔ یہ تمام باتیں اللہ کے نزدیک اس قدر عظیم تھیں کہ قریب تھا کہ پناہ ڈال جائیں اور آسمان تم پر ٹوٹ پڑے اور زمینیں سمجھو ڈر رکھ دیا جائے۔

ماسب تو یہ تھا کہ یہ بات سننے والے مسلمانوں کے دل اس سے دگ جاتے۔ اس بات کو زبان پر نہ لایا جاتا اور اس کو موضوع بحث بنانے سے گریز کیا جاتا۔ اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول پر چھوڑ دیا جاتا اور اس جھوٹی سازش کو

دین کی پاک اسلامی فقہات سے گند کی طرح دور پیچک دیا جاتا۔

وَلَوْلَا إِذْ سَبَحْتُمُوهُ قُلْتُمْ مَا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحَنَكَ هَذَا بُهْتَانٌ

عَظِيمٌ (۱۶:۲۴) ”کیوں نہ اسے سننے ہی تم نے کہہ دیا کہ ہمیں اپنی بات زبان سے نکالنا بے نہیں دیتا“
 سبحان اللہ ہے تو بہتان عظیم ہے۔ جب یہ بات مسلمانوں کے دلوں میں تار دی جاتی ہے کہ لوگوں سے کس قدر عظیم
 کوئی ہوتی ہے اور دلوں کو بھی طرح بھڑا دیا جاتا ہے۔ لوگ بھگے بیٹے ہیں کہ ان سے کس قدر عظیم کو تمہاری ہے تو پھر
 لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے کہ دیکھو آئندہ اپنی حرکت نہ کرو۔ یہ تم نے بہت ہی عظیم جرم کیا ہے۔

بِعَظْمِكُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُوذُوا بِالْعِثْلِ (۱۷:۲۴) ”لہذا تم کو نصیحت کرتا ہے کہ آئندہ کبھی اپنی حرکت
 نہ کرو اگر تم مومن ہو۔“

بِعَظْمِكُمُ اللَّهُ ”لہذا تم کو نصیحت کرتا ہے۔“ مؤثر ترتیبی انداز میں بات ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں کہ قطعی کے
 بعد لوگوں کو احساس ہو گیا کہ تم نے کس قدر عظیم فعلی کی ہے۔ ایسے حالات میں جبکہ لوگ سچ و انصاف اور اعتبار کے
 لیے تیار ہیں۔ ان کو سخت الفاظ میں تنبیہ بھی کر دی جاتی ہے کہ اس حرکت کا اعادہ نہ کرو۔ اگر تم ایسا کرو گے تو حصار ایمان
 خطرے میں ہو گا کیونکہ مومن نصیحت قبول کرتے ہیں اور جب ان کو کھول کر دیا گیا ہے کہ انہوں نے کس قدر برا کام کیا
 ہے تو اب ان کا فرض ہے کہ اگر وہ مومن ہیں تو اس کا اعادہ نہ کریں۔

وَيَسِّرُ اللَّهُ لَكُمْ الْأَيْمَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۱۸:۲۴) ”لہذا ہمیں صاف صاف دلیات
 دیتا ہے وہ عظیم و حکیم ہے۔“۔ جب کہ کلمہ کے معاملے میں اس نے ہمیں دلیات دیں اس کی مدد میں پڑھنا مقصد کو
 واضح کیا اور خود اہل اسلام سے جو کتابیاں ہوئیں اور اللہ پر کلمہ عظیم ہے اس لیے وہ تمام لوگوں کی بیڑیاں بن جاتا ہے۔
 ہر شخص نے اس معاملے میں جو حد لیا اور اس کے پیش نظر جو مقصد تھا اس کو لفظ جانے کہ کیونکہ وہ دلوں کے عقیدہ
 پیروں کو جانے کہ اور اس معاملے میں اللہ نے جو جہلیان اور اختیار کیں وہ حکمت پر مبنی ہیں۔ نیز وہ جو قانون وضع کرتا
 ہے وہ ہماری حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور ان میں لوگوں کی اصلاح و فلاح ہوتی ہے۔

— ○ ○ ○ —

اس کے بعد اب وہ کلمہ ایک پر ایک ضمیر آتا ہے۔ اس واقعہ کے جو آثار اور اثرات معاشرے کے اندر رہ گئے تھے
 ان کو بالکل بھٹکانے اور نفوس مسدود کر کے پاک کرنے کے لیے کرد طور پر مسلمانوں کو دیا جاتا ہے کہ ایسا ساتھ
 دہراؤ واجب نہ ہونا چاہئے۔ اس بار تو اللہ نے فضل و کرم کر دیا لیکن آئندہ جو لوگ بے خبر پاک دامن عورتوں پر اس قسم
 کے الزامات عائد کریں گے دنیا و آخرت دونوں میں وہ عذاب الہی سے بچ نہ سکیں گے۔ یہ وہی اس لیے لائی گئی کہ
 دنیاوی تعلقات اور دنیاوی مروجوں سے بچنے ہو کر ان کی صفوں میں از سر نو تعمیر اور روشنی آجائے۔ خلافت لبریکہ اور
 ان کے ایک تہی رشہ دار مسلحین ان کے درمیان تعلقات کی تعمیر ہوئی۔ یہ شخص بھی ان دنوں اس بحر میں بہت

فی مرکز ہم کیا ہے۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشْفَعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِي الدُّنْيَا وَ اٰخِرَةِ وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۹:۲۴) ”وہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں لانے والوں کے گرد میں فحش پہلے وہ دنیا اور آخرت میں دردناک سزا کے حق ہیں۔ لہذا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔“ وہ لوگ جنہوں نے پاک دامن اور عورتوں پر اہلالت عامہ کے قصور وادہ لوگ جنہوں نے حرم نبوی پر بے بنیاد الزام لگانے کی جرأت کی ان لوگوں کی اس خفاش ہے کہ یہ دعوت مسلمانوں کے اندر سے بھائی اور محبت اور پاکیزگی کے امتداد کو حائل کر دیں اور فحش کا اس قدر بھڑکاؤ کر دیں کہ لوگ اس کے بارے میں دیکھ نہ سکیں۔ لوگ یہ کہیں کہ یہ بے حیائی تو بڑے لوگوں میں عام ہے۔ اس طرح وہ بھولے فحشوں سے فحاشی کی گھاس گرم کر کے اس کو عام کر دیں۔ یہ ہے ان بھولے بڑوں کا اثر۔ قرآن کریم یہ سمجھا چاہتا ہے کہ بھولے اہلالت کی وجہ سے فحاشی پھیلی ہے اس لیے ایسے لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں طلب لیم تہذیب کیا گیا ہے۔

قرآن کے اندر نہایت کا یہ ایک انداز ہے اور جتنا یہ قصود ہے کہ یہ قانون اور سزا انتہائی محدود ہیں۔ ایک حد ہے اور یہ حد نہایت ہی اختیار کر سکتا ہے جو انسانی نفسیات کا خلق ہے اور وہی بھی طرح جانتا ہے کہ انسانی شعور کو ان کیفیت میں رکھا جاسکتا ہے اور اس کے رخ کو اس انداز سے بھی سمت دی جاسکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لہذا فرماتے ہیں۔

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ وَ اَنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ (۱۹:۲۴) ”لہذا جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔“ انسانی نفسیات کو اس ذلت سے زیادہ کون جانتا ہے جس نے اسے پیدا کیا ہے اور انسانی طرز عمل کو اچھے انداز میں کون چلا سکتا ہے۔ ہمارے اس کے جس نے اس کو وجود بخشا ہے۔ کون ہے جو ظاہر اور باطن سے وقف ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے وہی تو عظیم و عظیم ہے۔

لہذا حقانیت دوبارہ مسلمانوں کو اپنے فضل و کرم کی طرف متوجہ کرتا ہے۔

وَ لَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَیْكُمْ وَ رَحْمَتُهُ وَ اَنَّ اللّٰهَ رَءُوفٌ رَّحِيْمٌ (۲۰:۲۴) ”اور اگر لہذا فضل اور اس کا کرم و کرم تم پر نہ ہوتا اور یہ بات نہ ہوتی کہ اللہ شفیق و رحیم ہے تو.....“ تو یہ حادثہ بڑا ہی عظیم تھا اور جو فحش تم سے ہوئی وہ کوئی معمولی غلطی نہ تھی۔ اور اس کے اندر جو شرارت پوشیدہ تھی وہ جس خراب تشہیر کا پتہ دیتی۔ لیکن یہ لہذا فضل اور اس کا کرم و کرم تھا اور اس کی قربانی اور اس کی قربانی تھی کہ اس نے اس امر عظیم کے بارے میں کونٹرول کر لیا۔ یہ بات لہذا بار بار ذکر فرماتا ہے۔ اس واقعہ کو لہذا درجہ حریت بنا رہا ہے کہ لوگ اس کے اثرات مسلمانوں کی انتہائی زندگی پر چڑھے تھے۔

جب یہ یاد کر لیا گیا کہ یہ عظیم فتنہ قربان ہوا کہ فحاشی کے انتہائی حکم کو جس قسم کے لہذا فضل و کرم نہ ہوتا تھا جانتا ہے کہ دراصل جو فحاشی فتنہ تھا کہ تم تو شیطان فتنہ تھا کہ تم پر چل چلا ہے تھے جو ہمارا ہادی دشمن ہے۔

”جس شیطان کے قدموں پر نہیں چنا ہوا ہے۔ آئندہ کے لیے اس قسم کی شیطانی حرکات سے باز رہو جن کے نتیجے میں چوری سوائی ایسے شر کا شکار ہو جائے جس طرح بھگن میں آگ لگ جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوتَ الشَّيْطَانِ وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۲۴: ۲۱) ”اے مومن! جو ایمان لائے ہو شیطان کے نکلن قدم پر نہ چلو۔ اس کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ تو اسے فحش اور بدی کی کاہم دے گا اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی فحش پاک نہ ہو سکتا۔ مگر اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے اور اللہ بخشنے والا اور جاننے والا ہے۔“

کیا یہ کوئی اچھا صفت ہو گا کہ شیطان قدم رکھتا جائے اور اس کے نفوذ قدم پر ایک مومن قدم رکھتا جائے حالانکہ تمام انسانوں کے مقابلے میں مومن اس کا زیادہ سخت ہے کہ وہ شیطان سے نفرت کرے اور شیطان کی مقرر کردہ راہ سے دور جا کر سیدھی راہ پر چلے۔ یہ تو ایک کردہ صورت ہے جس سے ایک مومن نفرت کرتا ہے۔ اس کا وجدان اور شعور ہی اس منفر سے کاپ لگتا ہے۔ اس کا خیال کرتے ہی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچانک شیطان کی یہ تصویر کبھی ایک مومن کو چمکانا کر دیتی ہے اور وہ شیطان کی راہ پر چلنے سے حساس ہو جاتا ہے۔

وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوتَ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ (۲۴: ۲۱) ”شیطان کی پیروی کوئی کرے گا تو وہ اسے فحش اور منکر کی کاہم دے گا۔“ اور اللہ تک اس کا بہت ہی خوب صورت نمونہ ہے کہ اس میں اس نے ہر دے لیل و مدینہ کو ٹوٹ کر دیا۔ شیطان کے کارناموں میں سے یہ ایک کردہ کارنامہ ہے۔

انسان بہت ہی ضعیف ہے۔ یہ شیطان کی اس بات کا شکار ہو سکتا ہے اور پھر گناہ میں ٹوٹ بھی ہو سکتا ہے۔ صرف اللہ کا فضل و کرم ہی اسے بچا سکتا ہے لیکن اللہ کا فضل و کرم بھی اسے تب بچائے گا کہ یہ اللہ کے فضل و کرم کی طرف متوجہ ہو اور اللہ کے مشاہد پر چلنے کی سعی کرے۔

وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَايَ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ

يُزَكِّي مَن يَشَاءُ (۲۴: ۲۱) ”اگر اللہ کا رحم و کرم تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی فحش بھی پاک نہ ہو سکتا۔“ اس لیے کہ یہ نور لیل ہی ہوتا ہے جو عجب میں روشنی پیدا کرتا ہے اور اسے پاک و صاف کر دیتا ہے۔ اگر اللہ کا فضل و کرم اور یہ نور نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی پاک و صاف نہ رہ سکتا۔ اللہ سبح و علیم ہے۔ وہ جسے چاہتا ہے پاک کر دیتا ہے بشرطیکہ اس کے اندر بھائی کی استعداد ہو۔

اس تذکرے اور طہارت کی تلقین کے بعد اب لیل ایمان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ اس شر کے نتیجے میں جو بھیاں پیدا ہو گئی

ہیں ان کو درکار ۱۱ جس طرح تم اللہ سے معافی کے امیدوار ہو۔ اسی طرح آپس میں بھی ایک دوسرے کو معاف کرو۔

وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ

غَفُورٌ رَحِيمٌ (۲۴: ۲۲) ”تم میں سے جو لوگ صاحب فضل اور صاحب مقدرت ہیں وہ اس بات کی قسم نہ
کہا نہیں کہ اپنے رشتہ دار، مسکین اور مہاجرین کیلئے اللہ لوگوں کی مدد نہ کرے گا۔ انہیں معاف کر دینا چاہئے اور
درگزر کرنا چاہئے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ غفور اور رحیم ہے۔“

یہ آیت حضرت ابوبکر صدیقؓ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس وقت عائشہ صدیقہؓ کی برادری کا اعلان ہو چکا
تھا۔ یہ بات ہمارے علم میں ہے کہ صلح بن اُمیہ ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے لکھ کے معاملے میں پشیمائیں کیں۔ یہ
حضرت ابوبکر صدیقؓ کے قریبی رشتہ دار تھے اور قرآن کے مابین میں سے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیقؓ ان پر عروج کیا کرتے
تھے۔ حضرت کے ہم اعلیٰ کا وہ آئندہ صلح کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔

یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت ابوبکرؓ اور مومنین کو یاد دہانی کرنی گئی کہ وہ خود جب غلطیاں کرتے ہیں تو یہ امید رکھتے
ہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے گا تو خود بھی ان میں بعض گھر بعض لوگوں کے بارے میں غلطی کس تو ان کو معاف کرنا
چاہئے۔ اور وہ جو بھلائی بھی کسی کے ساتھ کرتے تھے اسے نہ روکیں مگر چاہیں اس معاملے میں اس شخص سے غلطی ہوئی ہو۔
یہاں ہمیں یہ پتا ہے کہ یہ پاک دل لوگ کس قدر لوہی رخ کے لوگ تھے۔ ان کے دلوں کو نور ربانی نے پاک کر
دیا تھا۔ حضرت صدیقؓ کا جس کس قدر بلند اخلاق کا نمونہ پیش کرتا ہے کہ اس واقعہ کے متاثرین میں سے وہ نہایت ہی
مہربانی کے ساتھ متاثر ہوئے تھے۔ انہوں نے اس بہتان کی تحریروں کو مست ہی زیادہ جمایا تھا۔ جب وہ اپنے رب کی صفت
سننے ہیں۔ جب یہ سوال ان کے پردہ وچہان کے ساتھ کرتا ہے۔

أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ (۲۴: ۲۲) ”کیا تم یہ نہ چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مغفرت
کرے؟“ تو ان کی تمام رنجشیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اب باغی اور خاندانی سوچ ختم ہو جاتی ہے یہاں تک کہ ان کی روح شفاف
اور صاف ہو جاتی ہے۔ ان کے دل کی دنیا روشن ہو جاتی ہے۔ وہ نکار دھتے ہیں ہاں میں پند کرتا ہوں کہ اللہ میرے
گناہوں کو بخلی دے۔ وہ صلح کی لاد بحال کر دیتے ہیں اور قسم اٹھاتے ہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے اسے یہ لاد ملتی رہے
گی۔ یہ فیصلہ اس قسم کے بدلے میں ہے کہ میں بھی اسے کوئی نفع نہ پہنچاؤں گا۔

یہ اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے ان رنجیدہ دلوں کو جو ڈتے ہیں اور اس صحرے کی وجہ سے ان کے اندر جو کدورتیں پیدا
ہو چکی ہیں ان کو دھو ڈالتے ہیں تاکہ یہ معاشرہ جس طرح پاک اور روشن تھا وہ بارہ اسی طرح پاک اور روشن ہو جائے۔

یہ مغفرت جس کا ذکر کیا گیا ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے غلطی کی اور پھر توبہ کر لی اور آئندہ کے لیے وہ کسی پر

ایرام لگاتے سے رک گئے۔ فحاشی کے پھیلانے کا کام انہوں نے چھوڑ دیا۔ رہے وہ لوگ جو اپنی نہایت کی وجہ سے پاک دامن عورتوں پر ایرام لگاتے ہیں۔ پھر اس پر اصرار کرتے ہیں مثلاً عبداللہ بن ابی بنی السلول اور اس جیسے دوسرے منافق تو ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ ہوگی اور نہ انہیں معاف کیا جائے گا۔ مگر وہ اس دنیا میں کافران حد قذف سے بچ گئے۔ اس وجہ سے کہ ان کے خلاف اسلامی حکومت کے پاس گواہی نہیں ہے۔ آخرت کا عذاب تو ان کے انتقام میں ہے۔ وہاں تو گواہیوں کی ضرورت نہ ہوگی۔

اِنَّ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ اِلَى الْفَحْشَاۤىِٕ الْمَحْضٰىتِ الْغَفْلٰتِ السُّوءِ مِثْلَ لَعْنَتِا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (۲۳) يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ السَّيِّئٰتُ وَ اٰيٰتُهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ (۲۴) يَوْمَ يَقْبِضُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُوْنَ اَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِيْنُ (۲۵: ۲۴) ”جو لوگ پاک دامن“ بے خبر‘ سوسن عورتوں پر جھٹیں لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت کی گئی اور ان کے لیے عذاب ہے۔ وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں اور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ ہی حق ہے سچ کو سچ کر دکھانے والا۔“

لہذا یہاں ان لوگوں کے جرم کو اس طرح پیش کر رہا ہے کہ کوئی عورت بے خبر اپنے کسی کام میں مشغول ہو اور اچانک اس پر تھوڑی کی پادش شروع کر دی جائے جس کی اسے توقع نہ ہو اور نہ اس نے اس کا کوئی دفاع سوا ہو۔ اس طرح سوچو وہ مقدمہ میں ایک مشتعل بے گناہ عورت پر تھوڑی کی پادش شروع کر دی گئی جبکہ اسے اس طرح کی کسی بات کی توقع ہی نہ تھی۔ یہ اس قسم کا جرم ہے جو نہایت پابندیدار، منکر اور ظالمانہ حملہ تھا۔ اس وجہ سے لکی ہلانگ کرتے واتوں کی سزا کا آغاز اللہ کی لعنت سے ہو گا۔ ان پر اللہ کی لعنت ہوگی اور دنیا اور آخرت دونوں میں وہ رست خداوندی سے محروم ہوں گے۔ پھر قیامت میں ان کا یہ حال ہو گا۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمُ السَّيِّئٰتُ وَ اٰيٰتُهُمْ وَاَرْجُلُهُمْ (۲۴: ۲۴) ”وہ اس دن کو بھول نہ جائیں جبکہ ان کی اپنی زبانیں اور ان کے اپنے ہاتھ پاؤں ان کے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔“ اس میں سے بعض بعض پر الزامات عائد کر دیں گے کہ تم لوگ پاک دامن‘ بے خبر‘ سوسن عورتوں پر بہتان تراشی کرتے تھے۔ یہ اس منظر میں ایک نہایت ہی موثر نقاب ہے کہ جس طرح وہ بھولے الزامات لگاتے ہیں‘ اسی طرح ان کے خلاف کچے الزام ہوں گے۔

يَوْمَ يَقْبِضُ اللّٰهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ (۲۵: ۲۴) ”اس دن اللہ وہ بدلہ انہیں بھرپور دے دے گا جس کے وہ مستحق ہیں۔“ اور اس دن اللہ ان کو شرمندہ کرے گا اور یہ ان کی مناسب سزا ہوگی کیونکہ انہوں نے بے گناہوں کو شرمندہ کر دیا تھا۔ ان کا پر اپرا حساب ان کو دیا جائے گا اور اس دن ان کو پھر ان باتوں کا یقین آجائے گا جس کا انہیں یقین نہ آ رہا تھا۔

وَيَقْلُمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ "مذہور انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ حق ہے سچ کو سچ کر دکھائے گا۔" وہ اللہ کے اس سلسلہ کلام کا خاتمہ اس پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو اختیار دے دیا ہے اور جو لوگوں کی عملی زندگی میں موجود ہے اس کا ملکی نتیجہ یہ ہے کہ ایک عیثیٰ عرس کا جو اذ عیثیٰ شمس سے ہوتا ہے اور ایک عیب اور پاک شمس کا جو اذ پاک شمس سے پہلے ہے اس اصول کے مطابق یہی ممکن ہے کہ حضرت عائشہؓ کا جو اذ پاک ترین شمس سے ہو جائے۔ لہذا ان لوگوں کا یہ اصرار اس لحاظ سے بھی غلط ہے کہ قدرت کی تعظیم میں عائشہ صدیقہؓ حضرت محمدؐ کے صے میں انہیں اس لیے روک دیا گیا ہے۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ (۲۶:۲۴) "عیثی عورتیں عیثی مردوں کے لیے ہیں اور عیثی مرد عیثی عورتوں کے لیے۔ پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے۔ ان کا دامن پاک ہے ان پاؤں سے جو ہٹانے والے ہٹاتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم۔" حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہؓ سے بے حد محبت تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے نبی کے لیے کسی طرح چن سکا تھا اگر وہ پاک نہ ہوتیں۔ یہ پاک لوگ اپنی طہارت کے اعتبار سے ان پاؤں سے پاک ہیں اور ان کی طرف جن گندمی پاؤں کی نسبت کی جاتی ہے وہ ان سے برابر ہیں۔

ان کے لیے رزق کریم ہے قیامت میں اور گناہوں سے مغفرت ہے یعنی ان کی چھوٹی موٹی کوتاہیاں اللہ کے ہاں معاف ہو جاتی ہیں۔ ان آیات پر لکھ کے واقعات اب انتہام پتے پر ہوتے ہیں۔ ان واقعات کی وجہ سے امت مسلمہ نہایت ہی معیبت میں گھر گئی تھی۔ اس واقعہ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے گھر کی طہارت اور عزت کا مسئلہ درپیش تھا۔ اور بڑی بڑی جنگوں کی آزمائشوں کے ساتھ ساتھ 'داعیٰ عاذ کو مضبوط بنانے کے لیے یہ بھی لکھی طرف سے ایک آزمائش تھی جس میں سے لبرٹی اسلامی جماعت کو گزر کر آیا۔

درس نمبر ۱۵۳ ایک نظر میں

ہیب کہ ہم نے اس سے چل کرنا ہے کہ اسلام ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دینے میں صرف ختم سزاؤں پر ہی اکتفا نہیں کرتا بلکہ اسلام سب سے پہلے جرائم کے لیے سزا دیتی اور انتہائی سزا اور اختیار کرتا ہے۔ نیز اسلام انسان کی فطری خواہشات کو نہ دہاتا ہے اور نہ ان کی تسکین کرتا ہے بلکہ وہ انسان کی فطری خواہشات کے لیے بھی ایک نہایت ہی پاکیزہ اور قابل ماحول فراہم کرتا ہے جس میں کوئی جلی آکسائیڈ نہ ہو۔

اس سلسلے میں اسلام کے نظام تربیت کا بنیادی اصول سد باب کا ذریعہ ہے۔ اسلام بدرجہ ہونے کے دروازے ہی بند کر دیتا ہے اور ان اسباب کو قطع کرتا ہے جو انسان کو بدراہ کرنے کا ذریعہ بننے میں یا حق کے اسباب فراہم کرتے ہیں یا جن کی وجہ سے انسان کے جذبات میں اشتعال پیدا ہوتا ہے۔ دوسری طرف اسلام لوگوں کو فطری عقل کے اسباب بھی فراہم کرتا ہے۔ قانون کے دائرہ کے اندر اندر۔

اسلام پہلی اور گھروں کی چار دیواری کا یہ حد التزام کرتا ہے۔ چنانچہ پہلا اصول یہ طے کیا جاتا ہے کہ کسی کے گھر کے اندر نفل خاندان کی اجازت کے بغیر کوئی داخل نہ ہو۔ یہ شخص اس لیے کہ آنے والے کی آنکھیں کوئی ایسا منظر نہ دیکھ لیں جس کو نفل خاندان خفیہ رکھنا چاہتے ہیں۔ اب اگر کوئی شخص اجازت داخل ہوتا ہے اور نفل خاندان داخل ہیں تو وہ اس منظر کو پسند نہ کر سکتے۔ نیز اسلام یہ حکم بھی دیتا ہے کہ تمام مرد اور عورتیں نظریں نیچی رکھیں اور نہ ہیب و نہایت کے ساتھ عورتیں باہر نہ نکلیں۔

اس کے ساتھ اسلام فقراء اور مسکین کو شادی کرنے کے مواقع فراہم کرتا ہے کیونکہ فحاشی کے خلاف بہترین ہتھیار یہ ہے کہ تمام لوگوں کو شادی کے محفوظ قلعے کے اندر داخل کر دیا جائے۔ نیز یہ بھی حکم دیا جاتا ہے کہ لونڈیوں کو بھی بدکرداری پر مجبور نہ کر دیکے کہ لونڈیوں کے ذریعہ فحاشی کو بڑی آسانی کے ساتھ پھیلایا جاسکتا ہے۔

درس نمبر ۵۳ تشریح آیات

۲۷ --- تا --- ۳۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسْتَلِمُوا
عَلَىٰ أَمْلَاحٍ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فِيهَا
أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُؤْذَنَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا
هُوَ أَذْكَىٰ لَكُمْ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝ كَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا
بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ ۚ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَ مَا
تَكْتُمُونَ ۝

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو! اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو اگر وہ جب تک کہ گھر والوں کی
رضائے اور گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو! یہ طریقہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ (تو یہ ہے کہ تم اس کا خیال رکھو گے۔ پھر
اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ گے تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اجازت نہ دے دی جائے اور اگر تم سے کہا جائے کہ وہیں
پلے جاؤ تو وہیں ہو جاؤ! یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔ اور جو کچھ تم کرتے ہو! اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ بہت
تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں
تمہارے غائبے (یا کام) کی کوئی چیز ہو۔ تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو! سب کی اللہ کو خبر ہے۔“

گھروں کو فٹہ نے انسانوں کے لیے جائے سکون بنایا ہے، لوگ کام کاج کر کے ان کی طرف لوٹتے ہیں۔ ان کی روح
کو وہاں سکون ملتا ہے اور ان کے نفوس کو وہاں آرام ملتا ہے۔ یہاں وہ اپنے غمخیز اور پریشانہ امور کے بارے میں مطمئن
ہوتے ہیں، ان کی عزت یہاں محفوظ ہوتی ہے اور یہاں وہ آرام کر کے اپنے اعصاب کو تسکین دے سکتے ہیں۔

لیکن گھر میں اس قسم کا آرام اور سکون تب ہی مل سکتا ہے جب کوئی غیر غرض چار دیواری کی حرمت پر ہاتھ نہ
ڈالے اور دل خانہ نہایت امن و سکون سے رہیں، اللہ یہ کہ باہر کا کوئی غرض ان کی اجازت سے گھر کے اندر داخل ہو۔

اور اس وقت داخل ہو جس وقت وہ چاہیں اور ایسے حالات میں داخل ہو جن میں اہل خانہ اہوازت میں۔
اب اگر کسی کو کسی کے گھر میں داخلے کی اہوازت دے دی جائے اور اس کی نظر میں کسی ایسے منکر کو دیکھ لیں جو دونوں کے لیے فتنہ ہو اور اہلک داخل اس شخص کے لیے اس فتنہ کا باعث بن جائے تو اس طرح معاشرے میں فحاشی پھیلنے کا امکان پیدا ہو جاتا ہے۔ بعض لوقات ایسی نگہوں کا گھراؤ پھر انتہا میں جاتا ہے۔ اگرچہ پہلی نظر میں ملاقات بعض لوقات بلا قصد و ارادہ ہوتی ہے لیکن بعد میں فتنہ بن جاتی ہے۔ جب فریشتین ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں لہار اور فحاشی اور بے راہروی پیدا ہو جاتی ہے۔

جائلیت کے دور میں دوسرے کے گھر لوگ اہلک داخل ہو جاتے تھے۔ پہلے آنے والا آجاتا اور پھر کتابت میں آگیا ہوں۔ بعض لوقات یوں ہوتا کہ صاحب خانہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ ایسی حالت میں ہوتا کہ ایسے حالات میں باہر سے داخل ہوا معیوب ہوتا لیکن وہ پوچھنا نہ کرتے۔ بعض لوقات یوں ہوتا کہ گھر میں عورت نکلی ہے یا اس کے حر کے علامات نکلتے ہیں۔ باہر سے اس طرح ہے۔ اس سے صاحب خانہ کو لایق سمجھتی اور دوسرے کے گھر کا امن و سکون چاہہ ہو جاتا۔ جبکہ بعض لوقات ایسا بے ہنگم واقعہ بنتے کہ باعث بن جاتا جب آگاہ ایسا منکر دیکھ لیتی جس سے فتنہ اٹھ کھڑا ہوتا۔
یہ تمام امور کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن کریم نے مسلمانوں کو ان آداب کا پابند کر دیا کہ کسی کے گھر کے اندر بغیر اہوازت کے داخل ہونا منع ہے۔ مناسب ہے کہ باہر سے سلام کیا جائے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ فلاں صاحب آگاہ ہے۔ نیز اس انداز سے ایک قسم کی ماریت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوا وَتَسَلِّمُوا عَلَىٰ

أَهْلِهَا (۲۷:۲۴) ”اے لوگو! ایمان لائے ہو اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو اگر وہ جب تک کہ گھر والوں کی رضائے سے گھر والوں پر سلام نہ بھیج لو۔“ یہی آیت اہوازت کے لفظ کی تعبیر لفظ ”اُذْن“ سے کی گئی ہے۔ اس انداز تعبیر سے اہوازت کے مذہب زمین طریقے کی طرف اشارہ ہے۔ نیز اس طرف اشارہ ہے کہ آنے والے کو نہایت ہی مذہب انداز میں آگاہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ وہ نہایت اُذْن و محبت سے اور مذہب طریقے سے بات کرے تاکہ وہ اس کے احتیال کے لیے تیار ہوں۔ یہ ایک نہایت ہی عیب اور فحش لفظی اصول ہے لوگوں کی سواست کے لیے اور ان کے گھروں میں ان کی عزت و وقار کو بحال کرنے کے لیے اور اس لیے کہ رات ۱۰ بجے اہل خانہ آنے جانے والوں سے غلطی نہ ہو جائیں کہ ایک آدھارے اور دوسرا چارہ ہے اور وہ بھی بلا اہوازت۔

اہوازت کے نتیجے میں اب صورت حالات یہ ہو گئی کہ یا تو اس میں کوئی گھر میں ہو گا اور اہوازت دے دے گا تو یہ شخص گھر کے اندر چلا جائے گا اور کوئی نہیں ہو گا تو پھر اس شخص کے لیے اندر جانے کی اہوازت نہیں ہے۔

فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّىٰ يُوْذَنَ لَكُمْ (۲۸:۲۴) ”اگر وہاں کسی کو نہ پاؤ تو داخل نہ ہو جب تک کہ تم کو اہوازت نہ دی جائے۔“

اگر اندر اہل خانہ میں سے کوئی موجود ہو تو صرف اہوازت طلب کرنے ہی سے داخلے کی اہوازت نہیں ہو جاتی جب

تک کوئی صریح اجازت نہ دے۔ اگر اندر والے اجازت نہ دیں تو بغیر کسی جھجک کے دلہن ہو جانا چاہئے۔ اور انتہا نہیں کرنا چاہئے۔

وَ اِنْ قِيلَ لَكُمْ اَرْجِعُوْا فَاَرْجِعُوْا هُوَ اَزْكٰى لَكُمْ (۲۸:۲۴) ”اگر تم سے کہ جائے کہ واپس ہو جاؤ تو دلہن ہو جاؤ۔ یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے۔“ یعنی دلہن ہو جاؤ بغیر کسی جھجکی کے۔ خبر اس تاثر کے کہ ظل خانہ نے تمہارے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا تم سے کوئی نفرت کی ہے کیونکہ ظل خانہ کے اپنے اسرار اور انداز ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ حق ان کو دینا ضروری ہے کہ اس وقت وہ مسلمان کا استقبال کر سکتے ہیں یا نہیں۔

وَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ عَلِيْمٌ (۲۸:۲۴) ”نور جو پھر تم رتے ہو“ لفظ خوب جان ہے۔“ اللہ تو دلوں کے خفیہ ہیرہوں کو جاننے والا ہے“ یا یہ کہ دلوں میں جو ہدایت و خیانت ہیں ان سے بھی وہ باخبر ہے۔
رہے وہ مقامات جو مقامات عام ہیں مثلاً ہوٹل، سرائے اور ضیافت کے گھر باطل وغیرہ جو پرانی سید رہائش گاہوں سے علیحدہ ہوں تو ان میں غیر اجازت کے داخل ہونا جائز ہے جب اجازت کا کوئی سبب موجود نہ ہو۔

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَدْخُلُوْا بِيَوْمٍ تَاْخِيْرٍ مَّسْكُوْنَةٍ فِيْهَا مَتَاعٌ لَّكُمْ (۲۹:۲۴)
”بہت تمہارے لیے اس میں کوئی مضائقہ نہیں کہ ایسے گروہوں میں داخل ہو جاؤ جو کسی کے رہنے کی جگہ نہ ہوں اور جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو۔“

وَ اللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَدُوْنَ وَ مَا تَكْتُمُوْنَ (۲۹:۲۴) ”تم جو کچھ ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ چھپاتے ہو“ سب کی اللہ کو خبر ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تمہارے ظاہر و باطن کو جان ہے اور وہ تمہارا انکار نہیں ہے۔ تمہارے دلی خیالات سے وہ باخبر ہے کہ تمہارے دلی ارادے کیا ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ اپنی کتاب میں تمہارے لیے ایک نہایت ہی منصفانہ انداز زندگی تجویز کرتا ہے۔ اس کا وہ انکار نہیں ہے اس کا مطالبہ یہ ہے کہ تم حقیقی اطاعت کرو۔

واللہ یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مکمل نظام حیات ہے اس لیے وہ انسانی زندگی کے ایک نہایت ہی جڑی مسئلے کو اس قدر تفصیل سے لیتا ہے۔ کیونکہ اس نظام کا موضوع انسانی زندگی کا طرز عمل ہے خواہ وہ جڑی ہو یا تفصیل۔ اس طرح اسلامی نظام کے اصول و فروع کے درمیان ایک توازن قائم کر دیا جاتا ہے۔ حسبہ ان کا قانون گروہوں کو اس سکون کی جگہ بنانے کی ایک تدبیر ہے۔ یہ سمجھ کر نا مقصود ہے کہ کسی گھر کے پتھر سے کو اچانک کسی ناہنیدہ و صورت حال سے دوچار ہونا ہے نہ پڑے کیونکہ جب اچانک کوئی در آئے تو معلوم نہیں ہوتا کہ اندر کے لوگ کس حال میں ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ کسی کا سر کھلا ہوا کسی کا سر کھلا ہو۔ ”حرمت“ کے لفظ سے وسیع تر مفہوم مراد ہے۔ اس سے صرف جاتی برائیگی ہی مراد نہیں ہے۔ اس سے کھانے پینے کے انتظامات، لباس، ساز و سامان، نشست و برخاست کے مقامات و اہمیت ایست بھی مراد ہے جس کے بارے میں لفظ بیت یہ نہیں ہے چہ کہ جگہ اور حالات کی بنیاد کے بغیر کوئی اندر آجائے اور اندر کی کیفیت کو وہ کم تر نفسیاتی حالات میں پائے۔ مثلاً کم لوگ اس بات کو پسند کریں گے کہ کوئی اندر آئے اور اندر کوئی رو رہا

ہو یا کوئی اندر آئے اور مگر ولائیت میں ہو۔ یا وہ کسی ایسے درو اور دکھ میں مبتلا ہوئے وہ عہد میں سے بغیر رکنا چاہتا ہو۔ یہ سب عوارض ہیں۔

اس ایک ”ادب“ کے درجے قرآن مجید بے شمار فوائد کو سمیٹ لیتا ہے۔ پہلے کو ہم جانتے ہیں اور بعض کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ پھر ہم بات یہ کہ اچانک نظر بازی سے بھی انسان بچ سکتا ہے جس کے نتیجے میں عیاض و اہانت کے اہرنے کے مواقع ہوتے ہیں اور بعد میں پھر یہ تعلقات برے تعلقات کی شکل اختیار کر جاتے ہیں۔ فرض نگہوں کے نیچے اور دلوں کی اچانک کشش کو قابو میں رکھنے کے لیے ادب قرآنی نہایت ہی مفید اور ہم دریدہ اصطلاح ہے۔

اس کی حقیقت اور ولایت صرف وہ لوگ جانتے ہیں جن کے اندر سب سے پہلے یہ ادب اتر اور اس کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ سے کیا۔

ہم ابو داؤد اور نسائی نے ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی حدیث نقل کی ہے۔ وہ قیس ابن سعد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری رہائش گاہ پر تشریف لائے اور باہر سے کہا ”السلام علیکم“ قوسد نے زری سے و عظیم السلام کہا۔ قیس کہتے ہیں: میں نے سعد سے کہا کیا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دینا نہیں چاہتے ہو۔ تو اس نے کہا چھوڑو ہم پر زیادہ سے زیادہ سلام کہہ دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار کہا ”السلام علیکم ورحمتہ اللہ“ قوسد نے پھر پچھنے کے کہا و عظیم السلام۔ اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”السلام علیکم ورحمتہ اللہ“ اور پھر آپ لوٹ گئے۔ سعد مگر سے بچے اور آواز دی حضور میں سن رہا تھا اور سلام کا جواب بھی آہنگی سے دے رہا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ آپ کثرت سے ہم پر سلام کہہ دیں۔ کہتے ہیں حضور اکرم آپ کے ساتھ لوٹ آئے۔ سعد نے حکم دیا کہ حضور اکرم کے لیے غسل کا پانی تیار کر دو۔ آپ نے غسل کیا۔ اس کے بعد سعد نے لون کا ایک پھولدار کپڑا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈال دیا۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لگا ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اوڑھا۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا کی۔

اللهم اجعل صلواتک ورحمتک علی آل سعد ابن عبادۃ۔۔۔۔۔ ”اے اللہ! انہما اکرم اور رحمت ذل دے آل سعد ابن عبادہ پر“۔ ابو داؤد نے عہد اللہ ابن بکری حدیث نقل کی ہے۔ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کے دروازے پر آتے تو دروازے کے سامنے نہ کر کے نہ کھڑے ہوتے یا اس کے دائیں طرف یا بائیں طرف کھڑے ہوتے اور فرماتے السلام علیکم۔۔۔ السلام علیکم۔ ان دونوں گھروں میں پردے نہ ہوتے تھے۔

ابو داؤد نے حضرت بزیل سے روایت کی ہے کہ ایک آدمی آیا (مثنیٰ کہتے ہیں سعد تھا) تو وہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کھڑا ہو گیا اور اہل کی اجازت چاہنے لگا۔ تو وہ دروازے کے سامنے نہ کر کے کھڑا ہو گیا۔ (مثنیٰ نے کہا دروازے کے سامنے)۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے طریقہ بتایا اور کہا اس طرح کھڑے ہو جاؤ۔ کیونکہ اجازت طلب کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم اندر جگہ دیکھ نہ سکو۔

صحیحین میں ہے کہ حضور نے فرمایا اگر تمہارے گھر کے اندر کوئی شخص بغیر اجازت کے اندر آجائے تو تم حق پر ایک پتھر پھینکو۔ اور اس سے اس کی آنکھ پھوٹ جائے یہ حق پر کوئی جرم مانا نہ ہو گا۔

ابو داؤد نے حضرت ربیع سے روایت نقل کی ہے کہ بنی عامر کے ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اندر آنے کی اجازت

چاہی۔ جبکہ حضور اپنے گھر میں تھے۔ تو اس نے کیا کیا میں ”مکس جاؤں“۔ تو حضورؐ نے اپنے خادم سے کہا نکلو اور اس شخص کو اندر آنے کی اجازت طلب کرنے کا طریقہ سکھاؤ۔ اس سے کہو کہ تم ہاں کو ”اسلام علیکم“۔ کیا میں داخل ہو جاؤں۔ حضورؐ فرمایا اس بات کو اس شخص نے سن لیا تو کہا ”اسلام علیکم“ کیا میں داخل ہو جاؤں۔“ تو اس کو بھی نبی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی اور وہ اندر آیا۔

پیشہ نے کہا ہے کہ حضورؐ نے کہا اور حضورؐ نے کہا چاہے ”مکس جاؤں“ کے لیے ضرورت سے آئے اور اسے گری نے نگ کر رکھا تھا وہ قریش کی ایک عورت کے چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر کہا ”اسلام علیکم“ کیا میں اندر آ جاؤں۔“ تو اس نے کہا ”مسلمتی کے ساتھ داخل ہو جاؤں۔“ حضرت عمرؓ نے پھر اجازت چاہی۔ اس نے بھی پھر کہا ”جو اب دوا حالانکہ وہ اس کے قدموں کے پاس کھڑا تھا۔ پھر حضرت عمرؓ نے کہا تم اس طرح کو ”داخل“ داخل ہو جاؤ۔ اس پر اس عورت نے کہا ”داخل ہو جاؤں“ تو بعد میں وہ اندر آئے۔

صحابہ طہی رابع نے حضرت ابن عباسؓ سے نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے کہا کیا میں اپنی خیمہ بنوں سے بھی اجازت طلب کروں جو میرے ہی گھر میں تھی۔ تو آپؐ نے فرمایا ”ہاں“ میں نے پھر اس پر یہ سوال کیا ”کہ مجھے اس میں رخصت دے دی جائے۔ اس پر اس نے کہا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ اسے گلی حالت میں دیکھو۔ تو میں نے کہا ”نہیں۔“ تو اس نے کہا پھر اجازت طلب کرو۔ تو میں نے پھر اس سے بحث کی تو انہوں نے کہا کہ کیا تم اللہ کے حکم کی اذیت چاہتے ہو یا نہیں؟ میں نے کہا ہاں۔“ تو پھر اجازت چاہو“ انہوں نے کہا۔

اور حدیث صحیح میں آیا ہے کہ حضور اکرمؐ نے فرمایا کوئی اپنے گھر میں رات کے وقت اچانک نہ جائے۔ بعض روایات میں آیا ہے۔ لیلۃ یحییٰ بنہم اور ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ حضور اکرمؐ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے وقت مدینہ منیٰ گئے تو مدینہ کے سامنے آپؐ نے ٹوٹن کو کھڑا دیا۔ آپؐ نے فرمایا انکار کرو مٹاؤ تک یعنی دن کے آخری لمحے تک ہاں کہہ کر کسی عورت جس کے ہاں بھیرے ہوں وہ ہاں منوالے۔ اور کسی عورت جس کے ہاں صاف نہ ہوں وہ صاف کرے۔

اسلام نے نہایت ہی مذہب طریقے مسلمانوں کو سکھائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر ان سے تعجب نہ کیا۔ یہ آداب پھر ان کو دینے جو نہایت ہی روشن اور نورانی سے منور تھے۔

آج ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ایسے ممالک کے بارے میں اتنا احساسِ فلیہ ہے۔ ہم اندھ ہو گئے ہیں۔ ایک شخص اپنے بھائی کے گھر جاتا ہے اور تھری طرح اندھ گھس جاتا ہے اور رات اور دن کے کسی بھی وقت اس کا ہاں ہٹس جاتا ہے۔ وہ بار بار گھنٹیں بجاتا ہے۔ اور تب چھوٹا ہے کہ کوئی باؤل تو اسٹوٹ لھے اور اس کے لیے دروازے کھولے۔ بعض لوگات گھر میں ٹیلیفون بھی ہوتا ہے۔ یہ بھی سولت سے آنے کی اجازت طلب کر سکتا ہے ’وقت مقرر کر سکتا ہے۔ لیکن ہم نے اسلام کے نظام امتیان کو ترک کر دیا ہے اور وقت بے وقت ہم دوسرے کے ہاں وارا ہو جاتے ہیں اور آپؐ ہم نے بغیر مالت چلے جانے کو مضبوط کھ لیا ہے۔ اگرچہ نقل بیت نہ چاہتے ہوں۔ انبار ادب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم آ گئے تو ہمیں گھس جاتا ہے۔ بغیر کسی پاک اور انتظار کے۔

ہم مسلمان ہیں لیکن ہم اس وقت اپنے بھائیوں کو اسٹرب کر دیتے ہیں جب وہ کھانا کھانے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اب اگر وہ بھائی کھانا چیش نہیں کرتا تو ہم غذا ہو جاتے ہیں۔ ہم رات دیر تک بٹھے چلے جاتے ہیں۔ اگر وہ اپنے ہاں رات گزرتے

کی دعوت نہیں پیش کرتا تو ہم خطا ہو جاتے ہیں اور ہم اس معاملے میں کسی کا کوئی عذر سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ یہ محض اس لیے ہوتا ہے کہ ہم اسلامی آداب کے رنگ میں رنگے ہوئے نہیں ہیں۔ ہم اپنی خواہشات کو اس ضابطے کے تابع کرنا نہیں چاہتے جو رسول اللہ ﷺ لائے ہیں۔ اور ہم دراصل ایک ظلمہ جالی رواج کے غلام بن گئے ہیں جس پر اللہ کی جانب سے کوئی دلیل نہیں ہے۔

پھر زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا۔ وہ بعض ایسے آداب پر عمل پیرا ہیں جو ہمارے دین میں ہیں۔ اور وہ ایسے ہی آداب ہیں جو ہمارے دین نے ہمیں سکھائے ہیں۔ ہم ان غیر مسلموں کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے دین کے آداب اپنا رنگے ہیں اور ہمیں اپنے دین کا پتہ نہیں ہے۔ اگلے ہم ان سے متاثر ہو جاتے ہیں اور ان کو دار آداب سمجھتے ہیں۔ اس مقام پر بھی کہیں ہم اپنے دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے اور مطمئن ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔

— ۰۰۰ —

گمراہوں میں داخل ہونے کی اجازت کے آداب کے بعد جس کے ذریعے انتہائی اور انتہائی حد اور اختیار کی گئی ہیں کہ کوئی نظریے حق میں نہ پڑ جائے اور اس کے برعکس نتائج برآمد ہوں۔ اب اہل ایمان کو عمومی تعلیم کی جاتی ہے کہ وہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں کیونکہ نظریاتی ہی انسان کو گمراہ اور بے راہ روی تک لے جاتی ہے۔

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ
ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۖ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ
مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ
وَمِنهَا وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْفَيْنَ عَلَىٰ جُيُوشِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ
أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ
أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ
التَّابِعِينَ غَيْرَ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ
عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْحَكُنَّ يَأْخِذُهُنَّ بِأَفْئِدَتِهِنَّ لِيُحْكَمَ مَا يُخْفَيْنَ مِنَ زِينَتِهِنَّ
وَتُؤْتُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝

”اے نبی! مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں بچا کر رکھیں اور اپنی شرماہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے

زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے، جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ اور لے لے نبیؐ "مومن عورتوں سے کہ دو کہ اپنی نظریں بند کر رکھیں" اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں" اور اپنا ہاتھ سٹکار نہ دکھائیں۔۔۔ بجز اس کے جو خود ظاہر ہو جائے" اور اپنے سینوں پر اپنی اودھنوں کے آئینے ڈالے رہیں۔ وہ اپنا ہاتھ سٹکار ہی ہر کس محرقہ لوگوں کے سامنے: شوہر، باپ، شوہروں کے باپ، اپنے بیٹے، شوہروں کے بیٹے، بھائی، بھائیوں کے بیٹے، بہنوں کے بیٹے، اپنے میل جول کی عورتیں، اپنے نوہی نظام، وہ نرم دست مرد جو کسی اور قسم کی غرض نہ رکھتے ہوں، اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی واقف نہ ہوتے ہوں۔ وہ اپنے پاؤں زمین پر ملائی ہوئی نہ چلا کر کس کر اپنی جو نشت انہوں نے چھپا رکھی ہو" اس کا کوئی کون کو علم ہو جائے۔ لے مومنو! تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو، توقع ہے کہ قلعہ پاؤ گے۔"

ان آیات کا صائب اہمیت یہ ہے کہ ایک نہایت ہی پاک و صاف سوسائٹی قائم کی جائے جس کی حالت یہ نہ ہو کہ ہر جگہ اور ہر وقت شرموت ہی کا کیٹان ہو اور ہر وقت گوشت و پوست کی لذت اندوزی کے سامان ہوں، کیونکہ ایسے اقدامات جس سے ہر وقت جنسی کیٹان پیدا کیا جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس قدر جنسی بھلاں پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مگر بھی سمجھی نہیں۔ ایک نظریہ یا فتنہ انگیز اور یا زبیب و فتنہ کی نمائش اور عریانی جسم کی نمائش دوسروں کے جذبات میں آگ لگا سکتی ہے اور انسان کی خرابیہ و معیبت کو نہ صرف بگاڑ دیتا ہے بلکہ دوسرے کے اندر بے چینی پیدا کر دی جاتی ہے۔ دوسرے فرقہ کو بھرا اپنے لوہے کا پیر نہیں رہتا۔ یا تو بھرا انسان بے قید شرموت رہتی کا شکار ہوتا ہے اور یا بھرا اس کے اصرار اور نفسیات کے اندر کیٹان امرض پیدا ہو جاتی ہیں اور اس طرح ایک انسان عذاب میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

اسلام ہر پاک اور صاف ستھری سوسائٹی تعمیر کرتا چاہتا ہے اس کے قیام کے لیے وہ پہلی ضروری چیز اختیار کرتا ہے کہ جذبات کو کیٹان سے بچایا جائے۔ وہ لڑکھنوں کے اندر پائے جانے والے فطری میلان کو اپنی جگہ باقی رکھتا ہے اور اپنے فطری انداز کے مطابق اس فطری جذبہ کو محفوظ اور تعمیری انداز دیتا ہے۔

انسانیت پر ایک دور ایسا بھی آیا کہ نظریہ اباحت پھیل گیا۔ جنسین کے درمیان آزادانہ منگھو، آزادانہ اختلاط، شپ کو عام کر دیا گیا، یہاں تک کہ بچوں کو جنسی تعلیم دی جانے لگی اور غریب ترین باتوں سے یہ وہ اٹھا دیا گیا۔ یہ باتیں اور اقدامات اسی نظریہ کے تحت کیے گئے کہ یہ امور جنسی میلان اور جنسی جذبات کو دبانے کے نقصانات سے بچاتے ہیں اور لوگوں کو یہ موقع ملتے ہیں کہ وہ آزادانہ طور پر جو چاہیں جنسی معاہدے کریں۔ یہ اجازت ان نظریات نے اس لیے دی کہ لوگ جنسی میدان میں تنگہ دور دوری غلط کاریاں نہ کریں۔

یہ جنسی آزادی اس وقت رونق ہوئی جب انسان کے بارے میں خالص مادی نظریات رونق ہوئے اور انسان کو محض مادی قرار دیا گیا۔ خصوصاً فرانز کے جنسی خیانات کی ترویج کے بعد۔ لیکن میں نے خود ان نظریات کو ایک ایسے ملک میں دیکھا جس میں کس اباحت تھی اور جس میں نہ ہی نظاد اور انسانی قیود میں سے کوئی قید نہ تھی لیکن میں نے مشاہدہ کیا کہ یہ تمام نظریات محض سروٹھے ہیں اور ایسے ممالک کے حالات ان کی پوری پوری کھج تپ کرتے ہیں۔

ایسے ممالک کا میں نے ملاحظہ کیا ہے جن میں جسمانی ظاہر عریانی اور جنسی بے راہروی پر کوئی قید و بند نہیں ہے۔ وہاں اس کی تمام ممکن شکلیں جائز ہیں لیکن ان ممالک میں جنسی تعلقات نہ مذہب ہو سکے، نہ ان کے اندر کوئی باقاعدگی پیدا ہوئی بلکہ جنسی بھلاں جنوں کی حد تک بڑھ گئی اور اس قدر بڑھی کہ تسکین کا کام دھنن غم ہو گیا۔ ان ممالک میں

جیسی اور نفسیاتی بیماریوں کا طوفان لہ آیا اور ایسے سماں دیکھنے میں آئے جو جیسی عمروی سے پیدا ہوتے ہیں۔ یہ سماں جن ماحضوں میں مجتہد پائے جاتے ہیں جن میں جیسی ابھری پر کوئی قید نہیں ہے۔ یہ سماں محض اس لیے پیدا ہوئے کہ ایسے مہلک میں کوئی جیسی قید اور مضابط نہ تھا۔ جیسی دوستیں ابھر کر رکاوٹ کے آزاد تھیں اور جیسی تعلقات اور ملاپ مریضوں کی طرح راستوں میں دیکھا جاتا تھا۔ جیسی حرکات اور نظریاتوں پر پاگل معمولی چیز تھیں۔ ان مہلک کے تخیلی واقعات اور تخیلی حرکات پر بحث کا یہاں موقع نہیں ہے۔ تعلیمات کے لیے دیکھئے محمد قلب کی کتاب (الانسان بین المادہ والاسلام) باب سماں جیسی۔ مزید تعلیمات میری ذریعہ مکتب (امریکا فنی ریت) میں دیکھئے۔

مرد اور عورت کے اندر ایک دوسرے کے لیے کشش ایک فطری امر ہے اور یہ انسان کے اندر حقیقی طور پر وضاحت کی جاتی ہے کیونکہ اس کے فرائض پر زندگی کے تسلط کا دائرہ درہاں پر ہے۔ انسان نے اس زمین پر منصب خلافت فرضی کی ذمہ داریوں کو چار کرنا ہے۔ اس امر داری کا بڑا اور اہم حصہ یہاں زندگی کے تسلط کو قائم رکھنا ہے۔ اس لیے یہ کشش ایک دائمی کشش ہے۔ بعض اوقات یہ کشش سو جاتی ہے۔ پھر جاگ اٹھتی ہے۔ جیسی یہ جاگتی ہے تو یہ خواب ہوتی ہے جب جنس کے درمیان ملاپ ہو کر تسکین ہو جائے۔ اگر یہ جسمانی تسکین نہ ہو تو اس کا اثر انسانی احساس پر پڑتا ہے اور ایسے حالات میں انسان بھر پور محنت محسوس کرتا ہے۔ پھر انسان کو ایک فطری احساس ہے "ایک حرکت بھی انسانی ہے۔ ایک معمولی سی جیسی بھی ابھارتی ہے۔ محض گھپ شپ کے نتیجے میں انسان بے قابو ہو جاتا ہے اور ایک خوبصورت آواز بھی تڑپا دیتی ہے لہذا مخصوص طریقہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر انسان کو ایسے موقع سے محفوظ رکھا جائے تاکہ اس کا جیسی میزان میں حدود کے اندر رہے اور نہ تو زور قدرتی ذریعہ سے اس کی تسکین کے مواقع فراہم کیے جائیں۔ اسلام میں مناسج اختیار کرتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اسلام انسان کی قوتوں کو دوسری قیمتی سہولتوں کی طرف بھی موڑ دیتا ہے۔ زندگی کے دوسرے کام ایسے ہوتے ہیں جو جسم و جان اور خون اور پرست کے اس ملاپ سے زیادہ اہم ہوتے ہیں لہذا انسان کے سامنے صرف شمولی تسکین ہی واحد مقصد نہیں رہتا۔ زیر تفسیر آیات میں اسلام کی لکھی چالیسوں کو جاری کیا گیا ہے یعنی اپنے مواقع کم کیے جائیں جن میں نکاح پیدا ہوتا ہو۔ لوگوں کو اپنی مناسج میں مصروف کیا جائے اور پھر فرشتوں کے لیے جائز تسکین کے مواقع پیدا کیے جائیں۔

قُلْ لِّلنَّاسِ سِتْنِينَ يَغُضُّونَ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُونَ أَرْوَاحَهُمْ ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ اِنْ

اللّٰهُ خَبِيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ (۲۴: ۳۰) "اے نبی! مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں چاکر رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں" یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ طریقہ ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔ مردوں کی طرف سے محض ابھریک نفسیاتی ادب اور قید یہ ہے اور دوسرے انسانوں کے اندر فطری محسن اور جسمانی محسن اور چہرے کے محسن کی تلاش ہر انسان کے اندر ایک فطری دھیمہ ہوتا ہے۔ اس طرح ایک مومن ایسے اس دھیمہ پر تیار ہوتا ہے۔ نیز یہ قادر روی کے پلے در پلے کی بندش کا اقدام ہے۔ اگر محض ہر سے کام نہ لیا جائے تو انسانی نظریات کو جتنے میں دل سختی ہے۔ گویا دھیمے چہرے سے بچنے کی پہلی کوشش ہے۔

جب انسان اپنی نظریوں پر قابو پائے تو اس کے نتیجے میں اس کی شرمگاہ خود بخود ذریعہ کنٹرول ہوگی۔ محض ہر کے نتیجے

میں ہے راہ روی کے اس دوسرے مرحلے میں داخل ہونے ہی سے انسان بچ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ غصہ بھر اور حفظ فروغ کو ایک ہی آیت میں دیا گیا ہے۔ کیونکہ غصہ بھر سب ہے اور حفظ فروغ سب ہے۔ بلکہ عالم ضمیر اور عام واقعہ دونوں میں یہ پہلا دور سرانجام میں اور لیک دوسرے کے قریب قریب ہیں۔

ذٰلِكَ اَزْكٰى لَهُمْ ”یہ ان کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔“ یہ ان کے جذبات کے لیے پاکیزہ طریقہ ہے۔ اس طریقے سے وہ برائی میں مبتلا ہونے سے بچ جائیں گے اور ان کا ایمان اپنے جائز روایات پر دودھ ہو گا۔ اللہ ہی ہے جو ہمیں یہ اعلیٰ مہر و ہمتیار کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یہ فطری اور نفسیاتی تعلیم و تربیت ہے۔ اللہ ہماری تمام حرکات سے واقف ہے اور وہ علیم وخبیر ہے۔

وَقُلْ لِّلْمُؤْمِنٰتِ يَغْضُضْنَ مِنْ اَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ (۳۱: ۲۴) ”اور اے نبی! مومن عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نظریں پھانک نہ رکھیں اور اپنی شرمتوں کی حفاظت کریں۔“ وہ اپنی برائی نظروں کو آزاد نہ چھوڑیں نہ وہ درپردہ نگاہوں سے مردوں کو دیکھیں۔ نہ اہانک لٹ پر نگاہ اٹھیں اس طرح کہ مردوں کے خواہرے میلانیت کے اندر اشتعال پیدا ہو جائے اور وہ اپنی شرمتوں اور غیر قانونی اور غیر جائز مردوں کے لیے سبب نہ کر دیں۔ اپنے فطری میلانیت کو جائز طریقے سے استعمال کر کے حلال بنے بغیر کسی اور یہ نہ ہو کہ حرام بنے بغیر یہاں اور معاشرے کے لیے وہ شرم کا باعث ہوں اور معاشرہ ان کے لیے خراب ساز کنگہ ہو۔

وَلَا يُبْدِيْنَ زِينَتَهُنَّ اِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا (۳۱: ۲۴) ”اور لہذا ہذا شکار نہ دکھائیں۔“ جو اس کے جو ظاہر ہو۔“ زینت اور ہذا اور میک اپ عورتوں کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ ان کی فطرت کا تقاضا ہے۔ ہر عورت کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے کہ دوست ہی خواہرے نظر آئے۔ ہر زمانے میں زینت کے معیار بھی بدل جاتے ہیں لیکن زینت کا دائمی فطرت کے اندر موجود ہونا ہے اور وہ یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنائے۔

اسلام عورت کی اس فطرت کو بھی جڑ سے اکھاڑ نہیں بھینکتا۔ وہ اسے حسیں کرتا ہے لیکن اسلام اس کی تکمیل اور ضابطہ بندی ضرور کرتا ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ یہ زینت صرف ایک مرد یعنی اپنے خاوند اور شریک حیات کے لیے مخصوص ہو جائے اور اس زینت کو صرف وہ دیکھے۔ اس میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہ ہو۔ پس بعض عوام بھی اس زینت میں شریک ہو سکتے ہیں جن کا ذکر بعد میں آتا ہے اور جن سے یہ توقع نہیں ہوتی کہ عورت ان کے لیے شہوت انگیز ہوگی۔

یہ وہ سنت جو چہرے پر ہے یا جو ہاتھوں پر ہے تو اس کا ظہور جائز ہے۔ کیونکہ چہرے اور ہاتھوں کا کھونا عورتوں کے لیے سبب ہے۔ حضورؐ نے اساعت بھوکہ سے یہ فرمایا ”اس عورت جب حیض کی حد تک پہنچ جائے تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کے ”ہاتھ“ حیات کے سوا کوئی جگہ کھلی ہو۔ آپؐ نے اس وقت چہرے اور ہاتھوں کی طرف اشارہ فرمایا۔

وَلْيَضْحَكُنَّ يَضْحَكِهِنَّ عَلٰی جِوَابِهِنَّ (۳۱: ۲۴) ”اور لہذا سینوں پر اپنی لڑکھائیوں کے آنکھیں

والے رکھیں۔“ جب اس ٹکاف کو کہتے ہیں جو قیض میں چنے پر ہوتا ہے۔ اور ”خمار“ اس چادر کو کہتے ہیں جو سر پر لٹائی جاتی ہے تاکہ اس سے ہینہ چھپ جائے اور وہ بھی نظروں سے اوجھل رہے اور اہلک نظر سے بھی یہ مقامات نج جائیں۔ حق تو گویا اس اپنی نظر کو حول نہیں دیتے نہ دوبارہ نظر ڈالتے ہیں لیکن اس نظر سے بھی بعض اوقات بڑے نچھے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اگر ان مقامات کو کھلا رکھا جائے جن سے جنسی میلان کا تعلق ہے۔ فتنہ فحاشی اس معاملے میں کسی انسان کو آزمائشیں پہناتا کیونکہ فتنہ کو معلوم ہے کہ انسان کے لیے یہ ایک عظیم فتنہ ہے۔

اور وہ مومن عورتیں جو فتنہ کی طرف سے یہ ممانعت پارتی تھیں اور ان کے دل فتنہ کے نور سے منور تھے انہوں نے ان احکام کی قیض میں ادرہ برابر بھی چھپی ہوتے سے کام نہیں لیا۔ اگرچہ ان کی فطری رغبت اور خواہش کی قسم کہ وہ ایسے بھال و کمال کا اعتبار کرس جس طرح بر عورت کی یہ فطری خواہش ہوتی ہے۔ جائلیت میں یہ رواج فحاشی طرح آج کی حد یہ جائلیت کا رواج ہے کہ عورتیں مردوں کے درمیان سینہ تان کر پھرتی تھیں اور ان کے سینہ پر کچھ نہ ہوتا تھا۔ بعض اوقات تو اس کی گردن اور بالوں کی تھیں بھی کھلی ہوتی تھیں اور کان کی بالیاں بھی کھلی ہوتی تھیں۔ جب فتنہ کی طرف سے یہ قسم آیا کہ وہ اپنے سینوں پر لٹائیاں دکھائیں اور اپنی زینت کے صرف ان حصوں کو کھلا کر کرس جو کھلا ہوں تو انہوں نے اس حکم کی قیض میں مطلقاً تامل نہ کیا۔ اس کے بارے میں حضرت عائشہؓ کا قول خوب وضاحت کرتا ہے کہ فتنہ دور اول کی ممانعت بر عورت پر رحم فرمائے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرْنَ عَلَيْنَّ جُيُوبَهُنَّ (۳۱:۲۴) ”اور اپنے سینوں پر لٹائیں گے آٹھیں ڈالے دیں۔“ تو انہوں نے اپنی رنگینی چادریں چھا دیں اور ان کو لٹا دیا۔“ مفید بحث شبہ سے روایت ہے کہ میں حضرت عائشہؓ کے پاس بیٹھی تھی تو انہوں نے قریش کی عورتوں کا ذکر کیا اور ان کے فحاشی بیان کیے تو حضرت عائشہؓ نے کہا کہ قریش کی عورتوں کو فضیلت حاصل ہے لیکن خدا کی قسم میں نے انصار کی عورتوں سے زیادہ تقدیر کرنے والی عورتیں نہیں دیکھیں اور نہ ان سے زیادہ فحاش عورتیں دیکھی ہیں۔ جب سورہ نور کی یہ آیت نازل ہوئی۔

وَلْيَضْحَكُنَّ يَخْمُرْنَ عَلَيْنَّ جُيُوبَهُنَّ (۳۱:۲۴) ”اور اپنے سینوں پر لٹائیں گے آٹھیں ڈالے دیں۔“ تو جب ان کے مرد عورتوں کے پاس گئے اور انہوں نے ان پر یہ آیت تلاوت کی تو ایک انتساب آیا۔ ایک شخص اپنی بیوی ”بہن“ اور لڑکی کے سامنے یہ تلاوت کرنا یا دوسری قرینہ رشتہ دار عورت کے سامنے تو ان عورتوں نے اپنی تضحیک و تکار دینی رنگینی چادروں کو پھاڑا اور سر پر لٹا دیا۔ یہ انہوں نے زبان اور تقدیر کے جذبہ سے کیا۔ (یعنی فتنہ کا جو حکم آیا انہوں نے اس پر عمل کیا)۔ اور وہ عورتیں رسول فتنہ کے پیچھے متوں میں بے نگرانی نظر آتی تھیں کہ گویا ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں۔

اسلام نے اسے ہی معاشرے کا روح ہی بدل دیا اور اس معاشرے میں لوگوں کے بھائی احساسات ہی بدل گئے۔ اب مجال اور حسن کی حیوانی ادائیں مطلوب اور حسن نہ رہیں بلکہ حسن و بھال کا ایک انسانی اور مذہب رنگ و رنگ اور معیار قائم ہو گیا جس میں عورتی معیار حسن نہ رہی۔ جہاں تک عورتی کا تعلق ہے یہ حسن و بھال کا حیوانی معیار ہے۔ انسان اس کی طرف شب مائل ہوتا ہے جب اس کے احساسات حیوانی بن جائیں۔ اگرچہ یہ عورتیں بھال بہت ہی اعلیٰ درجے کا حسن

پیش کرتا ہو۔ سنجیدگی اور وقار کا بھال تو دینی پاکیزہ محل ہے جو اسلام نے بنائی کیا ہے۔ اس سے ادنیٰ ترقی پاتا ہے طور و انداز کے رائے ہوتا ہے۔ یہ ظاہری بھی ہوتا ہے اور تصور رائی بھی ہوتا ہے۔

آج بھی اسلام کی صورت عورتوں کی تربیت اسی انداز سے کرتا ہے اگرچہ آج کا ماحول بہت ہی بدل گیا ہے۔ عمومی طور پر لوگوں کا ذوق گر گیا ہے اور اس میں حیوانی رنگ کا غلبہ ہے۔ آج کے جمائاتی مظاہر میں عورتوں اور حیوانی رنگ اسیک اپنے عروج پر ہے لیکن ہماری صورت عورتیں آج بھی اپنے مقامات کنش اور مقامات نشہ کو چھپاتی ہیں۔ وہ یہ جہاد ایسے ماحول میں کر رہی ہیں جنہیں عورتوں کی حالت یہ ہے کہ وہ مردوں کو دعوت بخارہ دے رہی ہیں اور اس طرح پکار رہی ہیں اور دعوت دے رہی ہیں جس طرح میدان میدان کو پکارتا ہے۔ یہ وہ سنجیدگی اسلامی فرد اور ایک معتدل اسلامی سوسائٹی کے لیے ہے حیوانی سے بھاڑ کی دامن سے بھر ہے۔ جس جس نئے اور فحاشی اور بے راداروی کا دار نہ ہو وہیں اسلام کثیف و عسور زینت کی ممانعت نہیں کرتا۔ چنانچہ وہ مرد جن کا میلان باہوم محرم عورتوں کی طرف نہیں ہوتا ان کے سامنے اہلبار زینت کی ممانعت نہیں ہے۔

آپاء اہباء اسر خانہ کے بیٹے بھائی بھتیجے بھانجے اور مومن عورتیں ان احکام سے مستثنیٰ ہیں۔

اَوْ نِسَائِهِنَّ (۲۴: ۳۱) ”ان کی عورتیں“ یعنی مومن عورتیں۔ رہیں غیر مومن عورتیں تو وہ مستثنیٰ نہیں ہیں۔ یہ اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ غیر مسلم عورتیں اپنے خاوندوں کے سامنے بھانجوں کے سامنے یا لڑکوں کے سامنے مسلمان عورتوں کی غیبت و عیب و زینت کی داستانیں سنائیں۔ صحیح میں ہے

لَا تَبَاشِرُ الْمَرْأَةُ الْعُرَا تَنْفِهَا لِرُؤُوسِهَا كَمَا نَهَىٰ عَنْ عُرَاتِهَا ”کوئی عورت دوسری عورت کے سامنے ننگی نہ ہو کہ وہ اس کا بھال اپنے خاوند سے اس طرح کرے کہ گویا وہ اسے ننگ دیکھ رہا ہے۔“ لیکن مسلمان عورتیں اس سے اس لیے مستثنیٰ ہیں کہ وہ عورتیں ہیں۔ ان کا دین اور ان کا انعام ان کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ ایک مسلم عورت کی جسمانی ساخت اور زینت کا بھال اپنے خاوندوں کے سامنے کریں۔ اور اس سے وہ بھی مستثنیٰ ہیں۔

اَوْ مَا مَلَكَتْ اَيْمَانُهُنَّ (۲۴: ۳۱) ”وہ جو تمہارے محبک غلام ہیں۔“ ان کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ کہ اس سے مراد صرف لونڈیاں ہیں دو سرا یہ کہ غلام اور لونڈیاں دونوں اس حکم میں شامل ہیں کیونکہ ایک غلام باہوم اپنی مالک کی طرف شمولی نظروں سے نہیں دیکھا۔ لیکن پہلی رائے درست ہے کیونکہ غلام بھی بہر حال انسان ہے اور سیدہ کی زینت کے مقامات دیکھ کر اس کے اندر بھی شمولی بھال پیدا ہو سکتا ہے۔ اگرچہ وہ معاشرتی اعتبار سے ایک فرد نہ نظام رکھتا ہو اور اس سے وہ ذمہ دہست مرد بھی مستثنیٰ ہیں جو کسی عورت کی غرض نہ رکھتے ہوں۔ یعنی

اَوْ الشَّبَعِیْنَ غَیْرِ اُولَیِّ الْاَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ (۲۴: ۳۱) ”اور وہ ذمہ دہست مرد جو کسی عورت کی غرض نہ رکھتے ہوں۔“ یاد رہے کسی سب سے عورتوں کی خواہش ہی نہ رکھتے ہوں مثلاً وہ مرد ہوں یا عورت ہوں یا عورتوں ہوں یا عورتوں کوئی لڑکی وجہ ہو جس کی بنا پر وہ عورت کو نہ چاہتے ہوں اور کسی نشہ اور بے راداروی کا کوئی خطرہ نہ ہو۔

أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ (۲۴: ۳۱) ”اور وہ بچے جو عورتوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی وقت نہ ہوئے ہوں“۔ وہ بچے کہ اگر وہ عورت کو کچھ لیں تو اس کے اندر جسمانی خواہش پیدا نہ ہو۔ اگر ان کے اندر جنسی شعور پیدا ہو گیا ہو، اگرچہ وہ بالغ نہ ہوئے ہوں تو ان سے پردہ ضروری ہے اور وہ اس احتیاط میں داخل نہیں ہیں۔

یہ سب خاندانوں کے علاوہ ہیں۔ ان کے لیے یہ اجازت ہے کہ یہ اگر عورت کے باپ کے بچے اور بھتیجے کے لیے کے لیے اسے ماما کی جگہ کو دیکھ لیں، جب کہ ان لوگوں سے ایسا کوئی ذریعہ ہو کہ یہ کسی جگہ میں جگہ ہوں گے۔ رہا خاندان تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے جسم کا ہر حصہ دیکھ سکے۔

پردہ کے ان احکام سے مراد اور خصوصاً یہ تھا کہ کوئی بے راہروی اور فحاشی میں مبتلا نہ ہو۔ اس لیے لب میاں لڑکی حرکات کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے جس سے کوئی جگہ میں پڑ سکتا ہے، جنسی کی وجہ سے شہوت کا بیان پیدا ہو سکتا ہے اور جن کی وجہ سے خفیہ جذبات بھڑک سکتے ہیں اگرچہ عملاً وہ عورتیں پردے میں ہوں۔

وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ (۲۴: ۳۱) ”اور وہ اپنے پاؤں کو زمین پر مارتی نہ چلیں کہ اپنی زینت جو انہوں نے چھپا رکھی ہو اس کا ان لوگوں کو علم ہو جائے“۔ یہ آیت جس انسانی تکلیف اس کے تاثر اور اضلال اور جنسی معاملات میں اس کے رد عمل کی گہرائی تک اتر جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسانی سوچ اور تصور بعض اوقات ایک منظر کے دیکھنے سے بھی زیادہ متاثر کر دیتی ہے۔ کئی لوگ ایسے حساس ہوتے ہیں کہ عورت کے جسم کو دیکھنے کے حوالے میں اس کے ہاتھوں اس کے کپڑوں اور اس کے زینت کو دیکھ کر ہی متاثر ہوتے ہیں۔ نیز بعض افراد کو عورت کا خیال زیادہ متاثر کرتا ہے۔ بہ نسبت اس کے کہ وہ ان کے سامنے ہوں۔ امراض نفسی کے علاوہ کے ہاں ان امور کے بارے میں بیڑی ہی معلومات ہیں۔ اس طرح دور سے ٹھکڑوں کی آواز اور عطری خوشبو بھی انسانی حواس کے اندر بیان پیدا کر دیتی ہے اور ان کے اعصاب پر اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ بعض اوقات یہ اثرات اس قدر شدید ہوتے ہیں کہ انسان کا اپنے اوپر قابو نہیں رہتا۔ قرآن کریم ان تمام تاثرات کے راستے بند کرتا ہے کیونکہ قرآن کا نازل کرنے والا وہی ہے جو انسان کا خالق ہے۔ وہی ہے جو اپنی مخلوقات کے بارے میں سب سے نیچے طرح جانتا ہے۔ وہ نہایت ہی گہرائی کے ساتھ خبردار ہے۔

اور آخر کار تمام کٹیوں کا سرچشمہ آتا ہے کہ لوگوں کا تعلق باطن مضبوط ہونا چاہیے اور توہم و استغفار کا دروازہ بھی ان کے لیے کھلا رکھا جا رہا ہے۔ یعنی وہ گمراہ فتنہ صاف کر دے گا جو نزول قرآن سے قبل تم لوگوں سے صادر ہوتے رہے ہیں۔

وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (۲۴: ۳۱) ”اے مومن تم سب مل کر اللہ سے توبہ کرو“ توبہ ہے کہ فلاح پاؤ گے۔“ چنانچہ اس فقرے کے ذریعے اللہ کی گہرائی کا احساس دلا دیا جاتا ہے اور اللہ کی عظمت، اس کی سرپائی کی لذت چائی جاتی ہے کیونکہ شیطان کی اس تکلیف کے حوالے میں وہی رہا دگا ہے اور اس کا خوف اور اس کی گہرائی کا شعور ہی انسان کو ان فریبوں سے بچا سکتا ہے۔

میں تک اس مسئلے کا اندازہ ہی علاج کیا گیا تھا جس انسان کی جنسی خواہش دراصل ایک حقیقی خواہش ہے جو

انسان کے اندر رکھی گئی ہے۔ اس لیے جنسی عقل کے حقیقی طالع یعنی بٹ طالع کی بھی ضرورت ہے۔ یہ بٹ طالع عیسویوں کا کہ معاشرے میں شادی کو آسان کر دیا جائے اور اس معاملے میں مساوات کی جائے اور شادی اور جائزہ عقل کے مقابلے میں تمام دوسرے ذرائع اور تعلقات کے معاملے میں عقل کی جائے۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهَوْنَ لَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا بِاللَّهِ عَنِ الْكُفْرِ وَالْعَنَادِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَمْسَسُوا زَناً فَذُكِّرُوا بَعْلًا يَنْصَرِفُونَ عَنْ طَعْنِ ذَٰلِكَ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ لِكُلِّ شَيْءٍ عَاجِلٌ

”تم میں سے جو لوگ مجرد ہوں اور تمہارے لونڈی نکاحوں میں سے جو صالح ہوں“ ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو فنی کر دے گا“ اللہ بڑی رحمت والا اور عظیم ہے اور جو نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہئے کہ صفت اپنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو فنی کر دے۔

اور تمہارے ملکوں میں سے جو مکاتبت کی درخواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر جنہیں مظلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے اور ان کو اس مال میں سے دو جو اللہ نے جنہیں دیا ہے۔ اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دینی فائدوں کی خاطر جبراً گری پر مجبور نہ کرو جبکہ وہ خود پاک دامن رہنا چاہتی ہوں اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے عذوبہ و رحیم ہے۔“

جنسی میلان کی تسکین کا بہترین طریقہ شادی ہے۔ اس گہری خواہش کے اندر فطرت اور قدرت کا یہی راز ہے کہ لوگ نسل انسانی کے شعل کے شکل کام کو خوشی خوشی سرانجام دیں۔ لہذا ہمیں چاہئے کہ ہم شادی کی راہ میں آئے والی تمام رکاوٹیں دور کر دیں تاکہ زندگی فطری انداز کے مطابق سادگی سے چلتی رہے۔ کسی خاندان کی تھکیل کے لیے پہلی رکاوٹ مالی رکاوٹ ہے اس طرح لوگ محفوظ اور قہ بند نہیں ہو سکتے۔ اسلام چونکہ ایک مکمل نظام زندگی ہے اس لیے وہ صفت اور پاکیزگی کو تب ہی لازم کرتا ہے جب اس کے لیے مہیا بھی فراہم کر دے اور ہوساکی کے تمام افراد کو فراہم کر دے تاکہ جو لوگ معطل اور فطری راستے سے انحراف کرتے ہیں وہ اس کے لیے مجبور نہ ہوں بلکہ ان کے سامنے

جیسی تکین کا صحیح راستہ موجود ہو۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام غم دیتا ہے کہ ایسے نو جوانوں کے لیے شادی کی راہ بند ہو کر
جائے جو شادی شدہ نہ ہوں۔

وَأَنْكَحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ

يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (۲۴: ۳۲) ”تم میں سے جو لوگ بھروسہ اور ہمسارے
لوہڑی نکاحوں میں سے جو صالح ہوں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو فنی کر دے گا“
اللہ بڑی رحمت والا اور علیم ہے۔“ اور ایامی وہ لوگ ہیں جن کا جوڑ نہ ہو یعنی عورت کا خواتین نہ ہو اور مرد کی بیوی نہ
ہو تو وہ بھروسہ ہوں۔ یہاں مراد وہ لوگ ہیں جو آزاد ہیں۔ اس کے بعد غلاموں کا ذکر خصوصیت سے کر دیا گیا ہے۔

وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ (۲۴: ۳۲) ”اور ہمسارے لوہڑی اور غلاموں میں سے
جو صالح ہوں۔“ لیکن یہ لوگ ایسے ہیں جن کی مالی حالت بھی نہیں ہوتی۔

إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ (۲۴: ۳۲) ”یہ غریب ہوں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو فنی کر
دے گا۔“ یہ حکم اسلامی سوسائٹی کے لیے ہے کہ وہ شادی کا انتظام کر دے اور جسور علماء اس طرف گئے ہیں کہ یہ
مستحب امر ہے۔ کیونکہ حضور کے دور میں ایسے بھروسہ والے تھے جنہوں نے شادی نہ کی تھی۔ اگر یہ حکم فرض ہوتا تو حضور
اکرم ضرور ان کی شادی کا انتظام فرماتے۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ یہ حکم واجب ہے اس معنی میں نہیں کہ کسی بھروسہ والے کو شادی پر مجبور کیا جائے بلکہ اس معنی میں کہ
اسلامی سوسائٹی کے لیے واجب ہے کہ جو لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اس حالت میں اعانت کی جائے، کہ وہ
شادی کے قبیلے میں محفوظ ہو سکیں۔ غلطی اور بدکاری میں جھڑ ہونے سے یہ عملی پہاڑ ہے اور صرف اس صورت میں
معاشرے کو بد عملوں سے بچایا جاسکتا ہے۔ اگر معاشرے کو بد عملی سے بچانا فرض ہے تو اس فرض کے لیے ضروری ہے کہ
انتخاب کرنا بھی فرض ہو گا۔

اس سے یہ بات بھی سامنے آتی ہے کہ اسلام چونکہ ایک مکمل اور مربوط نظام زندگی ہے اس لیے وہ ایک ایسا
اقتصادی نظام زندگی وضع کرتا ہے کہ اس میں ہر شخص کے لیے معاشی جدوجہد کرنے کے مساوی مواقع موجود ہوں تاکہ
کسی شخص کو اپنی ضرورت کے لیے بیت المال کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ بعض انتہائی حالات میں بیت المال کو بھی لداؤ کے
لیے تیار رہنا چاہئے۔ اسلامی اقتصادی نظام میں بنیادی اصول تو یہ ہے کہ ہر شخص اپنے کسب سے کھائے۔ سوسائٹی پر جو
فریضہ مائدہ ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ سب کے لیے کام کے مواقع فراہم کرے۔ دہی یہ بات کہ لوگوں کو بیت المال سے
لداؤ دی جائے تو یہ محض انتہائی صورتوں میں ہوتا ہے۔

اگر لوگ اسلامی نظام کے مطابق سہی کرتے ہیں اور زندگی گزارتے ہیں اور پھر بھی ایسے حالات آجائیں کہ اسلامی
معاشرے میں محض معاشی بھروسہ کی وجہ سے بھروسہ والے ’مراد اور خود میں پانی چال ہوں تو پھر اسلامی سوسائٹی اور اسلامی

حکومت پر فرض ہے کہ ایسے لوگوں کو مالی مدد دے۔ یہی حکم تمام مردوں اور عورتوں کا بھی ہے کہ ان کے مالکان کا یہ فرض ہے کہ وہ ان کی شادی کا انتظام کس اگر وہ ایسا کر سکتے ہوں۔

اسلامی سوسائٹی کا یہ بھی فرض ہے کہ دیکھے کہ اگر لوگ شادی کرنا چاہتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں ہوں لیکن ان کی راہ میں غنیمت رکاوٹ بنی ہوئی ہے تو سوسائٹی ان رکاوٹوں کو دور کرے کیونکہ رزق اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ ان کو فنی کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ طہارت کا طریقہ اختیار کریں۔

اِنَّ يَكُوْنُوْا اٰقْرًا يُّغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ (۲۴: ۳۲) ”مگر وہ غریب ہیں تو اللہ اپنے فضل سے ان کو فنی کر دے گا۔“ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”تین افراد ایسے ہیں کہ اللہ پر ان کا حق ہے کہ اللہ ان کی مدد کرے۔“ چاہوں کیلئے اللہ کی مدد دے گا۔ وہ غلام جو اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے مالی اور جنگی کا سپاہی دے کر رہا ہے اور وہ شادی کرنے والا جو اپنے آپ کو بری راہوں سے بچانے والا ہو۔“ (ترمذی و نسائی)

اور جب تک مجرد لوگوں کے حالات درست نہیں ہوتے اور اسلامی سوسائٹی ان کے لیے کوئی انتظام نہیں کرتی، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ وہ صفت اور پاکیزگی کا درس لے لیں۔

وَلَيْسَتْ غَفَّ الْذِّنِّ لَا يَجِدُوْنَ نِكَاحًا حَتّٰى يُّغْنِيْهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ (۲۴: ۳۳) ”اور جو لوگ نکاح کا موقع نہ پائیں انہیں چاہئے کہ صفت اپنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ اپنے فضل سے ان کو فنی کر دے۔“ اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص پر غصہ نہیں کرتا کیونکہ اللہ تو سچے علم رکھتا ہے۔

وَاللّٰهُ وَّاسِعٌ عَلِيْمٌ ”اللہ بڑی وسعت والا اور عظیم ہے۔“ یوں اسلام اس مسئلے کا نہایت ہی عملی حل تلاش کرتا ہے۔ ہر شخص جو شادی کر سکتا ہے اس کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ شادی کرے۔ اگرچہ وہ مالی لحاظ سے کمزور ہو کیونکہ مالی مسئلہ حل کرنے والا اللہ ہے۔

اس وقت اسلامی نظام میں مجبور و غلامی کا ادارہ موجود تھا اور غلاموں کے اندر چونکہ انفرادی قدریں کمزور ہوتی ہیں اس لیے اسلامی معاشرے کے اندر موجود غلام معاشرے کے اندر انفرادی انفرادی معیار کے قیام میں رکاوٹ بن رہے تھے۔ غلامی کا ادارہ اسلام نے لکھ دیا اس لیے قائم رکھا ہوا تھا کہ نسل نسل کے ہاں غلام موجود رہتے اور ہر مسلمان ان کے ہاتھ آجاتے تھے وہ بھی غلام بنائے جاتے تھے۔ موجودہ نسلوں کو سامنے رکھتے ہوئے اسلام نے جنسی مسئلہ کو حل کرنے کی سعی کی یعنی یہ کہ غلاموں کی شادی کی جائے۔ خود غلامی کو اپنے طور پر ختم کرنے کے لیے مکاتبت کا طریقہ نکالا یوں کہ ہر کوئی غلام مالی معاوضہ ادا کرنے کی پیشکش کرے تو مالک پر اسے قبول کرنا لازم ہے۔

وَ الَّذِيْنَ يَتَّبِعُوْنَ الْكِتٰبَ مِمَّا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ فَكُلُوْا مِنْهُمۡ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيْهِمْ

خبراً (۲۴: ۳۳) ”اور تمہارے مملوکوں میں سے جو مکاتبت کی در خواست کریں ان سے مکاتبت کر لو اگر تمہیں معلوم ہو کہ ان کے اندر بھلائی ہے۔“ اس کے بارے میں فقہاء کی آراء مختلف ہیں کہ آیا یہ واجب ہے یا نہیں۔

یعنی اگر غلام بخش کرے تو مکاتبت کرنا لازم ہے یا مالک کے اختیار میں ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ واجب ہے کیونکہ وجوب کا قول ہی اسلام کی جموں پائسی کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اسلام انسان کو ایک مکرم مخلوق سمجھتا ہے اور غلامی کا وجود شرافت انسانی کے خلاف ہے۔ معذور کرنے کے بعد غلام جو مکائے گا وہ مالک کا ہو گا تاکہ معاوضہ معاوضہ ہی رقم کی ادائیگی ہو سکے اور اسی طرح زکوٰۃ کی مدد سے بھی ایسے غلام کی لحد ضروری ہو جاتی ہے تاکہ جلد از جلد یہ غلام آزادی حاصل کر سکے۔

وَتَوْفُّهُمْ مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتٰكُمْ (۳۳:۲۴) ”اور اس کو اس مال میں سے دو سو لقمے دیے۔“ اس شرط پر کہ مالک یہ سمجھے کہ اس میں بھلائی ہے۔ شرب سے پہلے اسلام ہے۔ اس کے بعد شرب ہے کہ غلام مکائے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ یہ نہ ہو کہ آزادی کے بعد وہ لوگوں سے بیکار مانگا پھرے۔ بعض لوگات وہ افغان سے کرے ہوئے اور ان میں سے بھی اختیار کر سکتا ہے جیسے عہد صرف اس قدر کر سکتا ہو جس سے اس کی زندگی قائم رہ سکے۔ اسلام چونکہ ایک عمل اور ہم آہنگ نظام ہے اس لیے وہ حقیقی صورت حال کو بھی پیش نظر رکھتا ہے اس کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ یہ شعور ہو جسے کہ ایک غلام آزاد ہو گیا۔ محض عنوان اور نام اسلام میں اہمیت نہیں رکھتا۔ اسلام حقیقت لایق کو دیکھتا ہے کہ آیا فی الواقع یہ غلام آزادی کے بعد معاشرے کے اندر کوئی فحشیری کردار ادا کر سکے گا یا نہیں۔ یہ اس وقت ممکن ہے جب یہ شخص کچھ نہ سکے۔ لوگوں پر بوجھ نہ بن جائے اور نہ مکاتبت وسائل ردی اختیار کرے۔ وہ اپنی چیزیں فروخت کر شروع کر دے جو آزادی سے بھی زیادہ قیمتی ہیں۔ (خدا صحت فرمائی) جبکہ اسے آزاد اس لیے کیا جا رہا ہے کہ اس سے معاشرہ پاک ہو نہ یہ کہ اس کے ذریعہ معاشرہ مکرہ ہو اور اس کا یہ فعل معاشرے کے لیے زیادہ فحش سمیت ہو۔ (دور جدید میں بین الاقوامی معاہدات کی وجہ سے چونکہ غلامی ختم ہو گئی ہے اس لیے اب غلام اسلام میں بھی غلامی نہیں رہے گی)۔

اسلامی معاشرے میں غلامی سے بھی خطرناک بیماری اس بات کو سمجھا جاتا ہے کہ غلاموں کو صحت فروشی کے لیے استعمال کیا جائے۔ نسل جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ جس کی کوئی لونڈی ہوتی وہ اسے بیچ کر دیتا اور اس پر ٹیکس عائد کر دیتا اور یہ بیچ کر آج تک دنیا میں رائج ہے۔ اسلام نے چونکہ اسلامی سوسائٹی کو ہر قسم کے زہ سے پاک کرنے کا حکم دیا تھا اس لیے اس قسم کے زہ کا کارکنان نے خصوصیت کے ساتھ کیا۔

وَلَا تُكْرِهُوا فَتِيَّتَكُمْ عَلٰی الْبِغَاءِ اِنْ اَرَدْتُمْ تَحْصِنَ لَنفُسِكُمْ اَعْرَضَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا

وَمَنْ يُّكْرِهْهُمْ فَلَاَ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ اَكْرَاهِهِمْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۳۳:۲۴) ”اور اپنی لونڈیوں کو اپنے دنیوی کاموں کی خاطر جبراً نہ کر دیکر وہ خود پاک انسان رہتا باقی ہوں۔ اور جو کوئی ان کو مجبور کرے تو اس جبر کے بعد اللہ ان کے لیے غفور و رحیم ہے۔“ اس آیت کے ذریعے ان لوگوں کو منع کر دیا گیا جو اپنی لونڈیوں کو اس طرح مجبور کرتے تھے اور ان کو تنبیہ کر دی گئی کہ وہ اس قسم کے فحش ذریعوں سے دنیا کی دولت جمع نہ کریں۔ جن لونڈیوں کو اس طرح مجبور کر دیا گیا ہو ان کے ساتھ وہ نہ کیا کہ ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے کیونکہ اس صورت میں

وہ مجبور تھیں۔ سہمی کہتے ہیں کہ یہ آیت عہدِ محمدؐ بن علیؑ بن ابی طالبؑ کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ حاشیہ کار نہیں تھا۔ اس کی ایک ٹوٹتی تھی جس کا نام ”معاذہ“ تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کا کوئی مسلمان آتا تو یہ اس ٹوٹتی کو اس کے پاس بھیج دیتے جس میں اس کے دو مطلب ہوتے۔ ایک یہ کہ وہ شخص کوئی انعام دے اور دوسرا یہ کہ اس طرح وہ مسلمان کا کام کرتا تھا۔ یہ ٹوٹتی حضرت ابو بکرؓ کے پاس آئی اور اس نے اس بات کی شکایت کی۔ حضرت ابو بکرؓ نے اس ٹوٹتی کو اپنے بعد میں سے لیا۔ اس پر عہدِ محمدؐ بن علیؑ بن ابی طالبؑ نے اپنی قوم کو پکارا کہ کون ہے جو نہیں محمدؐ سے پھرتا۔ اب اس نے ہماری مخلوق کو ہاتھ دانا شروع کر دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔

یہ اقدام کہ ٹوٹوں کو بدکاری کے لیے استعمال نہ کیا جائے اسے اہم کے ان اقدامات میں سے ایک ہے جن کے ذریعے اسلامی معاشرے کو بدکاری سے پاک کیا گیا تھا اور جنہیں تکبیر کے تمام غیر فطری طور گندے راستوں کو بند کر دیا گیا تھا اس لیے کہ بدکاری کا پیشہ اگر موجود ہو تو کسی لوگ اس کی سہولت کی وجہ سے اس میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو گا تو لوگ پھر شرابی کر کے پاک زندگی گزارنا چاہیں گے۔

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پیشے کی سہولت شرع کے گہروں میں امن و امان کی ضمانت ہے۔ کیونکہ اگر نکاح مشکل ہو جائے تو پھر انسان اس گندے راستے سے اپنی فطری ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اگر یہ راستہ جائز نہ رکھا جائے تو پھر مجبور بنے شریف لوگوں کی عزت سے کھینچ لیں گے۔

جو لوگ اس لائق پر سوچتے ہیں وہ دراصل سبب اور سبب کے حلق کو مات رہے ہیں۔ ہونا یہ چاہئے کہ لوگوں کے جنسی میلانات کو پاک رکھا جائے اور انہیں اس طرح مطمئن کیا جائے کہ وہ سلسلہ حیات کے تسلسل کا سبب بنیں۔ یہ فریضہ ہر سوسانی کا ہو کہ وہ اپنے اندر ایسا معاشی نظام جاری کرے جس کے ذریعہ سے ہر شخص اس قابل ہو کہ وہ شرابی کے بدن میں بندھا جائے۔ اگر پھر کسی کسی کے لیے نکاح میں مشکلات ہوں تو ایسے واقعات کا خصوصی علاج کیا جاسکتا ہے۔ اس طرح کوئی بھی اس گندے پیشے پر مجبور نہ ہو گا اور صورت حال یہ نہ ہوگی کہ ہر جگہ گندگی پائی جائے۔ مگر گندگی کا ایک ذریعہ ہو اور اس پر سے جو کوئی گزرے وہاں گندگی ذل دے اور سوسائٹی اسے دیکھ رہی ہو۔

کسی ملک کا اقتصادی نظام ہی لٹی گندہ گیوں کو فٹم کر سکتا ہے اس طرح کہ لٹی گندگی کسی جگہ جمع نہ ہو۔ یہ صورت نہ ہو کہ محض اقتصادی وجوہات سے اس گندگی کے لیے جواز فراہم ہو۔ انسانوں کے لیے حفاظت کے ذریعہ فراہم ہوں۔

یہ وہ ہے پائیس جو اسلام معاشرے کی تعمیر کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جس کی وجہ سے کسی بھی معاشرے میں ایک عظیم انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ زمین آسمان میں بدل جاتی ہے اور تمام انسانوں کی نظریہ مقاصد کے لیے بلند اُفق پر ہوتی ہے۔ وہ فتنے کے غور سے دیکھتے ہیں اور اس سے ان کے آفاق روشن ہوتے ہیں۔

اس سبق پر اب یہ آخری نمبر آتا ہے جو اس کے موضوع کے ساتھ خوب متاب ہے۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا لِّمَنِ الَّذِينَ خَلَوْا

عَنِ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٩١﴾

”ہم نے صاف صاف ہدایت دینے والی آیات تمہارے پاس بھیج دی ہیں اور ان قوموں کی ہر جگہ مثالیں بھی ہم تمہارے سامنے پیش کر چکے ہیں جو تم سے پہلے ہو گزری ہیں اور وہ نہیں ہم نے کر دی ہیں جو ڈرنے والوں کے لیے ہوئی ہیں۔“

یہ آیات لئی ہیں جو بات کو کھول کھول کر بتاتی ہیں۔ ان کے اندر کوئی پیچیدگی اور مشکل نہیں ہے کہ ان کو سمجھنا نہ چاہئے۔ یا ان کے اندر جو محکم نظام زندگی تجویز ہوا ہے وہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے۔ یہ نظام ایسا ہے کہ اس کی صحت پر گزری ہوئی اقوام کے تجربات بھی شادیت دیتے ہیں اور قرآن کریم نے لئی اقوام کی تاریخ بیان بھی کی ہے۔ پھر دنیا میں ہر انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ ایک اعلیٰ ترقی یافتہ اور پاک و صاف سوسائٹی قائم ہو جو خدا خونی پرستی ہو۔ اسلام ایسی ہی نظام زندگی ہے۔

اس پورے سبق میں جو فیصلے اور جو احکام وارد ہوئے ہیں وہ اس نتیجے اور تہمید کے ساتھ ہم آہنگ ہیں جن کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے دلوں کے اندر خدا کا خوف اور خدا سے تعلق پیدا کیا جائے۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۱۵۲ ایک نظر میں

اس سورہ کے دونوں سابق اسباق میں انسان کی ان مادی خواہشات کا علاج کیا گیا تھا جو انسانی شخصیت کی طبیعت خواہشات میں اور انسانی شخصیت پر ان کی مگر کی گرفت ہے۔ مقصد یہ تھا کہ ان خواہشات کو پاک و صاف کیا جائے اور ان کو نورانی افق تک بلند کیا جائے۔ گوشت و پوست کی شو توں، آنکھوں اور شرمگاہوں کی خواہشات، جن باتوں کی تعمیر اور تنقید اس سلسلے میں پیدا ہونے والے غضب، اشتعال اور دشمنی کے مسائل کو حل کیا گیا تھا اور ہدایات دی گئی تھیں۔

یہ عزم دیا گیا تھا کہ اسامی معاشرے میں فحاشی کے پھیلائے سے احتساب کیا جائے۔ عملی زندگی اور انسان کے اقوال میں فحاشی کی ممانعت کی گئی۔ ان امور کے اندلوں کے سلسلے میں سزا دینے میں بھی سخت تحدید کی گئی۔ حد زنا اور حد قذف کے سخت قوانین بنائے گئے۔ **محرمہ غمر اور پاکہ امن** شادی شدہ عورتوں پر الزام اور بہتان کا نمونہ بنائے کر کے کہا گیا۔ ان امور کے لیے **اندلوی قوانین** بھی بنائے گئے اور انفرادی ہدایات بھی دی گئیں۔ غصہ بھر اور مبتدیان کے قواعد نافذ کیے گئے۔ تمام ایسے امور سے منع کیا گیا جس سے فتنے میں پڑنے کے امکانات ہو سکتے تھے یا شہوت کے اندر پھنکان پیدا ہونے کا امکان تھا۔ پھر شادی کرنے کی ترغیب، انجم نوحی کی ممانعت، نکاحوں کو آزاد کرنے کی ترغیب یہ سب امور اس بات سے متعلق دیکھتے ہیں کہ گوشت اور خون کے انتہا کو فرو کیا جائے اور لوگوں کے اندر پاکیزگی کا شعور مضبوط کر دیا جائے اور سنیاتی اور نورانیت اور روحانیت کی طرف پڑھنے کا جذبہ پیدا کیا جائے۔

لک کے والد کے بعد موسائیک کے اندر قبیلہ و قسب، دشمنی اور کدورت کے جو آچار رہ گئے تھے ان سب کو مٹانے کی کوشش کی گئی اور نفوس مومنین کے اندر جو تھکن، درد ہے چینی پیدا ہو گئی تھی اور جس کی وجہ سے انسانی پیمانے متزلزل ہو گئے تھے ان کا علاج کیا گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چری طرح انبیاء اور مکیا اور ان کی بے نیلی دور ہو گئی۔ حضرت عائشہؓ نہ صرف راضی اور مطمئن ہو گئی بلکہ خوش ہو گئی۔ حضرت ابوبکرؓ بھی مطمئن اور پرسکون ہو گئے۔ صفوان بن مصلح ایک عظیم بوجہ کے پیچھے سے نکل آئے۔ تمام اہل اسلام کے شہادت دور ہو گئے اور جن لوگوں نے اس واقعہ میں تلافی باتیں کی تھیں انہوں نے رجوع کر کے توبہ کر لی۔ سب لوگوں کے شہادت دور ہو گئے اور اللہ کے فضل و کرم اور ہدایت و رحمت کی باتیں سب پر ہو گئی۔ اس قصہ و تذکرہ اور اس ہدایت و رہنمائی کے ذریعے جس انسانی کو پاک و صاف کر کے منور کر دیا گیا۔ اب اس کی تعمیر اس ہی روشنی کی سمت میں بلند افق پر لگ گئیں اور زمین و آسمان میں جبرم لعل ایمان کو نور ربی نکلنے لگا۔ اللہ نے اہل اسلام کو یہ ہند لاری کہ وہ آفاق کائنات میں اس نورانیت کو انعکاس کیں۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ (۲۴: ۳۵) ”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔“ یہ عجب آیت مصلح روشنی تکمیل رہی ہے۔ یہ اپنی خوش گو اور روشنی سے چری کائنات کو روشنی کر رہی ہے۔ انہیں کے امتداد اور

جو ارج اور انسان کی سوچ اور شعور اور انسان کا دل اور اس کا اندرون 'روح و روشن' ہوتے ہیں میں تک کہ یہ چری کائنات پر نور اور چمکدار ہو جاتی ہے۔ انسان کی نگاہیں نور اس کے نظریات اس نور سے منور ہوتے ہیں۔ تمام پردے سرک جاتے ہیں۔ دل دھڑکتے ہیں اور روح پکڑ پکڑاتی ہے۔ ہرچیز نور کے مسدود میں تھپتی نکرتی ہے اور ہرچیز نور کے فیض میں دوبلی ہوئی ہے۔ ہرچیز سے اس کی کشاکش دور ہو جاتی ہے اور وہ بجلی بجلی محسوس ہوتی ہے۔ انسان آراہ ہو جاتا ہے اور اڑتا ہے۔ وہ اللہ کی معرفت اور ملاقات میں ذوب ہوتا ہے۔ وہ عالم بالا سے استخراج اور الفت رکھتا ہے اور خوشی اور سرور میں ادب جاتا ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ یہ چری کائنات کل کی کل نور مطلق ہے۔ اس برگیر نور کے لیے کوئی حدود و قیود نہیں ہیں۔ آسمان 'رندہ' حقوق اور عبادات سب کے سب باہم لپک ہو جاتے ہیں۔ قرب اور بعد کی مساحہ شتم ہو جاتی ہیں۔ عجب و فراز مٹ جاتے ہیں 'کما ہر باطن کے فوق مٹ جاتے ہیں نور حاس اور عقل ایک ہو جاتے ہیں۔

فَلِلَّهِ نُورٌ السَّمُوتِ وَ الْأَرْضِ ۚ (۳۵: ۲۴) "لہذا آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔" اس نور ہی سے اس کائنات کا قیام اور بحال ہے۔ کائنات کا ہر جزو و اداس نور سے ہے۔ یگی نور اس کائنات میں اس اہل محسوس کی تخلیق کرنے والا ہے۔ انسانوں نے تو اس عظیم حقیقت نورانی کے ایک محدود حصہ کا ادراک حال ہی میں کیا ہے۔ انسان نے جب ماضی قریب میں اس چیز کو قیادت و ہدایت دیا کہتے تھے تو اس کو ڈیوڑھی کی وجہ سے یہ مادہ کائنات کنٹرول نوری شعاعوں کی شکل اختیار کر گیا اور یہ شعاعیں کیا تھیں نور 'فن شعاعوں کا مادہ اور قیام ہی نور لگا۔ ایک ذریعہ بین مادے کا آخری برعکس راہ کیا ہے؟ یہ گمراہ اور انکیزوں ہیں جو لٹم کے ٹوٹنے کے وقت محض روشنی کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ رہبانانی دل تو وہ سائنس دانوں کے فن بخشاقت سے بہت پہلے 'مدہوں پہلے یہ جانتا تھا کہ جب اس قلب کو دنیاوی کشافوں سے چمک کر دیا جائے اور وہ شگاف ہو جائے اور اس کائنات نے نورانی آفاق میں داخل ہو جائے تو وہ نور کو پکڑتا ہے۔ قلب ٹوٹنے بھی اس کائناتی نور کو پکڑ لیا تھا۔ اس وقت پکڑ لیا تھا جب آپ 'عالمک سے ہمارا دلوت رہے تھے۔ انہوں نے لوگوں سے اپنے ہاتھ بٹک کر اس نور کے پاس پناہ لی اور کہا اعدو بنو و جہلت الذی اشرف بہ الفلست و صبح علیہ امر الدنیا و الاخرۃ "میں تجھے چہرے کے نور میں پناہ مانگتا ہوں جس کی وجہ سے تمام غلطیوں دور ہو جاتی ہیں اور جس کی وجہ سے دنیا اور آخرت کی اصلاح ہو جاتی ہے۔" اور اسی نور سے آپ شب معراج کے سفر میں بھی فیض یاب ہوئے۔ جب حضرت عائشہؓ نے پوچھا۔ اہل مرتبت دیکھ "کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے۔" تو آپ نے فرمایا۔ "اور اہی ارادہ" "وہ نور ہے میں اسے کسی طرح دیکھ سکتا ہوں۔" یہی انسانی طبیعت جیسے اس نور کے پائے کی حالت نہیں دیکھتی اور وہ ہر وقت اس کائنات کے آفاق میں اس نور تک نہیں پہنچ سکتی۔ اس آیت میں قرآن نے انسانی ذہنوں کے قریب لانے کے لیے اس نور کا بیان یوں کیا ہے کہ وہ انسانی قلب و فکر اور ہر جزو انسانی شہدے کے قریب ہو جائے۔ اور انسان اس نور قریب کو محسوس کرے۔

درس نمبر ۵۲ اشتریح آیات

۳۵ --- تا --- ۴۵

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ مَثَلُ نُورِهِ كَمِثْلِ نُورِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۚ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۚ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۚ

”اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ (کائنات میں) اس کے نور کی مثال لئی ہے جیسے ایک طاق میں چرغ رکھا ہوا ہو، چرغ ایک فانوس میں ہو، فانوس کا حال یہ ہو کہ جیسے سوئی کی طرح چمکا ہو اندر، اور وہ چرغ زینن کے ایک ایسے مبارک درخت کے تل سے روشن کیا جاتا ہو جو نہ شرقی ہو نہ غربی، جس کا تل آپ ہی آپ بجھکا پڑتا ہو۔ چاہے آگ اس کو نہ لگے، (اس طرح) روشنی پر روشنی (بڑھنے کے تمام اسباب جمع ہو گئے ہوں)۔

یہ ایک لئی مثال ہے جو انسان کے محدود اور اک کے لیے ایک غیر محدود ذات کے تصور کو قریب کرتی ہے اور ایک نہایت ہی چھوٹے نور کی مثال کو پیش کیا جاتا ہے جس کو انسانی تصور سمجھ سکے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اصل نور کا اور اک انسانی تصور کے لیے ممکن نہیں۔ نور کی ایک چھوٹی سی مثال پیش کی جاتی ہے جبکہ انسانی اور اک نور کے ان افعال کا اعادہ نہیں کر سکتا جو اس کی حدود سے ورہا ہیں۔

اس پوری کائنات کی دستوں سے ہم اب ایک طاق کی طرف آتے ہیں، یہ ایک دیوار میں ہے جہاں چرغ رکھا جاتا ہے، اس طرح اس کی روشنی پورے کمرے کو روشنی کرتی ہے۔ چرغ طاق میں، چرغ ایک فانوس میں، یہ بیشہ اس چرغ کو ہوا سے بچاتا ہے، اس طرح اس کا نور صاف ہو جاتا ہے اور نورانیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ یہ فانوس ایسا ہے جس طرح چمکا ہو اندر ہوتا ہے۔ یہ فانوس بذات خود بھی صاف و شفاف و چمکدار پارے کی طرح ہے۔ یہاں مثال اور حقیقت کے درمیان ربط قائم ہوتا ہے۔ اصل اور نمونے کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ تصور کو ایک چھوٹے سے فانوس سے ایک بڑے ستارے کی طرف لے جاتا ہے، تاکہ انسانی سوچ سمجھ اس چھوٹے سے نمونے تک ہی محدود ہو کر نہ رہ جائے۔ اس چھوٹے سے چرغ کی مثال تو اس حقیقت کی طرف اشارے کے لیے اختیار کی گئی ہے، ’کونج دُرّی کی طرف

اشارہ کر کے اب بیان پھر اسی چھوٹی سی مثال کی تفسیر کی طرف آتا ہے۔

يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ (۳۵:۲۴) ”تور یہ چراغ زھن کے ایک مبارک درخت سے روشن کیا جاتا ہے۔“ اس دور تک زھن کے جل کی روشنی تمام روشنیوں سے صاف تر ہیں روشنی تھی۔ جن میں یہ مثال صرف اس لیے نہیں دی گئی کہ زھن کے جل کی روشنی سب سے زیادہ صاف ہوتی ہے۔ بلکہ زھن کے درخت کو جو اپنا تقدس حاصل ہے اس کی طرف اشارہ مطلوب ہے کہ یہ درخت وادی مقدس طوئی میں پیدا ہوتا ہے۔ عربوں کے اندر جو زھن آتا تھا وہ طوئی وادی مقدس سے آتا تھا۔ قرآن مجید میں اس درخت کی طرف اشارہ موجود ہے۔

و شَجَرَةٍ تَخْرُجُ مِنْ طُورٍ سَيْنَا تَنْبُتُ بِالذَّهْنِ وَ ضَيْعٌ لِلْكَائِنِينَ ”تور وہ درخت جو حور سینا پر پیدا ہوتا ہے جو جل پھیرتا ہے جو کھلنے والوں کے لیے اچھا ساکن ہے“۔ یہ نہایت ہی طویل فقرہ درست ہوتا ہے اور اس درخت کے تمام حصے انسانوں کے لیے مفید ہوتے ہیں۔ اس کا جل اس کی گولیاں اور اس کے پتے اور اس کے پھل سب کے سب مفید ہیں۔ اب بیان پھر اسی چھوٹی سی مثال سے ذرا بلند ہوتا ہے اور اصل کی طرف ذہن کو موڑا جاتا ہے۔ یہ کوئی مخصوص درخت نہیں ہے۔ ”نہ شرقی ہے اور نہ غربی ہے۔“ اور نہ یہ محدود اور مشخص محل ہے۔ یہ اپنی نوعیت کا کوئی اور ہی محل ہے۔

يُكَادُ زَيْتُهَا يُضَيِّعُ ۖ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ (۳۵:۲۴) ”اس کا جل خود بخود بڑا گرم ہوتا ہے“ اگرچہ اس کو آگ نہ لگتی تھی۔ یعنی اس کے اندر نورانیت کو کٹ بھری ہوئی ہے۔ نور علی نور ہے۔ لفظ نور علی نور سے ہم ذات پاری کے اعلیٰ نورانیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

یہ وہ خدائی نور ہے جس سے اس پوری کائنات کی ظہنیں دور ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ نور ہے جس کی حقیقت تک انسانی دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ بس یہ ایک کوشش ہے کہ وہ اس کے ساتھ حلق ہوں اور اس کے اور اک کے لیے سب کس اور اس کے دیکھنے کی امید رکھیں۔

يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۚ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

”اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے“ وہ لوگوں کو مثالوں سے بات سمجھاتا ہے“ وہ ہر چیز سے خوب واقف ہے۔“

لفظ قتالی اپنے نور کی طرف رہنمائی فرماتا ہے لیکن صرف اس شخص کو جو اپنے دل و دماغ کو اس نور کو قبول کرنے کے لیے کمر لگا ہے۔ یہ نور تو زمین و آسمان میں عام ہے۔ زمین و آسمان میں اس کے فیوض و برکات موجود ہیں۔ نور ہر

وقت مقرر رہے ہیں۔ یہ نور بھی ختم نہیں ہوتا۔ ہم نہیں پتہ اور بندہ نہیں ہوتا۔ انسان جب بھی اس کی طرف متوجہ ہو اسے دیکھتا ہے اور بے رواسی جب بھی اس کی طرف رخ کرے وہ اس کی راہنمائی کرتا ہے۔ اور جب بھی کوئی اس نور سے رابطہ قائم کرے وہ اسے دلالت دیتا ہے۔

لہٰذا کے نور کی اس آیت میں جو مثال دی گئی ہے یہ لوگوں کو کھانے کے لیے ہے۔ ”وہ لوگوں کو مثالوں سے کھانا ہے۔“ اس لیے کہ وہ عظیم ہے اور انسانی قوت ہر کہ کی حدود کو کچھلی طرح جانتا ہے۔ ان مثالوں میں جو نور کھانا کیا ہے وہ مطلق نور ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں عام ہے۔ آسمانوں اور زمین پر اس کا فیضان ہے اور یہ نور ان گھروں میں روشنی اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے جن میں لوگوں کے دل اللہ کے ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ جن میں اللہ کا ذکر جاری رہتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور جن گھروں کے باشندے اللہ والے ہوتے ہیں اور جن کے دلوں میں دنیا کی ہر چیز سے اس نور مساوات کو پہنچ دی جاتی ہے۔

فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَنْ تَرْفَعَ وَيَذْكُرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ
لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ ۚ رِجَالٌ لَّهُمْ خُصْرٌ ۚ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ
ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ ۚ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ
الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۚ لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُمْ مِنْ
فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ يَوْمُئِذٍ يَخْبِرُ حَسَابًا ۚ

”اس کے نور کی طرف (ہدایت پانے والے) ان گھروں میں پائے جاتے ہیں جنہیں بلند کرنے کا نور جن میں اپنے نام کی یاد کا لفظ لان دیا ہے۔ ان میں ایسے لوگ مع و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اقامت نماز دوائے زکوٰۃ سے غافل نہیں کر دیتی۔ وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دن لٹنے اور دیر سے پھر جانے کی تربت آجائے گی (اور وہ یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں) تاکہ اللہ ان کے بحرین اعلیٰ کی جزا ان کو دے اور خرید و فروخت سے نوازے اللہ جانتا ہے بے حساب دیتا ہے۔“

یہاں اللہ کے نور کی جھلک اور ان گھروں کی جھلک میں ایک خاص تعلق ہے اور یہ قرآن کریم کے انداز بیان کا فنی کمال ہے۔ خالق کے اندر چراغ روشن ہے اور گھروں کے اندر دل مومن روشن ہے۔ اس طرح دونوں کے درمیان مشابہت ہے۔

یہ گھر ایسے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کی دیواروں کو بلند کیا جائے اور ان کی تعمیر کی جائے۔ ان کو بلند کرنے کے اذن سے مراد ان کو تعمیر کرنے کا حکم دینا ہے کہ وہ اس حکم پر عمل کریں۔ پتہ تو یہ ہے مگر قائم کر دینے گئے ہیں بلند ہیں اور پاک اور صاف ہیں۔ ان کا صحنہ اس کائنات کے صحنہ سے الگ ہے جہاں نور دریا کا پلا ہوا ہے۔ ان گھروں کی بلندی

اس لیے ہے کہ یہاں اللہ کا نام لیا جائے۔

وَيَذْكُرُ فِيهَا اسْمَهُ (۳۶:۲۴) ”اس میں اللہ کا نام یاد کیا جائے۔“ اور یہ پاک دل اللہ کے ساتھ وابستہ ہوں اللہ کی تسبیح کرتے ہوں۔ اللہ سے ڈرنے والے ہوں۔ نمرز بھی پڑھنے والے ہوں۔ اللہ کی روناہیں دینے والے بھی ہوں۔

رَجَالٌ لِّتَلْبِهِمْ تَحَارَّةٌ وَلَا يَتَّبِعُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَاقَامِ الصَّلَاةِ وَابْتِغَاءِ

الْمُكُوفَةِ (۳۷:۲۴) ”ان میں ایسے لوگ صحیح و شام اس کی تسبیح کرتے ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ کی یاد سے اور اتاعت صلوٰۃ سے اور زکوٰۃ ادا کرنے سے غافل نہیں کر دیتی۔“ تجارت اور خرید و فروخت کانے اور دولت جمع کرنے کے ذریعے ہیں۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کاموں میں مشغول رہنے کے باوجود اللہ کے حقوق یعنی نماز اور بندوں کے حقوق کی اورنگل بینی زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے۔

يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ (۳۷:۲۴) ”وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں جس میں دل الٹے اور دیر سے پھرانے کی نوبت آجائے گی۔“ دل الٹے ہوں گے یعنی ان کے اندر خوف و ہراس کی وجہ سے کوئی غرور نہ ہو گا اور یہ دل چمکے اللہ سے ڈرنے والے ہیں اس لیے تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے روک نہیں سکتے۔

جس میں اس خوف کے ساتھ امید بھی وابستہ ہے۔ وہ مایوس نہیں ہوتے۔ وہ اللہ سے امیدیں باندھے ہوئے ہوتے ہیں۔

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَذْهَبَ عَنْ قَضَلِهِ (۳۸:۲۴) ”کہ اللہ تعالیٰ ان کے بہترین اعمال کی جزا ان کو دے اور حریف فضل سے توبہ لے۔“ ان کی امید ناکام بھی نہیں رہتی۔ اس لیے کہ

وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (۳۸:۲۴) ”اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔“ کیونکہ اللہ کے فضل کے کوئی حدود و قیود نہیں ہیں۔

--- ۰۰۰ ---

آسمانوں اور زمین کے اندر روشنی ہونے والے اس نور کے بالقتل ’اللہ کے ان گروں میں پائے جانے والے اس نور کے بالقتل مل ایمان کے دلوں میں روشنی نور کے بالقتل ’یسا قرآن مجید عظمت اور تاریکیوں کے ایک جہان کو بھی چھٹی کرتا ہے۔ اس جہان میں کوئی روشنی نہیں ہے۔ اس جہان میں کوئی امن و سکون نہیں ہے۔ ہر طرف خوف کے سائے چھائے ہوئے ہیں۔ اس میں ہر طرف بربادی ہی بربادی ہے۔ کوئی خبر نہیں ہے۔ یہ لعل کلمہ کا جہان ہے اور ایک کافر کی دنیا ہے۔ اس کے ضد و خال اور رنگ و رنگ کچھ یوں ہیں۔

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ يَفْعَلُونَ يَحْسَبُهُ الظَّنُّ مَاءً حَتَّى إِذَا
حَامَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ قَوْلَهُ حَسْبَهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ
الْحِسَابِ ۖ أَوْ كَظُلُمٍ فِي بَعْضِ لَيْلٍ يَعْشُوهُ مَوْجٌ مِّنْ قَوْصٍ مَّوْجٌ مِّنْ
قَوْصٍ سَحَابٌ ظُلُمْنَا بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ يُبْرِئْهَا
ۚ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ ۝

۱۱۔ ”(اس کے برعکس) جنہوں نے کفر کیا ان کے اعمال کی مثال لکی ہے جسے دشت ہے آب میں سراب کہیں ساساں کو پانی سمجھتے ہوئے قحط زدہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا بلکہ وہاں اس نے لٹکے کو سوچ دیا، جس نے اس کا پورا پورا احباب چکا دیا اور لٹکے کو حساب لینے پر نہیں تھی۔ یا انہوں کی مثال لکی ہے جسے لکھ گبرے سندھ میں اندھیرا کہ لوہے پر لکھ موج چھانی ہوئی ہے اس پر لکھ اور موج اور اس کے اوپر باطل تاریکی پر تاریکی مسلط ہے، آدمی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے بھی نہ دیکھنے پائے لٹکے نور نہ بخشنے اس کے لیے پھر کوئی نور نہیں۔“

یہاں قرآن کریم نے اہل فحش کی زندگی اور ان کے نظریات اور سرگرمیوں کی تصویر کشی دو طرح کی ہے۔ یہ دو مشاہد ہیں جو ہر عقل مند دیکھ گئے ہیں۔

پہلی حقیقت ہے ان کے اعمال کی۔ یہ اعمال ایسے نکر آتے ہیں جس طرح چنیل وسیع ریگستان میں سراب نکل آتا ہے۔ یہ سراب نیلے پانی کی طرح دکھائی دیتا ہے، سہو ساساں کے پیچھے بھاگتا ہے۔ وہ قوتِ قویہ کرتا ہے کہ سراب تک پہنچ کر پانی پے گا لیکن وہ اس بات سے غافل ہوتا ہے کہ وہاں تک پہنچ کر وہ وہاں کیا پائے دلا ہوتا ہے۔ یہاں شہر میں اچھا تک تہذیبی آجائی ہے۔ یہ شخص جو سراب کے پیچھے بھاگ رہا ہے وہ ساساں کی پانی کی تلاش میں ہے۔ اور غافل ہے اس معاملے سے جو اسے پیش آئے والا ہے۔ یہ جب حیران تک پہنچتا ہے تو وہاں اسے پانی نہیں ملتا۔ وہاں اسے وہ چیز ملتی ہے جس کے بارے میں اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ اب یہ اس نئی حقیقت سے دوچار ہو کر خوفزدہ ہو جاتا ہے۔ امیدیں کٹ جاتی ہیں۔

وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ (۳۹: ۲۴) ”وہاں اس نے لٹکے کو سوچ دیا۔“ وہ لٹکے کو سوچ دے جس کا وہ منکر تھا اور یہ شخص لٹکے کو دھڑکنے لگا۔ اس سراب میں اس کا شہر لٹکے تھا۔ مگر اس سراب میں یہ شخص اپنے کسی دیوانی دشمن کو پائے تو پھر یہ سخت خوفزدہ ہو جائے لیکن یہ وہاں غافل کانٹت کو چار دیا ہے جو جبار ہے۔ یہی قوتِ دلا ہے اور سخت انتقام لینے والا بھی ہے۔ وہ بہت جلد حساب پتے والا ہے۔ پانی کے بجائے اس کا وہاں حساب و کتاب شروع ہو جاتا ہے۔

فَوَقَّعَهُ حِسَابُهُ وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ (۳۹: ۲۴) ”جس نے اس کا پورا پورا احباب چکا دیا اور لٹکے کو حساب لینے میں دیر نہیں لگی۔“ یہ شہرِ سرمت اور شیشی کے ساتھ اچھا سرگرمیوں کو چلی کرتا ہے اور سرمت اور سراب کے ساتھ جلدی سے حساب چکا دیا اور اچھا خوف میں مبتلا ہونا، فنی ہم آہنگی ہے۔

دوسرا منکر یہ ہے کہ اس میں بھولی روشنی کے بعد اندھیرے چھا جاتے ہیں 'یوں کہ ایک انسان سمندری جہاز میں ہے یہ جہاز سمندر کی عالم لہروں میں مگرا ہوا ہے 'خوفناک موج کے اوپر موج اٹھ رہی ہے 'اس کے اوپر سیاہ دابل چھائے ہوئے ہیں۔ ایہ خوفناک اندھیرا ہو گیا ہے کہ کوئی شخص اگر اپنے ہاتھ کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ نہیں سکتا شدت خوف اور شدت تاریکی کی وجہ سے۔

نکتر کیا ہے 'یہ دراصل اصول زندگی میں ایک محسوس اندھیرا ہے۔ یہ اندھیرا اللہ کے نور کو نکلنے سے روک دیتا ہے۔ یہ اس قدر گہری گہرائی ہے کہ اس میں انسان کو ہاتھ کی طرح قریبی دکان بھی نظر نہیں آتے۔ نکتر اس قدر خوفناک صورت حال کا نام ہے کہ اس میں انسان کے لیے سکون و قرار نہیں ہوتا۔

وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَعَمَالُهُ مِنَ الظُّلُمَاتِ (۴: ۱۰ - ۱۱) "اے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں ہے۔" اللہ کا نور کیا ہے "وہ ہدایت جو اللہ دال مومن میں زل دیتا ہے وہ اللہ کا نور ہے۔ یہ ہدایت انسان کے دل کو کھول دیتی ہے نور انسان کی فطرت کو اس قدر کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ یوں انہی کلب میں موجود نور اسی اس کائنات میں موجود نور الہی کے ساتھ یکجہ ہو جاتا ہے اور جس شخص کا اتصال اس نور کائنات سے نہ ہو سکا تو وہ اندھیروں میں ہے است بکھنکرت آئے گا۔ یہ ہمیشہ خوفناک حالات میں ہو گا جس میں کوئی امن نہ ہو گا۔ یہ شخص فی گہرائی میں پڑ جائے گا جس سے اس کا شکہ مشکل ہو گا اور اس کے اعمال کا انہام سرب ہو گا اور سرب کے پیچھے بھاگے و لگا ہوا ہے کہ بھاگ ہو جائے گا۔ نہ کہ کفار کے اعمال کے پیچھے کوئی نکتر یہ نور کوئی نور نہیں ہوتا۔ نور ایسا ہے کہ ہر کوئی اس میں متوجہ نہیں ہوتا اس لیے کوئی مصلحتی کام بغیر ایمان کے نہیں ہو سکتا۔ اللہ کی ہدایت ہی نور ہے اور اللہ کا ارش نور ہے۔

--- ۱۰۶۶ ---

یہ نئے مناظر کفر و مداخلت اور مناظر تاریکی۔ اس کے بعد پھر اس کائنات میں ایمان اور نور کے مناظر آتے ہیں۔ یہاں چوری کائنات میں نور ہی کا عالم ہے۔ تمام موجودات اس نور میں تسبیح پڑھ رہی ہیں اور عالم نماز میں ہیں۔ فہم ہوں 'جن ہوں' زمین ہو یہ ظلمت ہوں۔ زندہ ہوں یا مداخلت ہوں 'تمام کائنات تسبیح پڑھ رہی ہے اور قسم موجودات اس زمرے میں جہم ہیں 'یوں کہ ایک دانا کا دھن اہل سے ارتعاش میں آجاتا ہے اور اس صرف سے بھر جاتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْتَعِذُّ لَكَ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَالظُّلُمِ
صَفَّتْ كُلُّ قَدْرٍ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۱۱﴾

دیکھ تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں 'وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور وہ پورے جو پھیلائے اور ہے جس؟ ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے 'اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے انجمر جاتا ہے۔

اس وسیع کائنات میں انسان صرف منفرد نہیں ہے۔ اس کا ایک ماحول ہے جس میں وہ رہتا ہے۔ بیانی وسیع ماحول ہے۔ اس کے دائیں اور بائیں ہر طرف اللہ کی بندگی ہو رہی ہے۔ اس کے آگے اور پیچھے اور اوپر اور نیچے جہاں

جہاں تک فکر جاسکتی ہے۔ پھر فکر کی حدود سے آگے جہاں جہاں خیال جاسکتا ہے اس وسیع کائنات میں انسان کے بھائی بند موجود ہیں۔ یہ مختلف تنگیوں اور مختلف طبعیات رکھتے ہیں۔ لیکن ایک بات میں سب ایک ہیں۔ یہ کہ یہ سب اللہ کی مخلوقات ہیں۔ یہ سب اللہ کے وسیع فرمان ہیں اور اللہ کی حمد اور شہادہ میں رطب اللہاں ہیں۔

وَ اِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌۭ بِمَا يَفْعَلُوْنَ (۴۱: ۲۴) ”اور یہ سب جو کچھ کرتے ہیں اللہ اس سے باخبر رہتا ہے۔“
قرآن کریم کا یہ مخصوص انداز استدلال ہے کہ وہ انسان کو اپنے ماحول کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ انسان کے ماحول میں ”انسان“ کی صورت میں جو اللہ کی تخلیق ہے یہ سب کی سب اللہ کی مخلوق ہے۔ انسان کو چاہئے کہ وہ اس کائنات کے مقابلہ میں غور کرے کیونکہ انسان اپنے ماحول کو روز دیکھتا ہے۔ اور طوں لگتے کی وجہ سے اس کا دل دماغ اس ماحول سے متاثر نہیں ہوتے۔ ذرا دیکھو کہ بعض پرندے اس بو اشیائے آوازتے ہیں اور ان کی اذان مفلوں کی شکل میں ہوتی ہے۔ یہ اپنی اس صفت بھری اور ”عظیم پرواز میں دراصل اللہ کی حمد بیان کر رہے ہوتے ہیں اور نہ پرندہ ہوتے ہیں۔“

كُلُّۢمَّا عَلَّمَ صَلَاتًا وَّ تَسْبِيحًا (۴۱: ۲۴) ”ہر ایک اپنی نماز اور تسبیح کا طریقہ جانتا ہے۔“
انسان ہے کہ اس عقل و عقل کے ساتھ بھی اللہ کی تسبیح سے غافل ہے۔ حالانکہ وہ تمام مخلوقات سے زیادہ اس بات کا شگاف ہے کہ ہر وقت تسبیح اور نماز میں مصروف ہو۔

اس معجزہ میں پوری کائنات نمازت ہی خشوع سے سجدہ و رخنہ نظر آتی ہے اپنے خالق کے آگے۔ تسبیح اور نماز میں گھڑی ہے۔ یہ بات تو قدرت کائنات ہے کہ وہ ایسا کرنے اور اللہ کے نواہیں قدرت کی اطاعت کرتے ہوئے ہے۔ انسانی وجہ ان سب صاف اور شفاف ہو جاتا ہے اور جیسے وہ صبح و شام چاہوں کو سمجھاتے سنا ہے تو وہ یہ سمجھ لے سکتا ہے کہ یہ کائنات پوری کی پوری مدی خدا ہے اور انسان اپنے کانوں سے اس کائنات کی آواز اور تسبیح سن سکتا ہے۔ اگر انسان کو معرفت کر دیا حاصل ہو جائے تو وہ پھر اس پوری کائنات کے ساتھ اس محل اور مجلس صلوة و تسبیح میں ہم رنگ اور ہم آہنگ اور غور سرا ہو جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاؤں کے نیچے جب ٹکریوں کی تسبیح سنی تو ان حضرت دوادب زبیر کے ساتھ رجز و رجز ہوتے تھے تو یہ پوری کائنات ان کے ساتھ روحانی نغمے گاتی تھی۔ وہ سننے والے دور ان کے ساتھ وحوش و پیر سب گاتے تھے۔

وَاللّٰهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ وَاِلٰی اللّٰهِ الْمَصِيْرُؕ

”آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اسی کی طرف سب کو چہتا ہے۔“ اللہ اہل افرض ہے کہ ہم اپنی تمام تر توجہات اس کی طرف کر دیں۔ اس کے سوا اور کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ اس سے بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے عذاب سے بچنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں ہے۔ اور سب نے اسی کی طرف جانا ہے۔

--- ۳۳ ---

اب اس کائنات کے مناظر میں سے ایک دو سرا نظر۔ لوگ رات اور دن اس منظر کو دیکھتے ہیں اور عظمت کے ساتھ

گزر جاتے ہیں 'حادثہ' کے منظر میں فکر کو پکڑ پکڑ کر سمجھتا ہے کہ ذرا دیکھو تو کسی 'دل' میں سوچ تو کسی 'لہجہ' کی نشانیوں اور اس کی تحقیقات میں غور و فکر۔ دلائل نور اور دلائل دلالت پر غور و فکر۔

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ يُرِیْ حُجُی سَحَابًا ثُمَّ یُؤْتِیْ مِنْہُ مَیْمَنَہٗ ثُمَّ یَجْعَلُہٗ رُکَّامًا فَتَرٰی الْوَدْقَ یَخْرُجُ مِنْ خِلَالِہٖمْ وَ یُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ جِبَالٍ فِیْہَا مِنْ بَرَدٍ فِیْصِیْبُ بِہٖ مَنْ یَّشَآءُ وَ یَصْرِفُہٗ عَنْ مَنْ یَّشَآءُ لَیَّکَادُ سَنَآ بِرُؤُوفِہٖ یَذْہَبُ بِالْاَبْصَارِ

”کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ ہادل کو آہستہ آہستہ چلاتا ہے 'بھرا' کے ٹکڑوں کو ہام جوڑتا ہے 'بھرا' سے سمیت کر ایک کلیف ابرو دیتا ہے 'بھرا' تم دیکھتے ہو کہ اس کے خول میں سے بارش کے قطرے چلتے چلتے آتے ہیں اور وہ آسمان سے 'ان' پھاڑوں کی بدولت جو اس میں پائے ہیں اگلے برس آتا ہے 'بھرتے' چاہتا ہے ان کا نشان پہنچتا ہے اور نہ چاہتا ہے اس سے بچا لیتا ہے۔ اس کی بجلی کی چمک ٹکڑوں کو خیرہ کیے دیتی ہے۔“

یہ منظر نہایت ہی آرام سے اور طراوت کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے۔ دعوت دی جاتی ہے کہ اس منظر کے ہر جز پر غور کرو۔ اس منظر کے اثناء میں جمع ہوتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پر گہرے مشاہدے اور غور و فکر کی وجہ سے انسانی احساس کو بگاڑا جائے اور اس گہری صنعت کاری کے اندر جو گہری بصیرت ہے اس کے بارے میں انسانی احساس کو تیز کیا جاتا ہے تاکہ انسان عبرت آموز ٹکڑوں سے اس منظر کو دیکھے۔

اللہ ہادلوں کو چلاتے ہیں 'ایک ملائے سے' (حکیمانہ کیرف)۔ ہادل آسمان میں ٹکڑوں کی شکل میں ہوتے ہیں۔ بھر یہ جمع ہوتے ہیں۔ اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ تسوں کے لوہے میں جم جاتی ہیں۔ جب یہ نیکی طرح برسل ہو جاتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا شروع ہو جاتا ہے۔ بارش کے موٹے موٹے قطرے تم گرتے دیکھتے ہو۔ یہ ہادل بڑے بڑے پھاڑوں کی شکل میں آسمانوں میں ٹکڑ آتے ہیں۔ جب یہ بہت لوہے چلے جاتے ہیں تو ان میں برف جم جاتی ہے۔ یہ ہادل پھاڑوں کی طرح خوب نظر آتے ہیں۔ جب عیارہ ان سے لوہے چٹا جاتا ہے اس وقت فی الواقعہ یہ ہادل پھاڑوں کی شکل میں ہیں۔ بڑے بڑے پھاڑوں ان کے اندر بڑے بڑے قلیب و فراز ہوتے ہیں۔ یہ لہجہ از قہیر لہجہ ہے کہ انسان نے اس کو بھی طرح اس وقت کچھ جب وہ عیارے پر سوار ہو کر ہادلوں سے لوہے چٹا کیا۔

ہادلوں کے یہ پھاڑے اللہ کے احکام میں اللہ کے نظام میں بندھے ہوئے ہیں۔ یہ اس کے کائناتی ناموس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لہجہ جس کو چاہتا ہے ان کے ذریعہ پانی دے دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے 'اس سے ان کا رخ پھیر دیتا ہے۔ اس منظر کا عمل یوں آتا ہے۔

یَکَادُ سَنَآ بِرُؤُوفِہٖ یَذْہَبُ بِالْاَبْصَارِ (۴۳:۲۴) ”اس کی بجلی کی چمک ٹکڑوں کو خیرہ کیے دیتی

ہے۔ یہ منظر اس لیے لایا گیا ہے کہ کائنات کے نورِ اعظم کے ساتھ بجلی کا نور ایک ہو جائے۔ یہ قرآن کریم کا مخصوص انداز بیان ہے کہ وہ ہم جنس معنوی کو ایک جگہ لانا ہے کیونکہ یہ سورۃ 'نور' ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

لب تیرہ لاکھ کائناتی منظر گردشِ لیل و نذر کا منظر ہمارے سامنے ہے۔

يَقْلِبُ اللَّهُ الْاَيْلَ وَ التَّهَارَةَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِي الْاَبْصَارِ

”رات اور دن کا اہل پھردہتی کر رہا ہے۔ اس میں ایک سبق ہے آنکھوں والوں کے لیے“۔

گردشِ لیل و نذر کے لحاظ پر غور و فکر قرآن مجید کا ایک اہم موضوع ہے۔ رات اور دن کے بدلنے کا یہ نظام مسلسل چل رہا ہے اور اس کے اندر ایک نئے کاغذ و تبدیلی نہیں ہے۔ اس سے وہ ماحول کائنات بھی طرح معلوم ہوتا ہے اور اس کائنات میں حروف ہے۔ اس ماحول پر غور و فکر سے بھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ اللہ نے کس باریکی کے ساتھ اس نظام کو چلایا ہے۔ قرآن کریم اپنے منور انداز بیان کے ساتھ ان مناظر کے فن اثرات کو تازہ کر رہا ہے جو ہمارے ماحول ہونے کی وجہ سے مٹ گئے ہوتے ہیں۔ انسان پھر ان مناظر کو ایک نئے احساس کے ساتھ دیکھتا ہے اور ہر بار اس سے بالکل نیا تاثر لینا ہے۔ یہ سوچنا یوں ہے کہ اگر انسان گردشِ لیل و نذر کے اس نظام کو پہلی مرتبہ دیکھے تو اس کا تاثر کیا ہو۔ اس نظام میں صدیاں گزر جانے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ تبدیلی اگر ہے تو صرف انسان کی نگاہ میں ہے۔ انسانی احساس اور ادراک گردشِ لیل و نذر کے مناظر کو دیکھتے دیکھتے بھسا گیا ہے جبکہ رات اور دن کے اس نظام نے اپنی خوبصورتی اور اونٹنے پن میں سے کسی چیز میں کمی نہیں کی ہے۔ جب انسان اس کائنات پر سے غفلتوں کی طرح گزر جاتا ہے تو وہ زندگی کی ایک بڑی سرت کو محسوس کرتا ہے بلکہ اس کائنات کی حقیقی خوبصورتی اس کی غفلتوں سے اوجھل ہو جاتی ہے۔ وہ مناظر جو انسان کے سامنے ہرگز نہ سر نہ پیش ہوں تو بہت ہی اڑا گئے ہوں اور حسین نظر آئیں۔

قرآن کریم کا کمال یہ ہے کہ وہ ہماری بھی ہوتی مس کو تازہ کر رہا ہے اور ہمارے چھپے ہوئے شعور اور خوبیدہ احساسات کو توجہ دیتا ہے۔ ہمارا اندھا دل گرم ہو جاتا ہے اور ہمارا کند و بدھن تیز ہو جاتا ہے۔ پھر ہم اس کائنات کو یوں دیکھتے تھکتے ہیں کہ گویا ہم نے اس کائنات کو پہلی مرتبہ دیکھا ہو۔ ہم پھر اس کائنات کے مظاہر پر غور کرتے ہیں اور اس کے سرت اور پوشیدہ کمالات کو معلوم کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر ہمیں نظر آتا ہے کہ دستِ قدرت ہر جگہ کام کر رہا ہے۔ ہمارے ماحول کی ہر چیز میں اس کی صنعت کاری ہے اور اس کائنات کی ہر چیز میں اس کے نشانات ہیں اور ہمارے لیے ہر شے ہی عبرتیں ہیں۔

لہٰذا ہم پر احسان کرنا رہتا ہے کہ جب بھی ہم اس کائنات کے مناظر میں سے کسی منظر پر غور کرتے ہیں تو ہمیں ایک حیاتِ تازہ مل جاتی ہے۔ ہمیں اس کائنات کی ہر چیز کے بارے میں ایک نیا احساس ملتا ہے اور یوں سرت ملتی ہے کہ گویا ہم اس منظر کو پہلی بار دیکھ رہے ہیں۔ گویا ہم احساس کے ساتھ ہم اس کائنات کو کسی مرتبہ اور بے شمار مرتبہ دریافت کرتے ہیں اور خوشی پاتے ہیں۔ اگر احساس ٹکھوں سے دیکھا جائے تو یہ کائنات بہت ہی خوبصورت ہے اور ہماری فطرت

فطرت کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ ہماری فطرت اس سرشت سے چھوٹی ہوئی ہے جس سے اس کائنات نے وجود اور فطرت اور ہاوس فطرت اخذ کیا ہے۔ جب ہم اس کائنات کی روح کے ساتھ جڑ جڑ ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب الہیمانہ وسکون مل جاتا ہے 'نہایت ہی گہرا رابطہ اور غرضی ملتی ہے۔ اس اور طمانیت ملتی ہے۔ یوں جس طرح ایک شخص اپنے محبوب کو بلا واسطہ مل جاتا ہے۔

اس کائنات کی گہری معرفت کے نتیجے میں اس میں ہمیں اللہ کا نور نظر آتا ہے اور یہ ہے منہم اللہ کے نور سادات والارض کا۔ جب ہم اپنے وجود اپنے عش اور اس کائنات کا گہرا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس میں اللہ کا نور نظر آتا ہے اور ہم اس وقت اصل حقیقت سے مل چکے ہوتے ہیں اور ہمیں نظر آتا ہے کہ ہر چیز کائنات کی حقیقت کیا ہے۔

یہاں وہ ہے کہ قرآن کریم بار بار ہمیں متوجہ کرتا ہے کہ ہم اس کائنات کے روز مرہ کے مناظر کو دار اکبر سے غور و فکر کے ساتھ دیکھیں۔ ہمارے احساس اور ہمارے حور کے لیے قرآن کریم بار بار اور مختلف قسم کے مناظر و مقام پر پیش کرتا ہے جو نہایت ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ قرآن دعوت دیتا ہے کہ ان مناظر و مناظر پر سے غافل لوگوں کی طرح نہ گزر جاؤ 'آکھیں بند کر کے کیونکہ اس دنیا میں ہمارے سفر نہایت ہی مختصر ہے۔ یہاں سے جگہ لے کر جاؤ لیکن انسان ہیں کہ خالق ہمارے ہیں۔

مزید مشاہد قدرت پرانی کے جاتے ہیں اور ہمارے احساس کو مزید تنبیہ کیا جاتا ہے کہ یہاں ایک ہی اصول پر یہ زندگی قائم ہے۔ اس کا ایک ہی حراز ہے۔ اس کی ایک جیسی تخلیق کے بعد پھر زندگی کے بھی کی مشاہد اور ملاحظہ بریں اور اس میں غور ہے۔

وَاللّٰهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّنْ مَّاءٍ ۚ فَيَسْهُوْهُمْنَ
يَتَشَبَّهِنَّ عَلَىٰ بَطْنَيْهِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَشِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَ مِنْهُمْ مَّنْ يَّسْتَشِي
عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ يَخْلُقُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ إِنَّ اللّٰهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

"اور اللہ نے ہر جانور ایک طرح کے پانی سے پیدا کیا۔ کوئی پیٹ کے مل چل رہا ہے کوئی دو پانچوں پر اور کوئی چار پانچوں پر۔ ہر کچھ وہ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے 'وہ ہر چیز پر قادر ہے۔"

یہ ایک عظیم حقیقت ہے جس کو قرآن کریم نہایت ہی سادے الفاظ میں بیان کر رہا ہے۔ یہ حقیقت کہ ہر زندہ مخلوق کو پانی سے پیدا کیا گیا ہے۔ یہ ہوتی ہے کہ حیات کے بنیادی عناصر ایک ہی ہیں اور یہ کہ زندگی کے قیام کا بنیادی عنصر پانی ہے۔ جدید سائنس بھی اس بات کی طرف جا رہی ہے کہ زندگی کی اصل تخلیق پانی میں ہوئی۔ یعنی سمندر میں۔ یعنی پانی ہی حیات میں زندگی پائی ہوئی تھی۔ اس کے بعد زندگی کے اندر درکار زندگی پیدا ہوئی۔ یہ تو ہے سائنس دانوں کی سوچ۔

ہماری سوچ مختلف ہے۔ ہم قرآنی حقائق کو سائنس کی خراب پر نہیں چڑھاتے۔ کیونکہ سائنس کے اصول اور معیار

دل جاتے ہیں جبکہ قرآن ہاتھ تلخ اور آخری حقائق دیتا ہے۔ ہم اس میں کہتے ہیں کہ حیات کا اصل پانی ہے۔ اس لیے کہ قرآن یہ کہتا ہے مگر چہ حیات کی شکلیں مختلف نظر آتی ہیں لیکن اس کا اصلی مادہ پانی ہی ہے۔ پانی تن سے حیوان زمین پر پھیلے گا ہے۔

يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ (۴۵:۲۴) ”اللہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے۔“ مختلف حیثیت اور مختلف شکل کے جانور پیدا کرتا ہے اور یہ اللہ کی حیثیت ہے کہ وہ کیا پیدا کرتا ہے اور کس شکل میں پیدا کرتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ عَلِيُّ كُلِّ شَيْءٍ قَلِيلٌ (۴۵:۲۴) ”بے شک اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔“ اگر ہم تمام زندہ چیزوں پر غور کریں تو دیکھیں گے کہ حیات کی اصل تو ایک ہے لیکن اس ایک ہی مادے سے اللہ نے کیا کیا چیزیں کس کس شکل پر بنائی ہیں۔ مختلف حجم والی مختلف رنگوں والی مختلف شکل و صورت والی۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ایک خالق اور مدبر ہے جو یہ رنگارنگی پیدا کر رہا ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔

اس گہرے مطالعے سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کائنات کی کوئی چیز محض اتفاق سے ظاہر ارادہ اس طرح پیدا نہیں ہو گئی ہے بلکہ ایک سمجھ اور ارادے سے پیدا ہوا ہے۔ اگر سمجھ اور ارادہ خالق کو حسیں نہ کیا جائے تو وہ کیا اتفاق ہے جس نے اسے پیدا کیا۔ پھر یہ عجیب اتفاق ہے کہ ہر چیز کے اندر خود بخود ایک سمجھ اور فہم پیدا ہو گئی۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ چری کائنات اللہ کی کارگیری ہے جس نے ہر چیز کو اس کی عقلیت بخشی اور ہر چیز کو ہدایت و ہدایان اور شعور بخشا ہے کہ اس کا فرض منصبی کیا ہے۔

درس نمبر ۱۵ ایک نظر میں

سابقہ عظیم دور اور طویل سبق نور کے موضوع پر قائلور یہ نور اس کائنات کے مظاہر میں سے بھی تھا۔ اب کام کا رخ پھر اپنے اصل موضوع کی طرف آجاتا ہے، یعنی وہ آداب جن پر قرآن کریم اسلامی سوسائٹی کی تعمیر چاہتا ہے۔ نور جن کے مطابق مسلمانوں کے ظاہر و باطن کو پاک کرنا مطلوب ہے۔ نور اسلامی سوسائٹی کو اس نور سے منور کرنا مطلوب ہے جس نور سے یہ پوری کائنات منور ہے (گویا اسلامی نظام بھی ایک نور ہے کیونکہ اس کا نازل کرنے والا بھی ایک نور ہے)۔

جو لوگ اللہ کے نور سے منور ہوں وہ کیسے ہوتے ہیں؟ درس سابق میں اس کی ایک جھلک دکھائی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو حجاب اور خریقہ و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کر سکتے اور وہ دنیاوی کاموں کی وجہ سے اقامت صلوٰۃ اور اداۃ زکوٰۃ سے غافل نہیں ہوتے اور جو لوگ اس نور کائنات سے محروم تھے وہاں ان کی بھی ایک جھلک دکھائی گئی تھی کہ وہ جن دنیاوی مقاصد کے پیچھے رات اور دن بھاگ رہے ہیں وہ تو سراب ہے۔ حقیقت کچھ بھی نہیں۔ اور ان کی زندگی اس طرح ہے جس طرح سوچوں میں گھری ہوئی مٹی جس کے لوہے گمرے سے بادل ہوں اور کچھ نکلنے نہ آتا ہو۔

اب یہاں ان منافقین کا ذکر ہے جو اللہ کی روشن نشانیوں سے کوئی سبق لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ وہ اسلام کو ظاہر کرتے ہیں لیکن وہ آداب مومنین کو نہیں لہاتے۔ مومنین تو وہ ہیں جو اللہ نور اس کے رسول کی اطاعت کے لیے ہر وقت تیار ہوں اور نہایت ہی اہمیتان 'سیدگی اور رضامندی سے مطیع فرمان ہوں۔ یہاں ان کے نور مومنین صادقین کے انصاف کے درمیان موازنہ کیا جاتا ہے۔ نفل ایمان کے ساتھ اللہ نے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں زمین کی عذبت دی جائے گی اور ان کا اللہ انہیں زمین پر مقیم کر دیا جائے گا۔ یہ انعام ان کو اس لیے دیا جائے گا کہ وہ اللہ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہایت ہی ادب اور اطاعت کا حلقہ رکھتے ہیں اور اللہ نور رسول اللہ کا احرام کرتے ہیں۔ اللہ نور رسول اللہ کے ساتھ ان کا یہ قصہ اس حقیقت کے باوجود ہے کہ کافر اللہ اور رسول اللہ کے دشمن ہیں اور یہ کہ نفل کفر اللہ نور رسول اللہ کو اس کے عارض پر عاجز نہیں کر سکتے۔ کفار کا تو خود اپنا اہتمام براہوئے والا ہے۔

درس نمبر ۵۵ تشریح آیات

۲۶۔۔۔ تا۔۔۔ ۵۷

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْفَلَاحَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

”ہم نے صاف صاف حقیقت بتانے والی آیات نازل کر دی ہیں۔ آگے مراد مستقیم کی طرف ہدایت اللہ ہی ہے۔ چاہتا ہے 'دیتا ہے'۔“

اللہ کی بات صاف صاف حقیقت بتانے والی ہے۔ ان سے اللہ کا نور معظم ہوتا ہے۔ یہ ہدایت کے سرچشمے بتانے والی ہیں۔ ان آیات میں ظاہر کیا ہے کہ شرک کیا ہے اور شرک کیا ہے۔ طیب کیا ہے اور خبیث کیا ہے۔ یہ آیات اسلامی نظام زندگی کو نہایت ہی مفصل طریقے سے ماحول کھول کر بتاتی ہیں۔ یہ آیات زمین پر رائج کیے جانے والے احکام و قوانین کو بالکل ظاہر کر کے بتاتی ہیں کہ جب بھی لوگ اپنے فیصلے کرتا چاہیں تو احکام اور قوانین واضح ہوں۔ ان قوانین میں کسی فرق کی کوئی حق سہلی نہیں ہے۔ نہ ان میں حق و باطل کے درمیان کوئی امتیاز ہے۔ نہ حال و حرام کا امتیاز ہے۔ ہر چیز واضح اور مفصل ہے۔

وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ (۴: ۱۶) ”اور اللہ ہے چاہتا ہے مراد مستقیم کی طرف ہدایت دے دیتا ہے۔“ اللہ کی حقیقت ہے کہ ہے اس پر کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہاں اللہ نے ہدایت کے لیے ایک ضابطہ مقرر کیا ہوا ہے جو شخص اپنے نفس کو اس طریق ہدایت کی طرف متوجہ کرے۔ وہ راہ ہدایت کو چاہتا ہے نہیں ہدایت کی راہوں پر چل سکتا ہے۔ تو وہ اللہ کی حقیقت کے مطابق ہدایت پا لیتا ہے اور جو شخص نہ سوا لیتا ہے اور اس روشنی میں راہ نہیں دیکھتا تو اس کائنات میں اللہ نے کبیرہ رکھی ہے وہ حقائق کے مطابق پر چل سکتا ہے۔ یہ حقائق بھی اللہ کی حقیقت کے مطابق ہی ہوتی ہے۔

کلی آیات میں ایک ایسے فرق کا ذکر ہے جو دنیا میں بہت سی تحریک تھا۔ یہ فرق منافقین تھے جو ظاہر مسلمان تھے اور اسلامی طریقوں کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے لیکن اندر تاریک تھا۔

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فِئْتًا

وَمَنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ۚ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ
وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ يَتَذَكَّرْنَ ۚ فَإِنِّي مُعْرِضُونَ ۚ وَإِن يَكُنْ
لَكُمْ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ۚ إِنِّي فُلُوبُهُمْ مَّرْصُ أَمِ ارْتَابُوا ۚ أَمْ
يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ ۚ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ
الظَّالِمُونَ ۚ

النبأ ۱۰

۱۲

”یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور ہم نے اطاعت کی مگر اس کے بعد ان میں سے ایک گروہ (اطاعت سے) سزا ہوا ہے۔ ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں جب ان کو بلا یا جاتا ہے اللہ اور رسول کی طرف، تاکہ رسول ان کے آپس کے قصے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کھڑا ہوتا ہے۔ جیسے اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس جیسے اطاعت کیش میں کر آ جاتے ہیں۔ کیا ان کے دلوں کو (مناقضت کا) درد لگا ہوا ہے؟ یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر غم کرے گا؟ اصل بات یہ ہے کہ کالم تو یہ لوگ خود ہیں۔“

جب صحیح ایمان دل میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کے آثار عمل کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں۔ اسلام تو ایک متحرک نظریہ ہے اس کا کوئی قسبی پہلو نہیں ہے۔ یہ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جب کسی انسان کے شعور میں یہ بیٹھ جائے تو یہ خود بخود حرکت پھرے گا۔ یہ اللہ اور خالق میں اس کے آثار فکر آفا شروع ہو جاتے ہیں۔ اسلام خود بخود اپنی تربیاتی اسلامی اہمال کے ذریعے کثرت شروع کر دیتا ہے۔ خود اسلامی نظام زندگی کا طریق کار بھی ایسا ہے کہ وہ ایک عملی نظام ہے۔ وہ عمل اور تحریک کے ذریعے اور وہ عمل آتا ہے یعنی اسلام ایک شعور ہے جو اپنے آپ کو عمل اور سلوک کے ذریعے ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر درس پر مشتمل دستور اور قانون کی شکل اختیار کر کے تشہیب کی شکل اختیار کرتا ہے۔ اس کی زندگی اس کے شعور اول پر موقوف ہے۔ اس شعور اور ایمان کو زندہ اور متحرک رکھنا ضروری ہے۔

لیکن جس حلقہ کی کامیابی ذکر کیا جا رہا ہے وہ یہی حلقہ قبی و کتبہ کے تحت

أَمَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ ۖ وَأَطَعْنَا (۴۷:۲۴) ”یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ اور رسول“
پر اور ہم نے اطاعت قبول کی۔“ یہ بات وہ اپنے سر سے کہتے تھے لیکن ان کے طرز عمل میں اس کے آثار نظر نہ آتے تھے۔ چنانچہ وہ اپنے پاؤں پھر جاتے تھے جو بات وہ زبان سے کہتے تھے ان کے اہمال اس کی تکذیب کرتے تھے۔

وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (۴۷:۲۴) ”ایسے لوگ ہرگز مومن نہیں ہیں۔“ مومن خود ہوتے ہیں جس کے اہمال ان کے اقوال کی تصدیق کرتے ہیں۔ ایمان کوئی کھیل تو نہیں ہے کہ ایک شخص جس ایمان کا اقرار کر لے اور

اس کے بعد اس کی کوئی ذمہ داری نہ ہو۔ ایمان کے بعد اس کا نفس بھی ایمانی کیفیات میں رنگ چاہا جائے۔ اس کا دل دماغ اور سوچ بھی ایمانی بن جائے۔ اور اس کے بعد پھر لازم ہے کہ اس شخص کے اعمال بھی ایمانی ہوں اور جب ایمان کسی کے خمیر میں بیٹھ جائے تو پھر اس کے لیے ایمانی راہ سے چلتا نہیں ہی نہیں رہتا۔

یہ لوگ ایمان کا دعویٰ تو کرتے تھے لیکن عملاً یہ لوگ ایمان کے مفہوم اور مدلول کے خلاف ہوتے تھے جب ان سے کہا جاتا تھا کہ آؤ اپنا فیصلہ اللہ اور رسول کے قانون کے مطابق کس اور اس شریعت کے مطابق جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تو وہ سوچ لیتے ہیں۔

وَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَ رَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِنْهُمْ مُعْرِضُونَ

(۴۸:۲۴) وَ اِنْ يَكُنْ لَكُمْ الْخُفْيُ بِالَّذِي هُمْ يُخْفُونَ (۴۹:۲۴) ”جب ان لوگوں کو پایا جائے اللہ اور رسول کی طرف تاکہ رسول ان کے آپس کے خفیہ معاملے کا فیصلہ کرے تو ان میں سے ایک فریق کھڑا ہوتا ہے۔ بہت اگر حق ان کی موافقت میں ہو تو رسول کے پاس بڑے اطمینان کیش بن کر آتے ہیں۔“ کیونکہ ان کو معلوم ہوتا تھا کہ اللہ اور رسول اللہ کا حکم حق سے دور نہ تھا اور ہوائے نفس کے لیے رسول کے ہاں کوئی دخل نہ ہوا تھا اور اگر دشمنی بھی ہوتی تو رسول اللہ حق پر فیصلہ کرتے۔ اس لیے یہ لوگ جب جانتے تھے کہ ان کا موقف حق کے خلاف ہے تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے سے دور بھاگتے تھے اور آپ کے سامنے آنے سے انکار کرتے تھے اور اگر وہ خفیہ ہوتے تو بھاگ کر رسول اللہ کے پاس بڑے پر غرور دل بن کر آتے تھے۔ خفی خفی سے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ حضور حق سے اور احرام نہیں جانتے۔ اور شریعت کی عدالت میں کسی کی حق تلفی نہیں ہوتی۔

یہ لوگ جو ایمان کا دعویٰ کرتے تھے اور پھر بھی یہ دورانی اختیار کرتے تھے، ہر دور میں نفل نفاق کو معلوم کرنے کے لیے ایک اعلیٰ نمونہ اور معیار ہیں۔ یہ لوگ اس قدر جرات نہیں رکھتے کہ ہر ایسے کفر کا اعلان کر سکیں جتنا یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں، لیکن وہ یہ بات پسند نہیں کرتے کہ معاشرے کے اندر اسلامی رنگ پیدا ہو اور اسلامی قوانین سے مطابق دفاعی نظام قائم ہو۔ جب ایسے لوگوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق فیصلے کے لیے آجائیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں اور ہڈ رات چلی کرتے ہیں۔

وَمَا أَوْفَقَكَ بِالْمُؤْمِنِينَ (۴۷:۲۴) ”یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔“ اس لیے کہ ایمان اور اسلامی شریعت پر فیصلہ کرنے سے انکار ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے لہذا یہ کہ اسلامی شریعت پر فیصلہ کرنا ان منافقین کے مفاد میں ہو تو یہ دودھ کو دھوا کرتے ہیں۔

اللہ اور رسول اللہ کے فیصلوں کے مطابق زندگی گزارنا ایمان کی علامت ہے۔ یہی وہ علامت ہے جس سے معلوم ہو سکتا ہے کہ ایمان کی حقیقت دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور اللہ اور رسول اللہ کے حوالے سے مسلمانوں کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا لازمی ہے۔ اللہ اور رسول اللہ کے حکم کو وحی شخص رد کر سکتا ہے جو بے حد گستاخ اور قاتلین ہو۔ جن کی کوئی اسلامی تربیت نہ ہوئی ہو اور جس کا دل نور ایمان سے سوز نہ ہو۔

یہی وجہ ہے کہ ان کے اس فعل کے نتیجے میں ایسے سوالات کیے جاتے ہیں جن سے ان کے دلوں کی یہ بیماری ظاہر ہو جاتی ہے۔ ان سوالات میں تعجب کیا جاتا ہے کہ وہ کیوں شک میں پڑے ہوئے ہیں اور ان کا طرز عمل کیوں غلط اور قابل نفرت ہے۔

أَفَبِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحْبِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ

(۵۰: ۲۴) ”کیا ان کے دلوں کو (مناقت کا) روگ لگا ہوا ہے؟ یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ یا ان کو یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کرے گا؟“ پلاسوال تو ثابت کے لیے ہے جن درحقیقت یہ منافق ہیں اور یہ غفلت ہی کا اثر ہے۔ کوئی سلیم الفطرت شخص یہ غفلت نہیں کر سکتا کیونکہ یہ فطری فرائض ہیں اور ان کی شہرت صحت مند نہیں رہی ہے۔ درحقیقت انہوں نے ایمان کی حقیقت کو نہیں دیکھا اور یہ لوگ ابہام کی شاد اور پر گھڑن ہیں۔

دو مسائل جب کے لیے ہے۔ تعجب یہ ہے کہ دعوائے ایمان کرتے ہوئے بھی ان کو اللہ کے فیصلوں میں شک ہے۔ کیا ان کو اس امر میں شک ہے کہ یہ احکام اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ یا ان کو اس معاملے میں شک ہے کہ اسلام عدل کا حکام کا حکم کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یہ دونوں باتیں مومنین کے طریقوں کے خلاف ہیں۔

تیسرا سوال اہتمام نفرت اور اہتمام تعجب دونوں کے لیے ہے۔ تعجب اور نفرت اس بات پر ہے کہ یہ لوگ شک کرتے ہیں کہ شاید اللہ اور رسول اللہ ان پر ظلم کریں گے۔ یہ تعجب بات ہے کہ کوئی انسان اس بارے میں شک کرے یا یہ خوف کرے کہ اللہ انصاف نہ کرے گا۔ اللہ ہی تو ہے جو سب کا خالق اور سب کا رب ہے۔ لہذا وہ اپنی حقوق کے درمیان فرق و امتیاز کسی طرح کر سکتا ہے۔

اللہ کا حکم ایک ہوتا ہے اس کی شہنشاہی کسی ظلم و زیادتی کا مشابہت تک نہیں ہوتا کیونکہ اللہ تو وہ منفق ہے جو کسی پر کسی طرح ظلم نہیں کرتا۔ اس کی تمام حقوق اس کے سامنے برابر ہے لہذا وہ کسی ایک بندے کی معصیت کے لیے کسی دوسرے بندے پر ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کے سوا احکام دوسرے افراد اور اداروں کے احکام کے بارے میں یہ شک ہو سکتا ہے کہ وہ خالفاً ہوں کیونکہ اگر انسان خود اپنے لیے قانون سازی کر رہا ہو تو اس سے یہ شک ہو سکتا ہے کہ قانون سازی کرنے والا انسان خود اپنے مفادات کا خیال رکھے۔ قانون سازی کرنے والا انسان ایک فرد ہو یا ایک ادارہ ہو یہ بدگمانی ہو سکتی ہے۔

جب ایک انسان اور فرد واحد سخن ہو تو اس کے بارے میں یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے حق میں اور اپنی معصیت کے لیے قانون سازی کرے گا۔ نیز اگر ایک حکومت دوسروں کے لیے قانون سازی کرے یا ایک جب دوسروں کے لیے قانون سازی کرے یا ایک ملک دوسرے ملکوں کے لیے قانون سازی کرے تو قانون سازی کرنے والا اپنے مفادات کا خیال کر سکتا ہے۔ لیکن جب اللہ قانون سازی کرے تو اس میں کسی فرد، کسی گروہ، کسی طبقہ..... یا کسی ملک کی حمایت کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ یہ مطلق انصاف ہوتا ہے اور یہ خصوصیت یعنی یہ قید عدل کی خصوصیت صرف اللہ کی قانون سازی میں ممکن ہے۔ اللہ کے فیصلے کے سوا کوئی دوسرا فیصلہ اس خصوصیت کا حامل نہیں ہوتا۔

یہی وجہ ہے کہ جو لوگ اللہ اور رسول اللہ کے حکم پر راضی نہیں ہوتے وہی ظالم ہیں۔ یہ لوگ زمین پر عدل مطلق کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ یہ لوگ سچائی کا حق نہیں چاہتے۔ یہ لوگ اس بات میں یہ شک کرتے ہوئے نہیں ڈرتے کہ

اللہ کے حکم میں کوئی غم نہ ہو گا یہ کہ نہ ان کو اللہ کی عبادت میں شک ہے۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵۰:۲۴) ”بلکہ یہ لوگ دراصل فلاح مند“۔ اس لیے بدل نہیں چاہئے۔
 رہے وہ لوگ جو حقیقی مسلمان ہیں تو اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ سے ان کا رویہ بالکل مختلف ہے۔ جب ان کو
 بتایا جائے کہ آؤ اللہ اور رسول اللہ کے حکم کے مطابق ایسے برائیاں تو وہ بالکل مختلف بات کرتے ہیں۔ یہ قول موسیٰ کے
 لائق ہے اور یہ قول جاتا ہے کہ ان کے دل ایمان سے روشن ہیں اور وہ ہلک رہے ہیں۔

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ
 بَيْنَهُمْ أَنْ يُقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۱﴾

”ایمان لانے والوں کا کام تو یہ ہے کہ جب وہ اللہ اور رسول کی طرف جائیں تاکہ رسول ان کے مقدمے کا
 فیصلہ کرے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“
 ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ بلاچون وچ اور بغیر کسی درہم بخرخرف کے وہ سب اطاعت کرتے ہیں۔ یہ سب اطاعت وہ
 اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں چاہیے کہ اللہ اور رسول اللہ کا فیصلہ ہی حقیقی فیصلہ ہے اور اس میں مطلق بدل و
 انصاف ہے۔ اس کے ساتھ کچھ بھی ہے وہ خواہشات نفسانیہ پر مبنی ہے۔ یہ سب اطاعت وہ اس لیے کرتے ہیں کہ انہوں نے
 اپنے آپ کو مکمل طور پر اللہ کے سامنے جھکا دیا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ یہی اللہ زندگی بخشے والا ہے، یہی اللہ اس کائنات میں
 متصرف ہے اور ان کو اس بات پر ایمان حاصل ہے کہ اللہ لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں وہی بہتر ہے۔ بہت اس کے جو
 لوگ خود اپنے لیے چاہتے ہیں کیونکہ وہ ذات جس نے پیدا کیا وہ اپنی مخلوق کے بارے میں بہتر جانتی ہے۔

وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۵۱:۲۴) ”ایسے ہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔“ یہ فلاح پانے
 والے اس لیے ہیں کہ ان کے امور کی ہر ہر بات کائنات کی کتاب ہے اور ان کے ہاں عقل کو وہی منظم کرتا ہے۔ اپنے علم
 اور بدل کے ساتھ وہ ان کے درمیان وہی فیصلے کرتا ہے۔ اس لیے ان کو ان لوگوں سے بہتر ہونا چاہئے جو اپنے امور کے
 فیصلے خود کرتے ہیں یا ان سے افراد کرتے ہیں۔ یہ لوگ اور خود ان کے بھائی دوسرے بشر وہ علم و حکمت نہیں رکھتے جو اللہ
 رکھتا ہے۔ پھر وہ اس لیے بھی کامیاب ہوں گے کہ وہ ایک حقیقی منہاج پر چل رہے ہیں جس میں کوئی نیزہ اور قسم نہیں
 ہے۔ دل اپنے اس منہاج پر مطمئن ہیں۔ وہ اس منہاج کے مطابق سیدھے چل رہے ہیں۔ اور اور نہیں سمجھتے۔ اللہ ان
 کی قوتیں متحرک نہیں ہوتیں، ان کی خواہشات کے اندر کوئی مقنا نہیں ہے۔ خواہشات اور عادات کے ہاتھ میں ان کی تکمیل
 نہیں ہوتی بلکہ ان کی تکمیل اسلامی منہاج کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور وہ ان کے آگے بڑھتا ہے اور یہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَّقِ اللَّهَ فَأُولَئِكَ هُمُ

الْعَاقِبُونَ ﴿۱۷﴾ ”اور کامیاب وہی ہیں جو اللہ اور رسولؐ کی فرمائش پر دہائی کسب اور اللہ سے ایسی اور اس کی نافرمانی سے بھیجی۔ یہی لوگ کامیاب ہیں۔“

آیت سابقہ میں موضوع غنی یہ تھا کہ لعل ایمان اللہ اور رسول اللہؐ کے فیصلوں میں مطیع فرمان ہوتے ہیں۔ اب یہاں کہا جاتا ہے کہ لعل ایمان کا شیوہ یہ ہوتا ہے کہ وہ قانونی فیصلوں کے علاوہ بھی اللہ کے احکام و نواہی کی پابندی کرتے ہیں اور یہ اطاعت وہ قانونی گرفت کے خوف سے نہیں کرتے بلکہ اللہ کی گرفت کے خوف سے وہ یہ اطاعت کرتے ہیں۔ تقویٰ خشیت سے ذرا عام لفظ ہے کیونکہ خشیت اور خوف سے ذرا آگے بڑھ کر تقویٰ میں جمع ہوتا ہے۔ یہ خشیت میں امتیاز کا شعور انسان کے اندر پیدا ہو جاتا ہے جبکہ خشیت میں خوف اور ڈر کا پہلو ہوتا ہے۔ جو شخص اللہ اور رسول اللہؐ سے ڈرتا ہے اور اطاعت کرتا ہے تو وہی کامیاب ہوتا ہے۔ یہ شخص دنیا اور آخرت میں نجات پاتا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی حفاظت نہیں کرتا۔ اور ایسے لوگ حقیقہ کامیابی کے لعل بھی قرار پاتے ہیں اور ایسے لوگوں کی زندگی کے اندر ایسے اسباب ہوتے ہیں جو ان کی کامیابی کا سبب بنتے ہیں کیونکہ جو شخص اللہ اور رسول اللہؐ کی اطاعت کرتا ہے وہ دراصل اللہ کے لئے کروہ سیدھے مشابہ پر چل رہا ہوتا ہے۔ یہ مشابہ اس لئے کامیاب ہوتا ہے کہ یہ خود اللہ نے علم و حکمت کی بنیاد پر ہی کیا ہوتا ہے۔ اس مشابہ کا حراج اور اس کی فطرت کے اندر یہ کامیابی مضمر ہوتی ہے۔ ذہنی کامیابی بھی اور آخرت کی بھی۔ پھر اس نظام میں اللہ کا خوف اور تقویٰ وہ چمکیا ہوا ہے جس میں جو اس نظام پر انسان کو چلاتے ہیں اور یہ نظام درست رہتا ہے۔ یہ جس جادو مستقیم پر چل رہے ہوتے ہیں اس پر ہر جگہ دھرم دینے والی چیزیں حق کے لئے وامیں گہر ہوئی رہتی ہیں جس سے لوگ اپنی راہ سے انحراف نہیں کرتے۔

یہ آداب کہ انسان اللہ اور رسول اللہؐ کی اطاعت اللہ اخروی تقویٰ اور خشیت کے ساتھ کرے نہایت ہی بلند آداب زندگی ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے انسانوں کے دل نور ربانی سے روشن ہیں۔ یہ اللہ سے ملے ہوئے چپ اور حق کے شعور میں خوف خدا ایسا ہوا ہے اور ان آداب سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دل نہایت ہی معزز اور سر بلند ہیں۔ کیونکہ کوئی شریک آدمی یہ پسند نہیں کرتا کہ وہ اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ذلیل و خوار ہو اس لئے ایک مومن کا ضمیر اس سے بڑا کرتا ہے۔ حقیقی اطاعت تو یہ ہی وہی جس میں اطاعت کرنے والا اس نظر سے اطاعت کرے کہ وہ ذلت کی بجائے کامیابی کا مقام کر رہا ہے کیونکہ ایک حکما مومن صرف اللہ کے سامنے سنبھلا کر کھڑا ہوتا ہے۔

لعل ایمان کے ان لٹھے آداب اور لعل خالق کے ان برے آداب کے درمیان اس عقل کے بعد کہ مومن وہ ہوتے ہیں جو صرف اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اور منافقین وہ ہوتے ہیں جو دعوائے ایمان تو کرتے ہیں لیکن مومن نہیں ہوتے ’اب منافقین کے بارے میں بڑی بات کمال کی جاتی ہے۔

وَأَقْسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ أَمَرْتَهُمْ لَيَخْرُجُنَّ قُلْ لَا تُفْسِدُوا كَلِمَةً مَّعْرُوفَةً إِنَّ اللَّهَ يَحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ﴿۱۸﴾ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا الرَّسُولَ ﴿۱۹﴾ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِن

تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرُّسُولِ إِلَّا الْبَلْغُ الْأَمِينُ ﴿٥٣﴾

”یہ (ماتن) اللہ کے نام سے کڑی کڑی تمہیں کھا کر کھینچے ہیں کہ ”آپ حکم دیں تو ہم گھروں سے نکل کھڑے ہوں۔“ ان سے کو ”تمہیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے۔ تمہارے کڑواؤں سے اللہ بے خبر نہیں ہے۔“ کو ”اللہ کے مطیع ہو اور رسول کے تابع فرمایاں ہیں کر رہو۔ لیکن اگر تم منہ پھیرتے ہو تو خوب سمجھ لو کہ رسول پر جس فرض کا بار رکھا گیا ہے اس کا زمرہ دار وہ ہے اور تم پر جس فرض کا بار ڈالا گیا ہے اس کے زمرہ دار تم۔ اس کی اطاعت کرو گے تو خود ہی چاہتے ہو کہ اللہ و رسول کی راہ میں اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے کہ صاف صاف حکم پہنچا دے۔“

ماتن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر تمہیں کھاتے تھے کہ اگر آپ ہمیں لڑنے کے لیے حکم دیں تو ہم ضرور لڑیں گے۔ حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس یقین دہانی کو نہایت ہی حقارت سے رد فرماتا ہے۔

قُلْ لَّا تَقْسَمُوا طَاعَةً مَّعْرُوفَةً (۵۳:۲۴) ”ان سے کو ”تمہیں نہ کھاؤ، تمہاری اطاعت کا حال معلوم ہے۔“ سب لوگ جانتے ہیں کہ تمہیں اطاعت کرتے ہو۔ اور اس اطاعت پر تمہیں لگانے کی سب ضرورت نہیں ہے۔ یہ بات ایسے شخص سے کہی جاتی ہے کہ جس کا جھوٹ معلوم ہو اور وہ مشہور جھوٹا ہو۔ کسا جاتا ہے جی بس قسم نہ اٹھاؤ تم تو معروف و مشہور سچے ہو۔ قسم کی ضرورت ہی کیا ہے۔

اس مذاق پر اللہ کے بعد یہ بھی کہا جاتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (۵۳:۲۴) ”اللہ تمہارے تمام اعمال سے بخبردار ہے۔“ لہذا تمہیں قسموں اور تاکیدات کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو تو علم ہے کہ اگر تم دیکھا یا نہ تم کھو گے اور نہ لڑو گے۔“

چنانچہ وہ بارہ ان کو اطاعت کا حکم سیدھی گئی سے دیا جاتا ہے۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ حقیقی اطاعت کرو۔ وہ اطاعت نہ کرو جو تمہارے بارے میں معروف ہے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ (۵۴:۲۴) ”ان سے کو اللہ کے مطیع ہو اور رسول کے تابع فرمایاں ہو کر رہو۔“ اگر تم منہ موڑتے ہو اور اللہ و رسول کے حکام کی مخالفت کرتے ہو اور ان کو نافذ نہیں کرتے تو

فَأَن تَوَكُّوْا فَلَنُؤَدِّيَنَّ عَلَیْهِ مَا حُمِّلَ (۵۴:۲۴) ”تو رسول پر جو فرض عائد ہے وہ اس کا زمرہ دار ہے۔“ یعنی اس کے زمرہ دار رسالت کی تبلیغ کرنا ہے اور یہ فرض اس نے بحسن و خوبی ادا کر دیا ہے۔

وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلَ (۵۴:۲۴) ”اور تم پر جو فرض عائد کیا گیا ہے اس کے زمرہ دار تم ہو۔“ اور تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم اطاعت کرو اور غلوں کے ساتھ ایمان لاؤ۔ تم نے اس سے منہ موڑ لیا ہے اور تم نے یہ ذمہ داری پوری پوری ادا نہیں کی ہے۔

وَ اَنْ تَطِيعُوْهُ فَاِنتُمْ اَوْلٰٓءِی الْاَحْزَانِ (۵۴:۲۴) ”اس کی اطاعت کرو گے تو خورین پر اہت پاؤ گے۔“ راہِ راست پر آ جاؤ گے تو ایک صحیح مقام کے تحت زندگی بسر کر کے دنیا و آخرت میں نفع پاؤ گے۔

وَمَا عَلٰی الرَّسُوْلِ اِلَّا الْبَلٰغُ الْمُبِیْنُ (۵۴:۲۴) ”رسول کی اور دہری اس سے زیادہ بہتر نہیں کہ وہ صاف صاف حکم پہنچائے۔“ رسولؐ سے یہ نہ چھپا جائے گا کہ تم ایمان لائے تھے، یا اگر تم منہ پھیر لو تو اس شخص کی وجہ سے رسولؐ کو مجرم نہ گردانا جائے گا۔ تم مجرم ہو گے تو جیسے ہی اس پر سزا دی جائے گی۔ تم پر یہ فردِ مجرم عائد ہوگی کہ تم نے لفظ اور رسولؐ کے احکام کی خلاف ورزی کی ہے۔

— ۰ ۰ ۰ —

مناظنین کے معاملے کی تخریج کے بعد ’اب سیاقِ کلام ان کو ایک طرف چھوڑ دیتا ہے۔ اور اب کلام کا رخ احکاماتِ مومنین کی طرف پھر جاتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی اس اطاعت کی جزا دیا ہوگی یعنی قیامت کے انعامات و کرامات سے اور اس جہان میں ان کا صلہ کیا ہو گا۔

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لِيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِی الْاَرْضِ کَمَا اَسْتَخْلَفَ الَّذِیْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَ لَیَسْکُنَنَّ لَّهُمْ دِیْنُهُمْ الَّذِیْ اَرْضَیْ لَہُمْ وَ لَیُبَدِّلَنَّهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اٰمَنًا یَّعْبُدُوْنَہٗ وَ لَیَنْشُرَنَّہُنَّ مِنْ سَیْنًا وَ مَن کَفَرَ بَعْدَ ذٰلِکَ فَاُولٰٓئِکَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ﴿۵۵﴾

”اس نے وعدہ فرمایا ہے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لائیں اور ایک عملِ کس کہ وہ ان کو اسی طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے کرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے۔“ ان کے لیے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم کر دے گا لہٰذا اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند کیا ہے ’اور ان کی (موجودہ) حالت خوف کو امن سے بدل دے گا’ انہیں وہ میری بندگی کسی اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے اور جو اس کے بعد نکھر کرے تو ایسے ہی لوگ ’فاسق‘ ہیں۔“

یہ وعدہ ہے امتِ محمدیہ کے لیے جو لوگوں کے لیے جو ایمان لائے اور انہوں نے عملِ صالح کیا۔ وعدہ یہ ہے کہ ان کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ دیا جائے گا اور جس دینِ اسلام کو اللہ نے ان کے لیے پسند کیا ہے اس کو غلبہ نصیب ہو گا۔ ان کی حالتِ خوف کو حالاتِ امن و سکون سے بدل دے گا۔ یہ لفظ کا وعدہ ہے اور لفظ کا وعدہ ہمیشہ سچ ہوتا ہے اللہ کا وعدہ ہمیشہ واقع ہوتا ہے اور لفظ بھی اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ سوال یہ ہے کہ وہ کس قسم کے مومن ہیں جن کے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو زمین پر اللہ تعالیٰ دیا جائے گا۔

اس ایمان کی حقیقت جس کے نتیجے میں اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ مومنین کو زمین کا اللہ تعالیٰ عطا کیا جائے گا ’ایک عظیم حقیقت ہے اور وہ حقیقت چاری انسانی زندگی کو اپنے گہیرے میں لیے ہوئے ہے۔ یہ حقیقت جب کسی انسان کے دل میں

دیتے جاتی ہے تو اس کا تصور اور اعلان عملی شکل میں ہوتا ہے۔ اس شخص کی تمام سرگرمیاں اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ یہ مرد موسیٰ رضی اللہ عنہ کے لیے کام شروع کر دیتا ہے۔ اللہ کی اطاعت اور اس کے احکام و قوانین کے سامنے 'پھوٹنے' اور بڑے معاملات میں سر تسلیم خم کر دیتا ہے۔ پھر کسی معاملے میں اس کے شس کی کوئی خرابی باقی نہیں رہتی۔ نہ اس کے دل میں کوئی شکوت ہوتی ہے نہ اس کی فطرت میں کوئی تکلیف رہتی ہے اور یہ سوسن امن تمام باتوں میں اللہ اور رسول اللہ کی اطاعت شروع کر دیتا ہے۔

یہ ایمان لیا ہوا ہے کہ جس کے اندر انسان پوری طرح غرق ہو جاتا ہے۔ اس کے خیالات اس ایمان میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں 'اس کے دل کی دھڑکن ایمان ہوتی ہے۔ اس کی روح کی دلچسپیاں ایمانی معاملات میں ہوتی ہیں۔ اس کی فطرت کے معاملات اور اس کے جسم کی حرکات اور اس کے اعضاء کی رد و بند میں 'اس کا ہرے رب کے ساتھ سلوک اور اس کا عوام الناس کے ساتھ برتاؤ سب کے سب اللہ کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں اور یہ باتیں سب کی سب آیت اختلاف میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں کہ اس اللہ راہی کی امداد تکب ہوگی۔

بعد و ننبیٰ لیا یشرب کونون ہیٰ شیتا (۵۵:۶۴) ”وہ میری بندگی کس اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرس“۔ ”شرک کی کسی اقسام ہیں۔ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف عقائد میں عمل میں 'شعور میں متوجہ ہو رہا کسی شرک ہے۔ معصوم ہوا کہ ایمان ایک عمل کلام زندگی کا نام ہے۔ اس میں اللہ کے تمام احکام و ادا و امر شامل ہیں۔ اور جب یہ تمام احکام انسانی زندگی میں عملاً قائم ہوں تو اللہ راہی کے تمام اسباب فراہم ہو جاتے ہیں۔ بیماری عمل ہو جاتی ہے' وسائل فراہم ہو جاتے ہیں اور انسان پھر سعادت گیری اور اللہ راہی کا بوجھ اٹھانے کے قابل ہو جاتا ہے یعنی زمین پر اللہ کے خلیفہ ہونے کی لغات اس کے سپرد ہو جاتی ہے۔

اختلاف فی افراض یا زمین کے اللہ راہی کا معصوم کیا ہے؟ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ کسی قوم کو حکومت ' اللہ راہی اور آرڈر قائم کرنے کے اختیارات مل جائیں بلکہ اللہ کا خلیفہ ہونے کا معصوم یہ ہے کہ ان قوتوں کو کوئی مصراع حقیر اور ترقی کے لیے استعمال کرے۔ اس کے ذریعے اس نظام زندگی کی رادہ ہوا کرے جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھیجا ہے تاکہ تمام انسانیت اس رادہ پر چل سکے اور انسان اس کرۃ افراض پر وہ کامل حاصل کرے جو اللہ نے اس کے لیے مقدر کیا ہے اور جس کی وجہ سے انسان مکرم ہوا ہے۔

اللہ کا خلیفہ وہ نہیں ہے جو دنیا میں نسا اور خرب کا کام کرے بلکہ وہ ہوتا ہے جو اس دنیا کی اصلاح 'حقیر اور ترقی میں حصہ لے اور دنیا کو انصاف اور عدل دے۔ یہ نہ ہو کہ وہ انسانوں پر ظلم کرے اور انسانیت کے معیار کو بگاڑنے کے بجائے گرائے۔ وہ انسانوں کے اندر پائے جانے والے نظام کی ہمذ کر کے کے بجائے ظلم کرے۔ وہ یہ نہ کرے کہ اچھے انسانوں کو مدم حیثیت تک گرائے بلکہ جو انسان حیثیت تک گر گئے ہیں ان کو اٹھائے۔

یہ اللہ راہی ہے جس کا وعدہ اللہ کل ایمان سے کرتے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں اس قسم کا اللہ راہی دیتا رہا ہے تاکہ اس کرۃ افراض پر اللہ کی خش کو پورا کرس اور اللہ کی رضا کیا ہے؟ یہ کہ وہ ایمان انسانیت کو کمال انسانیت تک پہنچائیں 'جس کمال تک پہنچنا اللہ نے 'یوم خلق ہی سے اس کے لیے مقدر کر دیا تھا۔ مگر وہ جگہ جو زمین میں اللہ راہی

آتے ہیں اور اس کی وجہ سے فساد پھیلاتے ہیں 'زمین میں سرکشی اور ظلم کو رائج کرتے ہیں اور انسانیت کو حیوانیت کے درجے تک گراتے ہیں تو یہ لوگ اللہ کی طرف سے اس زمین پر عطاء نہیں ہیں بلکہ وہ شیطان کے پیروکار ہیں۔ ان کو یہ مقام بطور آزمائش دیا گیا ہے اور لوگوں پر ان کو بطور سزا مسلط کیا گیا ہے۔

ہم نے اس اختلاف کا جو مفہوم سمجھا ہے اس کی طرف خود اس آیت کے اندر اشارہ موجود ہے۔ لکھا گیا ہے۔

وَلْيَعْلَمَنَّ لَهُمْ دِينُهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ (۵۵:۲۴) "ان کے لیے اس دین کو مضبوط بنادوں پر قائم کر دے گا جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ہے"۔ اور دین جب ممکن ہو سکتا ہے کہ جب یہ مومنین کے دلوں کے اندر چبھ جائے۔ جب ان کی زندگی کے برسرِ عمل میں وہ مضبوطی سے جاذب ہو جائے۔ جب ان کی زندگیوں میں اور ان کے قلوب میں ایسا بھی طرح چبھ جائے گا تو انہیں اختلاف فی الارض نصیب ہو گا۔ اللہ نے ان کے لیے جو دین پسند کیا ہے وہ زمین پر غالب ہو جائے اور ان کا دین جن باتوں کا حکم دیتا ہے ان میں اصلاح 'نہیں اور انہی خواہشات پر منکروں شامل ہیں۔ نیز زمین کی تعمیر و ترقی اور زمین کے اندر جس قدر سہولیات اللہ نے رکھی ہیں ان سے استفادہ بھی دین کا حصہ ہے۔ نیز زمین کے اندر جس قدر نصیب رکھی ہیں اس سے استفادہ اور ان کی تلاش بھی اس میں شامل ہے بشرطیکہ ان تمام سرگرمیوں میں انسان کی سمت اور قبلہ اللہ ہی ہو۔

وَلْيَبْلُغْلِبْ لَهُمُ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا (۵۵:۲۴) "اور ان کی موجودہ حالت خوف کو امن سے بدل دے گا"۔ مسلمان مکہ میں خائف تھے۔ امن و امان کی حالت نہایت مشکوک تھی۔ وہ ہر وقت مسلح رہتے تھے اور کسی وقت بھی ان کو اسلحہ رکھنے کی اجازت نہ تھی۔ یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی ہجرت کے بعد بھی وہ اسلحہ بند رکھتے تھے۔ رفیع بن ابیہ نے اس آیت کے بارے میں ابو ہنیئہ سے نقل کیا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی مکہ میں وہی سال سے زیادہ عرصہ صرف ایک غنڈہ کی طرف دعوت دیتے رہے 'صرف اللہ وعدہ کی عبادت کی طرف جاتے رہے اور ہر قسم کے شرک سے ممانعت کرتے رہے۔ یہ دعوت وہ چھپ کر دیتے تھے ان کو ہر وقت خوف لاحق رہتا تھا۔ مسلمانوں کو جنگ کرنے کی ممانعت تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں ان کو لڑنے کی اجازت دی گئی تو مدینہ میں بھی وہ اکثر حالت خوف میں رہتے تھے۔ وہ بچا و شام اسلحہ بند رکھتے تھے۔ اس قسم کی زندگی پر انہوں نے طویل عرصہ تک صبر کیا۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے کہا 'اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی اسی طرح خائف رہیں گے کیا ایسا دور نہ آئے گا کہ ہم اس میں اپنے اسلحہ کو رکھ دیں اور امن و امان سے رہیں تو رسول اللہ نے فرمایا "اور اتھوڑا سا اور صبر کرو" تم میں سے ایک شخص ایک عظیم جمع میں ہو گا اور کسی کے پاس ایک چھوٹا سا ہاتھی نہ ہو گا"۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیت نازل کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جزیرۃ العرب پر غلبہ نصیب ہوا تو وہ ایمان لائے اور اسلحہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھار دیا تو مسلمان حضرت ابوبکرؓ، حضرت عمرؓ اور حضرت عثمانؓ کی امداد میں امن سے رہے۔ اس کے بعد وہ امن و امان میں چلے گئے تو اللہ نے پھر ان کو خوف میں مبتلا کر دیا تو انہوں نے پھر امن سے شرمے وغیرہ پہنا لیے۔ وہ بدل گئے تو اللہ نے بھی ان کو بدل دیا۔

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ (۵۵:۲۴) ”اور اس کے بعد جو کفر کرتے تو ایسے لوگ ہی فاسق ہیں۔“ یہ لوگ اللہ کی شرافت کے ترک کرنے والے ہیں اور اللہ سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو توڑنے والے ہیں۔ اللہ کا وعدہ ایک بار پھر اہل گمراہی پر قائم رہا اس وقت تک جب مسلمان اللہ کی شرافت کو چھوڑتے رہے یعنی

بَعْدَ وَتَنبِيْهِ لَا يُشْرِكُوْنَ بِيَّ شَيْئًا (۵۵:۲۴) ”وہ میری بندگی کس کے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرے گا۔“ ذہن کی خواہشات نفسانہ ان کے لیے لالچ ہوں گی۔ وہ شرک نہ کرے گا۔ وہ اللہ کی بندگی پر قائم رہیں گے۔ اللہ کا یہ وعدہ لب بھی ہرگز وہ موسم کے لیے قائم ہے اور قیامت تک قائم رہے گا۔ کسی بھی وقت جب گروہ موسمِ اللہ کا طیفہ نہیں ہوتا، محسن کی لارض نہیں ہوتا اور اس سے نہیں ہوتا تو وہ اس لیے کہ وہ اس وعدے اور اس پیمان کی وسیع تر شرافت کو چھوڑ رہے ہیں اور عہد الہی کے ٹکڑے وہ چرے نہیں کر رہا ہوتا۔ جسیں جب امت آزمائش میں کامیاب ہو جاتی ہے اور امتحان پاس کر لیتی ہے یا خوف میں جکڑ ہوئی ہے تو اللہ سے امن طلب کرتی ہے۔ وہ ذلیل ہوئی ہے تو اللہ سے عزت طلب کرتی ہے۔ وہ پسماندہ رہ جاتی ہے تو خلافت فی الارض کی طلباء ہوتی ہے۔ یہ کام وہ ان وسائل کے ساتھ کرتی ہے جو اللہ نے تجویز کیے ہیں اور ان شرافت کے ساتھ کرتی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہیں تو ہمیں وقتِ اللہ کا وہ وعدہ محقق ہونے پر جائل ہونا ہے۔ بھرا مت مسرہ کی راہ میں دنیا کی کوئی قیمت نہیں فہرستیں۔ یکجا وہ ہے کہ اس وعدے کے بعد محکم رہا جاتا ہے۔ لہذا قائم کرو ’ذکوۃ‘ دو دلوں اور رسول اللہ کی اطاعت کرو۔ نورِ موسمِ نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہرگز سرکوب نہ ہوں جو اللہ ’رسول اللہ‘ اور دینِ اسلام کے خلاف جگ کر رہے ہیں۔

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاطِيعُوا أَمْرًا مَعْلُومًا

تُزَكُّوْنَ لِلَّهِ تَحَصَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ

عَالُ النَّارِ وَلَيْسَ النَّصِيحُ لِلَّهِ

۱۳ ”نہاز قائم کرو ’ذکوۃ‘ دو دلوں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ جو لوگ کفر کر رہے ہیں ان کے متعلق اس جملہ میں میں نہ ہو کہ وہ زمین میں اللہ کو عاجز کر دیں گے۔ ان کا ٹھکانا دوزخ ہے اور وہ بلائی برا ٹھکانا ہے۔“

اللہ کی جانب نیابت کی یہ ہیں نہایت ہی مختصر شرافت۔ اجمالاً اللہ، حقیقی باللہ اور نماز کے ذریعہ دل کو درست کرنا اور ایمان کے ذریعہ کمال اور دولت پرستی کے جذبہ پر قابو پانا ’رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا‘ نہایت ہی خوشدلی کے ساتھ۔ چھوٹے لوگ یا بڑے مسلمان میں اللہ کے احکام کو نازل کرنا اور زندگی کا وہ شیع اختیار کرنا جو اللہ نے زندگی گزارنے کے لیے تجویز کیا ہے۔

لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (۵۶:۲۴) ”امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔“ یعنی زمین میں جسیں فساد

خوف ہے یعنی اور گمراہی سے بچے گا۔ اور آخرت میں غضب الہی عذاب الہی اور اللہ کے انتقام سے نہیں بچائے گا۔ جب تم اپنے آپ کو اس طریقہ کار پر درست کر لو تو پھر تمہارے لیے نیکواری قوت سے ڈرنے کا کوئی موقع نہیں ہے۔ وہ اللہ کی زمین پر اللہ اور اللہ والوں کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ان کی عاہری قوت تمہاری راہ میں روک سکتی کیونکہ تمہارا ایمان قوی ہو گا۔ تمہارا حکام اور منہاج قوی ہو گا۔ تمہاری تجارتی قوی ہو گی تمہاری قوت صرف مادی قوت تک محدود نہ ہو گی بلکہ تمہارے ساتھ روحانی قوت بھی ہو گی۔ جب تم ایک مومن کی طرح نکلے کر لو گے تو تم حیب و غریب خاری عادت معزول صادر کرو گے۔

ان آیات میں اللہ نے جو وعدہ کیا ہے جو لوگ اس سے قائمہ احکام چاہتے ہیں تو ان کو چاہئے کہ وہ عظیم الہائی حقیقت اپنے اندر پیدا کر لیں۔ تاریخ انسانی میں اس وعدے کی ایک تعبیر ضروری ہے بشرطیکہ جو شخص اس کی تعبیر چاہتا ہے وہ اس وعدے کی شرائط پر عمل پیرا ہو۔ جب بھی ان شرائط کو حاصل کیا جائے گا پھر کسی شک، ہلچل کسی دیر کے 'یہ وعدہ پورا ہو جائے گا۔

جب بھی امت مسلمہ نے اللہ کی راہ اور اللہ کے منہاج پر چٹا شروع کیا ہے یا کرے گی، اور جب بھی اس نے اسلامی نظام حیات کو اپنی زندگی کا محور بن لیا ہے اور کرے گی، اور جب بھی امت اس دین پر راضی ہوئی ہے اور ہو گی کہ اس کے تمام معاملات اسلامی نظام کے مطابق ہوں تو اللہ کا وعدہ محقق ہو گیا ہے اور ہو گا۔ اس کو اقتدار الہی غیب ہوا ہے اور ہو گا۔ جب بھی امت نے ان شرائط کی مخالفت کی ہے اور کرے گی تو وہ ذلیل ہوئی ہے اور ہو گی۔ وہ دوسری اقوام کی دم چلاتی ہے اور بتی رہے گی۔ ذلیل ہوئی ہے اور ہو گی۔ دنیا کی اقوام کے مقام قیادت سے استعزا کر لیا گیا ہے اور کر لیا جائے گی۔ اس پر خوف غاری ہوا ہے اور ہو گا۔ دشمنوں نے اسے ایک لیا ہے اور ایک لیا جائے گا۔

خبردار! یاد رکھو اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اس کی شرائط معروف و معلوم ہیں۔ جو بھی چاہے شرائط پر ہی کر کے آزمائے اور جو اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو چر کر لے گا تو اللہ سے زیادہ وعدہ چر کر لے گا اور کوئی سبب ہے۔

درس نمبر ۱۵۶ ایک نظر میں

اسلام ایک عملِ عبادتِ زندگی ہے۔ وہ انسانی زندگی کے مختلف طور طریقوں کو منظم کرتا ہے۔ تمام تعلقات، تمام رویوں، تمام حرکات و سکنات اور تمام مسائل میں انسانی زندگی کی تنظیم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام روزِ مرہ کے انسانی آداب بھی سکھاتا ہے جس طرح وہ عمومی فرائض اور بڑے بڑے معاملات کی تعلیم دیتا ہے وہ ان تمام امور کے اندر نظم اور یکجہتی پیدا کرتا ہے اور زندگی کے تمام امور کو اللہ کی سست موڑ دیتا ہے۔

یہ سورہ اس امر کا ایک بہترین نمونہ ہے۔ اس سورہ میں ایک طرف تو اسلام کے قوانین و حدود دیتے گئے ہیں اور دوسری طرف ایک جگہ بننے والے انسانوں کے باہم ملاقات کے آداب سکھائے گئے ہیں یعنی قانونِ ہینڈلن۔ اس کے ساتھ ساتھ اس چوری کا نکتہ پر غور و فکر کے خالص فلسفیانہ اور سائنسی مضامین بھی لائے گئے ہیں۔ پھر اس میں اسلامی انقلاب کو رو بہ عمل لانے کا دائمی مضامین بھی دیے گئے ہیں کہ جب بھی تم اس پر عمل کرو گے زمین کا لہو لہو اٹھ جائے گا۔ اس سبق میں یہ آداب بھی سکھائے جاتے ہیں کہ جب تم کسی کے گھر میں گئے ہو تو اجازت طلب کرنے کے آداب یہ ہیں۔ پھر مجلسِ رسولؐ کے آداب یہ ہیں۔ پھر یہ کہ ملاقات اور کھانے پینے اور فیاض کرنے اور اس سے احتیاط کرنے کے آداب یہ ہیں۔ پھر باہم خطاب اور ہم کلام ہونے اور رسولِ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم کلام ہونے کے آداب یہ ہیں۔ یہ تمام آداب اور ہدایات لکھی ہیں جن کا حلقہ اسلامی سوسائٹی کی تنظیم اور تربیت سے ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ قرآن کریم اسلامی سوسائٹی کو چھوٹے چھوٹے معاملات میں ترتیب دیتا ہے۔

--- ( ) ---

درس نمبر ۵۶ تشریح آیات

۵۸ --- تا --- ۶۴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
وَالَّذِينَ لَكُمْ يَبْتَاعُوا الْحُكْمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَوَاقِفٍ مِنْ قَبْلِ
صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ
الْعِشَاءِ ثَلَاثُ عَوَاقِبٍ لَكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَهُنَّ طَوْفُونَ
عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ
وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُكْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

”اے لوگو جو ایمان لائے ہو“ لازم ہے کہ تمہارے نوٹری نظام اور تمہارے وہ بچے جو بھی محل کی حد کو نہیں پہنچے ہیں، جن لوگ تم میں اجازت لے کر تمہارے پاس آیا کریں: حج کی نماز سے پہلے اور دوپہر کو جب کہ تم کپڑے اتار کر رکھ دیتے ہو، اور عشاء کی نماز کے بعد۔ یہ تین وقت تمہارے لیے پڑھنے کے وقت ہیں۔ ان کے بعد وہ وہ اجازت آئیں تو نہ تم پر کوئی گناہ ہے، نہ ان پر۔ ہمیں ایک دو سہ کے پاس بار بار آنا ہی ہوتا ہے، اس طرح اللہ تمہارے لیے اپنے ارشادات کی توضیح کرتا ہے، اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب تمہارے بچے محل کی حد کو پہنچ جائیں تو چاہئے کہ اسی طرح اجازت لے کر آیا کریں جس طرح ان کے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں، اس طرح اللہ اپنی آیات تمہارے سامنے کھولتا ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔“

اس سورہ میں گھروں میں والدہ کے طریق کار پر اس سے نقل بحث ہو چکی ہے، شریعت میں والدہ سے قبل طلبہ اجازت

میں اب گھروں میں اندر آنے یا ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے گھروں کے اندر پردہ لازمی نہیں ہے جبکہ داخل ہونے کے احکام استیذان میں یہ بھی لازمی ہیں۔

خُذْ حُذَامٌ ۖ لَّهِنَّ ۚ وہ لڑکے جو عورتوں کے معاملات سے کبھی تک بھی طرح وقف نہیں ہیں وہ بلا روک ٹوک گھروں میں داخل ہو سکتے ہیں۔ لایہ کہ تین اوقات میں یہ بھی نہیں آسکتے جن میں لوگ کپڑے اندر کر آرام کرتے ہیں۔ ان مخصوص اوقات میں ان لوگوں کو بھی اجازت سے اندر آنا چاہئے۔ وہ اوقات یہ ہیں، یعنی نماز فجر سے پہلے جب لوگ عموماً سونے کے کپڑوں میں ہوتے ہیں یا انہوں نے یہ کپڑے تبدیل نہیں کیے ہوتے اور یا رختے کے کپڑے نہیں پہنے ہوتے اور دوپہر کے وقت جب لوگ نپیل کر رہے ہیں اور عادی لباس اندر کر آرام کرتے ہیں اور نماز عشاء کے بعد کے وقت جب سب لوگ آرام کرتے ہیں اور گھروں کے لباس میں ہوتے ہیں۔

یہ اوقات اوقات عورت ہیں یعنی ان اوقات میں لوگ کپڑے اندر دیتے ہیں۔ ان اوقات میں خاکی ٹوکروں کے لیے لازم ہے کہ گھر کے اندر اجازت لے کر چائیں اور ان نو عمر لڑکوں کے لیے بھی اجازت ضروری ہے جو اگرچہ بالغ نہ ہوں لیکن سیانے ہو سکے ہوں۔ یہ اس لیے کہ ان کی نظریں لعل خاند کے کچھ اجسام پر نہ پڑ جائیں۔ یہ وہ آداب ہیں جن کے سلسلے میں آج کے دور جدید میں بھی خاکی زندگی میں عمل نہیں کیا جاتا اور یہ پابندیوں نہ کرنے کے نسیب، اصلاحی اور اطلاقی اثرات کو لیت نہیں دی جاتی۔ لوگ یہ گمان کرتے ہیں کہ ٹوکروں کی نظریں مالکان خاند پر نہیں پڑیں اور یہ کہ قبل از بلوغ مہرین لڑکے لکی باتوں سے بے خبر ہوتے ہیں حالانکہ ماہرین نفسیات یہ کہتے ہیں کہ بچپن میں بچوں کی نظریں جن مناظر پر پڑتی ہیں بعد کے زمانے میں ان کا اثر بھی بچے کی زندگی پر پڑتا ہے اور ان کی وجہ سے وہ لکی نفسیات اور اصلاحی تاریخ میں جکڑا ہو جاتے ہیں جن کا علاج ہی نہیں ہوتا۔ یاد رہے کہ ہمارے دور میں علم النفس نے خوب ترقی کر لی ہے۔ فطرتِ عظیم وغیرہ۔ اس نے لعل ایمان کو اس قسم کے بعد آداب سکھائے کیونکہ وہ ایک لکی امت پیدا کرنا چاہتا تھا جس کے اصحاب صحیح و سلامت ہوں جس کا سید صحیح ہو جس کا شعور پاکیزہ ہو جس کے دل پاک ہوں اور جس کے تصورات صاف اور شہربے ہوں۔

ان تین اوقات کو اس لیے مخصوص کیا گیا ہے کہ ان میں باہم لوگ لاپرواہی کی حالت میں ہوتے ہیں اور اس گمان پر کہ ان اوقات میں باہر کا کوئی آدمی اندر نہیں آتا، لوگ تنہا چنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اگر تمام اوقات میں طہرین خاند پر جو حملے لڑکوں کے لیے اجازت دینے کو لازم کر دیا جاتا تو اس پر عمل کرنے میں بڑی دقت ہوتی کیونکہ طہرین اور چھوٹے بچے ہر وقت آتے جاتے رہتے ہیں۔

طَوِّقُوْنَ عَلَیْكُمْ بَعْضُكُمْ عَلٰی بَعْضٍ (۵۸:۲۴) ”جس ایک دوسرے کے پاس آنا چاہتا رہتا ہے۔“
یہاں اللہ تعالیٰ نے پردہ دہری کا بھی انتظام کر دیا مشکل کو بھی دور کر دیا اور محبت اور حرج کو بھی دور کر دیا۔ اگر دوسرے ایسی باتوں کی طرح ہر وقت ان کے لیے بھی اجازت لینا لازم کر دیا گیا ہوتا تو اس میں تسارے لیے مشکلات ہوتیں۔
چھوٹے لڑکے جب سن بلوغ کو پہنچ جائیں تو وہ بھی ایسی لوگوں کے حکم میں آجائیں گے اور وہ اسی حکم میں آجائیں گے جو عام حالت استیذان میں لوگوں کے لیے مقرر ہے۔

آخر میں کہا جاتا ہے۔

وَاللّٰهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (۵۸:۲۴) ”اور اللہ علیم و حکیم ہے“۔ کیونکہ قانون سازی اور اخلاقی رویہ کے اثرات کے بارے میں انسانوں کے مزاج کو اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے لیے کیا مفید ہے اور کیا مفید نہیں ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس سے پہلے یہ حکم آیا تھا کہ عورتیں اپنی زینت کو ظاہر نہ کریں تاکہ اسلامی معاشرے کے اندر کوئی بھڑکن نہ آئے۔ یہاں لکھی ہوئی عورتوں کو اس سے مستثنیٰ کیا جاتا ہے جن کے اندر مردوں کے ساتھ معاشرت کی کوئی رخصت باقی نہیں رہی ہے اور ان کے اہتمام کے اندر بھی لکھی کوئی ختم سامانی نہیں ہے۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَنْجُوْنَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ اَنْ يَّضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ ۚ وَاَنْ يَّسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهِنَّ ۚ وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

”اور جو عورتیں جو بوائے سے گزری بیٹی ہوں، نکاح کی امید وار نہ ہوں، وہ اگر اپنی چادریں لٹا کر رکھ دیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرطیکہ زینت کی نمائش نہ کرنے والی نہ ہوں۔ تاہم وہ بھی حیاداری ہی پر جس تو ان کے حق میں اچھا ہے اور اللہ سب کچھ جانتا اور جانتا ہے۔“

یہ عورتیں جو بوائے سے گزری بیٹی ہیں، یہ اگر اپنے ظاہری کپڑے لٹا کر دیں تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں ان پر بھی لازمی ہے کہ وہ اپنی عورت کو ظاہر نہ کریں اور نہ اپنی زینت کو ظاہر کریں۔ تاہم ان کے لیے بھی بہتری ہے کہ وہ اصل بھی رہیں اور اپنے کشادہ کپڑے لوڑھے رہیں۔ اس کو زیادہ صحت مندی سے تعبیر کیا گیا ہے یعنی صحت اور پاکیزگی کے لیے زیادہ قابل ترجیح امر ہے۔ کیونکہ صحت اور اعلیٰ زینت اور بھی ختم کے درمیان گمراہی ہے اور حجاب اور پردے اور صحت و پاکیزگی کے درمیان گمراہی ہے۔ یہ ہے اسلامی نظریہ پاکیزگی اور صحت۔ غلام یہ کہ اسلام ان امور کو پردے میں رکھتا ہے جو دیکھنے والے کے لیے شرمناک سمجھے جاتے ہیں۔

وَاللّٰهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (۶۰:۲۴) ”اللہ سنے والا اور دیکھنے والا ہے“۔ وہ سب کچھ جانتا اور دیکھتا ہے۔ اسے وہ باتیں بھی معلوم ہیں جو زبان سے ادا ہوتی ہیں اور وہ بھی معلوم ہیں جو دلوں میں گزرتی ہیں۔ اسلامی احکام کا دامن دروغیت اور خبیثہ کے احساس پر ہوتا ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اب قرآنی رشتہ داروں اور دوستوں کے احکام۔

لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْهُم مَفَاتِحُهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ مُبْرَكَةٌ طَيِّبَةٌ كَذَلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴿١٤﴾

”کوئی حرج نہیں اگر کوئی اندھا، یا فلج، یا مریض (کسی کے گھر سے کھائے) اور نہ قصاصے لوہ اس میں کوئی ممانعت ہے کہ اپنے گھروں سے کھو یا اپنے چپ دادا کے گھروں سے، یا اپنی ماں باپ کے گھروں سے، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچا وں کے گھروں سے، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، یا اپنی خالائوں کے گھروں سے، یا ان گھروں سے جن کی کنبیاں تمہاری بہنوں میں ہوں، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے۔ اس میں بھی کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ بہت جب گھروں میں داخل ہو اگر دو تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو، دعا ہے غیر اللہ کی طرف سے مقرر نہائی ہوئی، بڑی بابرکت اور پاکیزہ۔ اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایسا بیان کرتا ہے، توقع ہے کہ تم سمجھو ہو جو سے کام لو گے۔“

روایات میں آیا ہے کہ لوگ ان ذکرہ گھروں سے کھا کھا کر تے تھے۔ اس مقدمے کے لیے وہ اجازت نہ لیا کرتے تھے۔ اپنے ساتھ وہ فقراء اور محروم، فلکڑوں اور مریموں کو بھی لکھا کھاتے تھے۔ آپ لوگوں نے یہ خیال کیا کہ مذکورہ بالا گھروں کے مالکوں سے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ یہ خیاں مسلمانوں کے دلوں میں اس وقت پیدا ہوا آپ سے آیت نازل ہوئی۔

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِآبَاطِلٍ ”اور آپس میں اپنے مال باطل طریقوں سے نہ کھاؤ۔“ بل اسیان اس قدر حساس تھے کہ وہ ہر وقت سوچتے رہتے تھے کہ کہیں ان سے قرآن کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ان کو اجازت دے دی کہ ان گھروں سے وہ کھا کھا سکتے ہیں۔ اس طرح اللہ سے انکڑوں اور مریضوں فقرہ کو بھی مالکان سے کھانے کی حد تک اجازت لینے سے مستثنیٰ کر دیا اور قریبی رشتہ داروں کو اجازت دے دی گی کہ وہ انکے باپان غرض کے ساتھ اپنے رشتہ دار کے ہاں کھا کھالیں۔ یہ ایسے حالات ہیں کہ مل خانہ باہم اسیے

لوگوں کو کھانا کھاتے ہیں اور لوگوں کا عام رویہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کے گھروں سے کھانا کھاتے اور کھاتے ہیں لیکن اس میں اسلامی معاشرے کے عوامی قواعد کا لحاظ رکھا جائے گا۔ یعنی

لا ضرر و لا ضرار ” نہ نقصان دیتا ہے اور نہ نقصان اٹھاتا ہے۔“ اور لا یحل ما امرء مسلم الا بطلب نفس ” حلال نہیں کسی مسلمان کا مال مگر اس کے دل کی خوشی کے ساتھ“۔ یہ آیت چونکہ ایک قانونی آیت ہے۔ اس لیے ہم اس کے طرز ادراپ قدر سے بحث کریں گے۔ فقروں کی ترتیب اور تفصیل لینی ہے کہ مسموم حیثیت کی طرف صاف صاف دہن میں آ جاتا ہے۔ نیز رشتہ داریوں کی ترتیب کو بھی مد نظر رکھا گیا ہے۔ آقاؐ میں بیٹوں اور خاوند اور بیوی کے گھروں کا ذکر نہیں کیا گیا لیکن اس سے مضمون کا آغاز کیا گیا اور ان کو ”یوسفکم“ ”جسملہ سے گھروں“ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ بیٹوں کے گھر اپنے گھر ہوتے ہیں اور بیوی کے لیے خاوند کا گھر اور خاوند کے لیے بیوی کا گھر اپنا گھر ہوتا ہے۔ اس کے بعد آباء و اجداد کے گھر کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ماں اور باپ کے گھروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بھانجوں کے گھروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد بہنوں کے گھروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد چچاؤں کے گھروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد چھوہیوں کے گھروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد ماموں کے گھروں کا ذکر ہے۔ اس کے بعد خالازوں کے گھروں کا ذکر ہے اور اس کے بعد اس شخص کے حق کا ذکر ہے جو اصول پر خاوند اور گھر میں ہے۔ اس کے لیے جائز ہے کہ وہ بچہ ضرورت حال پر گھر میں سے کھائے۔ اس کے ساتھ دوستوں کے گھر کا بھی ذکر ہے کہ ایک دوست ’دوست کے گھر سے کھانا کھا سکتا ہے بشرطیکہ وہ دوست کے لیے ایت اور ضرر کا باعث نہ بنے کیونکہ ہاں وقت دوست ’دوست کے گھر بلکہ اجازت کے کھائی سکتے ہیں۔

اب ان گھروں کے بیان کے بعد جن میں کھانا جائز ہے ’یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کھانا کس حال میں کھایا جائے۔

لَیْسَ عَلَیْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَاْكُلُوْا جَمِیْعًا اَوْ اَسْتَأْنِتَا (۶۱: ۲۴) ”اس میں کوئی حرج نہیں کہ تم لوگ مل کر کھانا کھا لے“۔ عربوں میں سے بعض لوگوں کا ایام جاہلیت میں رواج تھا کہ ان میں سے کوئی شخص بھی کسی ساجھی کے گھر کھانا نہ کھاتا تھا۔ اگر کوئی مسلمان یا ساجھی نہ ملتا تو وہ کھانا ہی نہ کھاتے تھے۔ اس رسم کو اللہ نے فخر دیا کیونکہ بعض اوقات اس سے مشکلات پیدا ہوتی تھیں۔ معاملے کو آسان کر دیا کہ کوئی کیسے کھانا ہے یا دوسروں کے ساتھ کھاتا ہے دونوں صورتیں مناسب ہیں۔

گھروں اور حالت عدم کے بیان کے بعد اب یہاں ان گھروں میں داخل ہونے کا طریقہ بتایا جاتا ہے جن میں کھانا کھانے کی اجازت دی گئی ہے۔

فَاِذَا دَخَلْتُمْ بُیُوتًا فَسَلِّمُوْا عَلٰی اَنْفُسِكُمْ تَحِیَّةٌ مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ مُبْرَكَةٌ طَیِّبَةٌ

(۶۱: ۲۴) ”جب تم گھروں میں داخل ہو اگر تو اپنے لوگوں کو سلام کیا کرو ’واللہ فی اللہ کی طرف سے مقرر فرمائی ہوئی ’بڑی بہتر اور پاکیزہ‘۔ یہ ایک نہایت ہی لطیف تعبیر ہے اس قوی رابطہ کی تون کو اور ہمارے دوستوں کے اندر

پایا جاتا ہے۔ یعنی اپنے نفسوں پر سلام کرو کیونکہ جو شخص اپنے رشتہ داروں یا دوستوں پر سلام کرتا ہے وہ دراصل اپنے لوحِ ساجی بھیجا ہے اور جو سلام دے کرتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے۔ سلام کے اندر اللہ کی طرف سے ایک روحانی چوک ہے اور دونوں فرشتوں کے درمیان دین کا مضبوط رشتہ ہے اور یہی رشتہ جو سلام کی وجہ سے قائم ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہی ثوابت رشتہ ہے۔

یوں نکل آئیں کہ اپنے رب کے ساتھ مربوط کیا جاتا ہے۔

كَذَلِكَ يبينُ اللهُ لَكُمْ فَايْتُ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (۶۱: ۲۴) ”اس طرح اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے آیات بیان کرتا ہے کہ تم سمجھ لو جو سے کام لو گے۔“ جس سے بات معلوم ہو جائے کہ اللہ کے لئے کردہ نظامِ زندگی میں کس قدر حکمت چلی نظر رکھی گئی ہے اور کس قدر موزوں اور عقلی نظام ہے۔

=====

اب روئے کلام رشتہ داروں کے درمیان تعلقات کے موضوع سے آگے بڑھ کر اس عظیم خاندان کی شیرازہ بندی میں داخل ہوتا ہے جسے امت مسلمہ کہتے ہیں۔ اس خاندان کے سربراہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ مسلمانوں کے سربراہ اور قائد ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۚ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفِرَ لِمَن ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ۚ قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَسْتَلُونُ مِنْكُمْ لَوْ أَدَّاهُمْ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۚ إِلَّا إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ۚ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ يَوْمَ تَیْرَجُونَ إِلَیْهِ فَيَكْنِیْتُهُمْ بِمَا عَمِلْتُمْ ۚ وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَیْءٍ عَلِيمٌ ۝۴۲

۱۵ ”مومن تو اصل میں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو دل سے مانیں اور جب کسی انتہائی کام کے موقع پر رسول کے ساتھ ہوں۔ تو اس سے اجازت لیے بغیر نہ جائیں۔ اسے ”ہی“ جو لوگ تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی اللہ اور رسول کے سامنے والے ہیں۔ میں جب وہ اپنے کسی کام سے اجازت مانگیں تو تم سے ”ہی“ اجازت مانے والے ہیں۔ اور ایسے لوگوں

کے حق میں اللہ سے دعا ہے مغفرت کیا کرو اللہ یقیناً غفور ورحیم ہے۔ مسلمانوں اپنے اور دہلی کے رہنے کو انہیں میں ایک دوسرے کا سامنا نہ سمجھو۔ اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں ہیں کہ ایک دوسرے کی آڑ لیجے ہوئے چپکے سے سک جاتے ہیں۔ رسولؐ کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو زنا چاہئے کہ وہ کسی جگہ میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔ خبردار ہو! آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کا ہے۔ تم جس روش پر بھی ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پھلائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ ہرجز کا علم رکھتا ہے۔“

ان احادیث نے اس آیت کی شان نزول میں یہ روایت نقل کی ہے کہ جنگ احزاب کے موقع پر جب قبیلہ قریظ اقوام کو فتح کر کے مدینہ پر چڑھا لائے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے دفع میں مدینہ کے گرد حندق کھودنے کا حکم دیا۔ حندق کھودنے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کام شروع کیا تاکہ اہل ایمان جوش و خروش سے کام کریں۔ حندق کھودنے کے کام میں مسلمانوں نے خوب جوش و خروش سے کام کیا۔ آپؐ نے بھی ایک فوج اور مٹاں کا تم کی اور انہوں نے بھی مٹاں کا تم کر دی۔ بعض منافقین نے اس کام میں رسول اللہؐ اور مسلمانوں سے پیچھے رہنے اور دست روی اختیار کرنے کا سنا بہرہ کیا۔ وہ چھوٹے بڑے کاموں کا ہمانہ نکل جاتے اور بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھارت لیے بغیر ٹھک جاتے تھے جبکہ مسلمانوں کا عمل یہ تھا کہ جب ان کو کوئی ضروری کام پیش آتا تو وہ رسول اللہؐ سے ذکر کرتے۔ آپؐ ہر وقت دیتے اور وہ فطری کام کر کے جلدی دلیں کام پر آجاتا۔ اور یہ دو ہی مسلمان زیادہ ثواب کمانے کی فطرت سے اختیار کرتے۔ اس موقع پر اللہ نے یہ آیات نازل کیں۔

أَتَمَّ الْمُؤْمِنُونَ نے آخر تک سب نزول ہو چکی ہو بہر حال ان آیات کے اندر جماعت مسلمہ کے تقاضے کو امداد و آداب کا ذکر کیا گیا ہے اور مسلمانوں کے قائد کے احکام کے سلسلے میں آداب بتائے گئے ہیں۔ اور جب تک کوئی جماعت اپنے امیر کے ساتھ ایسے ہی اصولوں کی گہرے جذبات اور خیر کی گہرائیوں سے پابندی نہ کرے گی اس وقت تک جماعت کا نظم و نسق درست نہیں ہو سکتا۔ ان آداب کو جماعت مسلمہ کے اندر ایک پختہ روایت ایک معمول ہمارا مذمت اور حمت قانون کی طرح جاری ہو چاہئے۔ اگر ایسا نہ ہو گا تو وہ جماعت نہ ہو گی بلکہ منتشر افراد کا ایک تہذیب ہو گا۔

وَ إِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ (۶۴:۲۴) ”اور جب کسی اجتماعی کام کے موقع پر رسولؐ کے ساتھ ہوں تو اس کی اجازت کے بغیر نہ جائیں۔“ امر جامع سے مراد وہ امر ہے جس میں تمام جماعت مسلمہ کا اشتراک ضروری ہو۔ کسی مشاورت کا موقع ہو یا جنگ کا موقع ہو۔ یا امام و جماعتی کاموں کا موقع ہو۔ ایسے مواقع پر اہل ایمان کا فرض ہے کہ رسول اللہؐ سے اجازت لے کر جائیں۔ آپ کے بعد اپنے امام اور اپنے ائمہ خارج سے اجازت لے کر جائیں تاکہ مسلمانوں کی زندگی اور ان کے احوال سے منظم طریقے سے چل سکیں اور ان میں طوائف الملئکہ نہ ہو اور کوئی بھی کام پر سے نظم اور وقار کے ساتھ ہو۔

یہ لوگ جو اس قسم کا ایمان لاتے ہیں پھر اس قسم کے آداب پر عمل کرتے ہیں اور تحریک کی داعی سے صرف اس وقت رخصت نہ لگتے ہیں جب وہ مجبور ہوں۔ اپنے ایمان اور اپنی تربیت کی وجہ سے وہ اپنی پھر ذکر نہیں بھاسکتے جبکہ

امت اور جماعت کو انتہائی حد و حد کی سخت ضرورت ہو لیکن قرآن مجید اہانت دینے اور نہ دینے کے فیصلے کا اختیار ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتا ہے۔ آپ کے بعد یہ اختیار اب جماعت کے سربراہ کو حاصل ہے کہ وہ انتہائی کاموں سے کسی کو مستثنیٰ کرتا ہے یا نہیں۔

فَاِذَا اسْتَاْذَنُوْكَ لِنَعْلُصْ شَاْنَهُمْ فَاْذَنْ لِّمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ (۶۲:۲۴) ”پس جب وہ اپنے کسی کام سے اہانت مانگیں تو تھ تم جاہو اہانت دے دیا کرو۔“ اس سے قبل اللہ نے ہی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تفسیر فرمائی تھی کہ آپ نے ان ساتھین کو اہانت دی۔

عَفَى اللّٰهُ عَنْكَ لِمَ اَذْنَتَ لَّهُمْ حَتّٰی يَنْتَسِبَ لَكَ الْخَبِيْثُ مِنَ الطَّيِّبِ ”اللہ نے عیسٰی معاف کر دیا کہ کیوں تم نے ان کو اہانت دی تاکہ تم پر یہ امر رائج ہو جائے کہ عیسیٰ کون ہے“ اور پاک کون ہے۔“ یہ بات ہی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار تفسیری پر چھوڑ دی گئی ہے کہ آپ کسی کو اختیار دیں یا نہ دیں۔ اس طرح مسلمانوں کے لیے ایک اور آسمانی پیرا کر دی گئی کہ وہ بعض لوگوں کی نسبت ہی ہم ضروریات لاحق ہو جاتی ہیں اس لیے جماعت کی قیادت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ موازنہ کرے کہ کسی کے لیے درپیش کم میں جانا ضروری ہے یا کسی خاص ضرورت کے لیے پیچھے رہنا ضروری ہے۔ آخری اختیار قائم کر دے دیا گیا تاکہ وہ حالات کو پیش نظر رکھ کر فیصلہ کرے۔

یہاں ہر حال اس طرف اشارہ کر دیا جاتا ہے کہ انفرادی ضرورتوں پر قابو پایا جائے، مسکن کا مل نکالا جائے اور اجتماعی کم کو ترجیح دی جائے۔ تاہم اگر کوئی شخص اپنی کسی جائز ضرورت کے لیے بھی پیچھے رہتا ہے تو یہ امر جائز ہونے کے باوجود بھی ایک قصور ہے اور اس پر اللہ سے مغفرت طلب کرنا ضروری ہے۔

وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (۶۲:۲۴) ”اور ایسے لوگوں کے حق میں اللہ سے دعاے مغفرت کیا کرو اللہ بخیر غفور و رحیم ہے۔“ یوں ایک مومن کے خمیر پر پڑا بدی نکالی جاتی ہے کہ وہ اہانت طلب نہ کرے۔ اگر کوئی بھی صورت نکلے تو وہ اپنے آپ کو عذر طلب کرنے سے بچانے کی کوشش کرے۔

بیز یہاں یہ بھی تادیب دیا گیا کہ جو لوگ اہانت طلب کرتے ہیں وہ درخواست استیذان نہایت ہی شوقانہ الفاظ میں پیش کریں اور عوام الناس کی طرح (یا جمہور) یا (لو القاسم) یا اور عوامی طریقے سے خطاب نہ کریں بلکہ مودبانہ الفاظ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کے الفاظ سے خطاب کریں۔

لَا تَجْعَلُوْا دُعَاۗءَ الرُّسُوْلِ يَنْتَكُمُ كَدُعَاۗءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا (۶۳:۲۴) ”مسلمانو! اپنے درمیان رسول کے بلانے کو آپس میں ایک دوسرے کا بلانا نہ سمجھو۔“ چاہئے کہ ہمارے دل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھرے ہوئے ہوں۔ فقہار رسول اللہ کے احکام میں مستحب ترین الفاظ کا انتخاب کرو۔ یہ قیادت کے لیے ایک نہایت ہی ضروری اصول ہے اس لیے کہ کسی عربی کسی استاد کسی قائد کا مستحب احکام لازم ہے اور کارکنوں کے شعور اور سطر۔ یہی قاعدہ کے احکام اور محبت ہو۔ ایک کارکن اپنے قائد کے ساتھ ضرورت سے زیادہ بے تکلف نہ ہو۔

اس کے بعد منافقین کو تہذیب کیا جاتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت کے بغیر ٹھک جاتے ہیں اور ایک دوسرے کی ٹوٹ لے کر بھاگ جاتے ہیں۔ انکو وہ مسماں اور رسول اللہ کی نظروں سے لپٹے آپ کو چمپاتے ہیں تو اللہ کی نظروں سے تو وہ پھپ نہیں سکتے۔

قَدْ يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا (۶۳:۲۴) ”اللہ ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کی آڈ لے ہوئے چپکے سے ٹھک جاتے ہیں۔“ یہ اس شخص کی عجیب تصویر کشی ہے جو مجلس کی نظروں سے چھپ چھپا کر ٹھک جاتا ہے۔ اس سے یہ ظاہر کہ مطلوب ہے کہ یہ شخص سامنے اگر اہانت لے کر نہیں جاتا بلکہ چوری طرح چھپ کر اٹتا ہے اور اس کی یہ حرکت شور کے اندر اس شخص کے لیے عداوت پیدا کر دیتی ہے۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

(۶۳:۲۴) ”رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کو ڈرنا چاہئے کہ وہ کسی فتنے میں گرفتار نہ ہو جائیں یا ان پر دردناک عذاب نہ آجائے۔“ یہ ایک سخت تنبیہ اور سرعہ تیز اور شدید آہن تنبیہ۔ ان لوگوں کو ڈرنا چاہئے جو اگر رسول کی مخالفت کرتے ہیں، جو رسول اللہ کے طریقہ سے مخالف طریقوں پر چلتے ہیں اور دینی کاموں اور دینی معاملات کے لیے اجتماعی فیصلوں کی صف سے چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ ان کو اس بات سے ڈرنا چاہئے کہ ان کے اندر اختلاف پیدا ہو اور وہ فتنہ عظیم میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ ان کی اندر ایسی نہ بدل جائیں حق و باطل میں تیز نہ رہے اور ان کا نظام حرازل نہ ہو جائے۔ ان کے اندر پاک لوگوں اور غیبی لوگوں کا استخراج ہو جائے، جماعتی معاملات میں تفرقہ پڑ جائے اور جماعتی ذمہ داری کی چوبیس ڈھیل ہو جائیں۔ اس طرح کہ کوئی شخص لپٹے فتنے کے بارے میں مطمئن نہ ہو۔ کوئی کسی حد پر نہ رکھو۔ اور جماعت کے اندر سے غیر شرکا معیار مٹ جائے۔ ایسے حالات تمام افراد جماعت کے لیے نقصان دہ ہوتے ہیں۔

أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ (۶۳:۲۴) ”یا ان پر دردناک عذاب آجائے۔“ چاہے یہ عذاب دنیا میں آجائے یا آخرت میں آئے۔ یہ عذاب اس لیے آئے گا کہ ان لوگوں نے حکم الہی کی مخالفت کی اور اس نظام کو ترک کر دیا جسے اللہ نے ان کے لیے پسند فرمایا تھا۔

یہ تنبیہ اور شدید ڈرنا ایسا فتنہ ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ سورہ نور بھی فتنہ ہوتی ہے اور خاصہ کلام پر لوگوں کو خبردار کیا جاتا ہے کہ اللہ تمہارے تمام کرتوتوں سے واقف ہے۔ جو اچھے کام کرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور جو اچھے کی رکھوں پر چل لگے ہیں ان کو بھی جانتا ہے اور ایک دن وہ تمہارے سامنے تمہارا عمل بیکار اہل پیش کر دے گا۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ قَدْ يَعْلَمُ مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ وَيَوْمَ يُرْجَعُونَ إِلَيْهِ

فَيُنَبِّئُهُمْ بِمَا عَمِلُوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ (۶۴:۲۴) ”خبردار ہو آسمان و زمین میں جو کچھ ہے

لہ کا ہے۔ تم جس روش پر بھی ہو لہ اس کو جانتا ہے۔ جس روز لوگ اس کی طرف پلٹائے جائیں گے وہ انہیں بتا دے گا کہ وہ کیا کچھ کر کے آئے ہیں۔ وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔“

یہاں اس سورہ کا ساتھ اس مضمون پر ہوتا ہے کہ اہل ایمان کی نظر میں اللہ سے حلق ہو جاتی ہیں اور ان کو اللہ کے خوف اور مشیت سے ڈرایا جاتا ہے کیونکہ صرف اللہ اور مشیت الہی اور تقویٰ انسان کو درست رکھنے کی آخری کارکنی ہے۔ اللہ نے جو حکام اور نواہی دیتے ہیں ان پر عمل کرانے کا یہ آخری نگران ہے جو ہر مومن کے دل میں پینا ہوتا ہے۔ اس سورہ میں جو افلاک، بنو آدب اور جو قوانین وضع کیے گئے ہیں اور سب کو اسلامی نظام کا برابر حصہ بنایا گیا ہے ان کا مفاد تقویٰ اور اللہ اخروی کو قرار دیا گیا ہے۔

پیش کر اپنی، جنوری ۱۹۹۳ء

--- ( ) ( ) ---

فی ظلال القرآن

جلد ---- چہارم

پارہ ----- ۱۸

سورۃ الفرقان - ۲۵

۱ --- آ --- ۲۰

سورۃ الفرقان ایک نظر میں

یہ سورت چڑی کی چڑی بھار کی نظر آتی ہے۔ اس چڑی سورت میں 'مشرکین کہ کی اسلام دشمنی'، 'مجادد بہت دھرمی اور آپ کے خلاف مسلسل دست درازیاں'، 'بچ بچوں اور اسلام کی راہ کو'، 'مسئلہ روکنے کی جھلکات کارروائیاں پر آپ کو تسلی دی گئی ہے۔' 'نورِ اہمیتان' دلا گیا کہ اس مقابلے اور کشاکش میں آپ کو کامیابی ہوگی۔ بعض لحاظ ایسے بھی آتے ہیں کہ نظروں آ رہا ہے کہ گویا حضور اکرمؐ کے دُشمن پر مہم لگائی جا رہی ہے۔ آپ کے درد اور دکھ کا دور ماں کیا جا رہا ہے۔ آپ کے سر پر قدرت کا دست شفقت ہے۔ آپ کو تسلی دی جا رہی ہے اور آپ کے کارِ دل کو اتحاد و اہمیتان کے شربِ طور سے بھرا جا رہا ہے اور اللہ کی مہربانی 'رعایت و شفقت اور لطف و کرم کی پادشیم کے غرہ طور جو نگے آپ کے چہرہ مبارک کو چھو رہے ہیں۔

پھر یہ سورت 'اس شدید جنگ کی تصویر کشی بھی کر رہی ہے' جو اللہ کے یہ بندے اور رسول ایک مقرر حق انسانیت کے ساتھ برپا کیے ہوئے ہیں۔ یہ انسانیت اللہ و رسول کی دشمنی پر اتر آتی ہے 'اسلام کے خلاف سخت مجاہدہ کر رہی ہے'۔ اہل ایمان کو گھروں سے نکال رہی ہے نہایت ہی کڑواہ انداز میں 'مسلمانوں پر دست درازی کر رہی ہے اور سخت سرکشی اور عداوت میں مبتلا ہے اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو واضح 'حافظ اور یمن و لاکھ کے ساتھ راہِ حق اور حلالِ مستحکم کی طرف بلا رہے ہیں وہ اس راہ سے دور جا رہی ہے۔

جس سوسائٹی کے سامنے حضور مجرمؐ کی مشکل ترین حالات میں دعوتِ اسلامی پیش کر رہے ہیں اس عظیم دعوت کے بارے میں اس سوسائٹی کا تبصرہ یہ ہے۔

اِنَّ هٰذَا اِلَّا اِفْكَارٌ يُفْتَرُوْنَ وَ اَعَاوَنَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ اٰخَرُونَ (۴: ۲۵) "جن لوگوں نے نبی کی بات سامنے سے انکار کر دیا ہے" وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ایک من گڑخت چیز ہے جسے اس شخص نے آپ ہی گھڑ لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔"۔ لیکن ان کا تبصرہ یوں ہے :

اَسَاطِيرُ الْاَوَّلٰیْنَ اُكْتَتِبَہَا فَهِيَ تُمْلٰی عَلَیْہِ بُكْرَۃٌ وَّ اَصْبٰہًا (۵: ۲۵) "یہ پرانے لوگوں کی کہیں ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کرتا ہے اور وہ صبح و شام لٹا کر پڑھ جاتی ہیں"۔ اور خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تبصرہ کچھ یوں ہے۔

اِنَّ تَتَّبِعُوْنَ اَنَا وَ حَلًا مُّسْحُوْرًا "تم تو ایک محروم آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو"۔ اور رسول تو رسول ہیں ایک بشر ہیں۔ یہ لوگ خود اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بات کرنے کی جرات کرتے ہیں۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمْ اسْجُدُوْا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْٓا وَمَا الرَّحْمٰنُ اَتَسْجُدُ لِمَا تَأْمُرُنَا وَ زَادَهُمْ نُفُوْرًا (۲۵: ۶۰) ”ان لوگوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں کہ رحمان کیا ہوتا ہے کیا ہے تو کہہ دے اسے ہم سجدہ کرتے نہیں۔ یہ دعوت ان کی نفرت میں اور اضافہ کر رہی ہے۔“ اور ان کی ہمت و حمی کو یہ سورت یوں دیکھا کر گئی ہے۔

لَوْ لَا اَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْفُلْكَتَةَ اَوْ نُرِيْ رَبَّنَا (۲۵: ۲۶) ”کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے یا کیوں نہ دیں ہوا کہ ہم اپنے رب کو دیکھیں۔“ یہ قہاس سوسائٹی کا دعوت اسلامی کے بارے میں رد عمل۔ لیکن انسانیت کا یہ طرز عمل کوئی نیا نہیں ہے۔ قرع علیہ السلام سے لے کر نبی آخر الزماں تک انسانوں نے تمام رسولوں کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ بیٹہ ہر رسول کی بشریت ہی پر اعتراض ہوا اور رب رسول آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت پر بھی وہی اعتراض ہے۔

مَا لَ هٰذَا الرَّسُوْلُ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَ يَمْشِيْ فِي الْاَسْوَاقِ لَوْ لَا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِ مَلَكًا فَيَكُوْنُ مَعَهُ زَبُوْرًا (۲۵: ۷) ”یہ کیا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے کیوں نہ اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ رہتا اور (نہ اسنے دلوں کو) دھکا دے۔“ انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا کہ اس رسول کے پاس دال و نقد داریں ہال بھی نہیں۔

اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا (۲۵: ۸) ”یا اس لیے کوئی خزینہ ہی نازل دیا جاتا یا اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ روزی حاصل کرتا۔“ اور انہوں نے قرآن کے طریق نزول پر بھی اعتراض کیا۔

لَوْ لَا اَنْزَلْنَا عَلَيْهِ الْقُرْاٰنَ جُمْلَةً وَّ اَحَدَةً (۲۵: ۳۲) ”اس شخص پر ہر اقرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ نازل کیا۔“ اس نکرے کا اعتراض ”قرآن اور یہ حیاتی کا مقابلہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے۔ یہ مقابلہ آپ لیکھ کر رہے تھے۔ ایسے حالات میں کر رہے تھے کہ نہ آپ کے پاس کوئی مالی قاعدہ نہ چاہہ و مرید تھا۔ اور آپ فن حالات پر راضی رہنا چاہتے اور رب ذوالجلال سے کوئی شکوہ و شکایت نہ کرتے تھے۔ آپ اللہ کی طرف حوجہ تھے صرف اس کی رضا اور خوشنودی کے ہیکار تھے اور اس کے سوا آپ کا کوئی مقصد و مطلب نہ تھا۔ طائف سے واپس ہوتے ہوئے نہایت محنت میں آپ اپنے رب سے یوں پرکھام ہوئے ”اے رب اگر تو مجھ سے عذر بھی نہیں ہے تو پھر مجھے کسی کی کوئی پروا نہیں ہے۔ تجھے اس وقت تکھا ڈانے کا حق ہے جب تک تو راضی نہ ہو جائے۔“

ان مشکل حالات کے مقابلے میں ”اس سورت سے یوں نظر آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں سے رہا ہے۔ اللہ حضور اکرم کی محنت اور تکالیف پر آپ کو تسل دیتا ہے۔ آپ کے ساتھ ہر روزی اور شہادت کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی محنت کا آپ کی پریشانیوں کو کم کیا جاتا ہے۔ آپ کو ہمت دی جاتی ہے کہ آپ اپنی

قوم کی بہت دھڑی اُٹھ اُٹھ گئی تھی اور دست درازی کو برداشت کرس۔ یہ کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ دراصل اپنے خالق اور رازق کے ساتھ گستاخی اور دست درازی کر رہے ہیں جبکہ ان کا خالق اس چوری کا نکت کا گدہ اور رازق بھی ہے اور وہ اس چوری کا نکت کو چھڑا رہا ہے تو یہ لوگ اگر اپنے رب کے ساتھ یہ رویہ اختیار کرتے ہیں تو رسول اللہ کو چاہئے کہ وہ ان کی ان حرکات کی کوئی پروا نہ کرس۔

وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا (۲۵: ۵۵) ”اور اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور خرید یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر باقی گدہ و گار بنا ہوا ہے۔“ اور دوسری جگہ ہے۔

وَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِنَفْسِهِمْ صِرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيٰوةً وَلَا نَشْوَ رًا (۲۵: ۲۵) ”لوگوں نے اسے چھوڑ کر ایسے معبود بنا لیے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔ جو نہ مارتے ہیں اور نہ جلا سکتے ہیں اور نہ مرے ہوئے کو بھرا سکتے ہیں۔“ اور دوسری جگہ ہے۔

وَ اِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمٰنِ قَالُوْا وَمَا الرَّحْمٰنُ (۲۵: ۶) ”ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمن کیا ہوتا ہے۔“ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سورت میں ایک دوسرے انداز سے بھی تسلی دی جاتی ہے وہ یہ کہ کفار جس قدر گمراہ ہوئے ماحول میں زندگی بسر کر رہے ہیں وہ قاتل نہرت ہے۔ جی آپ اہل حق اور اہل ماحول کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔

اَرَاَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ اِلٰهَهُ هَوٰهُ فَاَن تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (۴۳) اَمْ تَحْسَبُ اَنْ اَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيْلًا (۲۵: ۴۴) ”بھئی تم نے اس شخص کے ماحول پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش پس کو اپنا خدا بنا لیا ہو کیا تم ایسے شخص کو رازدست پر لانے کا ارادہ سے سکتے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے کچھ لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں۔ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گمراہ۔“

کفار آپ کے ساتھ جو جانور اور مباحثہ اور کٹ جاتی کرتے تھے۔ اللہ وعدہ فرماتا ہے کہ ان کے ان پچھ سوالات کا تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔

وَلَا يَأْتُوْنَكَ بِمَثَلٍ اِلَّا جِئْتَكَ بِالْحَقِّ وَ اَحْسَنَ تَفْسِيْرًا (۲۵: ۳۳) ”اور جب بھی وہ تمہارے سامنے کوئی نئی بات لائے کہ آئے اس کا ٹھیک جواب بروقت تم نے تمہیں دے دیا اور بہترین طریقے سے بات کو حل دی۔“ آپ کی جدوجہد سے جمل بھی نبیوں نے یہ کام کیا ان کی عکس چپ کی گئی اور اللہ نے مکہ کو فتح لایا۔

قوم موسیٰ، قوم نوح، قوم عاد، قوم ثود، اصحاب اری، اور ان قبیلوں کے زمانوں کے درمیان اور قبیلوں کی اقوام کے حالات کو ارپڑے۔
 اور قیامت! اور ابھی دیکھ لو کہ وہاں ان کا شریک ہو گا۔

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا
 (۲۵: ۳۴) ”جو لوگ توند سے منہ جنم کی طرف دھکیلے جائے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ
 بد درجہ ہے۔“

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (۱۱) اِذَا رَأَوْهُم مِّنْ
 مَّكَانٍ يَّبْعِدُ سَمْعُهُمَا لَهَا قَلِيلًا وَزُفِيرًا (۱۲) وَاِذَا الْقَوَا مِمَّنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُّقْرَّنِينَ
 دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا (۱۳) لَّا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا
 (۲۵: ۱۴) ”اصل بہت یہ ہے کہ یہ لوگ اس گمراہی کو سمجھتے تھے کہ اور جو اس گمراہی کو سمجھتے ہیں اس کے لیے
 ہم نے پہنچی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے جب وہ دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آواز میں
 گے اور جب یہ دست بردارست اس میں ایک ٹکڑے ٹھونے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے۔ آج ایک موت کو
 نہیں سمجھتے ہی موتوں کو پکارو۔“

وَيَوْمَ يَعْصِيُ الظَّالِمُ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (۲۷)
 يَوْمَ لَيْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ اتَّخِذْ فَلَانًا حَلِيلًا (۲۵: ۲۸) ”اور عکرمین حق کے لیے پڑا سخت دن ہو گا عالم
 انسان اپنے ہاتھ چپانے کا اور کے گا کاش میں نے رسولؐ کا ساتھ نہ دیا ہوتا“ ہائے میری کم بختی کاش میں نے فلاں کو
 دوست نہ بنایا ہوتا۔“

پھر آپؐ کو یہی قتل دی جاتی ہے کہ آپؐ کو جن مشکلات سے سبقت دے رہے ہیں۔ یہ تمام حالات رسولانِ سابقہ
 کو بھی پیش آئے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا أَنَّهُمْ لَيَّاكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي
 الْأَسْوَاقِ (۲۵: ۲۰) ”اے نبیؐ ہم نے تم سے پہلے جو رسول بھی بھیجے تھے وہ سب بھی کھا، کھاتے تھے اور
 بازاروں میں چلتے پھرتے دلتے لوگ تھے۔“

وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُخْرِمِينَ وَكُنِيَ بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا

”لے ہی ایم نے تو ہی طرح محرموں کو چربی کا دشمن بنایا اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کا کافی ہے۔“
 ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ میرے کس اور اپنے عہد کاروں کو بھی میرے کرنے کی تلقین فرمائیں اور
 کافروں کے ساتھ قرآنی دلائل دہرائیں۔ ذریعہ جہاد کس۔ کیونکہ قرآن کے دلائل واضح ’قوی اور وحدہ کو کمر لائی تک
 سناڑ کرنے والے ہیں۔

فَلَا تُطِيعُ الْكُفْرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا (۵۲:۲۵) ”ہم نے نبی کافروں کی
 بات پرگز نہ بناؤ اور قرآن کو لے کر ان کے ساتھ ذریعہ جہاد کرو۔“ اور آپ کو حکم دیا جاتا ہے کہ آپ راہ جہاد میں
 مشکلات کو برداشت کرتے چلے جائیں اور اپنے رب اور سولی پر توکل فرمائیں۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بُذْنُوبَ عِبَادِهِ
 خَبِيرًا (۵۸:۲۵) ”لے ہی اس خدا پر محروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں اس کی تمہارے ساتھ
 اس کی تلقین کرو۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے ہم اس کا پیغمبر ہوا کافی ہے۔“
 یوں اس سورت کے مضامین ملتے ہیں۔ ایک لے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم، تلقین، اطمینان اور اللہ کی
 طرف سے پناہ دی جاتی ہے۔ اگلے ہی لے میں مشرکین کی طرف سے لعنت رسائی اور مشکلات آجاتی ہیں۔ پھر کذبین کی
 ہانکت و چٹن آجاتی ہے۔ یوں یہ سورت اپنے طاقے کے قریب آتی ہے۔ اس میں خیر و گھر و بادشہم کے مجموعے بھی
 ہیں۔ نرمی، خوشی اور سرت کے طاقے بھی ہیں۔ اطمینان و وسعتی کے طاقے بھی ہیں۔ یوں یہ سورت آتی ہے۔
 جہاد الرحمن کی تصویر کشی کی پہلنگ پر۔

وَعِبَادَ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ
 قَالُوا سَلَامًا (۶۳:۲۵) ”مومن کے اصل بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم حال چلتے ہیں اور جاہل ان کے منہ
 انہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام۔“ یہ ایسے لوگ ہیں جو اس گمراہ مرکز اور کینہ پرور انسانیت کے خلاف جدوجہد
 کرتے ہوئے پاک و صاف ہو گئے ہیں اور وہ گویا انسانیت کے شجرہ طیبہ کے پکے ہوئے پھل ہیں۔ جو بہت ہی نضا اور بہت
 ہی مفید اور صوبہ خیر و برکت ہے۔

سورت کا خلاصہ اس پر ہوتا ہے کہ اللہ کی نظروں میں یہ چاری انسانیت پر کاہ کے برابر بھی نہیں ہے اگر اس شریعت
 میں یہ پاک لوگ اور صوبہ خیر و برکت افراد ہر وقت دست چھانٹتے تو اللہ کی انسانیت کو نیت و عاجز کر دیتا۔

قُلْ مَا يَعْبُوهُ آبَاكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَٰمًا (۲۵:۲۵)

(۲۷) ”لے ہی تم لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے۔ اگر تم اس کو نہ پکارو اب کہ تم نے مٹا
 دیا ہے۔“ فقر یہ وہ سزا پانے والے کہ جان چھڑائی حال ہوگی۔

یہ تھے اس سورت کے سامنے اور موضوعات۔ یہی اس سورت کے محور تھے اور یہی اس کے موضوعات ہیں جس پر یہ بحث کرتی ہے۔ یہ سب مضامین و موضوعات باہم مربوط ہیں۔ اور ان کو ختم نہیں کیا جاسکتا تھیں اس کے باوجود سورت کو چار حصوں میں تقسیم کیا جاسکتا ہے جن میں مذکورہ بالا موضوعات لیے گئے ہیں۔

کلام کا آغاز حمد باری سے ہوتا ہے کہ جس نے ازراہ کرم اپنے برگزیدہ بندے پر قرآن کریم نازل کیا ہے تاکہ یہ قرآن جہان و دہوں کے لیے ذرا کسے کا سامان ہو۔ اور ان کو عقیدۂ توحید کی تعلیم دی جاسکے کہ اللہ وحدہ ذین و آسمانوں کا مالک و خالق ہے۔ اور وہ اپنی حکمت اور قدرت سے اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اس کا کوئی بیانیہ نہیں ہے۔ اور نہ اس کی بادشاہت میں اس کا کوئی شریک ہے لیکن ان حقائق کے باوجود لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایسی مخلوقات کو اللہ سمیت ہیں جو اللہ کی پیدا کردہ ہیں اور ان میں قوت تخلیق نہیں ہے۔ یہ نظریاتی قرارداد ان اثرات و اموات کے بعد لائی گئی ہے جو انہوں نے حضور اکرمؐ پر عائد کیے اور جو یہ حد اذیت فاک تھے۔ یہ کہ حضور اکرمؐ اپنے خدا سے ہیں یہ کہ یہ پرانی کمائیاں ہیں جو کہیں سے نقل کرتے ہیں اور یہ کہ آپ تو ایک انسان ہیں جو بازاروں میں بیچتے بھرتے اور کھاتے ہیں بھریہ کہ کیوں نہ ان کے ساتھ ایک فرشتہ نازل ہو اور کیوں نہ ان پر بھاری خزانہ نازل ہو! بانیوں ان کے پاس پاکت نہیں ہیں جن سے وہ کھاتے پیچتے اور بھر پھرتی ہے حیاتی کے ساتھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ الزام بھی عائد کیا کہ آپ چاکی ہیں۔ یہاں اللہ کے بارے میں ان کی گستاخیاں پہلے لائی گئی ہیں۔ اور رسول اللہؐ کے بارے میں ان کی یہ گستاخیاں بعد میں تاکہ رسول اللہؐ کے لیے یہ بات باعث تسلی ہو کہ یہ تو اللہ کے بارے میں بھی یہ کچھ کہتے ہیں۔ ان وجوہات کی بنا پر اعلان کر دیا جاتا ہے کہ یہ لوگ گمراہ ہیں اور قیامت کے منکر ہیں۔ اور یہ اس عذاب کے مستحق ہیں جو ان کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ یعنی جہنم کا عذاب جس کی نصیحت کچھ میں ان کو یاد کر دیا جائے گا۔ اس کے باوجود مشن کی حالت چلتی جاتی ہے جو کھلے اور وسیع پامات میں ہوں گے اور وہاں ان کے لیے وہ کچھ ہو گا جو وہ چاہیں گے۔ پھر قیامت کے دن ان لوگوں کے سامنے ان کے وہ معبود بھی پیش ہوں گے۔ وہ ان تمام باری کی تردید کھڑے کر دیں گے جو یہ کرتے تھے اور جو غلط عقائد و نظریات یہ دیکھتے تھے اور سب سے آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قس اور منکرین کو جواب دیتے ہوئے کہا جاتا ہے کہ تمام رسول کھاتے دہے ہیں اور بازاروں میں اپنی ضروریات کے لیے جانتے رہے ہیں۔

دوسرے سنی میں مذکور ہیں کہ اس دست درازی اور سرکشی کو لیا جاتا ہے کہ رسول اللہؐ پر فرشتے کیوں نازل نہیں ہوئے یا یہ کہ ہم کو رب تعالیٰ دکھایا کیوں نہیں چلا۔ اس کے بعد ان کے سامنے قیامت کا وہ منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں فرشتوں کو دیکھ لیں گے لیکن ان کا فہم پر وہ دن بہت ہی سخت ہو گا۔ اس دن کو عالم اپنے ہاتھ کانٹیں گے۔ سارے حسرت کے طور پر تمنا کریں گے کہ کاش وہ رسولؐ کے ساتھ رلہ چلے اور یہ منظر بھی رسول اللہؐ کو تسلی دینے کے لیے لایا گیا کہ آپ پریشان نہ ہوں نہ سامنے والے قرآن کو چھوڑ کر خود اپنا نقصان کر رہے ہیں۔ وہ قرآن کے طریقہ نزول پر اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ نے پورے قرآن کریم کو ایک بار کیوں نہیں نازل کیا ان کے سول کے جواب میں قیامت کا ایک منظر پیش کیا جاتا ہے جس میں ان کھنڈن کو حد کے بل جہنم میں گر لیا جاتا ہے۔ اور ان سے محل قوم موسیٰ قوم نوح اقوام

عابد و خود "صحاب ارس اور دوسری اقوام کا انہیں بھی بتایا جاتا ہے۔ اور بڑے قہر سے کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ قوم لوط کے گناہ رات پر سے گزرتے ہیں لیکن ہجرت نہیں کڈتے۔ ان باتوں سے حضور کو تسلی ہو جاتی ہے کیونکہ وہ امتحانی قضیہ کے ساتھ سمجھتے تھے۔

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (۲۵: ۴۱) "کیا یہ شخص اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے۔" اللہ ان کے اس توہین آمیز رویہ کو کس کے بدلے ان کی طرف یوں فرماتا ہے کہ یہ لوگ حیوان ہیں بلکہ حیوانوں سے بھی بدتر ہیں۔

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْإِنْعَامِ بَلَّ هُمْ أَضْلُ سَبِيلًا (۲۵: ۴۴) "یہ نہیں ہیں مگر مویشیوں کی طرح بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ۔" چوتھا سبق عطا پر کائنات کو لیتا ہے کہ کس طرح سایہ اپنا کرتا ہے۔ گردش نہیں و عمار کا نظام "مخلوق ہو انہیں" بادلوں کو اٹھاتی ہوئی اور بارش برساتی ہوئی۔ پھر پانی سے انسان اور دوسری مخلوقات کی تخلیق کا عمل اور پھر ایسے احسن التامین کا چھوڑ کر لوگوں کی طرف سے ایسے مجبوروں کی بندگی کرنا جو نہ طمع اسے کتے ہیں اور نہ نقصان۔ پھر پھر یہی کس طرح اس کے ساتھ شریک شہرہ اگر سرکشی کرتے ہیں اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ رخصت کی بندگی کرو تو نصیحت ہی ہے حیاتی کے ساتھ یہ کہنے کی جسارت کرتے ہیں کہ رخصت کیا ہوتا ہے۔ حالانکہ رخصت تو یہ ہوتا ہے۔

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا (۲۵: ۶۱) وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِّمَنۢ أَرَادَ أَنۢ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا

(۲۵: ۶۲) "یہ اجزاکر ہے وہ جس نے آسمانوں میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور چمکا ہوا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا چاہیئے بنایا" ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہو چاہیئے۔" اور آخری سبق میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ کے کج بندے کیسے ہوتے ہیں "ہر اس کی بندگی کرتے ہیں" جیسے کرتے ہیں اور وہ تمام صفات جتنی جاتی ہیں ہر انسان بندوں میں پائی جاتی ہیں اور لوگوں کو بتایا جاتا ہے کہ وہ گناہوں سے توبہ کر کے عبادت اور عبادتِ حق کی راہ اپناتے ہیں۔ اور یہ مقام پا سکتے ہیں۔ اور اس جزاء کے حق ہو سکتے ہیں۔

أُولَٰئِكَ يَحْزَنُونَ الْفُرْقَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلْقُونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا (۲۵: ۷۵) "یہ لوگ ہیں جو اپنے مہر کا پھل حزل بندگی میں پائیں گے۔ آداب و تحیات سے ان کا احتیاط ہو گا۔" آخر میں کہا جاتا ہے کہ اس دنیا میں اگر اللہ کے پرکڑے بندے نہ ہوتے تو اللہ ان گناہ انہوں کی کوئی پروا نہ ہی نہ کرتا۔ جو انکار اور تکذیب کرتے ہیں۔

ان لوگوں کی اس عجز اور ناقص اہمیت ہونے کو بھی یہاں اس لیے لایا گیا ہے کہ حضور کو تسلی ہو کہ یہ لوگ اگر نہیں جانتے تو یہ ہی ایسے۔ اس سورت کی فضا اور حضور کو تسلی دینے کے لیے یہ آخری وعاد کس سورت کے مضامین کے ساتھ شایع ہی موزوں اور ہم آہنگ ہے۔ (یعنی اسے "خبر" نہ لفظ ان کو اہمیت دینا ہے اور نہ آپ "میں")

درس نمبر ۱۵ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۲۰

تَبَارَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝
 لَهُ مَلَكُوتُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَهُ يَتَّخِذُ وَلَدًا ۝ وَلَوْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
 الْمَلِكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ دَرَهُ تَفْدِيرًا ۝ وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ
 يُخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۝
 وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوتًا وَلَا نُشُورًا ۝

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

”نہایت حیرت ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہان والوں کے لیے خبردار کر دینے
 والا ہو۔ وہ جو زمین اور آسمانوں کی بادشاہی کا مالک ہے، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا ہے، جس کے ساتھ بادشاہی میں
 کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک قدر مقرر کی۔ لوگوں نے اسے چھوڑ کر اپنے معبود بنالئے جو
 کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں، جو خود اپنے لیے بھی کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مار
 سکتے ہیں نہ جلا سکتے ہیں، نہ مر سکتے ہیں نہ کو کھرا جلا سکتے ہیں۔“

یہ آگاہی صاف صاف ظاہر کر دیتا ہے کہ اس سورت کا یہ انحراف اور موضوع کیا ہے؟ یہ کہ یہ کتاب من جانب
 اللہ نازل شدہ ہے اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام انسانوں کے لیے ہے۔ یہ کہ اس دعوت کا

بنیادی نظام ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے اس کا نہ کوئی بیٹا ہے اور نہ کوئی شریک ہے وہ وحدہ اس چری کات کا مالک ہے وہ وحدہ رہے اور اپنی حکمت و سمجھ کے ساتھ اسے چاہا ہے۔ ان حقائق کے باوجود، شرک کرنے والے شرک کرتے ہیں۔ انہم پر داری کرنے والے انہم ہانتے ہیں اور جھوٹے ہیں اور حد سے بڑھنے والے حدود پار کرتے رہتے ہیں۔

تَبَرَّكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَيْنَا لِيُظْهِرَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (۱: ۲۵) "نہایت جبرک ہے وہ جس نے یہ فرقان اپنے بندے پر نازل کیا تاکہ سارے جہاں لوگوں کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔" جبرک "برکت سے باب مخاطب ہے یعنی نہایت جبرک ہے۔ یعنی وہ بہت زیادہ فیض و برکات والا ہے۔ یہاں اللہ جل شانہ کا کام لینے کے بجائے اسم موصول سے اہل پاری کو اللہ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ (۱: ۲۵) لایا گیا ہے جیسے کہ یہاں سورت میں مہذبہ "صدقات و رسالت" پر ہے۔ اور اس کے ساتھ اہل پاری کا کمر تقصیل سے لیز نازل قرآن کے ساتھ بھی اہل پاری کا تقصیل ہے کہ یہ اہل ہی نازل کرنے والی ہے۔

یہاں قرآن مجید کو فرقان اس لیے کہا گیا ہے کہ اس میں دو حقیمات دی گئی ہیں وہ حق و باطل اور بدعت و طہارت کے درمیان بدعتی واضح فرق کر دیتی ہیں بلکہ اس کے ذریعہ اسلامی نظام زندگی اور غیر اسلامی نظام زندگی کے درمیان اور حد جاہلیت اور حد اسلام کے درمیان واضح فرق و امتیاز دکھایا گیا ہے اس لیے کہ اسلام انسانی شعور اور انسانی ضمیر کے اندر ایک واضح طریق زندگی دکھاتا ہے۔ پھر اس طریق زندگی کو انسانی زندگی کے اندر عطا کا نام کرتا ہے۔ اس طرح اس نظام کو اس کتاب و فرقان نے دنیا کے تمام نظاموں سے علیحدہ اور ممتاز کر کے رکھ دیا ہے۔ گویا قرآن فرقان پس منہی ہے کہ یہ انسانیت کے لیے ایک عمدہ جدید ہے۔ قصودت و خیالات کے اعتبار سے بھی اور عملی زندگی کے اعتبار سے بھی یہ عمدہ جدید 'عمدہ قدیم' سے جدا اور ممتاز ہے۔ قرآن کریم اس وسیع مفہوم میں بھی فرقان ہے۔ یہ ایک نکتہ التفیق ہے کہ جہاں سے آگے اب انسانیت نے باوجود حاصل کر لیا ہے اور اس کا زمانہ طوالت اب ختم ہے۔ اب وہ دور ختم ہو گیا ہے کہ لوگوں کو باہمی مجہولت دکھائے جاتے تھے اور حق و باطل کا فرق سمجھایا جاتا تھا۔ اب تو قاضی محل کے ذریعہ یہ فرق سمجھایا جائے گا۔ پھر اس سے عملی رسالوں کا دائرہ عمدہ و دور ستانی ہونا تھا اور اب یہ رسالت عمومی رنگ اختیار کر گئی ہے۔ لِيُظْهِرَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا (۱: ۲۵) "تاکہ تمام جہاں لوگوں کے لیے ڈرلے والا ہو۔" فرض بن تمام معنوں اور دائروں میں یہ کتاب فرقان ہے۔

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیم اور حقیم کے مقام پر حق کے لیے عہدہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس کا بکدہ 'عمیدہ' کے لفظ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکیم اور حکیم اسراء اور صبران کے موقع پر بھی کی گئی تھی۔

سُبْحَنَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَنْفُسِيِّ

(۱: ۱۷) "پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے سے رات کے وقت مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئی۔" اور سورت جن میں جب آپ گورب کریم کے سامنے کھڑے ہو کر دعا اور مناجات کی حالت میں دکھایا گیا ہے وہاں بھی آپ کے لیے

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَدَأَ لَهُمْ فِي الْآيَاتِ نِعْمًا وَمَا يَكْفُرُ بِهِ أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَئِنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ لَقَدْ جَاءَتْهُمْ بِهَا قُرْآنًا مِثْلَ الْقُرْآنِ الْأَوَّلِ وَإِنْ يَرَوْا كِسْفًا مِنَ الْسُحُوفِ فَاتَّخِذُوا لَهُمْ حُجًّا ۝۲۵

اَلْحَمْدُ لِلّٰہِ الَّذِیْ اَنْزَلَ عَلَیْہِ الْکِتٰبَ وَ لَمْ یَجْعَلْ لَہٗ حُجًّا "تقریب سے اس ذات کے لیے جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی بھی نہ چھوڑی۔" ان مقامات پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ استعمال کرنا راجح ثابت ہے۔ اور آپ کی بہت بڑی تحریم ہے۔ انسان کے لیے اپنی تہذیب مقام ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے۔ اس لیے یہاں آپ کے لیے بندے کا لفظ استعمال ہوا۔ اس سے آگے مقام الوصیت ہے جو لفظ وعدہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ اور لفظ کے ساتھ نہ کوئی شریک ہے اور نہ لفظ کے ساتھ مشارکت کا کوئی شبہ ہو سکتا ہے چاہے نزول قرآن کا مقام ہو "چاہے انسان کو آسمانوں پر لے جایا گیا ہو" چاہے لیک بٹھاپے اپنی مقام معرفت و مباحثات میں ہو "ایسے مقامات ہی ہمیں صحیح انبیائے سابقہ کے لیے مطلقہ کاسب بنے ہیں۔ ایسے ہی مقامات ہمیں کر عقیقت مندوں نے ہمیں انبیاء کو خدا کا بیڑا قرار دینے کے انسانی عقائد کو گڑے یا انہوں نے بندے اور خدا کے درمیان بیداری اور خدا کی طرف سے سوا کسی اور قسم کے رابطہ کا تصور لپٹایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب انبیاء کی تحریم اور امتیاز کا مقام آتا ہے تو قرآن کریم میں ان کے لیے بندے کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تصور یہ دلائل قصود ہوتا ہے کہ وہ اپنی اور بندہ مقام ہے جس تک کوئی بشر نہ آئی کر سکتا ہے۔

یہاں بتایا جاتا ہے کہ اپنے اس برگزیدہ بندے پر قرآن نازل کرنے کا مقصد لَیْسَ لَکُمْ لَیْسَ نَذِیْرًا (۱:۲۵) "کہ دو سارے جنس کے لیے خبردار کر دینے والا ہو۔" یہ آیات کی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لہذا ہی سے پوری دنیا کے لیے رسول مقرر کر دیا گیا تھا۔ بعض مستشرقین نے جو یہ دعویٰ کیا ہے کہ دعوت اسلامی ابتدا میں ایک مقامی دعوت تھی لیکن بعد میں جب اسے عالمی فوجیات حاصل ہو گئیں تو اس نے ایک عالمی تحریک کی شکل اختیار کر لی۔ ان لوگوں کی یہ رائے غلط تھی "یہ دعوت ابتدا ہی سے عالمی تھی۔ مگر قرآن کی تعلیمات پر پوری طرح غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حزن ہی عالمی ہے۔ اس دعوت کو پھیلانے کے لیے اسلام نے جو طریق کار اور جو وسائل اختیار کیے وہ سب کے سب عالمی تھے۔ اور ان تعلیمات کا مقصد ہی یہ تھا کہ پوری انسانیت کو ایک دور سے نکال کر دوسرے دور میں داخل کیا جائے۔ اس کے اندر سے ایک نظام کو قسم کر کے اسے ایک دوسرا نظام دیا جائے اور یہ کام اس کتاب فرقان کے ذریعے کیا جائے جو اللہ نے تمام جہان کے لوگوں کو انجام دے کر خبردار کرنے کے لیے نازل کی ہے۔ اور اپنے بندے پر نازل کرے تاکہ وہ تمام لوگوں کے لیے خبردار کرنے والے کا کام کرے۔ یہ دعوت تو عالمی تھی لیکن رسول اللہ چونکہ ہمیں رہنے والے تھے اس لیے ان کا پہلا مقابلہ ملل تک ہی سے ہوا تھا۔ اس لیے اس دعوت کا انکار اور مقابلہ ملل تک نہ کیا تھا۔

غرض وہ ادا ہوئی کہ جس نے اپنے اس عظیم بندے پر یہ کتاب نازل کی جو حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والا ہے اور جو ایک معیار حق ہے۔

الَّذِیْ هُوَ مُلْكُ السَّمْعِ وَالْأَبْصَارِ وَ لَمْ یَتَّخِذْ وَلَدًا وَ لَمْ یَکُنْ لَہٗ شَرِیْکٌ

فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا (۲:۲۵) ”وہ جو زمین و آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے، اس نے کسی کو بیچا نہیں پایا، جس کے ساتھ بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا، پھر اس کی قدر مقرر کی۔“

یہاں بھی اللہ تعالیٰ کے لیے اسم ذات کے استعمال کے بجائے اسم موصول کا استعمال ہوا یعنی اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ جن صفات کا ذکر کیا جا رہا ہے ان کے ساتھ لفظ کا دائمی اور مسلسل تعلق ہے۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَ الْأَرْضِ (۲:۲۵) ”وہ جو زمین و آسمان کا مالک ہے۔“ زمین و آسمان پر اس کا مکمل کنٹرول ہے۔ یہ اس کے بعد میں ہیں۔ وہاں کے اندر چوری طرح مشغوف ہے اور زمین و آسمان کے اندر تمام تحریکات اس کی مرضی اور حکم سے رونما ہوتے ہیں۔

وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا (۲:۲۵) ”اس نے کسی کو بیچا نہیں پایا۔“ فاضل قزوینی قدرتی قانون ہے کہ اللہ نے اپنی مخلوق کے اندر جاری کیا ہے تاکہ اس کے ذریعہ ”زندگی“ کا تسلسل قائم رہے۔ جہاں تک ذات باری کا تعلق ہے تو وہ بے بیش باقی ہے اور لازوال ہے تو وہ سلسلہ فاضل کی محتاج ہی نہیں ہے۔

وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ (۲:۲۵) ”جس کی بادشاہی میں کوئی شریک نہیں ہے۔“ زمین و آسمان کے اندر جس قدر حقوق ہیں اگر اس کا مقابلہ اور تجویز کیا جائے تو معلوم ہو گا کہ اس کا نقشہ کسی بھی خالق نے تخلیق کیا ہے۔ ہر چیز کے اندر ایک ہی ناموس قدرت ہے اور تمام حقوق کے اندر تصرف اور تدبیر بھی ایک ہی ذات کا منظر آتا ہے۔

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا (۲:۲۵) ”جس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک قدر مقرر کی۔ اس کا ایک حجم اور اس کی ایک شکل مقرر کی۔ اس کے لیے ایک کام اور فرض مقرر کر دیا۔ اس کا رہن و معائنہ کر دیا۔ اور اس کو اس کائنات کے حکیم وجود کے ساتھ ہم آہنگ کیا۔“

اس کائنات کے وجود اور انداز کے انداز تحقیق و ترکیب پر جن علماء نے غور کیا ہے اور جو انسان بھی اس پر کبھی غور کرے گا وہ حیران رہ جائے گا۔ جوں جوں تحقیق کائنات کے راز ہائے تہذیب و تہذیب ہوں گے اس کو یقین ہو جائے گا کہ یہ کائنات از خود بطور اتفاق وجود میں نہیں آئی ہے۔ اس کی ترکیب اس قدر دقیق اور ہر ایک ہے کہ انسان اس کے مظاہر اور اثرات ہی کو معلوم کرنے سے عاجز ہے بلکہ ہم نے بھی تک اس کائنات کا ایک حقیر پلوی مقابلہ کیا ہے۔ لیکن جوں جوں ہماری درایت آگے بڑھتی ہے۔ ہمیں اس کائنات کے اندر نہایت ہی حکیمانہ فوہلہ کار قرار نظر آتے ہیں۔ یہ فوہلہ اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہیں۔ ہمارا علم جس قدر آگے بڑھتا ہے ہمیں یہ آیت بھی طرح طرح آ جاتی ہے۔

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقْدَرَهُ تَقْدِيرًا (۲:۲۵) ”اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک شکل مقرر مقرر کی۔“ سترلے کہیں سورس مصدر سائنس الہیہ کی بنیاد رکھ کر اپنی کتاب ”انسان کیلئے نہیں کھڑا ہے“ میں لکھتے ہیں: ”اس حقیقت کو دیکھ کر انسان حیرت سے رہت زده ہو جاتا ہے کہ وہ اس کائنات کی موجودہ شکل میں منظم کیے جانے پر غور کرتا ہے۔ یہ نہایت ہی حکیمانہ تنظیم ہے۔ اگر زمین کا چھٹا اپنی موجودہ مقدار کے مقابلے میں چند قدم اور زیادہ اونچ

ہوتا تو روناہات کا درد ہی ختم ہو جاتا۔

”اگر ہو ایسے موجودہ مقام سے ذرا زیادہ اونچی ہوئی تو آج جو لاکھوں شرب غائب بالائی نعماتیں مل جاتے ہیں اس کی زد اس نرۂ مرضی پر پڑتی جو تکہ ان شاہوں کی رفتار ۶ میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح یہ جہاں گرتے ’دہاں پر اس چڑ کو چلا دیتے جو جیتے کے قاتل ہوتی اور اگر ان کی رفتار کم ہو کر ہندو کی گولی کی رفتار پر آجائے تو یہ سب زمین پر آکر چبک جاتے اور اس کے ٹوٹا کھنکھناتے رطاب انسان تو اس کے پاس سے گھر لیک چھوٹا سا شاپ غائب گزر جائے جس کی رفتار ہندو کی ’فانی‘ نہ ہو۔ مگر زیادہ ہوتی ہے تو صرف اس کے گزرنے کی رفتار کی گرمی سے وہ جھوٹے جھوٹے اردوں میں ’دل جا‘۔“

”فائدہ ہے اس ہوا کو ایک خاص مقدار کے مطابق کثیف دیا ہے اور اس کی اس کثافت سے وہ شعاعیں گزر سکتی ہیں جو فضا میں دی اثرات اپنی ہیں۔ جو جراثیم کو قتل کرتی ہیں اور وہ فاسن پیدا کرتی ہیں۔ لیکن یہ شعاعیں انسان کو نقصان نہیں پہنچاتیں لہذا یہ کہ انسان حق کے اندر ضرورت سے زیادہ رہے۔ یہ بات قاتل غور ہے کہ زمین سے ہر وقت زہریلی گیسیں نکلتی رہتی ہیں لیکن ہوا ان گیسوں سے متاثر ہو کر اس مسلسل آلودگی کی وجہ سے بھی اس کی وہ نہایت نہیں بدلتی جو صحت انسانی کے لیے ضروری ہے۔ اور اس توازن کو یہ وسیع سمندر قائم رکھتے ہیں جس کی وجہ سے ہر قسم کی زندگی ’فدا‘ پارش مستعمل جاسے رہائش اور نباتات کو زندگی حاصل ہوتی ہے اور خود انسان کی زندگی قائم ہے۔“

”اس ہوا میں اس وقت عینکیں اور عیندے ہیں۔ اگر یہ عیندے نہ ہوتے تو وہ تمام مواد جو اس وقت چلنے کے قاتل بنے سب کاسب آگ بکڑ بنے۔ ایک چنگاری جنگلات کو آگ لگا دے اور تمام جنگلات ایک دھماکے سے اڑ جائیں اور اگر ہوائے اندر عینکیں کی مقدار نصف ہو جائے یا اور کم ہو جائے تو انسانی زندگی شاید صدیوں بعد بسنے آپ کو اس نسبت کے ساتھ ساتھ ہم تنگ ہو کر ہی دے لیکن انسانی تمدن موجود رہے شمار چڑوں سے محروم ہو جائے ’مختل‘ آگ اور دیگر اذیتیں۔“

”ان مخلوقات کی ضابطہ بندی اور ان کے اندر قدرتی توازن بھی نہایت ہی عجیب ہے کہ کوئی حیوان ’خوداوردہ‘ جس قدر عظیم المیہ اور ہوشیار کیوں نہ ہو اس کے لیے اس جہاں پر غلبہ حاصل کرنا ممکن نہیں ہے۔

پس انسان نے یہ کام کیا کہ اس نے نباتات اور حیوانات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر کے قدرت کے پیدا کردہ اس توازن کو تبدیل کرنے کی کوشش کی۔ اور انسان کہ اس کی اس حرکت کی سخت سزا بھی ملی اس طرح کہ اس توازن کو خراب کرنے کی وجہ سے حیوانات ’مضرات‘ اور نباتات کو مختلف بیماریوں کو سامنا کرنا پڑا۔“

”وجود انسان کے حوالے سے اس توازن کی جو اہمیت ہے اس کی حقیقت درج ذیل واقعہ سے بھی طرح معلوم ہو سکتی ہے۔ کسی سال ہوئے آسٹریلیا میں ایک قسم کے خاردار خربوزے کی کاشت کی گئی۔ یہ کاشت بطور حفاظتی، بذی گئی لیکن یہ فصل اس قدر پھیل گئی کہ اس نے تھوڑے ہی عرصہ میں اس قدر دہنے کو گھیر لیا جو انگلینڈ کے برابر تھا۔ اس نے خربوز کے شراباڑ دینے اور لوگوں کی فصل چاہو گئی۔ یہاں تک کہ لوگوں کے لیے فصل پر مشکل ہو گئی۔ لوگوں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح اس کے پھیلاؤ پر کنٹرول کیا جائے مگر ممکن ہی نہ ہوا۔ پھر اسے آسٹریلیا کے لیے یہ خطرہ پیدا ہو گیا کہ اس پر خاردار خربوزے کی یہ فوس قاتل ہو جائے کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہ تھی۔“

”غلام حشرات لارض چوری دنیا میں پھیل گئے احمقیات شروع کر دی یہاں تک کہ انہوں نے ایک کیزا دریافت کر لیا جس کی خوراک صرف یہ خربوزہ تھا۔ یہ کیزا بھی اسی چیز سے نکلی رہا قاضی جیزی سے یہ خاردار خربوزہ پھیلا تھا۔ آسٹریلیا میں اس کیزے کے سامنے بھی کوئی طبی رکاوٹ نہ تھی ’یہ کیزا اس قدر پھیلا کہ اس نے خاردار خربوزے کو فٹم کر کے رکھ دیا۔ جو بھی یہ خربوزہ ختم ہوا اس کیزے نے بھی ختم ہوا شروع کر دیا۔ اس کی نمائندگی تھیں مقدرات پانی روکنی۔ یہ گویا قدرت نے اس خربوزے کے پھیلاؤ کے خلاف پانی رکھی۔ یوں قدرت نے حفاظت اور توازن کو قائم رکھنے کا یہ انتظام کیا۔“

”سوال یہ ہے کہ طبعیہ کے مجھرنے کیوں نہ اس چوری دنیا پر غلبہ پایا کہ ہمارے آباد و معبود اس سے مرجات۔ یا اس سے بھاڑکی کوئی ضرر و حاسر کر پتے۔ اسی طرح زرد بخار کے مجھرنے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے ’ایک موسم میں تو اس نے اس قدر پیش قدمی کی کہ نیو یارک تک چھا گیا۔ مگر جلد میں بھی کئی قسم کے مجھرنے پائے جاتے ہیں۔ اسی طرح اس کا زیادہ پھیلاؤ ذکن اسباب کی وجہ سے نہ ہوا۔ اور یہ اپنے گرم مطلق تک ہی محدود رہی اور اسی طرح اس کی افزائش کی زد سے انسان بچ سکا ورنہ کرۃ الارض پر سے انسان کا وجود ہی ختم ہو جاتا۔ انسان طاعون ’دوسری مہلک و ہاؤس مہلک جراثیم کے دہسے میں سے نہ بچ سکتا ہے کہ خدا انسان کے پاس قیامتوں سے بچنے کی دوائیں توکل تک نہ جس طرح کیے جانا۔ مگر کئی تک تو انسان حفظان صحت کے بنیادی اصولوں سے بھی چلید تھا۔ کیا ایسے حالات میں نوع انسان کا بقاء رہنا تک مجبور نہیں ہے۔“

”پھر دیکھئے کہ حشرات لارض کے اس طرح کے چھوٹے نہیں ہیں جس طرح کہ انسان کے ہیں۔ یہ حشرات بعض ٹائیوں کے اریٹے رسیں لپٹے ہیں جو ان کے جسم میں ہیں۔ جب یہ حشرات ایک حد تک بڑے نہ جاتے ہیں تو ان ٹائیوں سے اس قدر آسجین داخل نہیں ہو سکتی جو ان کے جسم کے لیے کافی ہو۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی کیزا چھوٹے سے زیادہ بڑا نہیں ہوتا۔ اسی طرح ان حشرات کے پر بھی زیادہ طویل نہیں ہوتے۔ ان کیزے کو زوں کی تخلیق اور تشکیل کے لحاظ سے کم آدمی روئی سے وہ ایک مقدار سے زیادہ بڑے نہیں ہو سکتے۔ چنانچہ قدرت کے حکم نے ان کے پھیلاؤ کو روک دیا ہے۔ اس طرح اس دنیا کو ان کی زد سے بچایا گیا۔ اگر حشرات لارض کے لیے قدرتی کا یہ اصول نہ رکھا جاتا تو اس کرۃ الارض پر انسان کا زندہ رہنا ہی ممکن نہ تھا۔ ذرا فطری انسان کے بارے میں سوچیں کہ اس کے مقابلے میں شیر کے جسم کے برابر سر و فکس اس کے مقابلے میں شیر کے جسم کے برابر کھڑی آجائے تو کیا انسان لڑی چیزوں کا مقابلہ کر سکتا ہے؟“

”حیوانیات کی جسمانی تعلیمی رسالت میں بعض دوسرے سمجھوتہ بھی ہیں کہ اگر حیوانات کے لیے یہ قدرتی انتظامات نہ ہوتے تو کوئی حیوان بلکہ کوئی چرہ اس جناس میں موجود ہی نہ ہوتا۔“

آئے دن انسانوں پر ایسے انکشافات ہو رہے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق کے اندر نہایت دقیق اور لطیف توازن رکھ ہوا ہے اور کائنات کی تمام مخلوقات کے لیے ایک متعین مقدار اور وزن مقرر ہے۔ جو اس انسانی علم آگے بڑھتا ہے انسان اس سب سے معلوم کو سمجھنے لگتا ہے۔

وَ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رُءُوهُ تَقْدِيرًا (۲۰: ۲۵) ”اس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھر اس کی ایک مقدار مقرر کی۔“ یہی ہے یہ حد انہو خاک بات ہے کہ مشرکین اس حقیقت کو پا نہیں رہے۔

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلًا يَحْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُحْلُقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ

ضَرًا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا نُشُورًا (۳:۲۵) ”لو کہیں نے اپنے لیے کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود پیدا کیے جاتے ہیں جو خود اپنے لیے کسی نفع یا نقصان کا اختیار نہیں رکھتے، جو نہ مارتے ہیں اور نہ جلا سکتے ہیں اور نہ مرے ہوئے کو بھرا سکتے ہیں۔“

یوں اللہ تعالیٰ ان کے خود ساختہ خدائوں کو ’خدا ہی‘ کے تمام خصائص سے عاری کر دیتا ہے۔

لَا يَحْلُقُونَ شَيْئًا (۳:۲۵) ”وہ کسی شے کو پیدا نہیں کرتے۔“ جبکہ رب تعالیٰ نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے۔

وَهُمْ يُحْلُقُونَ (۳:۲۵) ”وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں۔“ یعنی ان کو خود اللہ نے پیدا کیا ہے، اور ان کو وجود بخلا ہے۔ سب کا خالق اللہ ہے، چاہے وہ ملائکہ ہوں، جن ہوں، بشر ہوں، درخت ہوں یا پھر ہوں۔

وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا (۳:۲۵) ”وہ خود اپنے لیے بھی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتے۔“ ان کی بندگی کرنے والوں کا نفع و نقصان تو دور کی بات ہے۔ بعض لوگ بتا دیتے ہیں کہ کوئی اپنے لیے نفع کا اختیار نہیں رکھتا مگر نقصان تو دے سکتا ہے مگر یہ اہل ایسے ہیں کہ اپنے لیے کسی نقصان کا اختیار بھی نہیں رکھتے۔ اس لیے اس کو نفع سے بھی پہلے لایا گیا ہے۔ یعنی اپنے آپ کو نقصان پہنچانا تو بہت ہی آسان کام ہے لیکن یہ لوگ وہ بھی نہیں پہنچاتے۔ اس کے بعد ان خاصائص کا ذکر کیا جاتا ہے جو صرف اللہ کی خصوصیات میں سے ہیں۔

لَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَوةً وَلَا نُشُورًا (۳:۲۵) ”جو نہ مارتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں اور نہ مرنے والوں کو بھرا سکتے ہیں۔“ نہ وہ زندہ کو مار سکتے ہیں، نہ زندگی کو پیدا کر سکتے ہیں، اور نہ مردے کو دوبارہ زندگی دے سکتے ہیں۔ اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر وہ کس چیز کے خدا ہیں۔ اور وہ کیا بات ہے جس کی وجہ سے مشرکین نے ان کو خدا بنا رکھا ہے۔

یہ کبھی گمراہی ہے اور اس کے بعد ان سے وہ باتیں ہمید نہیں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کہتے ہیں۔ کیونکہ جب وہ اللہ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں تو رسول اللہ کے بارے میں وہ اچکے کہتے ہیں وہ ان سے مسجد نہیں ہے۔ کسی انسان کی کیا اس سے بھی کوئی بات چیت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ پر اِثْم لگائے، حاکم اللہ مالک خالق اور مدبر اور مقدر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم چھو گیا کہ کون سا گناہ سب سے گھٹا ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”یہ کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے حاکم اللہ اس نے تمہاری تخلیق کی ہے۔“ اِنْ تَعْلَمِ اللَّهُ لَعْنًا وَهُوَ خَلَقَكَ (تشنق علیہ)۔

--- (۶:۱۰) ---

مقام الوصیت پر ان کی گمراہی کے ذکر کے بعد اب مقام رسالت پر ان کی دست درازی کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس پر

لکی تنبیہ کی جاتی ہے۔ جس سے ان کے اس انحراف کا مجموعہ اور پچ ہو، بھی طرح ظاہر ہو جاتا ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ ۖ فَقَدْ جَاءُوا كُلُّهُمْ أَدْنَاهُ ۚ وَكَانَ الَّذِي يَكْفُرُ لِكَاثِبًا ۚ أَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَیِّنَاتٌ مِّنْ لَّدُنْهُ قُلْ أَتُحِبُّونَ الْبَاطِلَ وَيُحِبُّونَ الْغَیْبَ ۚ فَأَنزَلْنَا الْوَيْلَ مِنَ السَّمَاءِ وَاتَّخَذْنَا الْقَوْمَ الَّذِیْنَ كَفَرُوا آلَافًا مِّنْ جُنُودٍ لَّهِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ وَلَٰكِن مَّا جَاءَ بِنُورٍ مِّنْ لَّدُنِّي ۖ فَاتَّقُوا ۚ أَتُحِبُّونَ النَّارَ أَكْثَرَ مِنْ حُبِّ الدِّینِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ إِلَّاهُ يَحْكُمُ ۚ أَتُحِبُّونَ أَن يُغْفَرَ لَكُمُ الذَّنْبُ وَلِلْغَیْبِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ إِلَّاهُ يَحْكُمُ ۚ أَتُحِبُّونَ أَن يُغْفَرَ لَكُمُ الذَّنْبُ وَلِلْغَیْبِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ إِلَّاهُ يَحْكُمُ ۚ أَتُحِبُّونَ أَن يُغْفَرَ لَكُمُ الذَّنْبُ وَلِلْغَیْبِ ۚ قُلْ إِنَّمَا أَمْرٌ إِلَّاهُ يَحْكُمُ ۚ

”جن لوگوں نے کفر کی بات ماننے سے انکار کر دیا ہے وہ کہتے ہیں کہ ”یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے کہ اس شخص نے آپ کی مکر لیا ہے اور کچھ دوسرے لوگوں نے اس کام میں اس کی مدد کی ہے۔“ بڑا علم اور خت بصورت ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔ کہتے ہیں ”یہ پرانے لوگوں کی کھس ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ شخص نقل کر رہا ہے اور وہ اسے سچ و شام ثانی جاتی ہیں۔“ اسے نبیؐ ان سے کہو کہ اسے نازل کیا ہے اس نے جو زمین اور آسمانوں کا بچہ جانتا ہے۔“ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا غرور و درجیم ہے۔“

یہ قحاد بصورت جو اہل قریش نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہاتھ تھے۔ حالانکہ وہ بھی طرح جانتے تھے کہ یہ بہت ہی بڑا انحراف ہے۔ کیونکہ قریش کے کبراء عوام کو جن باتوں کی تصدیق دیتے تھے ان سے یہ بات کس طرح غلطی رو سکتی تھی کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس قرآن کی صداقت فرما رہے ہیں وہ بڑی امایب کلام سے بالکل ایک مخالف کلام ہے۔ وہ اس بات کو اپنے دل میں بھی طرح محسوس کرتے تھے کیونکہ وہ انسانی امایب کلام سے بھی طرح واقف تھے۔ جب وہ قرآن سننے لگے تو وہ خود بھی اس سے بے حد متاثر ہو جاتے تھے۔ پھر بات سے عقلی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کو پورا پورا یقین تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ وہ نہ وہ بصورت بولتے تھے۔ نہ خیانت کرنے والے تھے۔ پھر یہ کس طرح ممکن ہے کہ وہ اللہ پر بصورت ہاتھیں۔ ایک بات اللہ نے نہیں کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔

وہ ایک قحاد اور مٹ دھری کی وجہ سے یہ اہرام نکالتے تھے اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں کو دوسرے عرب کے مقابلے میں کہیں ایک قسم کی دینی سیادت حاصل تھی اور اس کی وجہ سے عربوں میں ان کا مقام و مقام تھا اس وجہ سے وہ عام عربوں میں یہ اہرام پھیلاتے تھے کیونکہ عام عرب امایب کلام سے واقف نہ تھے۔ اور نہ وہ قرآن اور عام کلام میں فرق کر سکتے تھے۔ اس لیے وہ کہتے۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ (۴: ۲۵) ”یہ فرقان ایک من گھڑت چیز ہے اور اس پر اسے خود مکر لیا ہے اور اس پر کچھ دوسرے لوگوں نے اس کی مدد کی ہے۔“ روایات میں تین ذرا زیادہ بھی قاسموں کے نام لیے گئے ہیں کہ قَوْمٌ آخَرُونَ (۴: ۲۵) میں یہ لوگ اس طرف اشارہ کرتے تھے۔ یہ بات کس قدر بے فکری تھی۔ یہ اس قابل ہی نہ تھی کہ اس پر کوئی بحث کی جائے۔ سو فی یہ ہے کہ اگر اس قسم کا کلام چند بھی

مقاموں کی لہروں سے بٹایا جاسکتا تھا تو آخر انہوں نے اس کے جواب میں کیوں ایسا کلام نہ بٹایا۔ اس طرح تو وہ بڑی آسانی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوئے نبوت کو باطل کر سکتے تھے جبکہ قرآن کریم نے ان کو بار بار چیلنج بھی کیا اور وہ بار بار ایسا کلام نہ کرنے میں ناکام بھی رہے۔

یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے یہاں ان کی اس بات کا کوئی جواب ہی نہیں دیا بلکہ اس کی واضح تردید کر دی۔

فَقَدْ جَاءُوا وَأَنطَمُوا وَزُورُوا (۴: ۲۵) ”برا ظلم اور سخت جھوٹ ہے جس پر یہ لوگ اتر آئے ہیں۔“ یہ سبائے پر ظلم کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرتے ہیں ’اپنے نفوس پر ظلم کرتے ہیں‘ ان کا جھوٹ واضح ہے اور بادی الظہر میں باطل ہے۔ جس کی تردید کی ضرورت بھی نہیں ہے۔

حریدہ ازلت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن مجید کے حلق

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اٰكْتَتَبَهَا فَهِيَ تَحْمِلُ عَلَيْهِ حُكْرًا وَاصْبًا (۵: ۲۵) ”کہتے ہیں کہ یہ پرانے لوگوں کی کہیں ہوئی چیزیں ہیں جنہیں یہ قصص نقل کرتا ہے اور وہ اسے منج و شام غانی جاتی ہیں۔“

قرآن کریم نے انہیں سابقہ کے قصص نقل کیے ہیں۔ یہ عبرت ’قصص‘ تربیت اور دلالت کی خاطر۔ ان سچے قصوں کے بارے میں وہ کہتے ہیں۔

أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۵: ۲۵) کہ یہ پرانے لوگوں کی کہانیاں ہیں اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا کہ یہ اس کے لیے نوبت کر لی جائیں تاکہ اس پر منج و شام پڑھی جائیں کیونکہ حضور کو وہ تو جانتے تھے نگہ پڑ نہ سکتے تھے اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر خدا تعالیٰ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ ان کے اس دعویٰ کے اندر ہی شکست پڑ چدہ ہے کیونکہ ان کا دعویٰ یہ ہے بنیاد ہے۔ اس قدر چٹا کہ اس پر بحث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ قرآن کریم نے قصص کو جس انداز میں پیش کیا ہے۔ وہ جس مقصد کے لیے لائے جاتے ہیں۔ ان سے جو استدلال کیا جاتا ہے اور جس طرح نفاس کے ساتھ وہ اپنے مقصد کو پورا کرتے ہیں اور ان سے جس گہرائی کے ساتھ متاخذ غالبہ جیت ہوتے ہیں ’ان میں اور پرانے قصے کہانیوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کیونکہ پرانے قصوں میں کوئی لگ اور کوئی نظریہ نہیں ہوتا نہ ان قصوں کے پیش نظر کو مقاصد ہوتے ہیں۔ یہ قصے جس تفریح کی لیے اور قاری کو لگات میں اپنے آپ کو مصروف کرنے کے لیے ’لکھے اور پڑھے جاتے ہیں لہذا۔‘ (قصصات کے لیے دیکھئے ”اصول فقہ فی القرآن“ کا فصل ”القصہ“۔

انہوں نے قرآن کریم کو اسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (۵: ۲۵) کہا ہے ’اشارہ اس طرف ہے کہ یہ قصے بہت ہی پرانے زمانے کے ہیں۔ لہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر لازماً وہ لوگ پڑھتے ہوں گے۔ ان کا ظلم حاصل کرنے چلے آتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ ان کے اس الزام کا رد یوں کرتا ہے کہ بے شک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا نزول اس ذات کی طرف سے ہو رہا ہے جو ہر ظلم والے سے زیادہ علیم ہے۔ وہ تمام اسرار و رموز کا جاننے والا ہے مثنیٰ اللہ اور اللہ پر اولین اور آخرین کا کوئی ظلم پڑ چدہ نہیں ہے۔

قُلْ اُنْزِلَتْهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْاَرْضِ (۶:۲۵) ”نبی میں سے کو کر اسے نازل کیا ہے“ اس نے جو زمین و آسمان کا بھیہ جانتا ہے۔“ قصص گویان دنیا کماں اور وہ عظیم و غیر کس۔ انسان کا محدود علم اور مرض و سار کے وسیع علم رکھنے والے اللہ کے علم کامل و شامل کا مقابلہ کیا گیا ہے۔ ایک مختصر تقریر اور ایک بحر بیہ گہار کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ جی غلطی کر رہے ہیں جو رسول اللہؐ پر یہ یحس اور پہنچ اہرام عائد کرتے ہیں جبکہ وہ اللہ کے ساتھ شرک کے شاکل ہیں حالانکہ اللہ نے ان کی تخلیق کی ہے۔ جیسی اس کے باوجود وہ جب کا دروازہ کھلے اور اس عقیم مکہ سے وہ پار آجئے ہیں۔ لہٰذا جو زمین و آسمانوں کے بھیہوں کا واقف ہے۔ وہ ان کی ہفتراں و انہوں اور ان کی سازشوں سے خوب خبردار ہے جیسی اس کے باوجود وہ غفور و رحیم ہے۔ اِنَّهٗ كَانَ عَلُوْرًا رَّحِيْمًا (۶:۲۵)

— (۱) (۲) (۳) —

اسی موضوع پر بات مزید آگے جاتی ہے۔ رسول اللہؐ کے بارے میں ان کے مزید اعترافات کہ آپ بطریکیں ہیں اور دوسرے غلط مطالبات کو یہاں بیان کیا جاتا ہے۔

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشْهِي فِي الْاَسْوَاقِ لَوْلَا اُنْزِلَ اِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُوْنُ مَعَهُ نَذِيْرًا ۙ اَوْ يُلْقٰى اِلَيْهِ كَذْرٌ اَوْ تَكُوْنُ لَهُ جَنَّةٌ يَّاْكُلُ مِنْهَا ۚ وَقَالَ الظَّالِمُوْنَ اِنْ تَتَّبِعُوْنَ اِلَّا رَجُلًا مَّسْحُوْرًا ۙ اَنْظُرْ كَيْفَ حَرَبُوْا لَكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا فَلَا يَسْتَطِيْعُوْنَ سَبِيْلًا ۙ تَبَرَّكَ الَّذِي الَّذِي اِنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ ۙ وَيَجْعَلَ لَكَ فُصُوْرًا ۝

”کہتے ہیں“ یہ کیا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چٹا پھرتا ہے؟ کیا تو اس کے پاس کوئی فرشتہ بھیجا گیا ہو اس کے ساتھ رہتا اور (نہ ہائے دلوں کو) دھکا دے؟ کیا اور کچھ نہیں تو اس کے لیے کوئی فرشتہ ہی اللہ دیا جاتا؟ اس کے پاس کوئی باغ ہی ہوتا جس سے یہ (ظالمین کی) ردی حاصل کرتا؟ اور یہ ظالم کہتے ہیں ”تم لوگ تو ایک سرزد آدمی کے پیچھے لگ گئے ہو۔“ دیکھو نہیں کیسی جتنی یہ لوگ تمہارے آگے پیش کر رہے ہیں ”ایسے نکلے ہیں کہ کوئی فتنے کی بات ان کو نہیں سمجھتی۔ بڑا برکت ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی توجہ کر دہ چیزوں سے بھی زیادہ چاہے کہ تم کو دے سکتا ہے“ (ایک نہیں) بہت سے باغ جن کے لیے نہیں ”نی“ اور دے دے بہت گل۔“

یہ کیا رسول ہے جو کھانا چٹا پھرتا انسان ہے اور تمام نعمت و حرکات انسان جیسے کرتا ہے۔ یہ اللہ ہمایا

امراض ہے جو لوگ بیٹ رسولوں پر کرتے چلے آئے ہیں کہ ملاں غصے نے رسول ہونے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ دیکھو یہی ملاں کا بیٹ بھی اب رسول بن گیا۔ یہ تو ہم جیسا انسان ہے جس طرح ہم کھاتے پیچے ہیں اور پینے پھرتے ہیں۔ یہ بھی ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ رسول لفظ ہو اور اللہ کی طرف سے اس پر وحی آ رہی ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا قصاص اور رابطہ عالم ہوتا ہے اور یہ عالم ہوتا ہے کہ اس سے حیوانات لے رہا ہو۔ جبکہ وہ ہمارے جیسا گوشت و پوست کا ہوا انسان ہے۔ آخر ہماری طرف وحی کیوں نہیں آئی۔ اور وہ جس علم کا دعویٰ کرتا ہے وہ ہمارے پاس کیوں نہیں آتا۔ جبکہ ہمارے اور اس رسول کے درمیان کوئی بات لکھی نہیں ہے ہر امتیازی ہو۔

اس لحاظ سے یہ بات واقعی انوکھی معلوم ہوتی ہے اور معجزہ نظر آتی۔ لیکن دوسرے لحاظ سے طبی اور معقول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اپنی روح پھونکی ہے اور اسی روح کی وجہ سے انسان انسان بن گیا ہے اور اسی وجہ سے اللہ نے اسے خلافت ارضی پر دی ہے حالانکہ انسان ایک محدود علم رکھتا ہے۔ اس کا تجربہ محدود ہے اور اس کے پاس بہت کم وسائل ہیں اس لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان کو یہ عظیم فریضہ ادا کرنے کے لیے بے آسرا اور بغیر معاونت کے چھوڑ دے اور بغیر جدیت اور دانشمندی کے اس ہی چھوڑ دے۔ جبکہ اس کے اندر اللہ نے یہ صلاحیت بھی رکھی کہ وہ عالم ہلا سے تعلق بھی قائم کر سکتا ہے۔ چنانچہ یہ بات خوب خیر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں میں سے کسی ایک انسان کو اس مقصد کے لیے جن لے کہ وہ عالم ہلا کی حیثیت ادا کرے اور لوگوں تک پہنچائے۔ اور اس غصے کو اللہ اس مقصد کے لیے خصوصی استعداد بھی دے تاکہ جب بھی ان پر کوئی مسئلہ طے ہو تو یہ غصے اللہ کی جدیت کی روشنی میں اسے حل کر دے اور جب بھی وہ جدیت کے ملحقہ کرنے میں ان کو ضرورت ہو وہ ان کی معاونت کرے۔

یہ تو انسان کے لیے 'اس پہلو' سے اور اس شکل میں ایک بہت بڑا اعزاز ہے لیکن بعض لوگ ایسے ہیں جو اس اعزاز کو سمجھتے نہیں ہیں۔ نہ وہ انسان کے اس اعزاز اور عظیم کی قدر کرتے ہیں۔ اس لیے جن لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں بیٹھتی۔ وہ اس اعزاز کا انکار کرتے ہیں کہ انسانوں میں سے کوئی غصے کس طرح رسول ہو سکتا ہے۔ انسانوں کے مقابلے میں اس مقصد کے لیے فرشتہ زیادہ موزوں تھا۔

لَوْ لَا اَنْزَلْنَا اِلَيْهِ مَلَكًا فَيَكُوْنُ مَعَهُ زَنْبِيْرًا (۷:۲۵) "کیوں نہ اس کے پاس ایک فرشتہ بھیج دیا جاتا کہ اس کے ساتھ ساتھ چلا اور نہ ملنے والوں کو دیکھاتا۔" جبکہ اللہ نے تمام فرشتوں کو علم دیا تھا کہ وہ انسان کو مجدد کس کیونکہ اللہ نے انسان کو اس کی بعض خصوصیات کی وجہ سے کرم بنایا تھا اور یہ خصائص خود انسان کے اندر عالم ہلا کی طرف سے پھونکی ہوئی روحانیت کی وجہ سے پیدا ہوئے تھے۔

پھر ایک انسان کو انسانوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے کی ایک اور حکمت بھی ہے۔ ایک انسان انسانوں جیسے احساسات رکھتا ہے وہ انسان جیسا ادنیٰ رکھتا ہے۔ پھر اس کے تجربات بھی ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے انسانوں جیسے ہوتے ہیں۔ وہ ان کے دکھ درد اور ان کی خواہشات کو انسان ہونے کے لحاظ سے سمجھ سکتا ہے۔ وہ ان کے جذبات اور میلانات کو بھی سمجھ سکتا ہے۔ وہ انسانوں کی ضروریات اور ان کی دلداریوں سے بھی واقف ہوتا ہے۔ چنانچہ وہ ان کی ضروریات اور خواہش کا خیال کرتا ہے۔ وہ ان کی قوت اور ان کی استعداد سے پر امید بھی ہوتا ہے۔ اور ان کو لے کر قدم قدم آگے چلتا ہے۔ وہ ان

کے توفیق اور ان کے رد عمل سے لکھی طرح باخبر ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ بھی اسی میں سے ایک ہے۔ اور اسی کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بیعت ہوئے اور اللہ کی ہدایت اور لہذا سے ان کی رہنمائی کر رہا ہے۔

پھر ان لوگوں کے لیے بھی ممکن ہے کہ وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کیونکہ وہ اسی جیسا انسان ہے۔ وہ ان انسانوں کو لے کر آہستہ آہستہ بڑھاتا ہے۔ وہ ان کے اندر رہ کر ایک اعتدالی نمونہ پیش کرتا ہے۔ اور ان کو عملیاتی انتظامی و فرائض کی تعلیم دیتا ہے جو اللہ نے ان پر فرض کیے ہیں اور جن کا اللہ ان سے مطالبہ فرماتا ہے۔ گویا وہ اس نظریہ اور عمل کا ایک نمونہ ہوتا ہے۔ وہ لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ اس کی زندگی اس کے اعمال اور اس کی تمام حرکات ایک عملی کتاب ہوتی ہے۔ اے وہ ان کے سامنے پیش کرتا ہے اور وہ اس کتاب کی ایک مکمل نظر کرتے ہیں۔ اور وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا رسول ہر بات کو عملیاتی کرتا ہے تو وہ بھی اس کی تقلید کرتے ہیں کیونکہ یہ نظریہ اور ہدایت ایک شخص کی زندگی میں عملی نظر آتی ہے۔ اگر رسول کوئی فرشتہ ہوتا تو لوگ نہ اس کے عمل دیکھ سکتے اور نہ اس کی تقلید کے بارے میں سوچ سکتے۔ کیونکہ ان کے اندر آکاہی سے یہ بات آجاتی کہ وہ تو ایک فرشتہ ہے۔ اس کا حراج ہی ایسا ہے اور ہم ضعیف انسان ہیں۔ ہم اس جیسا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اختیار کر سکتے ہیں۔ یا ہم اس کی تقلید کس طرح کر سکتے ہیں یا اس جیسا نمونہ وہ کس طرح پیش کر سکتے ہیں۔

یہ بھی اللہ کی حکمت جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اور اسے پوری پوری طرح برابر کیا۔ یہ اس کی حکمت حق کہ اس نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ایک انسان کو رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ ان کی قیادت کرے اور رسول کے بٹرن ہونے پر اعتراض درمیں اس حکمت سے جہالت کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ پھر اس میں اللہ کی طرف سے انسان کی عزت افزائی بھی ہے اور جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں وہ انسان کی تکبر کی نشانی کرتے ہیں۔

ان کا دوسرا اعتراض اس سے بھی زیادہ سادگی اور جہالت پر مبنی تھا کہ یہ رسول بازاروں میں پھرتا ہے اور اپنی ضرورت کی چیزیں حاصل کرتا ہے اور محنت کرتا ہے تو انہیں اللہ نے اس قدر دوست نہ دی کہ وہ اپنی ضروریات کی طرف سے بے غم ہو جائے۔ اور غیر محنت کے اسے ضروریات ملتی رہیں۔

أَوْ يُلْقِي إِلَيْهِ كَنْزًا أَوْ تَكُونُ لَهُ حِجَّةً يَأْكُلُ مِنْهَا (۸: ۲۵) ”یا اس کے لیے کوئی خزانہ ہوتا ہے اس کے پاس کوئی باغ بنی ہوتا جس سے یہ روزی حاصل کرتا ہے۔“ اللہ نے یہ نہ چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی خزانہ ہو یا آپ کسی بے باغ کے مالک ہوتے کیونکہ اللہ تعالیٰ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے لیے ایک نمونہ بنا رہا تھا کہ آپ رسالت کے منصب کے فرائض کو انہیں اور ان فرائض کے ساتھ ساتھ آپ اپنی امت کے دوسرے انسانوں کی طرح بطور انسان اپنی آمد واریں خواہناںیں۔ اپنے رزق کے لیے خود سعی کرسں تاکہ امت میں سے کوئی شخص یہ اعتراض نہ کرے کہ یہ شخص کوئی کاروبار نہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قنات اختیار نہ دوائے تھے۔ اس لیے آپ کو ضروریات زندگی سے بہت زیادہ جدوجہد نہیں کرنی پڑتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ متین رسالت کے فرائض کی ادائیگی کے لیے غار ہو گئے تھے۔ لہذا اس مسئلے میں آپ کے ساتھ کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔ چنانچہ آپ اپنی ضروریات کے لیے بھی بظہر ضرورت جدوجہد فرماتے تھے۔ اور رسالت کے فرائض بھی سرانجام دیتے تھے

تاکہ آپؐ کو نہ جاکر آپؐ کی امت کا ہر فرد تبلیغ رسالت کے فرائض کا کچھ حصہ لینے دے اور اپنی ضروریات کے لیے بھی ہر وجہ کرے۔ بعد کے ادوار میں دولت کا ایک سیلاب آپؐ کے قدموں میں جاری ہو گیا۔ اور اللہ نے رسولؐ کی زندگی کو اس پہلو سے بھی آزمایا تاکہ لوگوں کے لیے یہ پسو بھی نہ ہو۔ چنانچہ آپؐ نے نبی دوست کے اس سیلاب کی طرف توجہ نہیں دی۔ آپؐ ہوا کے خولان کی طرح تلی تھے۔ چنانچہ آپؐ نے دولت مندی کے فتنے پر بھی قابو پایا۔ یوں لوگوں کے دلوں سے دولت مندی کی ہوس کو بھی نکال دیا۔ تاکہ لوگ یہ اعتراض نہ کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر نکلے ایک غریب آدمی تھے۔ آپؐ کی کوئی مالی سرگرمی نہ تھی نہ مالی حیثیت تھی اور آپؐ ہاتھوں لڑیوں میں مکمل رہے ہیں۔ ہر طرف سے آپؐ پر مال و دولت کی بارش ہے لیکن حضورؐ نے دولت کے اس سیلاب کو بھی اپنے آپ سے دور رکھا اور دعوت اسلامی کے کام میں اس طرح مشغول ہو گئے جس طرح کہ وہ زمانہ تقریریں مشغول تھے۔

مال کا بیج ہے، خزانوں کی حقیقت کیا ہے؟ ہنات کی کیا حیثیت ہے۔ جب ایک ضعیف اور غالی انسان خدا تک رسائی حاصل کر رہا ہے تو پھر اس کے غے اس پر سے کرۂ ارض اور مائیں کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ بلکہ اس کے نزدیک اس پوری کائنات میں بسنے والی اس پوری مخلوق کی کوئی وقت نہیں ہوتی۔ نہیں اس کی یہ حالت تب ہوتی ہے کہ جب اس نے خالق کائنات تک رسائی حاصل کر لی جو قبیل دیکھ کر کانپنے لگا، یہ یمن اس وقت لوگ اس حقیقت کا ادراک کرنے سے قاصر تھے۔

وَقَالَ الظَّالِمُونَ اِنْ تَتَّبِعُونَ اِلَّا رَجُلًا مِّنْهُمْ لَبِئْسَ مَا تَحْكُمُ بِهٖ (۸:۲۵) ”اور یہ ظالم کہتے ہیں تم تو ایک محروم آدمی کے پیچھے لگے گے۔“ یہ وہ ظالمانہ بات ہے جو اللہ نے ان لوگوں کی زبان سے نکل کر لیا ہے۔ سورت امرا میں بھی ان لوگوں کا یہ اہرام فحشاء نے نقل فرمایا ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا۔

اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا اِلٰكَ الْاَمْثَالَ فَضَلُّوْا اَفَا يَسْتَعْجِلُوْنَ سَبِيْلًا (۹:۲۵) ”دیکھئے یہ لوگ آپؐ کے بارے میں کیسی باتیں کرتے ہیں یہ گمراہ ہو چکے ہیں اب ان کی استطاعت میں یہ بات نہیں رہی کہ یہ راہ درست پائیں۔“ اس سورت نوز سورہ امرا کا مضمون و موضوع ایک ہی جیسا ہے اور یہ دونوں سورتوں کی بات ایک ہی ماحول میں ہو رہی ہے۔ دونوں جگہ ان لوگوں نے یہ اعتراض کیا ہے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر حملہ کیا ہے اور انکی نفس نکالے ہیں وہ لوگوں کو یہ یاد کرتے ہیں کہ اس شخص کی اصل ماری گئی ہے کیونکہ یہ جب و فریب باتیں کرتا ہے ایک عام عاقل شخص ایسی باتیں نہیں کیا کرتا۔ لیکن اس اعتراض سے ان کے لاشعور سے یہ بات خود بخود باہر ہو گئی کہ رسول اللہ جو باتیں فرماتے ہیں وہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ عام عاقل یہ بت سے بڑا عقلمند شخص بھی ایسی باتیں نہیں کرتا۔ یہ باتیں انسانی طاقت سے باہر باتیں ہیں۔ اس لیے ان پر رد کرتے وقت بھی اللہ نے ان کے اس رویے پر صرف تہج کا اظہار کرنے پر اکتفا کیا ہے۔

اَنْظُرْ كَيْفَ ضَرَبُوْا اِلٰكَ الْاَمْثَالَ (۹:۲۵) ”دیکھو یہ تمہارے بارے میں کیا جھٹیں کرتے ہیں۔“ آپؐ کو محروم لوگوں کے ساتھ ملٹ۔ قرار دیتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ آپؐ اپنی طرف سے باتیں بناتے ہیں ابھی کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی باتیں ہیں جو آپؐ ٹھکراتے ہیں۔ یہ سب گمراہی کی باتیں ہیں۔ اور سچائی سے دور کی باتیں ہیں۔ یہ

سہائی کے تمام راستوں سے بے راہ ہو گئے ہیں۔ اور اب ان کے اندر بدلیعت کی راہ پانے کی استطاعت ہی نہیں رہی۔

فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا (۹۷۰: ۲۵) اب یہ بحث ہوں قسم کی جاتی ہے کہ یہ لوگ جو تھوڑے دہتے ہیں وہ احمقانہ ہیں۔ ان کے شعور کو دنیا پرستی کے محدود دائرے میں محدود ہیں۔ یہ کونئیں کے مینڈک کی طرح اپنی دنیا میں گم ہیں۔ یہ سمجھتے ہیں کہ رسالت کے مقابلے میں چند گروں کی قیمت زیادہ ہے۔ ہزاروں سال کے پاس گئے ہونے چاہئیں۔ اس پر بدلیعت الہی کے بجائے خزانہ عارضہ نازل ہونا چاہئے تھا یا اس کے مقابلے میں ایک بارغ اس کے پاس ہونا چاہئے تھا جس میں وہ صبح و شام کھاتا۔ یہ قسم ہی کی سوچ لیکن اگر اللہ چاہتا اور اس کی انجیم یہ ہوتی تو وہ اپنے رسول کو اس سے بھی زیادہ دیتا جس کا یہ کہتے ہیں۔

تَبَرَّكَ الَّذِي إِذَا شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِّنْ ذَلِكَ جَنَّتْ تَحْرِيٍّ مِّنْ تَحْنِهَا أَتَانَهُ وَ
يَجْعَلُ لَكَ قَصُورًا (۱۰: ۲۵) ”بڑا پاکست ہے وہ جو اگر چاہے تو ان کی تہذیب کو روک دے تو اس سے بھی زیادہ
بلا چڑھ کر تم کو دے سکتا ہے۔ میرے سے بارغ جس کے نیچے نہیں جتنی ہوں اور بڑے بڑے محل۔“ جس اللہ کی حیثیت
یہ قسم کہ آپ کو ایسے نعمات و عطا سے بھی زیادہ جتنی دولت دے۔ یعنی نعمات اور نعمت دینے والے کے ساتھ صلیق
اور دوستی۔ یہ شعور کہ جو اس کی طرف میں ہیں۔ اس کے قبضے میں ہیں اس کی بدلیعت اور توفیق کے ساتھ کام کر رہے
ہیں۔ اور آپ میں محاسن کو ہر وقت سمجھتے رہتے ہیں۔ یہ روحانی غذا آپ کو ہر وقت دی جاتی ہے اور اس کے مقابلے
میں جسمانی لذت کو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دنیا کا بل و میل خلوکم ہو یا زیادہ اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔
لے گا کہ وہ اس فرق کو سمجھتے کہ آپ کو جو دولت دی گئی ہے وہ کسی قدر جتنی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں دنیا کے
بارغ و رانہ کچھ بھی نہیں۔

--- ۱۱۱ ---

یہاں تک تو قرآن نے خدا اور رسول اللہ پر ان کے امتزاجات کو نقل کر دیا اب بات ان کے فہم و نظر کے لئے ہے
ایک دوسرے میدان میں داخل ہوتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ لوگ حلال بھید میں مبتلا ہیں اور یہ تو قیام قیامت کے سحر
ہیں۔ یہ چونکہ قیامت کی جولیدی کے سحر ہیں اس لیے یہ اس قسم کی غیر ذمہ دارانہ باتیں کرتے ہیں۔ غم کرتے ہیں امتزاج
بانگتے ہیں کیونکہ ان کے عقیدے کے مطابق ان کو قیامت کی جولیدی کا کوئی ذر نہیں ہے۔ اگر ان کے دل میں اللہ کے
سامنے حاضر ہونے اور حساب دینے کا ذر ہوگا تو وہ یہ امتزاج پر دائروں پرگزرتہ کرتے۔ یہاں اب قیامت کے مناظر میں سے
ایک ایسا منظر دکھایا جاتا ہے جو سخت سے سخت دل کو بھی رنہ رنہ کر دیتا ہے۔ جس کو دیکھ کر پوری طرح تجھے ہونے والوں
میں بھی شک نگ جاتی ہے۔ اور وہ بھی اس دن کی ہولناکی سے کانپ اٹھتے ہیں۔ ان کافروں کے لیے یہ ہولناکی اور ہل
ایمان کے لیے یہ صحنہ انہام۔

بَلْ كَذَّبُوا بِإِلسَاعَةٍ ۖ وَاعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِإِلسَاعَةٍ سَعِيرًا ۝

إِذَا رَأَوْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا وَزَفِيرًا ۚ وَإِذَا أُلْمُوا مِنْهَا
مَكَانًا صَدِيقًا مَّقَرِّينَ ۚ دَعَا هُنَالِكَ ثُبُورًا ۚ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا
وَأَدْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۚ قُلْ أَدْرَاكُمْ حَيْثُ أَمَرَجْتُ الْخُلْدَ الَّتِي وَعَدَ الْمُتَنَبِّئُونَ
كَانَتْ لَكُمْ جَذَاءً وَصِصًا ۚ لَّهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٌ ۚ كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ
وَعَدًا مَّسْئُورًا ۝

”اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ”ہیں گزری“ کو بھلا چکے ہیں۔۔۔ اور جو اس گزری کو بھلائے اس کے لیے ہم نے
بڑا تک ہولی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ وہ جب دور سے ان کو دیکھے گی تو یہ اس کے غضب اور جوش کی آوازیں سن میں گے
اور جب یہ دست و پستان اس میں ایک ٹک جگہ ٹھونسنے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارنے لگیں گے“ (اس وقت ان سے کہا
جائے گا) آج ایک موت کو نہیں بہت سی موتوں کو پکارو۔“ ان سے پچھو یہ انہماں اچھا ہے یا وہ لہدیٰ بند جس کا وہ خدا
ترس پر تیز گاروں سے کیا گیا ہے۔ جو ان کے غصے کی جڑ اور ان کے سر کی آخری منزل ہو گی جس میں ان کی ہر نفس چوری
ہو گی جس میں وہ پیش پیش رہیں گے جس کا حد کرنا ہمارے رب کے ذمے ایک واجب الادا ہے۔“

یعنی وہ کفر و طغیان کی حدوں کو پار کر کے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ وہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ قرآن کا
انداز فقیر ”علیٰ“ کا لفظ استعمال کر کے ”ان کی گمراہی میں مجسم کرتا ہے کہ وہ اس راہ پر بہت دور چلے گئے ہیں یعنی پہلی
باتوں کو چھوڑ دینے والوں نے قیامت کا انکار کر دیا ہے۔ اس کے بعد یہ انکشاف کیا جاتا ہے کہ ان کفر پر دوزخوں کے لیے
کس قدر عذاب و سزا تیار کیا گیا ہے۔ یہ آگ ہے جو حاضر ہے، دیکھائی ہوئی ہے۔

وَاعْتَدْنَا لِمَن كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا (۱۱:۲۵) ”اور جو اس گزری کو بھلائے“ اس کے
لیے ہم نے بڑا جگمگائی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔“ یہاں قرآن کریم مجسم اور مضمین انداز میں آگ کو پیش کرتا ہے۔ جسم اور
تفصیل قرآن مجید کا وہ انداز ہے جس میں لفظ ”سعی“ ایسے معانی اور ایسے مفہومات کو زندہ ٹھنک کے انداز میں پیش کرتا
ہے جن کے لیے زندہ ہو نا ممکن نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید طائفہ و ساحل کو زندہ انعام کی شکل میں اس طرح پیش کرتا
ہے کہ کام کے اندر اصل درجے کا افکار پیدا ہو جاتا ہے۔

دارا سوچئے۔ ہم دیکھ رہی ہوئی آگ کے سامنے کھڑے ہیں۔ یہ آگ ہمارے سامنے ایک زندہ غیبیہک نفس کا روپ
اختیار کرتی ہے کہ یہ دور سے ان کدھن کو دیکھتی ہے۔ دیکھتی ہی یہ آگ غضب و غضب میں مٹا ہوا جاتی ہے اور یہ لوگ
دور سے اس کے انبار غضب اور خست کالی کو پا لیتے ہیں گویا وہ دور ہی سے ان پر حملہ آور ہونے کے لیے جوش و کھم
ہے۔ اور جوش انعام میں آپے سے باہر ہو رہی ہے حالانکہ یہ لوگ ابھی تک رستے میں ہوتے ہیں ”پچھلے نہیں ہوتے۔
غرض یہ ایک نہایت ہی مجسم و زندہ و لامر ہے جسے دیکھنے والوں کی نگاہوں پر لکھیں جاری ہو جاتی ہے۔

دیکھتے اب یہ بھی اُچی منزل تک۔ اب یہ لوگ کھلے نہیں چھوڑے جاتے کہ ہاتھ پاؤں سے یہ آگ کے ساتھ متبادل کس اور آگ انہیں کشت دے دے۔ یہ اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اور وہ انہیں پکڑے۔ بلکہ انہیں پکڑ کر اس میں پھینک دیا جاتا ہے۔ اس حال میں کہ ان کے ہاتھ پاؤں رنجوں میں بکڑے ہوئے ہیں اور ان کو آگ کے کھلے بال میں بھی نہیں پھینک دیا جائیگا۔ دوزخ کی آگ کے ایک نہایت ہی تلک مقام پر ان کو اندر کر دیا جاتا ہے۔ جس میں یہ بھٹک سکتے ہیں اس سے نکلنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ اب یہ لوگ اس آگ سے رہائی پانے کے بارے میں بے حد باخبر ہو گئے ہیں۔ نہایت تن کرپ میں ہیں۔ اب باخبر ہو کر یہ صرف ہلاکت اور موت کی دعا کرتے ہیں۔

وَ اِذَا لَقُواْ اٰمَنٰهُمْ مَكَانًا ضَيِّقًا مَّقْرٰنَيْنِ دَعَوْاْ هٰنَالِكَ ثُبُوْرًا (۱۳:۲۵) ”اور جب یہ اس میں تلک جگہ ٹھہرنے جائیں گے تو اپنی موت کو پکارتے ٹھہریں گے۔“ لیکن اب جہنم میں موت تو نہ پوری ہونے والی آرزو ہے۔ جبکہ یہ لوگ اس عذاب سے صرف موت کے ذریعہ ہی خلاصی پانے جانتے ہیں کیونکہ یہ درد و کرب قابل برداشت ہے لیکن ان کو ان کی اس درخواست اور اس قہر کا جواب بھی استراہ اور لذت کے ساتھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح وہ رسولوں کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ یہ ایک تلخ مذاق ہے۔

لَا تَدْعُوْا الْيَوْمَ ثُبُوْرًا وَّ اٰحٰدًا وَّ ادْعُوْا ثُبُوْرًا كَثِيْرًا (۱۴:۲۵) ”آج ایک موت کو نہیں سہی موتوں کو پکارو۔ کیونکہ ایک پار کی ہلاکت توحسین کوئی فائدہ نہ دے گی۔ نہ ایک پار کی موت تھارے لیے کافی ہے۔ تم بار بار مردے اور بار بار زندہ ہو گے۔“

ان کے اس حال کو پیش کرنے کے بعد اب ان کے باقابل متغیر مومنین کے انجام کی ایک جھلک بھی دکھائی جاتی ہے۔ جو اللہ سے راستے تھے جو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کی امید رکھتے تھے اور قیامت پر ان کا پابند ایمان تھا۔ یہ انجام بھی ان کا کار کو خطاب کرتے ہوئے نہایت ہی ظہریہ انداز میں پیش کیا جاتا ہے۔

قُلْ اٰذَلِكْ خَيْرٌ اَمْ حٰثَةُ الْخُلْدِ الْبَئِيْ وَعِدَ الْمُتَّقُوْنَ كَانَتْ لَھُمْ حَزَآءٌ وَّ مُّصِيْرًا (۱۵:۲۵)

(۱۶:۲۵) ”ان سے پوچھو یہ انجام اچھا ہے یا وہ ابی جہنم جس کا وعدہ خدا اس پر پھر مہمروں سے کیا گیا ہے۔ جو ان کے عمل کی جزا اور ان کے سفر کی آخری منزل ہوگی جس میں ان کی ہر غرائض پوری ہوگی جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے جس کا حکم کار فائدہ تھارے رب کے ذمے ایک واجب الادا وعدہ ہے۔“ یہ شرمسار کنندہ عذاب بہتر ہے یا وہ ہلاکت دائمی بہتر ہیں جو اللہ نے مصلحین کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ نے مصلحین کو یہ حق دیا ہے کہ یہ اس کا مطالبہ کریں۔ اور یہ طلب کریں کہ انے اللہ اپنا وعدہ پورا کیجے اور اللہ وعدہ عطا کرنے والا تو ہے نہیں۔ پھر یہ بھی ان کو اختیار دیا گیا ہے کہ جو چاہیں وہاں طلب کریں۔ کیا ان دونوں مقامات کے درمیان موازنہ کرنے کی بھی کوئی بات ہے کہ ان سے موازنہ کے لیے کہا جا رہا ہے۔ دراصل یہ ان کے ساتھ نہایت ہی تلخ مذاق ہے اور یہ ان کے اس مذاق کا جواب

ہے جو وہ یہاں اس رسول مبعوث سے کرتے تھے۔

لب آخرت کا ایک دوسرا سفر جس کی نگاہ سے دیکھنا سب سے بڑا ہے۔ یہ مشرکین کا ایمان ہے ان کے ساتھ ان کے شرکا بھی موجود ہیں جن کو یہ لوگ اللہ اور خلق سمجھتے تھے۔ یہ سب اللہ کے سامنے کھڑے اپنی اپنی جوابدہی کر رہے ہیں۔ سوال ہو رہے ہیں اور وہ جواب دہ رہے ہیں۔

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ مَا كنتم
أَفَلَنْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْرُهُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ۚ قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُبَيِّنُ
لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ وَآبَاءَهُمْ حَتَّى
نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا ۖ فَتَعَدَّى كَدِّ بُؤُكُم بِمَا تَقُولُونَ كَمَا تَسْتَطِيعُونَ
حَرْبًا وَلَا كَصْرًا ۚ وَمَنْ يَظْلِمْ لِنَفْسِهِ عَذَابًا كَبِيرًا ۖ

”اور وہی دن ہو گا جب کہ (تسارارپ) ان لوگوں کو بھی گھیر لائے گا اور ان کے ان معبودوں کو بھی بلا لے گا جنہیں آج یہ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے ہیں۔ پھر وہ ان سے پوچھے گا ”کیا تم نے میرے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا؟ یا یہ خود راہ راست سے ہٹ چکے تھے؟“ وہ عرض کریں گے ”ہاں ہے آپ کی ولایت ہماری تو یہ بھی بھول نہ جاتی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولیٰ بنائیں۔ مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ و دادا کو خوب سامان زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سبھی بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔“ یوں بھلائی جس کے وہ (تسارارپ معبود) تساری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو ”پھر تم نے اپنی شامت کو مان سکے نہ کہیں سے مدد پا سکے اور جو بھی تم میں سے ظلم کرے اسے ہم سخت عذاب کا حراجکھائیں گے۔“

جن لوگوں کی مشرکین بدعتی کرتے تھے بعض لوگوں کو وہ بت ہوتے تھے نبی وہ حاکم اور جن ہوتے تھے اور کبھی وہ نرے معبود ہوتے تھے۔ جن کو اللہ خوب جانتا ہے۔ لیکن اس کلمے میں ان میں سے یہ سوال کہ جواب طلب کرتا ہے کہ سب کو اس مقصد کے لیے جن کیا گیا ہو گا؟ زیادہ تشبیہ اور تشبیہ کرنے کے لیے ہو گا۔ تشبیہ جرم اور شرمندہ کرے گی اور اس ایک قسم کی سزا ہے اور جواب ہو آ رہا ہے وہ ان نام نہادوں کی طرف سے اللہ کے سامنے تحمل طور پر بھٹکتا طعنت کرتا ہے۔ اب یہ اللہ قادر اور مالک ملک کے سامنے طعنت فرما کرے ہیں۔ اور نہ صرف یہ کہ وہ اپنی ولایت کا انکار کرتے ہیں بلکہ وہ اس بات سے بھی انکار کرتے ہیں کہ ان بے وقوفوں سے ان کی کوئی دوستی یا قسطن تھا۔ اس سے زیادہ مشرکین کے لیے اور شرمندگی کیا ہو گی کہ جن کو وہ لکھتے ہیں وہ ان کے اس قصص سے بھی سکر ہوں گے۔

قَالُوا سُبْحَنَكَ مَا كَانَ يُبَيِّنُ لَنَا أَنْ نَتَّخِذَ مِنْ دُونِكَ مِنْ أَوْلِيَاءَ وَلَكِنْ مَتَّعْتَهُمْ
وَآبَاءَهُمْ حَتَّى نَسُوا الذِّكْرَ وَكَانُوا قَوْمًا بُورًا (۱۸:۲۵) ”وہ عرض کریں گے“ ہاں

ہے آپ کی ذات 'ہماری تو یہ بھی محال نہ تھی کہ آپ کے سوا کسی کو اپنا مولیٰ بنائیں۔ مگر آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو خوب سامانِ زندگی دیا حتیٰ کہ یہ سچی بھول گئے اور شامت زدہ ہو کر رہے۔" تو زندگی کا یہ مال و حجاج و مسلل ان لوگوں کو حاصل رہا، جبکہ ان کو یہ معرفت بھی نہ تھی کہ یہ نعمات دینے والا بھی کوئی ہے اور نہ وہ دینے والے کو کوئی فکر اور کرتے تھے تو اس غفلت نے ان کے دلوں سے ان نعمات کا احساس ہی دور کر دیا۔ یہ لوگ سب کچھ بھول گئے۔ چنانچہ ان کے دل اس طرح خشک اور غیر آباد ہو گئے جس طرح خشک سالیا کے نیچے میں زمین غیر آباد ہو کر ہے آپ دیکھو ہو جاتی ہے۔ یہاں اللہ یور استوں ہوا ہے جو پاکت کے سنی میں آیا ہے۔ لیکن پاکت کے ساتھ اس کے ستوم میں خشک سالیا اور ہے آپ دیکھو وہ بھی داخل ہے لیکن دلوں کی خشکی اور زندگی کا غلا۔

چنانچہ یہاں اس مقام پر انہیں توہینِ آمیز خطاب کے ذریعہ شرمسار کیا جاتا ہے :

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ فَمَا تَسْتَطِيعُونَ صَرْفًا وَلَا نَصْرًا (۱۹:۲۵) "یہاں ہماری دیکھ گے وہ (حمارے مجبور) تمہاری ان باتوں کو جو آج تم کہہ رہے ہو 'مگر تم نے اپنی شامت کو جس سکو کے نہ کہیں سے مدد پا سکو گے۔" یعنی نہ اس مصیبت کا حد کسی اور طرف موز سکو کے اور نہ کسی جانب سے ہمیں کوئی مدد مل سکے گی۔ یہ سحر و آخرت کا چل رہا ہے اور حشر کا یہ ان ہے لیکن اللہ میں ایک جھک دنیا کی بھی دکھا دی جاتی ہے۔ یہ کذب میں اب نشن پر اس دنیائے میں ٹکراتے ہیں۔ اور ان سے کہا جاتا ہے۔

وَمَنْ يَظْلِمْ مِنْكُمْ نَذِقْهُ عَذَابًا كَبِيرًا (۱۹:۲۵) "اور جو تم میں سے ظلم کرنے لگے ہم تم کو عذاب کا حشر دیکھائیں گے۔" اور قرآن کریم کا ایک مخصوص اسلوب ہے کہ وہ دلوں کو اس وقت چھوڑتا ہے جب وہ قبولیت کے لیے تیار ہوتے ہیں اور قیامت کا خوفناک منظر دیکھ کر وہ ہمت ہارنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔

— O O —

اب جبکہ انہوں نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ ان لوگوں نے ہفتہم 'تکذیب اور استہزاء کی اجازت کر دی ہے اور یہاں تک انہوں نے رسول اللہ کی ہمت 'اس کی بازوؤں میں پلٹ بھرت اور کھانے پینے پر بھی اعتراض کر دیا ہے 'تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرف روئے خن پھر جاتا ہے اور آپ کو قتل دی جاتی ہے اور آپ کے ساتھ ہرودی کا اظہار کرتے ہوئے کہ جاتا ہے کہ صرف آپ ہی کو رسول ایسا نہیں پایا گیا کہ ان لوگوں کو جب ہو رہا ہے کچھ تمام رسول ایسے ہی تھے جس طرح آپ ہیں اور ان کے حالات بھی ایسے تھے جس طرح آپ کے ہیں۔

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ ۚ وَ
كَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ۝

۲
۱۱

”لے نئی‘ تم سے پہلے جو رسول بھی ہم نے بھیجے تھے وہ سب بھی کھانا کھائے، اسے لوہ ہزاروں میں پٹے بھرنے والے لوگ بن گئے۔ دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔ کیا تم صبر کرتے ہو؟ تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔“

اگر یہ لوگ اعتراضات کر رہے ہیں تو یہ آپ کی ذات پر معترض نہیں ہیں۔ یہ تو ان کی ایک سخت اور فتنہ کے ایک مستقل طریقہ کار پر یہ لوگ معترض ہیں۔ یہ طریق کار طے شدہ ہے۔ مقرر اور حتمی ہے۔ اور اسی کا ایک حتمی انجام ہے۔

وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً (۲۵: ۲۰) ”دراصل ہم نے تم لوگوں کو ایک دوسرے کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنا دیا ہے۔“ تاکہ جو لوگ اللہ کی حکمت اور تدبیر کو نہیں جانتے۔ وہ معترض کرتے رہیں اور جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں اور اس کی حکمت اور اس کے تعقلات کو جانتے ہیں وہ صبر کرتے رہیں اور دعوت اسلامی غالب ہو اور غلبے کا مقابلہ کرنے اور اس مقابلے اور تکفل میں انسانی وسائل استعمال کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ اس تکفل میں جو نقصانیت قدم رہے وہ کامیاب ہوئے۔

انْتَصِرْ وَنَ (۲۵: ۲۰) ”کیا تم صبر کرتے ہو؟“ یعنی کیا تم مشکلات پر صبر کر دے گے۔

وَكَانَ رِبْكَ بِصِيرًا (۲۵: ۲۰) ”تمہارا رب سب کچھ دیکھتا ہے۔“ وہ تمام لوگوں کے حوالے کو دیکھ رہا ہے۔ تمام دلوں کو دیکھ رہا ہے اور تمام لوگوں کے حالات اور انجام کا اسے علم ہے۔ تمہارا چوراہا جگہ ہے۔

وَكَانَ رِبْكَ (۲۵: ۲۰) میں اللہ نے اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب کر کر پکارا ہے۔ اس انداز بیان سے دل پر خوب اثر ہوتا ہے۔ دل تروتازہ ہو جاتا ہے۔ اسے تسلی ہوتی ہے اور سکون ملتا ہے۔ اور وہ نوسر توجہ و جد کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ اسے محکم دیکھ رہے ہیں تمہارے ساتھ ہیں، قسمت کرو، نہ صرف یہ کہ ظاہری حالات ہماری نظر میں ہیں بلکہ نہایت خفیہ اور دلوں کی بات بھی ہماری نظر میں ہے۔ اس انداز بیان سے اللہ اپنے آپ کو اپنے بندوں کے قریب بناتا ہے۔

فی ظلال القرآن

پارہ ۱۹ -----

سورة الفرقان - ۲۵

۲۱- تا - ۷۷

سورة الشعراء - ۲۶

۱- تا - ۲۲۷

سورة النمل - ۲۷

۱- تا - ۱۵۹

درس نمبر ۱۵۸ ایک نظر میں

اس سبق کا آغاز بھی اسی انداز سے ہوتا ہے جس سے درس سابق کا ہوا تھا اور مضمون بھی اسی انداز سے چلتا ہے۔ ابتدا میں مشرکین کے اعتراضات کا ردِ رب تعالیٰ کی طرف ہے۔ یہاں وہ اللہ پر اعتراضات کرتے ہیں اور اللہ کو اپنا مانعہ محل دیتے ہیں۔ گویا اس سبق میں وہ اپنی سرکشی میں ترقی کرتے ہوئے رسول اللہ پر اعتراضات کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور خدا پر اعتراضات کرتے ہیں۔ یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی اور دل جوئی کا ایک انداز ہے کہ یہ لوگ صرف آپ ہی پر اعتراضات نہیں کرتے بلکہ ان کی گستاخی اللہ کے جناب میں بھی ہے۔ ابتدا میں اس وجہ سے دینے کے اہمیت ہی گستاخی سے ان کو قیامت کے مناظر میں سے بھل مناظر کی جھپٹیاں دکھا دی جاتی ہیں۔ اور یہی ان کی گستاخی کا مناسب جواب ہے۔ ان کی گستاخی یہ تھی۔

”لَوْ لَا اَنْزَلْنَا عَلَيْنَا الْفُلْكَهٗ اَوْ نَزَيْنَا (۲۵-۲۶) ”میں نے فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا ہم اپنے رب کو دیکھیں۔“ اس کے بعد ان کا یہ اعتراض نقل کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کلوں کی شکل میں کیوں اترا ہے۔ اس کا جواب دیا جاتا ہے اور یہ بیان کر دیا جاتا ہے کہ کیوں قرآن مجید مسلسل کھڑوں کی شکل میں اترا۔ رسول اللہ کو تسلی دی جاتی ہے کہ جب بھی وہ سہاڑہ کر کے کوئی بات لاتے ہیں، ہم بھی انی تاویلی آپ کو دے دیتے ہیں اور معجزہ نصیر اور شریعہ کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد حضور کو اور آپ کے تابعین کے غور کے لیے بعض کتب میں کی ہدایت کے وقت کا نقشہ بھی کھینچا گیا ہے کہ یہ اقوام کس طرح ہلاک کی گئیں۔ ازراہِ قوم لوط کے کھڑے رشتہ پر تو غور کرو۔ تم رات دن ان پر سہاڑہ کرتے ہو۔ قرآن کریم ان پر سخت گرفت کرتا ہے کہ جب یہ رات دن ان کھڑے رشتہ کو دیکھتے ہیں تو ان کے دلوں پر کچھ اثر نہیں ہوتا۔ یہ سب باتیں اس لیے کہی گئی ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات پر جو اعتراضات کرتے تھے، اس کا ایک بیان یہاں دے دیا جائے۔ یہ واقعات دے کر ان پر ٹیکہ ڈور دار قبضہ کیا جاتا ہے۔ اس میں ان کا نہایت ہی عمارت آئینہ کش کھینچ جاتا ہے اور نہایت ہی حقیقت پسندانہ۔

”اِنَّهُمْ اِلٰى كَالْاَنْعَامِ بَلَّوْا هُمْ اَضَلُّ (۲۵ : ۴۴) ”یہ تو بس حیوانوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں۔“

درس نمبر ۵۸ تشریح آیات

۲۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۴۴

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَلِيكَةُ أَوْ نُنْزِلُ
رَبَّنَا لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ۖ يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ
لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ وَيَقُولُونَ حَجْرًا مَّحْجُورًا ۖ وَقَدْ مَنَّا إِلَىٰ
مَا عَمِلْنَا مِنْ غَيْرٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا ۖ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ
مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا ۖ وَيَوْمَ تَشَقُّقُ السَّمَاءُ بِالسَّعَابِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ
تَنْزِيلًا ۖ أَلَمْ تَكُنْ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ لِلرَّحْمَنِ وَكَانَ يَوْمًا عَلَى الْكَافِرِينَ عَذَابًا
وَيَوْمَ يَعْصِي الظَّالِمُونَ عَلَىٰ يَدَيْهِ يَقُولُ لِيُنْزِلَ عَلَيْنَا مَائِدَةً ۖ وَالرَّسُولُ سَيُحْلِلُ
يَوْمَئِذٍ لَكَ لَوْ أَنَّكَ تَعْلَمُ الْغَيْبُ لَخَلَّلْنَا خَلِيلًا ۖ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ
جَاءَنِي ۖ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا ۖ

”ہر لوگ ہمارے حضور پہنچنے والے کا دیکھ نہیں سکتے وہ کہتے ہیں ”کیوں نہ کہہتے ہمارے پاس بھیجے جائیں؟ یا ہمارے ہم اپنے رب کو دیکھیں۔“ یہ احمقانے کی بیٹھے یہ اپنے نفس میں اور حد سے گزر گئے اپنی سرکشی میں۔ جس روز یہ فرشتوں کو دیکھیں گے وہ ہر مومن کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہو گا۔ سچ انہیں ہے کہ پناہ بخدا اور جو کچھ بھی ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم خدا کی طرح اڑا دیں گے بس وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن بھی جب ہمیں گے اور وہ پر مقرر کرنے کو ہم وہ مقام پائیں گے۔ آسمان کو چڑھا ہوا ایک ہادل اس روز نمودار ہو گا اور فرشتوں کے پرے کے پرے آواز دینے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمن کی ہوگی اور وہ عکریں کے لیے پناہ بخدا اور نہ ہو گا۔ کلم انسان اپنے ہاتھ چہرے کا اور کہے گا ”کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا۔ ہائے میری کم بختی“ کاش میں نے فلاں شخص کو

دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بنائے میں آکر میں نے وہ نصرت نہ ملی جو میرے پاس آئی تھی! شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وقافتہ۔“

شرکین کو ہماری طاقت کی امید نہیں ہے اور نہ وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور نہ وہ اس کو کوئی ہیبت دیتے ہیں نہ اپنی زندگی اور اس کی سرگرمیوں کو وہ اس نظریے کے مطابق قائم کرتے ہیں۔ چنانچہ ان کے دلوں میں نہ فتنہ کا خوف ہے نہ اللہ کی محبت اور وقار ہے۔ اس لیے اللہ کے حوالے سے بھی ان کی زبان سے ایسے کلمات نکلتے ہیں جو کسی بھی ایسے شخص کی زبان سے نہیں نکل سکتے جسے خدا کا خوف ہو۔

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَ نَا لَوْ لَأَنْزِلَ عَلَيْنَا الْمَطٰلِكَةُ اَوْ نَرِي رَبَّنَا

(۲۵: ۲۶) ”جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں تمہاری نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں؟ یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔“ یہ لوگ اس بات کو مسجد سمجھتے تھے کہ کوئی رسول بشر بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے وہ مطالبہ کرتے تھے کہ جس عقیدے کی طرف ہمیں دعوت دی جا رہی ہے کوئی فرشتہ اتارے اور وہ اس پر شہادت دے۔ یاد ہے کہ وہ خود باری تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور اس کی تصدیق کرس۔ یہ دراصل اللہ کے مقام اور مرتبہ پر دست درازتی ہے اور اس جہل اور سرکشی کا مطالبہ ہے جو مقام رب العالمین کا کوئی احساس نہیں رکھتا اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدر اسی طرح نہیں کرتے جس طرح حق تعالیٰ کی قدر ہونا چاہئے۔ یہ گستاخی کرنے والے کون ہوتے ہیں جو ان کی فتنہ کے مقابلے میں حیثیت ہی کیے ہوئے ہو گزیدہ، بہادر اور کبیرے۔ یہ اللہ کی عظیم شکست اور اللہ کی اس عظیم کائنات میں حیثیت ہی کیا رکھتے ہیں۔ ایک حقیر ارے کی حیثیت تو ان کی ہے۔ انسان کی اس کائنات میں کوئی حیثیت اگر جتنی بھی ہے تو تب جتنی ہے کہ وہ اپنا حقیق اللہ سے جو ذکر اور لوہ و وزن لیاہن کے ذریعہ بڑھا کر اپنی یکہ حیثیت پیدا کرے۔ چنانچہ اس آیت کے اندر بانٹ دھم کرنے سے قبل ہی اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے کہ اس گستاخی کا سبب کیا ہے۔

لَقَدْ اسْتَكْبَرُوا فِيْ اَنْفُسِهِمْ وَ عَتَوْا عَتٰوًا كَبِيْرًا (۲۵: ۲۶) ”بڑھمنڈ لیے بیٹھے ہیں اپنے انفس میں اور حد سے گزر گئے ہیں اپنی سرکشی میں۔“ وہ اپنے خیال میں بہت بڑی شے ہیں۔ چنانچہ وہ ہممنڈ میں جتنا ہیں اور اس ہممنڈ کی وجہ سے بہت ہی بڑی سرکشی میں مبتلا ہیں۔ یہ اپنے اللہ اس قدر دست ہیں کہ حقیقی قدروں کا صحیح وزن نہیں کر سکتے۔ اب ان لوگوں کی عادت یہ ہے کہ یہ لوگ صرف اپنے نفس کا احساس کرتے ہیں۔ ان کا نفس ان کی نظر میں اس قدر بڑی چیز ہے کہ اس کائنات میں وہ اپنے نفس ہی کو بڑی چیز سمجھتے ہیں۔ اس قدر بڑی چیز کہ اللہ ہی شانہ گو بھی اس کے سامنے ظاہر ہو چاہئے تاکہ وہ اسے دیکھ کر اس کی تصدیق کرس اور اس پر ایمان لائیں۔

ان کے سوال کا جواب دینے کے بجائے اللہ بطور ذوق اور استہزاء ان کے سامنے ان کی بدعالی اور لاعلمی کا ایک نقشہ پیش کرتا ہے اور کما جاتا ہے کہ جب قیامت کے دن یہ لوگ فرشتوں کو دیکھیں گے (ملاحظہ کر دیکھنا بھی ان کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ تھا) تو اس دن ان پر برادلی ہو گا۔ ان کا حال یہ ہو گا کہ ان کے سامنے وہ عذاب موجود ہو گا جو نئے دلائل نہ ہو گا اس سے نہایت ان کو کوئی صورت نظری نہ آئے گی اور یہ عذاب اور جہنم کا دن ہو گا۔

يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَىٰ يَوْمَئِذٍ لِلْمُحْجَرِينَ وَيَقُولُونَ حِجْرًا مَّحْجُورًا

(۲۲:۲۵) وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبًّا مَّتَّوْرًا (۲۳:۲۵) ”جس روز پر فرشتوں کو دیکھیں گے وہ بھروسے کے لیے کسی بشارت کا دن نہ ہو نہ گا۔ سچ جس کے کہ نہ بھرا اور جو کچھ میں ان کا کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم فہار کی طرح اڑا دیں گے۔“ جس دن ان کے اس معاملے پر عمل ہو گا اور فرشتے سامنے آ جائیں گے۔ يَوْمَئِذٍ الْمُنْكَفَرَةُ ہے ان فرشتوں کو دیکھ لیں گے۔ لیکن اس دن ان کے لیے کوئی فخری نہ ہوگی بلکہ ان کے لیے بزدلی کی خبر ہوگی۔ قرآن کا مطالبہ عجیب انداز میں پورا ہو گا۔ اس دن تو وہ یوں گویا ہوں گے۔ حِجْرًا مَّحْجُورًا (۲۲:۲۵) ”خدا کی پناہ“۔ حرام اور مباح۔ یہ جملہ وہ شر سے بچنے کے لیے کہتے تھے۔ وہ دشمنوں کو کہتے تھے۔ یہ وہ دشمنوں کے ہڈک ہونے اور ان کے شر سے محفوظ ہونے کے لیے کہتے تھے۔ یہ لغو قیامت میں ان کی زبان سے نکل پڑے گا۔ جس طرح یہ لغو وہ انہیں شر سے پناہ مانگنے کے لیے بول دیتے تھے۔ آج ان کو خدا کی پناہ نصیب کب ہو سکتی ہے۔ آج وہ لاکھ مرتبہ خدا کی پناہ مانگیں ان کو کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبًّا مَّتَّوْرًا (۲۳:۲۵) ”اور وہ جو انہوں نے کیا دھرا ہے اسے لے کر ہم فہار کی طرح اڑا دیں گے۔“ یہ عمل ایک شخص میں کس ہو جائے گا۔ ان کے تمام اعمال فہار کی شکل میں اڑا دیے جائیں گے۔ انداز تعمیر کو اڑا دیجئے۔ ہمارا خیال اس طرح دیکھتا ہے کہ ایک صاحب جسم و ملت آتی ہے اور ان کے اعمال کے نکلے کر فہار کی طرح اڑا دیتی ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز تعمیر اور تحصیل۔ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دنیا میں اعمال صالحہ کی شکل میں جو کچھ جمع کیا تھا وہ فہار کر دیا جاتا ہے۔ اور یہ اس لیے کہ ان کے یہ اعمال ایمان پر مبنی نہ تھے۔ ایمان کے درجہ الی انسان ایک تک پہنچتا ہے۔ لیکن اعمال صالحہ کو ایک مضامین اور ایک پہنچتی اور دوام ملتا ہے اور یہ اعمال ایک مقصد اور ایک سمت رکھتے ہیں۔ نہ یہ کسی وقتی ہدف کے تحت صادر ہوتے ہیں اور نہ کسی ایسے شخص کی دوڑ و دوپ ہوئی ہے جس کو کچھ راہ اور سمت معلوم ہی نہیں دے دی اور اور بھٹکتا ہے۔ یا محض یہ مقصد دوڑ و دوپ ہے۔ اسلام میں کسی ایسے عمل صالحہ کی کوئی قیمت نہیں ہے جس کی کوئی سمت، کوئی مقصد اور کوئی روح حسین نہ ہو۔ کیونکہ ایسے اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوتا۔

اس کائنات میں انسان کا وجود اس کے اعمال اس کی زندگی کی دوڑ و دوپ دراصل اس کائنات کی حقیقت سے مربوط ہیں۔ یہ انسان بھی ناموس لطفت کا ایک پرزہ ہے۔ اور یہ پوری کائنات ملت پاری سے مربوط ہے۔ اس میں انسان اور اس کی تمام سرگرمیاں شامل ہیں۔ اگر انسان کی تک و دو اور اس کی حرکت اور دوڑ و دوپ اس ایسی فور سے کٹ جائے تو وہ بے مقصد ہو جاتی ہے۔ وہ ضائع ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی وزن اور قدر و قیمت حوالہ نہیں ہوتی۔ اس کے اعمال کا نہ کوئی حساب ہو گا اور نہ ہی اس کی کوئی قدر و قیمت ہوگی بلکہ اسلامی نظریوں میں اس کا وجود ہی نہیں ہے۔ وہ محض ہوا اور فہار ہے۔

ایمان انسان کو رب تک پہنچاتا ہے۔ اس طرح پھر اللہ رب العالمین کے پاس اس کے اعمال کا بھی وزن ہوتا ہے۔ اور اس کائنات کے حساب میں اس کا حساب رکھا جاتا ہے اور اس کے اعمال اس کائنات کی تعمیر و ترقی میں دکھائے جاتے

ہیں۔ ان مشرکوں کا چونکہ ایمان نہیں ہوتا۔ اس لیے ان کے اعمال کو کادھم کر دیا جاتا ہے۔ لیکن قرآن کریم نے نہایت ہی مجسم اور محسوس انداز تعمیر اختیار کیا ہے۔

وَقَدْ مَنَّاَ اِلٰی مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنٰهُ هَبًا مِّنْثَوْرًا (۲۳:۲۵) ”اور ہم ان اعمال کی طرف دے دے اور انہوں نے کیے تھے تو ان اعمال کو غزری طرح اڑا دیا۔“

اور مومنین کا مال کیا ہوگا۔ عقل کے لیے وہ بھی ملاحظہ ہو۔ یہ اصحاب جنت ہیں۔

اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقْرًا وَّ اَحْسَنُ مَقِيْلًا (۲۴:۲۵) ”یہی وہی لوگ جو جنت کے مستحق ہیں اس دن بھی جگہ خیر میں مستقر اور بہتر جگہ پر کھڑے ہو کر رہیں گے۔“ وہ نہایت آرام، طوفی اور اعتدال کے ساتھ تھے سایوں میں رہیں گے۔ اور یہاں مستقر کائناتوں کے اعمال کی پانچلی اور ہوائیں غبار کی طرب از جانے کے باقاعدہ لایا گیا ہے اور وہ پرکار آرام اور سکون مثالی ہے۔ لہٰذا تکرر کے جزع و فرح کا کہ وہ ہے اختیار ہو کر اب خدا کی پناہ مانگتے ہیں اور کہتے ہیں حَسْبِيَ مَا عَمِلْتُ (۲۴:۲۵) ”میرا ہی سہارا ہے۔“ یہ مطالبہ کرتے تھے کہ اللہ ان کے سامنے پاروں کے ساتھ میں آئے اور فرشتے آپ کے ساتھ ہوں۔ یہ مطالبے وہی اسرائیلی کی کتابوں میں کر کرتے تھے کہ ان کے معائنہ اللہ تعالیٰ پاروں کے ساتھ میں اتر رہا ہے۔ بالیک آگ کے عمو دی شمع کی مثل میں۔ چنانچہ قرآن کریم ایک دوسرے انداز میں قیامت کے دن ان کے مطالبے کے چر اوڑنے کا ایک منظر پیش کرتا ہے جس دن فرشتے اتریں گے۔

وَيَوْمَ تَشْقٰقُ السَّمٰوٰتُ بِالْغَمَامِ وَ نَزَلَ الْمَلٰٓئِكَةُ تَنْزِيْلًا (۲۵:۲۵) الْمَلٰٓئِكَةُ يَوْمَئِذٍ

الْحَقِّ لِلرَّحْمٰنِ وَ كَاٰنَ يَوْمًا عَلٰی الْكَافِرِيْنَ عَسِيْرًا (۲۶:۲۵) ”اس روز ایک پار آسمان کو چیرتا ہوا نمودار ہو گا اور فرشتوں کے چسے کے چسے لگ کر دیے جائیں گے۔ اس روز حقیقی بادشاہی صرف رحمن کی ہو گی۔ اور وہ محکمین کے لیے عذاب دن ہو گا۔“ یہ آیت اور قرآن کریم کی یہ شہرہ دہری آیت یہ ظاہر ہیں کہ اس دن نہایت ہی بڑے عظیم واقعات و حادثات ہوں گے۔ اور تمام ایسی آیات کا اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کائنات جو ہمیں نظر آتی ہے اور اس کا یہ نظام جو ہمیں نظر آتا ہے جو سب کاسب و درہم برہم ہو جائے گا۔ اس کے تمام افعال کو کھپ اور حصارے پام کر جائیں گے۔ اس کائنات کے نظام ’شیام کے باہم روابط اور یہ جڑی موجودہ فعل بدل جائے گی اور یہ حادثہ اس دنیا کا انتہیم ہو گا۔ یہ کائنات انقلاب صرف زمین تک محدود نہ ہو گا۔ اس کی زمین تمام ستارے تمام آسمان اور تمام کوکب آپس کے۔ یہاں مناسب ہے کہ یہاں اس انقلاب کے بعض مناظر پیش کر دیے جائیں جو حدود و قیاسات میں آتے ہیں۔

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (۱) وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَدَرَتْ (۲) وَاِذَا الْجِبَالُ

سُيِّرَتْ (۳) ----- وَاِذَا نُدُّوا سَجَرَتٌ (۶) (۸۱: ۱ تا ۳ و ۶) ”جب

سورج ٹپت رہا جائے گا جب مارے نگر جائیں گے "جب پہاڑ ٹپتے جائیں گے۔۔۔۔۔ اور جب سمندر بھڑکے جائیں گے۔"

إِذَا السَّمَاءُ انْفَطَرَتْ (۱) وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَشَرَتْ (۲) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
فُجِّرَتْ (۳) وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ (۴) (۸۲ : ۱ تا ۴) "جب آسمان پھٹ جائے گا جب
مارے نگر جائیں گے اور سمندر پھاڑ دے جائیں گے اور جب قبریں کھول دی جائیں گی۔"

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ (۱) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ (۲) وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ
(۳) وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ (۴) وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ (۵) (۸۴ : ۱ تا ۵)
"جب آسمان پھٹ جائے گا اور اپنے رب کے فرمان کی تعمیل کرے گا اور اس کے لیے حق یہی ہے اور جب زمین پھیلا
دی جائے گی اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے باہر پھینک کر خالی ہو جائے گی اور اپنے رب کے حکم کی تعمیل کرے گی اور
اس کے لیے حق یہی ہے (کہ اس کی تعمیل کرے)"

إِذَا رُحِبَتِ الْأَرْضُ رَحًا (۴) وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا (۵) فَكَانَتْ هَبَاءً مُنْبَثًّا
(۶) (۵۶ : ۴ تا ۶) "جب زمین یکساں کر دی جائے گی اور پہاڑ اس طرح ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے کہ
پراندہ بن کر رہ جائیں گے۔"

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ (۱۳) وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا
دَكَّةً وَاحِدَةً (۱۴) فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ (۱۵) وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ
وَاهِيَةٌ (۱۶) (۶۹ : ۱۳ تا ۱۶) "پھر جب ایک دھم صور میں پھونک مار دی جائے گی اور زمین اور
پہاڑوں کو افکار ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اس روز وہ ہونے والا واقعہ پیش آجئے گا۔"

يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْهَيْبَلِ (۸) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ (۹) (۷۰ : ۸ - ۹) "جس
دن آسمان بھل ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھبے ہوئے لون جیسے ہو جائیں گے۔"

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالًا (۱) وَاتُخْرِجَتْ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا (۲) (۹۹ : ۱ - ۲)
"جب زمین اپنی چوری قوت کے ساتھ ہلا دلی جائے گی اور زمین اپنے اندر کے بوجھ باہر نکال دے گی۔"

یَوْمَ یَكُونُ النَّاسُ كَافِرَاتٍ مَّبْتُوثٍ (۴) وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ (۵) (۱۰۱ : ۴ - ۵) ”وہ دن جب لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح اور پہاڑ رنگ برنگ کے دھننے ہوئے لون کی طرح ہوں گے۔“

فَارْتَقِبْ یَوْمَ تَأْتِی السَّمَاءُ بِدُحَانٍ مُّبِینٍ (۱۰) یُغْشِی النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِیمٌ (۱۱) (۱۰ : ۴ - ۱۱) ”اچھا انتظار کرو جب آسمان سرخ و حمران لائے گا اور وہ دھواں پر چھا جائے گا۔ یہ ہے دردناک سزا۔“

یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِیبًا مَّهِیلًا (۷۳ : ۱۴) ”جب زمین اور پہاڑ زلزلے میں گھبرا جائیں گے اور پہاڑوں کا لہجہ رعب کے دھیر میں جو بکھرے جا رہے ہیں۔“

السَّمَاءُ مُنْفَطِرٌ بِهِ (۷۳ : ۱۸) ”آسمان پھٹا جا رہا ہو گا اس دن۔“

كُلَّمَا أَدَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا (۸۹ : ۲۱) ”ہرگز نہیں جب زمین پہ درپے کوٹ کوٹ کر ریزا رہ جائے گی۔“

فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ (۷) وَخَسَفَ الْقَمَرُ (۷) وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ (۹) (۷۵ : ۷ تا ۹) ”پھر جب دھبے پھرا جائیں گے اور چاند بے نور ہو جائے گا اور چاند اور سورج ملا کر ایک کر دیے جائیں گے۔“

فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ (۸) وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ (۹) وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ (۱۰) (۷۷ : ۸ تا ۱۰) ”پھر جب ستارے مائل پڑ جائیں گے اور آسمان پھاڑا جائے گا اور پہاڑ رنگ والے جائیں گے۔“

وَ یَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ یَنْسِفُهَا رَبِّی نَسْفًا (۱۰۵) فَبَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا (۱۰۶) لَّا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا (۱۰۷) (۲۰ : ۱۰۵ تا ۱۰۷) ”یہ اگر آپ سے پچھتے ہیں کہ اس دن پہاڑ کہاں پلے جائیں گے۔ کہ میرا رب ان کو دھل بنا کر اڑا دے گا اور زمین کو میاں ہو کر پھیل میں ان کا دے گا کہ اس میں کوئی بھی کچی اور سلوٹ نہ دیکھو گے۔“

وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْشَاهَا حَامِدَةً وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ --- (۲۷ : ۸۸)

”آج تو پہاڑوں کو دیکھا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب ہوئے ہیں مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔“

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً (۱۸ : ۴۷) ”جب ہم پہاڑوں کو چلائیں گے اور تم زمین کو بالکل برہنہ پاؤ گے۔“

يَوْمَ تَبْدِلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوَاتُ (۱۴ : ۴۸) ”اس روز جبکہ زمین و آسمان بدل کر کچھ سے کچھ کر دیئے جائیں گے۔“

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ (۲۱ : ۱۰۴) ”وہ دن جبکہ آسمان کو ہم یوں لپیٹ کر رکھ دیں گے جیسے طواریف اور ان لپیٹ دیئے جاتے ہیں۔“ یہ تمام آیات بتاتی ہیں کہ ہماری اس دنیا کا انجام نہایت ہی خوفناک ہو گا۔ اس میں اس زمین کو ہلادیا جائے گا اور اجسام عقیدہ ایک دوسرے کے ساتھ دھماکے سے ٹکرائیں گے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر اڑ جائیں گے۔ سمندر پھٹ جائیں گے یعنی کرۂ ارض کے خطرات کی وجہ سے یا سمندروں کے زلزلے پھٹ جائیں گے اور ٹپکڑی سے پانیوں میں آگ لگ جائے گی۔ چمکدار ستارے بے نور ہو جائیں گے۔ آسمان پھٹ جائے گا اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گا۔ کوکب ایک دوسرے کے ساتھ ٹکڑا کر ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائیں گے۔ تمام آسمانی اور ارضی جسم ہو جائیں گی۔ شمس و قمر ایک ہو جائیں گے۔ آسمان بھی سیاہ و دھوئیں کی طرح ہو گا اور کبھی آگ کے شعلے کی طرح ہو گا۔ فرض یہ ایک ہولناک گڑبگڑ ہوگی اور اس میں انسان سخت خوفزدہ ہو گا۔

فرض لکھی صورت میں اللہ تعالیٰ شریکین کو اس بات سے ڈالتا ہے ہیں کہ اس روز آسمان کو چیر کر ایک پارل نمودار ہوں گے اور اس دن فرشتوں کے پرے کافروں پر نازل ہوں گے جیسا کہ ان کا مقابلہ تھا۔ یہ مقابلہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیر کے لیے نہ کرتے تھے یہ فرشتے اللہ کے حکم سے اللہ کا عذاب لے کر آئیں گے۔

وَكَانَ يَوْمًا عَلَي الْكَافِرِينَ عَسِيرًا (۲۵ : ۲۶) ”اور عسکری کے لیے یہ بڑا سخت دن ہو گا۔“
یونکہ اس دن میں سخت عذاب سامنے ہو گا اس لیے وہ ایک ہولناک دن ہو گا۔ یہ لوگ کم عسی سے نازل ملائکہ کا مقابلہ کرتے ہیں حالانکہ ملائکہ عذاب لے کر آتے ہیں۔

اس کے بعد قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر لایا جاتا ہے۔ اس میں یہ مکر اور عالم بہت زیادہ شرمندہ ہوں گے۔ یہ منظر بہت ہی طویل ہے۔ اس قدر طویل کہ خارجی یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ منظر چلتا ہی رہے گا۔ یہ عالم نہایت ندامت اور حسرت کی وجہ سے ہاتھ کاٹ رہا ہے خود اپنے ہاتھ۔

وَيَوْمَ يَعْصُرُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَلَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا
(۲۵ : ۲۷) یومئذ یلتینی لم اتخذ فلانا حبیلاً (۲۵ : ۲۸) لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ

اَ حَآءَ نَبِيٍّ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ حَدًّا وَلَا (۲۹:۲۵) ”خالم انسان اپنے ہاتھ چپائے گا اور کئے گا“ کاش میں نے رسول کا ساتھ نہ دیا ہوتا۔ ہائے میری کم کلن کاش میں نے فلاں شخص کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اس کے بکائے میں آکر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس آئی تھی۔ شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفاء لہذا۔۔۔ یہ شخص اس عمرے آتے کا اعداد رکھ رہا ہے اور اس کے ماحول پر سناٹا چھایا ہوا ہے۔ یہ شخص اپنی حسرت کا آواز کو بلند کرتے چلا جاتا ہے۔ اس کی جھین اس قدر دلدوز ہیں اور ان کا اثر اس قدر عریں ہے کہ یہ محفل خریں ہوتی جا رہی ہے۔ اثرات مثبت ہوتے جا رہے ہیں۔ یہاں تک آج بھی ان آیات کا پڑھنے والا مگر اکتاف لے لیتا ہے۔ منظر کو دیکھنے والے شریک فہم ہو چاہتے ہیں۔

وَيَوْمَ يَعْصِيُ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ (۲۷:۲۵) ”اس دن یہ خالم اپنے ہاتھ چپائے گا۔“ یہ صرف ایک ہاتھ کو نہ چپائے گا بلکہ دونوں ہاتھوں کو چپائے گا۔ یہی اس کو بھی اس کو۔ یہ شدت غم کی وجہ سے اپنے ہاتھوں پر اپنا فخر اُترے گا۔ ہاتھوں کو چپا اشارہ اس طرف ہے کہ اس دن خالم کی نفسیاتی حالت کیا ہوگی۔ اس کے غم نور اندوہ کو نہایت ہی جسم فعل اور حرکت کے ساتھ ظاہر کیا گیا ہے یعنی غم کو یہ برداشت نہ کر سکے گا۔

يَقُولُ يَبْنَئِي لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا (۲۷:۲۵) ”کے گا کاش میں نے رسول لہذا کا ساتھ دیا ہوتا۔“ رسول کے طریقے پر چلا ہوتا۔ رسول سے عہد نہ ہوا ہوتا۔ گمراہ نہ ہوا ہوتا۔ وہ رسول جس کی رسالت کا وہ منکر تھا اس لیے کہ یہ رسول بشر کیوں ہے۔

يُولِيْتَنِي لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا (۲۸:۲۵) ”میری کم کلن کاش میں فلاں کو اپنے دوست نہ بناتا۔“ فلاں کو عام کر دیا ہے۔ کسی کا نام نہیں لیا تاکہ اس میں تمام گمراہ کنہ گمان شامل ہو جائیں۔ تمام دوست جو دوستوں کو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں جیسے روایات میں آتا ہے کہ ان آیات کا سبب نزول عبد بن ابی سہیلہ ہے۔ یہ شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسیحی بنی ہشتا الماتہ۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیافت کے لیے بلایا تو حضورؐ نے فرمایا کہ میں تمہاری دعوت اس وقت تک قبول نہ کروں گا جب تک تم دو باتوں کی شہادت نہ دو۔ چنانچہ اس نے ایسا کیا۔ نبی کوئن عطف بھی اس کا دوست تھا۔ اس نے اسے مسیحی شرمندہ کیا۔ اور کہا تو بے دین ہو گیا ہے۔ تو اس نے جواب دیا کہ خدا کی قسم میں نے تمہارے دین کو قبول نہیں کیا۔ لیکن اس نے کہا کہ میں تمہاری دعوت اس وقت تک قبول نہ کروں گا جب تک تم کلمہ شہادت ادا نہ کرو۔ حالانکہ وہ میرے گھر میں تھے اور میرا کھانا نہ کھاتے تھے۔ مجھے اس سے بڑی شرم آئی کہ وہ میرا کھانا نہ کھائے۔ اس لیے میں نے کلمہ شہادت چاہ لیا۔ تو نبی کوئن عطف نے کہا خدا کی قسم میں تم سے تپ راضی ہوں گا کہ تم اس کی گردن دبا کر اس کے منہ پر تھوکو۔ حضورؐ اسے دلدلدوہ میں سجدہ کرتے ہوئے لی گئے۔ اور اس (پر ہمت) نے ایسا ہی کیا۔ اسے حضورؐ کرم نے فرمایا کہ مکہ سے باہر تم جب بھی مجھے طوعے میں تمہارا سرا اڑاؤں گا۔ یہ شخص بدد کے دن گرفتار ہوا۔ آپؐ نے حضرت علیؓ کو حکم دیا کہ اس کی گردن اڑا دو۔

لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي“ (۲۹:۲۵) ”اس کے بکاؤ سے میں آکر میں نے وہ نصیحت نہ مانی جو میرے پاس لگی تھی۔“ یہ دراصل شیطان تھا جو تم کو گمراہ رہا تھا یا شیطان کا مددگار تھا۔

وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلنَّاسِ بَاطِلًا (۲۹:۲۵) ”اور شیطان انسان کے حق میں بڑا ہی بے وفاء تھا۔“ وہ انسان کو شرمندگی کے انجام تک پہنچاتا ہے۔ اور جب سچائی کا وقت آتا ہے کہ بیشہ شیطان بھاگ جایا کرتے ہیں۔ خصوصاً بوناک اور کرناک ماحول مواقع میں۔

یوں قرآن کریم نے ان لوگوں کے دونوں کو مجھوڑا۔ ان کے سامنے ان کے انجام کو کھینچا دینے والے مٹا کر کی شکل میں پیش کیا۔ اس طرح کہ گویا وہ نیک واقعہ ہے جسے دیکھا جا رہا ہے۔ حالانکہ وہ لوگ ابھی ان نشین پر ہی ہیں جو فتنہ کی محاذ جب کر رہے ہیں اور اللہ کے سامنے پیش ہونے کا بڑی ضرورت کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں اور ایسے معاملہ کر رہے ہیں جو بیوقوف ہیں۔ حالانکہ وہاں نصیحت ہی خرفاک صورت حال سے دوچار ہونے والے ہیں اور نصیحت ہی شرمساری اور ندامت سے دوچار ہوں گے لیکن اس وقت ندامت کا کوئی فائدہ نہ ہو گا۔

اب روئے سخن منقرض قیامت سے اس دنیا کی طرف آجاتا ہے۔ رسول اللہ کے حوالے سے انہوں نے جو موقف اختیار کر رکھا ہے اس پر پختہ ہوتی ہے۔ اب ان کا امراض یہ ہے کہ قرآن مجید سب کا سب نیک ہی مرتبہ کیوں قابل نہیں ہو گیا۔ موجودہ انداز نزول قرآن قبل امراض ہے۔ اس سوال و جواب کا فائدہ بھی قیامت کے سطر پر ہوتا ہے کہ جس طرح ان کا امراض اپنے ہی طرح وہ جہنم میں لے آئے جائیں گے۔

وَقَالَ الرَّسُولُ يُرَبِّ إِنِّي أَخَذْتُ هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ قَبِيحٍ عَذَابًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا
وَكَاصِيًا ۝ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ الْقُرْآنَ جُنْدًا
وَاحِدَةً ۚ كَذَلِكَ لِنُبَيِّنَ لَهُمْ فَوَادِكُمْ وَرَكَنَهُ تَزِيلُ اللَّهُ وَلَا يَأْتُونَكَ
بِمِثْلِ الْإِلَاحِ ۚ إِنَّكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنُ تَفْسِيرًا ۝ الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى
أَعْيُنٍ مُّجُورِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ ۚ أُولَٰئِكَ سَلَّمَ مَكَانًا وَأَصْلًا سَيِّئًا ۝

”اور رسول کے گام کو لے میرے رب“ میری قوم کے لوگوں نے اس قرآن کو نشانہ تنہیک بنالیا تھا۔ جسے نبی“ تم نے تو اسی طرح مجرموں کو برائی کا دشمن بنایا ہے اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی رہنمائی اور مدد کو کافی ہے۔“ مکر میں کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن نیک ہی وقت میں کیوں نہ نازل ہو گیا؟“ ہاں اب اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو کبھی طریق

اور کوئی دشمن اور فائدہ نہ ہوتا تو ہرگز وہ دعوت اسلامی کا حال ہو جاتا۔ کیونکہ نہ کوئی عداوت کرنے والا ہوتا اور نہ کوئی
 بھلائے والا اور پھر دعوت حق اور دعوت باطل کے درمیان کوئی فرق بھی نہ ہوتا اور دنیا میں ہتکار اور فتنہ برپا ہو جاتا۔
 لیکن ہرگز دعوت کے مقابلے میں اللہ نے دشمن اور مدد ہی پیدا کر دیئے اور اللہ نے ایمانوں کے لیے جو وعدہ کرنا اور حقائق
 کرنا ضروری قرار دیا اور راجح میں قربانی دینا اور حکمت پر داشت کرنا زاد راہ قرار دیا۔ ظاہر ہے کہ اللہ کی راہ میں
 جدوجہد ہی کرنا ہے جو سچا ہو۔ حکمت اور قربانیوں کو ذی غرض بر داشت کرنا ہے جو سچا مومن ہو۔ ایسے لوگ جو اپنے
 آرام اور پیش و عشرت کو دعوت حق کی راہ میں قربان کرتے ہیں۔ اور حیات دنیا کی لذتوں کو غیر یاد کئے ہیں بلکہ وہ اس
 راہ میں جان تک دے دیتے ہیں اگر دعوت کا تقاضا ہو کہ اب جان دینے کا وقت آگیا ہے۔ اس عظیم جدوجہد کے لیے
 وہی لوگ تیار ہوتے ہیں جو مضبوط اور ثابت قدم ہوں جو بچے مومن ہوں۔ پختہ ایمان رکھتے ہوں۔ وہ اس اجر کے
 زدہ و شائق ہوں جو اللہ کے پاس ہے بجائے اس اجر کے جو لوگوں کے پاس ہے۔ جب یہ صورت حالات پیش آجائے تو
 پھر گزشتہ دعوت اور جمعیۃ دعوت کا فرق واضح ہو جاتا ہے۔ ایسے حالات میں دعوت اسلامی کی صلوات کی تائید و مضبوط
 قوی اور ثابت قدم لوگ چست کر دیا ہو جاتے ہیں اور کمزور لوگ علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ پھر دعوت اسلامی حق لوگوں کو
 لے کر آگے بڑھتی ہے جنہوں نے حلیت قدی کا امتحان پاس کر لیا ہوتا ہے۔ اور وہی لوگ پھر اس دعوت کے نائن اور
 لیڈر ہوتے ہیں اور یہی اس کی امداد داری اٹھاتے ہیں۔ یہ لوگ بھاری قیمت ادا کر کے اس تمام تک پہنچتے ہیں۔ یہ لوگ
 سچائی کے ساتھ اس دعوت کا حق بھی ادا کرتے ہیں۔ پختہ ایمان کے ساتھ تجربے اور آزمائشوں نے ان کو تیار ہوتا ہے کہ
 اس دعوت کو مشکل سے مشکل حالات میں امنوں نے کس طرح لے کر چن ہے۔ شہداء اور حکمتا نے ان کی پوری
 قوت کو حساس بنالیا ہوتا ہے اور ان کی قوت کا سہمشہ اور طقت کا ذخیرہ بڑھ جاتا ہے اور وہ مشکل سے مشکل صورت
 حالات میں دعوت کے بھڑکے اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں۔

اس دنیا میں مومناں ہونا ہے کہ دعوت اسلامی کے حاملین اور ان کے مخالفین کے درمیان جو ٹکڑیں برپا ہوتی ہے۔
 لوگوں کی ایک عظیم تعداد اس میں غیر جانبدار ہو کر قریباً دیکھتی ہے۔ یہ کشمکشیں آزادی پسند دیکھتی ہے کہ دعوت اسلامی
 کے حاملین اپنے نظریے اور مقصد کی خاطر عظیم قربانیاں دے رہے ہیں اور یہ جدوجہد و حساب حکمتا پر داشت کر رہے ہیں
 اور بڑی حلیت قدی اور یکسوئی کے ساتھ اپنی راہ چارہ ہیں جو پھر یہ کشمکشیں عوام الناس سوچنے لگتے ہیں کہ دعوت
 اسلامی کے حاملین آخر کیوں اس قدر قربانیاں دے رہے ہیں اور حکمتا پر داشت کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ مقصد
 بہت ہی مفید و قیمتی ہوں گے اور وہ جان و مال اور عزت و آبرو کی قربانی دے رہے ہیں شاید ان چیزوں سے وہ
 متعدد زیادہ قیمتی ہوں۔ اب یہ لوگ دعوت اسلامی کی اصل قدر و قیمت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بات حیات
 انسانی کی سر میں آجائی ہے تو وہ پھر فوج اور فوج دعوت اسلامی میں داخل ہوتے ہیں اور وہ کشمکش کے بجائے اب
 خود کشمکش میں جاتے ہیں۔

یہی وہ راز ہے جس کی وجہ سے اللہ نے ہر مہم کے لیے ہر مہم میں سے ایک دشمن پیدا کیا۔ یہ مہمیں دعوت اسلامی کی
 راہ روکنے کی سعی کرتے ہیں۔ پھر ہی اور ان کے بعد ہر حال حق ان مہمیں کا مقابلہ کرتے ہیں۔ ان کو حکمتا در پیش آتی
 ہیں اور وہ اپنی راہ میں چلتے ہی جاتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کے لیے کامیابی مقدر ہوتی ہے۔ اور ان کو بھی طرح ظلم ہوتا

ہے کہ آخر کار وہ اس انہدام تک پہنچیں گے۔ آخر میں ان کو ہدایت اور نصرت مل جاتی ہے۔

وَكُفِّنِي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (۳۱: ۲۵) ”اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی راہنمائی اور مدد کو کاٹے ہے۔“ انہدام کے رشتے میں ہمیشہ کا نمودار ہوا ایک طبعی امر ہے۔ اس لیے کہ دعوت حق بیشبہ اپنے مناسب اور مقرر وقت پر نمودار ہوتی ہے جبکہ کوئی مخصوص موسمی فساد پذیر ہو جاتی ہے یا پوری انسانیت فساد کا شکار ہو جاتی ہے۔ لوگوں کے قلب و نظر فساد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ دنیا کا نظام بگڑ جاتا ہے۔ لوگوں کے ہنرمند روایہ بگڑ جاتے ہیں۔ اس فساد اور بگاڑ کی پشت پر ہنرمند لوگ ہوتے ہیں جو ایک طرف فساد کرتے ہیں پھر وہ اس فساد اور بگاڑ سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اس فساد کے ہم مسلک اور ہم مشرب ہوتے ہیں۔ ان کی خواہشات اسی فساد زدہ معاشرے میں پوری ہوتی ہیں۔ اور ان کے دھوکے اور فساد اور بگاڑ ہوتا ہے اس کے لیے وجہ ہر زود معاشرے سے نکلتے ہیں کہ بس معاشرہ ہی ایسا ہے۔ اس لیے یہ بالکل طبعی بات ہے کہ ایسے لوگ انہدام کی راہ روک کر کھڑے ہو جائیں اور انہدام کے دور کے بعد ان لوگوں کی راہ روک کر کھڑے ہو جاتے ہیں جو انہدام کی دعوت کو لے کر نکلتے ہیں کیونکہ یہ ہنرمند دراصل ان کے بگڑے ہوئے دھوکے کا قلع ہوتا ہے اس لیے کہ حشرات میں سے بعض ایسے ہوتے ہیں جو پاک و صاف اور خوشبودار اور شفاف ماحول میں زندہ ہی نہیں رہتے ”غیراً“ مر جاتے ہیں اس سے کہ یہ گندے ماحول میں رہنے کے عادی ہوتے ہیں۔ بعض کیڑے ایسے ہوتے ہیں جو صاف پانی میں مر جاتے ہیں کیونکہ وہ صرف گندے اور سڑے ہوئے پانی ہی میں زندہ رہ سکتے ہیں۔ یہی حال ان ہنرمندوں کا ہوتا ہے فساد طبعی امر ہے کہ وہ دعوت حق کے دشمن ہوں اور اس کے مقابلے میں جان دینے کے لیے پیڑ ہوں اور یہ بھی بالکل طبعی امر ہے کہ آخر میں دعوت اسلامی کو کامیابی ہو کیونکہ دعوت اسلامی زندگی کی ترقی پذیر لاکھوں پر چلنے والی ہوتی ہے۔ اور اس طرح دعوت اسلامی کو وہ عروج نصیب ہوتا ہے جو اللہ نے اس کے لیے مقرر فرمایا ہوتا ہے۔

وَكُفِّنِي بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا (۳۱: ۲۵) ”اور تمہارے لیے تمہارا رب ہی راہنمائی اور مدد کو کاٹے ہے۔“ اس کے بعد اللہ کے امتزاعات بہت طریقہ نزول قرآن نقل کیے جاتے ہیں اور ان کی تردید کی جاتی ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ لَا نَزَّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَّاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ

قُلُوبَنَا وَوَكَّلْنَا قُرْآنًا مَّوَدًّا (۳۲: ۲۵) ”مکرمین کہتے ہیں اس شخص پر سارا قرآن ایک ہی وقت میں کیوں نہ اُتار دیا گیا؟“۔ ہاں ایسا اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کو کبھی طرح ہم تمہارے دامن فحش کرتے ہیں اور (اسی غرض کے لیے) ہم نے اس کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ لگ لگ کر اِتار دیا ہے۔“

قرآن کریم منزل ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ اس کے ادریسے ایک امت کی تربیت کی جائے۔ ایک نیا معاشرہ دھوکے لایا جائے۔ اس معاشرے میں ایک نیا نظام دھوکے لایا جائے۔ اور تربیت اس بات کی محتاج ہے کہ انسان کو بار بار تلقین کی جائے اور وہ حائر ہوتا جائے۔ اور یہ تاخیر اور تاؤ ایک مسلسل حرکت کے ذریعہ جاری رہے کیونکہ اللہ اپنا انسانوں کے اندر پیدا کرنا مطلوب ہوتا ہے اور انسان ایک لکڑی ڈالت ہے کہ اسے صرف ایک شب و روز میں تربیت نہیں دی جاسکتی کہ

ہیں اس کے ہاتھ میں ایک نئے نظام پر مشتمل ایک کتاب پکڑا دی جائے۔ اور اس میں جدید معارف کے عمل خدا و مخلوقوں کی زندگیوں کی تربیت ہوتی ہے کہ اسے جو رنج کے ساتھ ایک طویل عرصے کے بعد بدلا جاتا ہے۔ اور یہ تبدیلی اس کے اندر آہستہ آہستہ آتی رہتی ہے۔ ہر دن کی غذا کے بعد دوسرے دن وہ زیادہ غذا کے لیے تیار ہوتا ہے اور دوسرے دن کی خوراک وہ پھر بڑی خوشی سے لیتا ہے اور بڑے عرصے سے قبول کرتا ہے۔

قرآن کریم زندگی کا ایک عمل نظام لے کر آیا ہے اور قرآن کریم نے انسانوں کی تربیت کے لیے بھی ایک فطری منہاج اختیار کیا۔ یہ منہاج اس ذات کی طرف سے تھا جس نے انسان کو پیدا کیا تھا اس لیے قرآن کریم کو نکلنے نکلنے کر کے نازل کیا گیا۔ کہ وہ جماعت مسلمہ کی حقیقی اور زندہ معبود ضروریات کو پورا کرنا چاہے۔ کیونکہ یہ جماعت آہستہ آہستہ حقیقہ ہو رہی تھی۔ وہ اپنی استعداد کے مطابق اپنی قوت کے مطابق ایک ایک قدم آگے بڑھ رہی تھی۔ فیک فیک اللہ کے حقیقی منہاج تربیت کے مطابق۔ چنانچہ قرآن مجید کو ایک وقت منہاج تربیت اور نظام زندگی کی تشکیل کے لیے نازل کیا گیا۔ اس لیے اس کا مشرق نزول لازمی تھا۔ یہ محض کوئی طبعی خلقی اور اپنی کتاب نہ تھی کہ عمل خلق میں اسے تصنیف کر کے لوگوں کے ہاتھوں میں چھو دیا جاتا۔ اور لوگ اسے پڑھتے رہتے اور حسے لیتے رہتے۔ اور نہیں اس پر عمل کی ضرورت نہ ہوتی۔ بلکہ یہ حرفِ حق تھا۔ نکلے اور ایک ایک حکم کے طور پر آیا۔ اس کی ہر آیت حکمِ عظیم (آوازِ آف دی اسے) کے طور پر آئی۔ مسلمان حکم پاتے اور ان پر عمل کرتے۔ جیسا کہ ایک فطری نظام لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے۔ وہ اس حکم کو لیتا ہے سمجھتا ہے اور نافذ کر دیتا ہے۔ خود بھی اس کی کیفیت میں ذوق جاتا ہے اور معاشرے کو اس میں فخر کر دیتا ہے۔

یہی وجہ تھی کہ قرآن مشرقی طور پر نازل ہوا ہے، تاکہ رسول کے قلب کے اندر بھی طرح چاگن ہو۔ حضورؐ سے پہلے خود اس پر محبت قدم ہو جائیں اور ایک ایک حکم کے بعد اس کا دوسرا آئے اور اس پر عمل ہو کر رہے۔

كَذَلِكَ لَنُنَظِّبَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا (۲۵: ۳۲) ”ہاں ایسا ہی کیا گیا تاکہ ہم اس کو بھی طرح اچھے ذہن نشین کرتے رہیں اور ہم نے اسے ایک خاص ترتیب کے ساتھ لکھ لکھ اجڑا کر نقل دی۔“
ترجل کا مضمون یہاں اللہ کی حکمت کے مطابق آگے پیچھے نازل کرنا ہے، اللہ کے علم کے مطابق اور لوگوں کی ضرورت کے مطابق اور اللہ کی اس حکمت کے مطابق جس کی رو سے اللہ چاہتے تھے کہ لوگوں کے اندر کس قدر احکام و ہدایات قبول کرنے کی استعداد پیدا ہوگئی ہے۔

قرآن کریم نے اپنے سے پہلے درجہ منہاج نزول کے درمیان لوگوں کی تربیت کے میدان میں مجازات دکھائے۔ لوگ اس کے نزول سے دن بدن تاثرات لیتے رہے۔ اور ان کے افلاک کی تشکیل آہستہ آہستہ ہوئی رہی۔ سب مسلمانوں نے قرآن مجید کا منہاج تربیت فراموش کر دیا اور قرآن مجید کو ہاتھوں نے محض علم و ثقافت کے طور پر پڑھا شروع کر دیا اور قرآن کو ایک ایسی کتاب تصور کر لیا جسے فقط پڑھا جاتا ہے، اس کے مطابق معاشرے کو دھماکا ضروری نہیں ہے، اس کی کیفیات میں دھماکا ضروری نہیں ہے اور نہ اس کے مطابق نظام زندگی قائم کرنا ضروری ہے۔ مسلمانوں نے اس قرآن سے قطع لیا، ترک کر دیا اور قرآن نے ان کو قلع دیا چھوڑ دیا کیونکہ مسلمانوں نے وہ منہاج تربیت ہی ترک کر دیا جو ان کے

لئے عظیم و نصیب نے قرآن میں متعبد کیا تھا۔ یعنی یہ کہ است ایک ایک کر کے عمل میں لایا جائے۔
نئی صلی اللہ علیہ وسلم کے فاضل جو کچھ انہیں ملتا ہے۔ جو اس نے اعتراضات کرتے تھے جو مطالبات کرتے
تھے۔ یہ قرآن اپنے مضامین نزول شرق کے ذریعے ایک ایک کا فاضل عمل جواب دے دیتا تھا۔

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا (۳۳:۲۵) ”اور جب بھی وہ
تمہارے سامنے کوئی نیا بات لائے کہ آئے اس کا ٹھیک جواب بروقت تم نے تمہیں دے دیا اور بہتر طریقے سے بات
کہوں دی۔“ یہ لوگ باطل طریقے سے بولہ کرتے تھے اور اللہ ان کے جواب میں حق لکھتا تھا جو باطل کا سرکھل کر رکھ
دیتا تھا۔ کیونکہ قرآن مجید کی غرض و غایت یہ تھی کہ دنیا میں حق جم جائے۔ جمل بحث و مباحثہ میں کامیابی نصیب نہ
تھی بلکہ حق کو دنیا میں قوت دینا واضح کرنا اور غائب کرنا مقصود تھا۔

اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ فرماتا ہے کہ وہ آپ کے اور آپ ہی قوم کے درمیان ہر قسم کے
جھاد میں آپ ہی مدد کرنے گا۔ کیونکہ آپ حق پر ہیں اور حق کے ساتھ اللہ آپ ہی اللہ اور آپ کے لیے اور باطل کو مٹا دے گا۔ تو
اللہ کی مدد ہوتی جنت جہنم کے مقابلے میں ان کا جہاد اور مباحثہ کس طرح فہم رکھا تھا کیونکہ آپ کے پاس رب تعالیٰ کی
طرف سے نازل ہونے والی سہاٹی تھی جو ایک گوشے کی طرح باطل کے سر پر گئی تھی اور اسے کھل کر رکھ دیتی تھی۔

یہ بات لب اس مضمون پر فہم ہوتی ہے کہ کس طرح وہ قیامت کے دن جہنم رسید کیے جائیں گے۔ کیونکہ وہ حق کا
انکار کرتے تھے اور اسلام کے خلاف جہاد میں اور مقابلے میں وہ اپنی مطلق استعمال کرتے تھے اس لیے قیامت میں
بھی انہیں نہ کے بل انکار کیا جائے گا۔

الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ إِلَىٰ جَهَنَّمَ أُولَٰئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا

(۳۴:۲۵) ”جو لوگ گوندھے نہ جہنم کی طرف دھکیلے جانے والے ہیں ان کا موقف بہت برا ہے اور ان کی راہ
بہت درجہ گنہگار۔“ حشر کے دن ان کی حالت کو اور اچھے نہ کے بل انہیں گے نہایت ہی توہین آمیز انداز میں۔ اس لیے کہ
دنیا میں یہ ٹھیکری و جہ سے نہ بھرتے تھے۔ ان کا یہ منہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تاکہ
آپ کو تسلیم ہو کہ یہ لوگ اس وقت آپ کو ازبستہ دیتے ہیں لیکن ان کا انہماک بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اور اس کا ایک
منہ آپ کے سامنے رکھ دیا جاتا ہے۔ مجاہد یہ منہ ان کی کلا کو ٹھٹھ کرنے کے لیے کھاتا ہے۔ اور یہ لوگ اپنے منہ سے
ذکر حاشیائی ہوتے تھے مگر پھر بھی جنت کے لیے لوہے اس برے انہماک کو لازم کرتے تھے اور اس عداوتی وجہ سے وہ
خود اپنے آپ کو گم کرتے تھے۔

--- ۰۰۰ ---

اب روئے سخن ان سابق اقسام کی طرف پھر جاتا ہے جنہوں نے کلمہ کی اور ہدایت کر دیے گئے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

فَقُلْنَا اِذْهَبْ اِلَى الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنٰهُمْ تَذٰمِرًا ۗ وَ قَوْمِ نُوْحٍ
 لَّمَّا كَذَّبُوْا الرُّسُلَ اَعْرَضْنٰهُمْ وَ جَعَلْنٰهُمُ لِلنَّاسِ اٰيَةً ۚ وَ اَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِيْنَ
 عَذَابًا اَلِيْمًا ۙ وَ عَادًا ۙ وَ ثَمُوْدًا ۙ وَ اَصْحٰبَ الْكُوْبِ ۙ وَ قُرُوْثًا ۙ بَيْنَ ذٰلِكَ ۙ كُنِيَ اِلٰهُ
 وَ كَلَّا ۙ ضَرَبْنَا لَهٗ الْاَمْتَالَ ۙ وَ كَلَّا ۙ نَكْزٰنَا تَنْبِيْرًا ۙ وَ لَقَدْ اَنۡوَا عَلٰى الْقَرْيَةِ الْاَيُّحٰ
 اَمۡطَرَتْ مَطَرًا ۙ السَّوۡءَ اَفۡكَرُوْا يَكُوْنُوۡنَا يَرُوۡنَهَا ۙ بَلْ كَانُوۡا لَا يَرۡيُوۡنَ ۙ فَنُفۡرَا ۙ

”ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ساتھ اس کے بھائی ہارون کو وہ دھار کے طور پر لٹایا اور ان سے کہا کہ جاؤ
 اس قوم کی طرف جس نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہے۔ آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا۔ یہی حال قوم
 نوح کا ہوا۔ جب انہوں نے رسولوں کی کھڑے ہوئی۔ ہم نے ان کو فحش کر دیا اور دنیا بھر کے لوگوں کے لیے ایک نشان
 جبریت بنا دیا اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک سزا دی۔ اسی طرح عاد اور ثمود اور اصحاب ارس
 اور لوط کی صدیوں کے بعد سے لوگ تباہ کیے گئے ان میں سے ہر ایک کو ہم نے (پہلے تباہ ہونے والوں کی) مثالیں دے
 دے کر بھیجا اور آخر کار ہر ایک کو عارت کر دیا اور اسی جہتی پر تو ان کا کڑا ہو چکا ہے جس پر بدترین پادش برساتی گئی
 تھی۔ کیا انہوں نے اس کا حال دیکھا ہو گا؟ مگر یہ موت کے بعد دوسری زندگی کی توقع ہی نہیں رکھتے۔“

یہ چند مثالیں سرسری مثالیں ہیں جن میں کذبین کا انہماک دکھایا گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی جاتی
 ہے ان کے بھائی ہارون کو ان کا وزیع اور لداوی رسول بھیجا جاتا ہے اور ان کو اس قوم کے مقابلے میں بھیجا جاتا ہے جس
 نے لٹائی آیات کو جھٹلایا۔

الْقَوْمِ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا (۳۶: ۲۵) یہ تھے فرعون اور اس کے سردار جو اللہ کی آیات کی
 کھڑے ہو کر تھے۔ مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ آیات اللہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو منصب رسالت مطا
 کیے جانے سے پیسے بھی کرتے تھے۔ کیونکہ اللہ کی آیات جو قائم و دائم ہیں۔ اس کائنات میں بھی ہیں اور افس میں بھی
 ہیں رسولوں کا کام صرف یہ ہے کہ وہ لوگوں کو ان کی طرف مہر کرتے ہیں۔ اسی دوسری آیت فہم نہیں ہوتی کہ بڑی
 جتنی سے انہماک بنا رہا جاتا ہے۔

فَدَمَّرْنٰهُمْ تَذٰمِرًا (۳۶: ۲۵) ”آخر کار ان لوگوں کو ہم نے تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔“

اس کے بعد قوم نوح کا حال

كَذَّبُوْا الرُّسُلَ اَعْرَضْنٰهُمْ (۳۷: ۲۵) ”انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے ان کو فحش کر دیا۔“
 قوم نوح نے تو صرف ایک رسول حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ حضرت نوح نے جو عقیدہ ان

کے سامنے پیش کیا تھا وہ تمام نبیوں کا عقیدہ تھا۔ جب انہوں نے حضرت نوح کو بھٹایا تو گویا تمام رسولوں کو بھٹا دیا۔
وَجَعَلْنَاهُمْ لِنَاسٍ اٰیۃٌ (۳۷:۲۵) ”اور ان کو دنیا بھر کے لوگوں کے لیے نشانِ عبرت بنا دیا۔“ کیونکہ
فرقان کا ہجرہ کبھی بھی بھٹایا نہیں جا سکتا۔ جو شخص بھی طرفان کے اس واقعہ پر غور کرے گا اسے عبرت حاصل ہوگی۔

وَاعْتَصِمُوا لِلظَّالِمِیْنَ عَذَابُ اٰبَا الْاَلْبَحَا (۳۷:۲۵) ”اور ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب ہم
نے تیار کر رکھا ہے۔“ یہ عذاب حاضرہ موجود ہے۔ کسی تیاری کی ضرورت نہ ہوگی۔ ظالمین کا غلط جھیک جگہ اشتعال کیا
گیا تاکہ یہ ان کا دائمی عذاب ہو اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ یہ عذاب ان کو ان کے ظلم کی وجہ سے دیا جائے گا۔ پھر عا دہمرد
اور اصحابِ ارس (وہ لوگ جن کے کتبوں کی دھولیں نہ اٹھتی تھیں) یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ بھڑکے ایک گھاؤں
میں رہتے تھے اور انہوں نے اپنے نبی کو قتل کر دیا تھا۔ ان جرم نے تو کہا ہے کہ یہ اصحابِ لافہود ہیں جنہوں نے
مومنین کو جلا دیا تھا۔ جس کا ذکر سورہ بروج میں آیا ہے۔ اور ان کے علاوہ دوسرے لوگ جو بعد کے ادوار میں آئے
رہے سب کو اللہ نے ہلاک کر کے نشانِ عبرت بنایا۔ انہوں نے ظالموں کی دعوت پر غور نہ کیا اور پاکت سے نہ بچ سکے۔

یہ تمام مثالیں ’قومِ موسیٰ‘ ’نوح‘ ’عا دہمرد‘ ’اصحابِ ارس‘ اور میان زمانوں کی اقوام اور وہ قوم (لوٹ) جس پر بری
بارش کی گئی۔ یہ سب اقوام ایک ہی راہ اور ایک ہی انجام تک پہنچیں۔ اور سب کو اللہ نے نشانِ عبرت بنایا۔

وَكَذٰلِكَ تَبَرَّنَا تَتَبِیْرٌ (۴۰:۲۵) ”سب کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے۔“ کیونکہ انہوں نے نبیوں
کی تکذیب کی اور جو اقوام نبیوں کی تکذیب کرتی ہیں وہ ٹوٹ پھوٹ اور پاکت کے انجام سے دوچار ہوتی ہیں۔ یہاں اللہ
تعالیٰ ان ساری اقوام کے ان تکذیب پر نہایت ہی سرسری نظر اٹاتا ہے اور یہ سب ترکِ جان اگر حضرت لوط کی قوم
کے بیان پر مبنی ہوتا ہے جو ان کے اسرارِ شفاء و صیف میں شاہراہِ عام پر ان کو خوب نظر آتا ہے۔ اللہ نے اس قوم کو انفس
فشنی کے عمل کے ذریعہ ہلاک کیا۔ ان پر پتھروں کی بارش کر دی گئی۔ اور اس طرح ان کو پوری طرح ہلاک کر دیا گیا۔
عجب ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے یہ لوگ بھر بھی تکذیب کے انجام سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ یہ قیامت
کا خوف اپنے دل میں نہیں دیکھتے۔ اللہ کے سامنے پیشی سے نہیں ڈرتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل پتھر
بن گئے ہیں۔ مسخ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے کینز ’عما د‘ ’انکبار اور
ذاتی کاروبہ اختیار کیا ہے اور قرآن پر یہ طرح طرح کے اعتراضات کرتے ہیں۔

--- (۱۰۰) ---

اقوام تکذیب پر اس سرسری نظر کے بعد دوسرے سختی اب ان لوگوں کے حواشیہ انداز کی طرف پھر جاتا ہے۔ اس سے
عمل انہوں نے اللہ کی شان میں بھی لٹی ہی گستاخی کی تھی۔ اور کہ تھا کہ یہ قرآن موجودہ انداز سے کیوں نازل ہو رہا ہے۔
عجب ہے کہ یہ سب کچھ دیکھتے ہوئے اور سنتے ہوئے یہ لوگ بھر بھی تکذیب کے انجام سے کوئی عبرت نہیں لیتے۔ یہ قیامت
کا خوف اپنے دل میں نہیں دیکھتے۔ اللہ کے سامنے پیشی سے نہیں ڈرتے۔ یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے دل پتھر
بن گئے ہیں۔ مسخ ہو چکے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں انہوں نے کینز ’عما د‘ ’انکبار اور

وَإِذَا نَادَوْا لَإِن يَتَّخِذُوا نَكَاحًا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا لَّهُمْ كَذَّابًا
لَّيُخْلِسُنَا عَنْ الْعَذَابِ لَوْ لَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ
الْعَذَابَ مَنْ أَضَلَّ سَبِيلَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ
عَلَيْهِ وَكَيْلًا أَمْ تَحْصِبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنَّمَا كَالِ الْإِنْعَامِ
۱. بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

۲ "یہ لوگ جب جہنم دیکھتے ہیں تو تہمت لادتی ہیں (کہتے ہیں) "کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟ اس نے تو ہمیں گمراہ کر کے اپنے معبودوں سے پرکشی کر دیا ہوتا۔ اگر ہم ان کی حدیث پر جم نہ گئے ہوتے۔" اچھا وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معطوم ہو جائے گا کہ کون کون کتنی میں دور نکل گیا تھا۔ کبھی تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی غریب عس کو اپنا خدا بنا لیا ہو۔ کیا تم ایسے شخص کو راہِ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟ کیا تم کہتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گھٹے گزر رہے۔"

حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم میں دیکھے سے ہوئے تھے۔ محلِ بیعت آپؐ ان کے ہاں اک نہایت مستیز شخص تھے۔ آپؐ بنی ہاشم کے ایک چنی کے فرزند تھے جو قریش کے چنی کے لوگ تھے۔ اپنے ملائی کی وجہ سے بھی آپؐ بڑے مرتبہ اور مقام کی شخصیت تھے اور بیعت سے قبل صادق اور بین مشہور تھے۔ جب خیر خانہ کعبہ کے وقت خمر اسور کئے گئے تھے قریش کے اندر اختلاف پیدا ہو گئے تو امام لوگ اس بات پر پیاد ہو گئے کہ آپؐ اس پھر کو نصب کر دیں اور جب آپؐ نے ان کو ملایا دیا اور ان سے پوچھا کہ اگر میں کون کر اس پہاڑ کے اس طرف ایک فوج آپؐ لوگوں پر حملہ آور ہو رہی ہے تو کیا آپؐ میری بات کو تسلیم کریں گے تو سب نے کہا "ہاں آپؐ! ہمارے ہاں قسم نہیں ہیں۔" لیکن بیعت کے بعد قرآنی دعوت چلنے کرنے کے بعد وہی تھے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔

أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا (۲۵: ۴۱) "کیا یہ شخص ہے جسے خدا نے رسول بنا کر بھیجا ہے؟" یہ فقرہ وہ بطور مذاق کہتے تھے۔ کیا یہ بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وہ مذاق کرتا چاہتے تھے یا قرآن کریم میں کوئی ایسی بات تھی جس کے ساتھ مذاق کیا جاسکتا تھا۔ نہیں! یہ دونوں باتیں نہ تھیں بلکہ یہ بات وہ کہتے تھے قریش کے ایک سوچے بچے منصوبے کے تحت کہتے تھے۔ اس طرح وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم شخصیت کی کردار کھینچ کر دکھاتے تھے۔ اور اس طرح وہ قرآن کریم کے سب پناہ اثرات کو کٹر و دل کرنا چاہتے تھے۔ یہ انہوں نے اس جدید مہم کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک حیرت انگیز تھی کیونکہ سادہ معاشرے میں ان کو جو مقام اور مرتبہ

حاصل تھا' اس کو خطرہ لاحق ہو گیا تھا۔ یزید ان کے بعض اقتصادی مفادات ساتھ نظام جاہلیت سے وابستہ تھے۔ یہ منہجی اور اقتصادی حیثیت ان کو ان تفرقاتی خرافات کی وجہ سے حاصل تھی جو عربی معاشرے پر چھائے ہوئے تھے اور قرآن ان خرافات لاشعری کو جوڑ سے اکھاڑ کر پھینک رہا تھا۔

یہ لوگ جدید دعوت کا مقابلہ کرنے کے لیے بڑی بڑی مجلسیں کرتے تھے۔ ان مجلس میں یہ لوگ اس قسم کے خطبہ پر دستخط لے کر جمع ہو کر درگاہی کے فیصلے کرتے تھے۔ حالانکہ وہ کبھی طرح جانتے تھے کہ وہ یہ سب جاکو محبت کر رہے ہیں۔ ان اسحاق نے روایت کی ہے کہ ایک پارلیمان منبرہ کے پاس قریش کے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بڑا منبر اور دانشور شخص تھا۔ موسم حج قرع تھا۔ اس نے ان قریشیوں سے کہا کہ موسم حج آنے والا ہے۔ تمام عالم عرب سے وفدوں کا آئیں گے۔ انہوں نے حسد سے اس آدمی کے بارے میں تو سن رکھا ہے۔ لہذا متعجب ہے کہ اس کے بارے میں تم اپنی رائے لیکر کر لو۔ یہ نہ ہو کہ تم مختلف باتیں کرو۔ اور ایک دوسرے کی غلطی کرتے پھرو۔ انہوں نے کہا مہاجرین کے پاس تم ہی ہاؤ تو تم ایک رائے قائم کر کے ہمیں کبھی سب وہی بات کہیں گے' یہ سکر اس نے کہا کہ پہلے تم ہاؤ کہ تم کیا کہو گے۔ میں دیکھوں کہ تم کیا کہتے ہو۔ انہوں نے کہا ہم اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ ایک کاہن ہے۔ اس نے کہا' خدا کی قسم یہ بات غلط ہے۔ یہ کاہن نہیں ہے۔ ہم نے کاہنوں کو دیکھا ہے۔ یہ نہ ان کی طرح منگتا ہے اور نہ ان کی طرح کچھ بھڑکی کے ذریعے بات کرتا ہے۔ انہوں نے کہا: تو پھر ہم کہیں گے کہ یہ مجنوں ہے۔ تو اس نے کہا کہ یہ مجنوں بھی نہیں ہے۔ ہم مجنوں کو کبھی طرح دیکھتے اور جانتے ہیں۔ نہ مجنوں کی طرح اس کا کھٹکتا ہے نہ اسے کوئی ظہاں ہے اور نہ کوئی دوسرے ہے۔ تو انہوں نے کہا تو پھر ہم کہیں گے یہ ایک شاعر ہے۔ تو اس نے کہا وہ تو شاعر نہیں ہے۔ شعری انعام اور لوہان' رجز' ہزج' قریض' متعوض اور مہموز کو ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے۔ اس پر انہوں نے کہا تو ہم پھر کہیں گے کہ یہ جاوڑ ہے تو اس نے کہا وہ تو جاوڑ نہیں ہے۔ ہم نے جاوڑ گروں کے جاوڑ کو دیکھا ہے۔ نہ وہ ان کی طرح پھونکتا ہے نہ کہہ کر ہی اٹھتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ مہاجرین کے باپ تم ہی ہاؤ کہ پھر ہم کیا کہیں؟ اس نے کہا خدا کی قسم اس کا کام بہت ٹھیک ہے۔ اس کی مہاس ایک موٹے ستے پر ہے اور اس کی شاخیں نازہ پھول کی طرح ہیں۔ ان باتوں میں سے تم جو بات بھی کہو گے لوگوں کو مطمئن ہو جائے گا کہ یہ غلط بات کسی جارتی ہے۔ ہر حال سب سے مناسب بات جو تم کہہ سکتے ہو وہ یہ ہے کہ وہ سالہ ہے اور اس کا کام اس قدر جاوڑ پھر ہے کہ ایک شخص اور اس کے باپ' اس کے بھائی' اس کی بیوی اور اس کے خاندان کے درمیان بددلی زائل ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بات سنے کر وہ اس کے پاس سے چلے گئے۔ جب حج کا موسم آتا تو یہ لوگ راستوں میں بیٹھ جاتے' جو شخص بھی ان پر سے گزرنا اسے ارستے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جانتے رہے۔

یہ ہے مثال ان کی گہری سازش اور سوچ و فکر کے خلاف کرتے تھے اور یہ سازش وہ جانتے ہوئے کرتے تھے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں۔ اس لیے یہ خود کہتے تھے: چکی اس شخص کو لکھ کارسل' ہاؤ کہ بیباک ہے' یہ ہمارے خستہ کہتے تھے بلکہ یہ وہ گہری سازش کے تحت مصل کر درگاہی کے لیے کہتے تھے حالانکہ ان کا شعور کوا تھا کہ وہ حضور کو حق پر سمجھتے تھے۔ یہ باتیں کہ وہ عوام کی نگاہوں میں حضور کی شان گرا رہے تھے تاکہ ساتھ نظام میں ان کو جو عزت اور مرتبہ کا مقام حاصل تھا وہ پائی رہے اور جو مالی مفادات ان کو حاصل ہوتے تھے وہ ان کو حاصل ہوتے رہیں۔

قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو رویہ اختیار کیا، ہر زمانہ و مکان میں دعوت حق کے ساتھ مناد پرست لوگ یہی سلوک کرتے ہیں۔

زبانی طور پر تو وہ مذاہق کے انداز میں پوچھنے پر آمادہ کرتے تھے اور آپ کی کردار کشی کرتے تھے لیکن خود ان کی باتوں سے یہ بات ظاہر ہو جاتی تھی کہ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کس قدر گھبرائے ہوئے تھے۔ وہ قرآن کریم کے اہل دلائل کے بارے میں یہ سمجھا رہی تھیں کہ وہ کون ہیں۔

”إِنْ كُنَّا دَلِيلُكُمْ عَنْ الْهِنَا لَوْلَا أَنْ صَرَرْنَا عَلَيْهَا“ (۴۲:۲۵) ”اے ہمیں گمراہی کے لیے معذوروں سے برکت رکھ کر دیا ہوا اگر ہم ان کی عقیدت پر چم نہ گئے ہوتے۔“ حقیقت یہ ہے کہ ان کی اہلی دنیا میں ایک قسم کا بوجھل آچھا تھا۔ قریب تھا کہ وہ اپنے اہل کو چھوڑ کر بھاگ جائیں لیکن وہ بڑی احتیاط سے اپنے اہل کو چھوڑنے سے باز رہے۔ اپنے دین اور اس کے ساتھ دولت و مناصب و معاملات کو بچاتے رہے۔ اگر وہ ایمان کرتے یعنی مقابلہ کر کے صبر اور مصارت سے کام نہ لیتے تو وہ بھی اپنے اہل کو ترک کر چکے ہوتے۔ قریب یہ ہے کہ اپنی ہٹ دھرمی اور مذہب کی وجہ سے یہ لوگ چاہت کہ مخالفت کئے۔ یہی تو ان کی مخالفت تھی کہ خدا کا نام بھول رہے تھے لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نے ان کے اہل و عیال میں جو زلزلہ برپا کر دیا تھا اس کو وہ چھپانہ سکے۔ اگرچہ عاقبت درجہ ہٹ دھرمی اور اصرار کی وجہ سے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور قرآن پر حرف گیری کرتے تھے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ بھی انہیں خرد و گرفتار ہے کہ بہت جلد وہ اپنے انجام تک پہنچ جائیں گے۔

”وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا“ (۴۲:۲۵) ”وہ وقت دور نہیں ہے جب عذاب دیکھ کر انہیں خود معصوم ہو جائیں گے کہ کون کس گمراہی میں دور نکل گیا ہے۔“ ان کو چھٹی طرح معصوم ہو جائے گا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت لے کر آئے تھے وہ تو چاہت تھے کہ آپ صبر پر وہ قائم تھے وہ مخالفت تھی۔ لیکن جب وقت چلا جاتا ہے تو ہر علم کا کوئی ناکہ وہ نہیں رہتا۔ اس وقت تو وہ عذاب دیکھ لیں گے۔ خواہ یہ عذاب دنیا کا ہو یا دوسری طرح پر کے دن انہوں نے خوب چمکا دیا آخرت کا ہو جسے وہ عجم و غیب میں دیکھیں گے ”جہنم“ کے اور دیکھیں گے۔ اب روئے سخن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھر جاتا ہے۔ آپ کو ان کے عداوت دھرمی اور استہزا پر عمل دی جاتی ہے کہ آپ نے تو دعوت پھیلانے میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ آپ نے پورے پورے دلائل بنا دیے اور مناصب نہ تھکے کہ ان کا رد عمل وہ ہو گا جو اب ہے۔ قصور صرف ان کا ہے۔ انہوں نے دراصل اپنی خرابیات و تقصیر کو اپنے اہل و عیال پر رکھا ہے۔ اور وہ کسی جہت اور پرہیزی کی طرف توجہ نہ کرتے ورنہ نہیں ہیں۔ اگر لوگ نہیں مانتے تو رسول کیا کر سکتا ہے۔

”أَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هُوَ ۖ لَغَاءً تَكَوَّنُ عَلَيْهِ وَكَيْلًا“ (۴۳:۲۵) ”کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور کیا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا کیا تم ایسے شخص کو رادار پر لے آئے گا جس کے لئے سب سے زیادہ۔“ یہ عجیب انداز بیان ہے۔ اس سے ان کی عجیب نفسیاتی حالت کا اظہار ہوتا ہے کہ کسی شخص کا جس تمام سے شہدہ معیار، تمام مسئلہ استدلال، تمام غے شدہ انداز کو چھوڑ کر صرف اپنی خواہش کو اپنی پسند اور اپنی ضد کی بنیاد بن کر رہے۔ کسی استدلال، کسی برہان، کسی منطق اور کسی سنجیدہ بات پر گمان نہ دھرے۔ بس صرف اپنی

خواب کو لے کر ہے۔

اللہ جل شانہ اپنے بندے کو نصیحت ہی نری 'محبت' انہیں اور مگرے تعلق کے انداز میں پکارتا ہے۔ اور انت کیا بھی تم نے غور کیا ہے کیا انہیں معلوم ہے۔ ایسے شخص کی تصویر کشی کی جارہی ہے جس کے سامنے کوئی مقبول بات پیش کرنا فضول ہے۔ وہ محبت 'حقیقت' اور غور و فکر کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ان چیزوں کی اس کے ہاں کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے طور پر کہا جاتا ہے کہ ایسا شخص بدایت کے قابل ہی نہیں ہے۔ لہذا آپ کے اور ایسے شخص کی بدایت نہیں دکھائی جاسکتی اور نہ آپ ایسے شخص کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور نہ ایسے لوگ بدایت تک پہنچ سکتے ہیں۔

اَفَاَنْتَ تَكُوْنُ عَلَيْهِ وَكِيلًا (۴۳:۲۵) "کیا تم ایسے شخص کو راہِ راست پر لانے کا ذمہ لے سکتے ہو؟" یہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اپنے معبود اور اللہ بنا رکھا ہے۔ ان کی اس حیثیت اور ان کا اصل مقام بھی میں بتا دیا جاتا ہے کہ یہ بہت ہی حقیر لوگ ہیں۔ یہ محض اپنی خواہشات اور مفادات کے بندے ہیں۔ یہ محبت اور حقیقت کے آگے جھکنے والے نہیں ہیں۔ بلکہ یہ خواہشات اور مفادات کے آگے ہمدردی ہونے والے ہیں۔ بلکہ ان کو اس سے بھی زیادہ گرا ہوا مقام دیا جاتا ہے کہ مقام انسانیت سے گرا کر مقام حیوانیت خالص میں داخل ہو گئے ہیں بلکہ اس سے بھی نیچے۔ اَمْ تَحْسَبُ اَنْ اَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُوْنَ اَوْ يَعْقِلُوْنَ اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ

سَبِيلًا (۴۴:۲۵) "کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گھٹے گزرے۔" یہاں اللہ تعالیٰ نے نصیحت ہی قلم انداز کلام اختیار فرمایا ہے۔ یہ کہ ہے اَكْثَرُهُمْ سب نہیں بلکہ ان کی اکثریت ایسی ہے۔ کیونکہ اللہ کی ایک قلیل تعداد تو ابتداء ہی میں ملتے جوش اسلام ہو گئی تھی۔ یہ ان میں سے کھڑاں پر غور کرتے تھے۔ بدلتے اکثریت ایسی تھی جو محض خواہش نفسی اور مفادات کی خاطر نہ مانتی تھی۔ ان کے قانون پر داخل پڑتے تھے۔ ان کی عقل اسے مانتی تھی لیکن پھر بھی خدا کرتے تھے۔ یہ گویا جانور بھی تھے۔ انسان اور جانور میں فرق ہی یہ ہے کہ انسان غور و فکر کرتا ہے اور پھر انسان اپنے غور و فکر کے مطابق اپنا طرز عمل بھی اختیار کرتا ہے۔ بصیرت اور قصد و ارادے سے حقائق کو اپناتا ہے۔ محبت اور دلیل سے بات کرتا ہے اور سنا ہے۔ اور اگر انسان اپنے ان خصائص کو بھڑکے دے تو وہ باہم سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ کیونکہ باہم کو اللہ نے جو شعور دیا ہے وہ تو اس سے استفادہ کرتے ہیں اور انسان کو جو عقل و دانش دی گئی ہے وہ اس سے استفادہ نہیں کرتا۔ حیوانات اپنے فرائض منہی صحیح طرح ادا کرتے ہیں لیکن انسان ادا نہیں کرتا۔ حیوانات اپنے شعور سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور یہ اپنے حور سے کام نہیں لیتا۔

اِنْ هُمْ اِلَّا كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ سَبِيلًا (۴۴:۲۵) "یہ تو جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گھٹے گزرے گمراہ۔" یہ ہے جواب ان کے انتہاء کا۔ یعنی تم انسان ہی نہیں ہو 'حیوانوں' سے بدتر ہو۔ اس لیے تم سرور کو نہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مذاق کرتے ہو۔ میں اس سبق کا خلاصہ 'جواب' آگے نقل کر رہا ہوں۔

درس نمبر ۱۵۹ ایک نظر میں

اس سبق میں مشرکین کے اعترافات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کے بحث و جدل کے موضوع کو چھوڑ کر اس کائنات کے مشاہد و مناظر کی سیر کرنی جاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اور آپ کے احساسات کو اس کائنات کی طرف حوجہ کیا جاتا ہے۔ مشرکین کے لائین اعترافات کی وجہ سے پیدا ہونے والے غبار خاطر کو دور کرنے کے لیے 'مناظر کائنات' کے ساتھ یہ اتصال اور ان کی طرف یہ توجہ کافی ہے۔ کائنات کی وسعت کی یہ سیر آپ کے دل کے سکون اور شرح صدر کے لیے ایک وسیع میدان ہے جس کے مطالعے میں سازشیں کرنے والوں کی چھوٹی چھوٹی سازشیں اور دشمنی کرنے والوں کی بے متعدد دشمنیاں نہایت ہی حقیر نظر آتی ہیں۔

قرآن کریم انسانوں کے دل و دماغ کو بیش اس کائنات کے مشاہد و مناظر پر غور کرنے کی طرف حوجہ کرتا ہے۔ انسانی سوچ اور انسانی تصور اور مشاہدات قدرت کے درمیان ربط پیدا کیا جاتا ہے۔ اور انسان کے ذریعہ شعور و ادراک کو بچا کر اس بات کے لیے تیار کرتا ہے کہ وہ ان کے مشاہد اور مناظر کو بالکل ایک جدید احساس کے ساتھ دیکھیں۔ اور مشاہد قدرت اور فطرت کے گہروں کی پکار کو سنی اور ان کی پکار پر لبیک کہیں۔ قرآن انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ اس کائنات کی سیر کرے اور اس کے اندر بکھرے ہوئے دلائل قدرت اور آیات فطرت کو لفظ کرے۔ کیونکہ یہ کائنات دراصل ایک مکمل کتاب ہے اور اس کے صفحات میں صالح کائنات کی کارنگاریاں اور صنعت کاریاں ہمارے سر کے لیے جنم برہو ہیں۔ قرآن کریم انسان کو حکم دیتا ہے کہ وہ دست قدرت کے ان آجر کو پالنے کی کوشش کرے۔ اسے جانے کہ وہ اپنی آنکھ کو 'چہ' احساس کو تیز اور کانوں کو کھار کے اور اپنے ان ذریعہ اور اک کے ذریعے غور و سمجھ کے موضوعات تلاش کرے۔ اس طرح وہ اتصال بندھ حاصل کرے یعنی اللہ کی صنعت کاریوں کے ذریعے اللہ کی ذات کی معرفت حاصل کرے۔

جب انسان اس کائنات میں مکمل دل اور کلی آنکھوں سے زندگی بسر کرے اس کی روح اور اس کا احساس جاگ رہا ہو۔ اس کی فکر اور اس کی سوچ مربوط ہو، قرآن پر دنیا کی معمولی وابستگیوں سے ذرا بلند ہو جاتی ہے۔ اور اس کا تصور حیات بلند ہو جاتا ہے اور اس کا احساس بہت تیز ہو جاتا ہے۔ پھر وہ سوچنے لگتا ہے کہ اس محدود دنیا کے مطالعے میں کائنات کے آفاق بہت ہی وسیع ہیں۔ پھر اس کائنات میں جو کچھ بھی موجود ہے 'یو فلک ایک ہی ارادے کے نتیجے میں موجود ہے۔ یہ تمام چیزیں ایک ہی ماحوس حیات کے اندر بندھی ہوئی ہیں۔ پھر اپنی حرکت میں یہ تمام چیزیں ایک ہی خالق کی طرف حوجہ ہیں۔ اور خود انسان بھی اس کائنات کی مخلوقات میں سے ایک ہے اور یہ بھی دست قدرت کے ساتھ وابستہ ہے۔ اور اس کا پرانہ احوال دست قدرت میں بیکرا ہوا ہے۔ وہ جو کچھ دیکھ رہا ہے اور جو کچھ چھو رہا ہے وہ قدرت کی صنعت کاریاں ہیں۔

اس تصور سے انسان کے پردہ احساس پر شعور تقویٰ، شعور محبت اور شعور اتحاد کی ایک استراحتی کیفیت نمودار ہوتی

ہے۔ جس سے انسان کی روح سرشار ہوتی ہے اور اس کی دنیا مسمویت سے بھر جاتی ہے اور انسان کو ایک خاص اندرونی تعبیر 'ایمانان' اور فطرت و محبت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ اس روح 'اس' مسموم اور اس تصور کے ساتھ انسان اس کرمہ ارض پر پناہ پھرتا ہے اور آخر کار وہ اللہ کے ساتھ مل جاتا ہے۔ اس طرح انسان کی یہ زندگی نہایت ہی خوشگوار و نفع بخش سفر بن جاتی ہے۔ وہ اللہ کی صنعت کاریوں کی ایک فنانس اور ایک سیلے میں گم ہوتا ہے اور وہ ہر وقت اللہ کی اس خوبصورت کائنات کے ایسے دسرخوان پر ہوتا ہے جس پر طرح طرح کی فصیحیں چلی ہوئی ہیں۔

اس سبق کا آغاز سایہ کی تصویر کشی سے ہوتا ہے۔ دست قدرت اس سامنے کو طویل ذکر دیتا ہے اور پھر آہستہ آہستہ اسے بیکار جاتا ہے۔ فیض و بار کا یہ عمل نہایت ہی نرمی اور لطف اور غیر محسوس طریقے سے ہوتا ہے۔ پھر ہم رات کے اندھیرے میں اپنی اپنی آرام گاہ کی طرف دوڑ پڑتے ہیں۔ پوری کائنات پر سکون اور خاموشی طاری ہو جاتی ہے۔ پھر ہم دن میں داخل ہوتے ہیں اور نہایت ہی ترتیب سے زندگی کی تک و دو شروع ہو جاتی ہے۔ پھر رحمت کی دوائیں چلتی ہیں 'بادل' لاتی ہیں اور بارش برساتی ہیں۔ پھر ہم سمندر میں ہیں 'ساتھ ساتھ' چھٹے پانی اور کھارے پانی ہام لے ہوئے ہیں اور ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جو دست قدرت کی صنعت کاری ہے۔ یہ دونوں سمندر اور دونوں پانی آپس میں مل نہیں پاتے۔ پھر ہم پانڈن سے ہم مرد کے سفر حیات کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ نفع کی ایک پردہ ہوتی ہے۔ اچانک یہ ایک زندہ انسان کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ پھر ایک منظر پر ہم دیکھتے ہیں کہ پوری زمین و آسمان کی تخلیق چہ دونوں میں ہے۔ زمین و آسمان کے اندر فروغ ہیں۔ سراج حیر اور قرص حیر ہیں۔ پھر رات اور دن ایک دو سرے کے پیچھے آ رہے ہیں اور ڈبلے مگر جلتے ہیں۔

کائنات کی اس سیر کے اندر ہمارا دل زندہ ہو جاتا ہے اور ہماری سوچ دہر کائنات کی صنعت کاریوں میں گم ہو جاتی ہے۔ اور انسان کے دل میں اللہ کی قدرت اور مدبر کے نظارے میں نگارہ ہو جاتے ہیں۔ پھر انسان سوچتا ہے کہ مشرکین کس قدر احمق ہیں کہ وہ اس رب کے ساتھ کسی کو شریک کرتے ہیں اور ایسے ججوں کی بندگی کرتے جو ان کو نہ نفع پہنچا سکتی ہیں اور نہ ضرر دے سکتی ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ رب تعالیٰ کے بارے میں یہ لوگ کس قدر جاہل ہیں اور اللہ کی ذات پر کس قدر جرات کرتے ہیں اور کفر و انکار کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کائنات کے اندر موجود دلکش اور آیات اور شواہد و نکات کے ان تجزیوں کے ہوتے ہوئے مشرکین کا وہ یہ نہایت ہی عجیب لگتا ہے۔ اس کائنات کے یہ مناظر اور اللہ کی تخلیق کے یہ نمونے انسانی دلچسپی کے لیے کافی و شافی ہیں۔

آئیے ذرا دست قدرت کی ان صنعت کاریوں کی سیر کریں جس کا ہر پہلو ہمیں واصل باللہ کرنے کے لیے کافی ہے۔ اور جس کی صرف ایک واوی کی برہنہ ہماری پوری زندگی کے لیے کافی ہے۔

درس نمبر ۱۵۹ تشریح آیات

۴۵ --- تا --- ۶۲

اَلَمْ تَرَ اِلٰی رَبِّكَ كَيْفَ مَكَدَ الْظُلَمٰٓءُ ۚ وَكُوۡشًا۟ لِّجَعَلَهَا سَاۡكِنًا ۙ ثُمَّ
جَعَلْنَا الشَّمْسُ عَلَیْهِ دَلِیۡلًا ۙ ثُمَّ قَبَضْنَاهُ ۙ اِلَیۡنَا قَبْضًا یَّیۡبِرًا ۙ

”تم نے دیکھا نہیں کہ ظلماء کس طرح سایہ بھینچ رہے تھے؟ اگر وہ چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔ ہم نے سورج کو اس پر دلیل بنانا (جیسے سورج اٹھتا جاتا ہے) ہم اس سائے کو رخنہ رونا اپنی طرف کھینچنے چلے جاتے ہیں۔“
کشادہ نور لطیف سائے کا تصور ہی ایک کبیدہ خاطر اور گھٹے ہوئے انسان کے لیے فرحت بخش ہوتا ہے۔ ایسے سائے میں انسان اپنے آپ کو نصیب ہی پر سکون تصور کرتا ہے۔ انسان کو یوں لگتا ہے کہ ایک نصیب ہی رحیم و کریم دست شفقت انسان کی روح اور جسم کو چھو رہا ہے اور زندگی کے آرام اور زخموں پر نصیب ہی آڑام وہ مرہم پٹی ہو رہی ہے۔ گھٹے ہارے دلوں کو قدرت کا یہ ماحول دست شفقت فراہم کرتا ہے۔ کیا لگتی ہیں چاہتا کہ اس کے بندے پر طرح طرح کے اوارام لگا کر اس کے ساتھ مذاق کر کے اس کے دل کو دکھا دیا گیا ہے 'لہذا اسے قدرتی شفقت کا یہ ماحول فراہم کیا جائے۔ اسے تھوڑی دیر کے لیے اس جاں حمل تکلیف کے ماحول سے نکال کر قدرتی سکون کا ماحول فراہم کیا جائے اور اس زیر دست معرکہ آرائی میں آپ کے دیکھے ہوئے دل کو سکون فراہم کیا جائے۔ یاد رہے کہ یہ کی دور ہے اور آپ کو مشرکین مکہ کے جھوٹے انکار کبیرہ عداوت اور کدورت کا مقابلہ کرتے ہوئے ایک طویل زمانہ گزر گیا ہے۔ آپ کے سامنے کم ہیں مشرکین ہر طرف سے پھیلے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ اور اہل ایمان کو اس اذیت استہزاء اور دست درازوں کا جواب دینے کی اجازت نہیں ہے۔

واقعہ یہ ہے کہ ایسے مشکل حالات میں آپ کے دل پر قرآن کریم کا ہر کلمہ اذیل ہوتا تھا اور دست ہی آرام وہ مرہم کا کام دیتا تھا۔ یہ دراصل گھٹے ماندے مسافر کے لیے دستِ پیر اور گھرِ سایہ ہوتا تھا۔ اور کھڑو جھوٹو اور عداوتِ صہبت کی گرم لومیں ٹھنڈی اور خوشگوار چھاؤں ہوتی تھی۔ سایہ خصوصاً ایک بچے ہوئے صحرا میں اس سورت کی روح 'موضوع' مضمون اور چہل و چہل کے گرم ماحول میں امن و سکون اور چادرِ بلوئی فراہم کرتا ہے۔

قرآن کریم اس سایہ کی تصویر اس طرح کھینچتا ہے کہ دست قدرت اسے لہا کرتا جاتا ہے۔ یہ آہستہ آہستہ غیر محسوس طور پر لہا ہوا جاتا ہے۔ پھر نصیب ہی غری اور غیر محسوس طور پر اسے لپیٹا جاتا ہے۔

اَلَمْ نَرِ الْاِنْسَانَ كَيْفَ مَدَّ الْظِّلَّ (۴۵:۲۵) ”تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارا رب کس طرح سایہ بکھلا دیتا ہے۔“ اور

ثُمَّ قَبَضْنَاهُ الْيَنَابِقَ قَبْضًا يَسِيرًا (۴۶:۲۵) ”پھر ہم اس سائے کو رتھ رتھ اپنی طرف لپیٹنے لگے جاتے ہیں۔“ سایہ کیا چیز ہے۔ کوئی جسم جب سورج کی شعاعوں کے سامنے حائل ہوتا ہے تو وہ ایک خلیفہ قسم کا اندھیرا پیدا کرتا ہے۔ جس میں نہ تو سورج کے سامنے حرکت کرتی ہے۔ یہ سایہ بھی حرکت کرتا رہتا ہے۔ اس کی وضع اور اس کی شکل بدلتی رہتی ہے۔ اس کی شکل و صورت کو سورج کی شعاعیں روشنی اور حرارت سے متعین کرتی ہیں۔ جن کی وجہ سے یہ سکرٹا اور پھیلتا ہے۔ اس وجہ سے انسان کو خوشی اور ناخوشی حاصل ہوتی ہے۔ اس کی روح کے اندر لطیف و شگاف پیدائشی پیدا ہوتی ہے اور نفس انسانی دست قدرت کی لطیف صنعت کاری کو بھی طرح دیکھ سکتا ہے۔ سورج اور سائے کا یہ سفر جب خائب ہونے پر آتا ہے تو یہ سایہ طویل سے طویل تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ حرارت کی آخری حد تک پہنچتا ہے تو یہ سایہ سورج کے غروب کے ساتھ ہی خائب ہو جاتا ہے۔ یہ کہاں چلا گیا نیکلیک۔ یہ دست قدرت ہے جس نے اسے لپیٹ اور سمیٹ لیا۔ ایک ہرگز سایہ چھایا اور اس کے اندر آہستہ آہستہ اب رات کی تاریکی نمودار ہونا شروع ہو گئی۔ یہ ہے صنعت دست قدرت کی۔ انسان ہے کہ قدرت کے ان آثار و عظمت کے اندر دودا ہوا ہے۔ اس کے اندر قدرت کے خولہ پھیلے ہوئے ہیں لیکن اس کی کندھ میں ان آثار کو نہیں پارہی ہے۔

وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلْنَاهُ مَسَكِّنًا (۴۵:۲۵) ”اگر لہذا چاہتا تو اسے دائمی سایہ بنا دیتا۔“ لیکن اللہ نے ایسا نہ چاہا۔ کیونکہ اس کائنات کی حکیم ہی اس طرح کی گئی ہے۔ اس حکم و نسق کا مقصد ہے کہ ہم روز اس سائے کو یوں دیکھتے رہیں کہ اس کا دھڑیر یوں ہی جاری رہے۔ اگر اس کے اندر اور ابھی تبدیلی کر دی جائے اور اس سایہ کو ساکن بنا دیں جائے تو اس پوری کائنات کے آجاری بدل جائیں۔ اگر زمین ایک جگہ رکی ہوئی ہوتی تو یہ سایہ بھی رکا ہوتا۔ اس کا دھڑیر تو ختم ہو جاتا۔ اگر زمین کی یہ حرکت نرم ہوتی تو اس سائے کے آجاری سست رفتہ ہوتے اور اگر زمین کی حرکت تیز ہوتی تو سایوں کا دھڑیر بھی تیز ہو جاتا۔ یہ زمین کی ایک متعین حرکت ہے جو سایوں کو یہ مظاہر عطا کرتی ہے جو ہم دیکھتے ہیں اور وہ آجاریہ کرتی ہے جو ہمارے لیے مفید ہیں۔ اور جن کے خواص کو ہم ابھی طرح سمجھتے ہیں۔

یہ گردش زمین اور گردش عدل اور ان کا دھڑیر تو ہم رات دن دیکھتے ہیں اور غفلت میں مگر جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سر تو اس طرف متوجہ فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم کے اندر ایمان کا ایک مخصوص طریقہ ہے کہ وہ انسانی ضمیر کے اندر ایک مردہ تار کو زندہ کر دیتا ہے۔ ہمارے اندر انفعالیات جگاتا ہے۔ اور ہمیں اپنے ماحول کے ساتھ مربوط کرتا ہے۔ ہمارے احساسات کو جگاتا ہے۔ ہمارے شعور کو تیز کرتا ہے تاکہ ہم ان مشاہد اور آیات حیات کی تر پر غور کریں۔ یوں ہمارے دل اس کائنات میں حیرت کے عادی ہو جائیں کیونکہ یہ کائنات بہت ہی عظیم اور عجیب ہے۔

سائے کا یہ سفر رات پر آخر ختم ہوتا ہے۔ جب سائے طویل ہوتے ہیں تو رات چھا جاتی ہے۔ رات کے پس پردہ انسانیت آرام و سکون حاصل کرتی ہے اور ہر دن جس میں لوگ زندگی کی تک و دو میں داخل ہوتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْيَلَ لِيَامًا وَالتَّوَمَّ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا

”اور وہ اللہ ہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے لباس اور نیند کو سکون موت اور دن کو نئی لٹنے کا وقت بنایا۔“
 رات تمام چیزوں اور تمام زندہ مخلوق کو ڈھانپ لیتی ہے۔ یوں نظر آتا ہے کہ ہر چیز نے رات کا لہارہ اڑا دیا ہے۔
 نوک رات کے پردے میں چھپ جاتے ہیں۔ یوں رات ان کے لیے لباس ہو جاتی ہے۔ رات میں مکمل سکون ہوتا ہے۔
 ہر چیز کی حرکت رک جاتی ہے۔ انسان حیوانات اور پرندے تک سو جاتے ہیں۔ پھر صبح ہو کہ سونے کے بعد اس دنیا کے
 ساتھ انسان کا وہ احساس قائم نہیں رہتا جو چاہتے ہیں ہوتا ہے۔ اس لیے یہ اسے سہاگ یعنی موت جیسے سکون سے تعبیر
 کیا۔ اس کے بعد صبح نمودار ہوتی ہے اور زمین کے نوے پھر حرکت شروع ہوتی ہے۔ اس طرح گویا صبح کے بعد ہر چیز
 دوبارہ جی اٹھتی ہے۔ اس لیے اسے نشور اسے تعبیر کیا گیا۔ گویا یہ ہیں گھٹنے کے اس زنجی دورے میں انسان موت و حیات
 کا ایک مختصر نمونہ چلی کرتا ہے اور جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے زمین کا یہ دور لپٹے ہوئے کے گرد چاروں
 ہے۔ اس میں ایک سینٹر کا قریب بھی نہیں آیا۔ یہ زمین انسانوں کو لے کر چلتی ہی رہتی ہے، لیکن انسان ہیں کہ قائل ہیں
 اور وہ زمین کی اس حرکت کے بارے میں سوچتے ہی نہیں جبکہ اللہ کی ہر شان اس زمین کو چلاتی ہے وہ ایک لمحہ کے لیے
 غافل نہیں ہو سکتی۔ اور نہ اللہ کو نیند آتی ہے۔
 اب ارادہ مبرا سفر۔ یہ وہاں ہر بارش کی طوفانی لہر کے آتی ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا لِّنُخْرِجَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسٍ كَثِيرًا

”اور وہی ہے جو اپنی رحمت کے آگے آگے ہواؤں کو بشارت دیا کرتا ہے۔ پھر آسمان سے پاک پانی نازل کرتا ہے تا
 کہ ایک مردہ علاقے کو اس کے درپے زندگی بخٹے اور اپنی مخلوق میں سے صحت سے چاندروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔“
 اس دنیا کی ہر زندگی پانی پر قائم ہے یا بارش کا پانی ہے اور یا دریاؤں اور ندی نالوں پر نہیں قائم کر کے سطح زمین کو
 پانی دیا جاتا ہے۔ پھر ان پانیوں میں سے ہر زمین کے حصہ میں چلا جاتا ہے۔ وہ چشموں کی صورت میں نکلتا ہے یا کنوؤں کی
 صورت میں نکلا جاتا ہے۔ لیکن یہ یہ بھی بارش کا پانی۔ لیکن جن لوگوں کی سیرابی کا تعلق صرف بارش ہی پر ہے۔ وہ
 اللہ کی اس رحمت کو بھی طرح طرح سمجھتے ہیں جو بارش کی شکل میں برسی ہے۔ وہ تو رات اور دن بارش پر اس لگائے ہوتے
 ہیں کیونکہ ان کی زندگی بارش پر قائم ہوتی ہے۔ وہ ان ہواؤں کے انتظار میں ہوتے ہیں جو رات میں بھرے پانی چلا کر لاتی ہیں۔
 جب یہ وہاں آتی ہیں تو ان کے لیے یہ بشارت ہوتی ہیں۔ ان کو احساس ہوتا ہے کہ یہ بارشیں اللہ کی رحمت ہیں۔ ایسے
 لوگوں کا دل اگر اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا ہوتا ہے تو وہ اللہ کی اس رحمت کھست زیادہ احساس کرتے ہیں۔
 یہاں پانی کے ساتھ طہارت اور طور کے مضمون کو نمایاں کیا گیا ہے۔

وَ أَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا (۴۸:۲۵) ”پھر ہم نے آسمانوں سے پاک پانی نازل کیا۔“
اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اس کے اندر راز حیات ہے۔

لُنْخَبِیْہِ بِقَلْدَةٍ مِّثْبَا وَ نُسْقِیْہُ مِمَّا خَلَقْنَا اَنْعَامًا وَ اَنْاسِیْ کَثِیْرًا (۴۹:۲۵) ”اگر ایک عرودِ حیات کو اس کے ذریعہ زندگی بخشے اور اپنی خلق میں سے بہت سے جانوروں اور انسانوں کو سیراب کرے۔“
یہاں زندگی پر طہارت کا ایک پرت چڑتا ہے۔ کیونکہ اللہ کی مخلوق یہ ہے کہ انہی زندگی پاک و صاف ہو اور پھر یہ بارش زمین کے چہرے کو بھی دھوا کر صاف کر دیتی ہے اور اسی مادہ طہور سے زندگی پیدا ہوتی ہے اور انسانوں، حیوانوں اور تمام ذریعہ حیات کا تم ہے۔

--- ( ) ---

نزولِ ماء کے ساتھ نزولِ قرآن پر بھی ایک تیسرہ۔ پانی کے نزول سے زمین کے چہرہ کی صفائی مطلوب ہے اور قرآن کے نزول سے انسانی روح کی صفائی اور کمال مطلوب ہے۔ چہرہ تو یہ ہے کہ جسم و جان کے تعلق کو مستحضر کرنے کے لیے تو یہ لوگ نزولِ بارش کا اظہار کرتے ہیں لیکن روحانی تعبیر کے لیے نزولِ قرآن کو یہ برداشت نہیں کرتے۔ اور اس کے لیے وہ ایک دوسرے کو بشارت نہیں دیتے۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا ۚ فَالْیَ اَکْثَرُ النَّاسِ اِلَّا کَفُّوْا ۝ وَ کُنْ سَمِیْعًا
لَبَعَثْنَا فِیْ كُلِّ قَرْیَةٍ لِّذِکْرِ اللّٰهِ فَلَا تُطِیْعُ الْکَافِرِیْنَ وَ جَاهِدْهُمْ بِہِمْ جَہَادًا
کَبِیْرًا ۝

”قرآن کو ہم بار بار ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ کچھ سق لیں مگر اکثر لوگ کفر اور باغی کے سوا کوئی دوسرا رویہ اختیار کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے تو ایک ایک بستی میں ایک ایک فرد کو مارنے والا کفر کر دیتے۔“
پس اسے نبیؐ کا دل کی بات، ہرگز نہ مانو اور اس قرآن کو بے کار کرنے کے ساتھ زبردست جہاد کرو۔

وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا (۵۰:۲۵) ”اس قرآن کو ہم پھر پھر ان کے سامنے لاتے ہیں تاکہ وہ سق لیں۔“ مختلف سورتوں کی صل میں۔ جہد اور حقوقِ املاہ بیان میں۔ جہد و قطعیت کی صل میں اور اسی کے ذریعہ ہم نے ان کے شعور اور فن کی قوت مدد کر کو متغلب کیا۔ ان کی روح اور فن کے لوہان کو متغلب کیا۔ اور ان کے نفوس کے اندر اسے ہر طرح داخل کرنے کی کوشش کی۔ اس کے لیے ابلاغ کا ہر حربہ استعمال کیا تاکہ یہ لوگ نصیحت قبول کر لیں۔ یہاں تو صرف یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ وہ حقیقت اور سماں کا شعور تو خود ان کے نفوس اور ان کی فطرت کے اندر موجود ہے۔ اور انہوں نے حقیقت کے اس شعور کو اس لیے دبا دیا ہے کہ خواہشات نفسانیہ کو انہوں نے

ابو جہل بن ہشام اور انس بن شریقؓ، ان عربوں وحبشہ قبیلہ بنی زہرہ کے حلیف ایک رات نکلے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام نہیں۔ حضور اکرم رات کے وقت اپنے گھر پر نازل ہوا کرتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص اپنی خصوصیت پر چلے گیا۔ اور قرآن کریم سنتا رہا۔ ہر شخص دوسرے کے بارے میں نہ جانتا تھا۔ وہ رات گئے تک قرآن کریم سنتے رہے۔ جب صبح طلوع ہوئی تو یہ لوگ لوٹے گئے۔ راستے میں ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو حلاوت کیا۔ اور ایک دوسرے سے کہا۔ یہ حرکت دوبارہ نہ کرو۔ اگر ہمیں تمہارے نااہلوں نے دیکھ لیا تو تم خود ان کے دلوں میں بات اعلیٰ دو گے۔ پھر یہ لوگ چلے گئے جب دوسری رات آئی تو ان میں سے ہر شخص پھر اپنی جگہ آکر چلے گیا۔ پھر یہ لوگ رات کو کام لائے۔ صبح فجر نمودار ہوئی تو پھر نکلے گئے۔ راستے میں پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو دوش کما جو گئی رات انہوں نے کہا تھا۔ اس کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ جب تیسری رات ہوئی تو پھر تینوں اپنی اپنی جگہ نکلیے گئے۔ ساری رات سنتے رہے۔ جب فجر نمودار ہوئی تو پھر یہ لوگ نکلے گئے لیکن راستے میں پھر ان کی ملاقات ہو گئی۔ اب انہوں نے ایک دوسرے سے کہا اب تو پختہ عہد کرنا ہو گا کہ پھر ہم یہ حرکت نہ کریں گے۔ چنانچہ عہد کے بعد یہ لوگ جدا ہوئے۔ دوسرے دن صبح انس بن شریق نے اپنی عیالیٰ۔ دوسرے سے پہلے ابو سفیان کو اس کے گھر میں ملا۔ اس نے اسے کہا ابو سطلہؓ! تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کلام سنا اس کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے۔ اس نے کہا بھروسہ! خدا کی قسم میں نے بھی ان سے بعض لکھ لیا ہے جس میں ہے جن کو میں جانتا ہوں اور ان کا مطلب بھی سمجھتا ہوں۔ بعض لکھ پائیں بھی نہیں ہیں جن کا مضمون میں نہیں سمجھتا اور میں یہ سمجھا ہوں کہ ان کا مقصد کیا ہے۔ انس نے کہا میری رائے بھی وہی ہے جس پر تم نے حلف اٹھایا ہے۔ وہاں سے نکل کر یہ شخص ابو جہل کے پاس آیا۔ اس کے گھر میں داخل ہوا۔ اور کہا ابو القمؓ! تم صلی اللہ علیہ وسلم سے تم نے جو کلام سنا اس کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے۔ ابو جہل نے کہا میں نے کیا سنا ہے؟ بات یہ ہے کہ ابراہیمؑ بنی عبد مناف کے درمیان عزت اور شرف پر جھگڑا رہا۔ انہوں نے لوگوں کو کھانا کھلایا تو ہم نے بھی مقابلے میں دست خانہ بچائے۔ انہوں نے لوگوں کو کھانے دیئے اور ہم نے پارشرجھے دیئے۔ انہوں نے داؤد وعلیٰ کی قوم نے بھی داؤد وعلیٰ کی۔ یہاں تک ہم ایک دوسرے کے ساتھ کاندھے مار کر جوں چلے کہ جس طرح دو متقابل گھوڑے ایک دوسرے کے ساتھ چلتے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہہ کر وہاں سے جی آگیا ہے۔ اس پر آسمان سے وحی آئی ہے کہ ان کے مقابلے میں ہم نبی کیوں سے لائیں۔ خدا کی قسم! ہم اس پر بھی لکھنا نہ لائیں گے۔ اور ہرگز ہم اس کی تصدیق نہ کریں گے۔ اس پر انس بن شریق اسے چمکا کر چلے گئے۔

یہ ظالم قرآن کریم کے اثرات کا۔ یہ لوگ ان اثرات کا مقابلہ کر رہے تھے۔ ایک دوسرے کے ساتھ پختہ عہد کرتے تھے کہ آئندہ امت سب دور نہ یزید و شیبہ کو خیر ہے۔ اگر عوام کو پتہ چل گیا کہ ہم لوگ کلام حق سے لطف اندوز ہوتے ہیں تو لوگ لوٹ پلٹ آئیں گے ان پر تو جا رہا ہے ابڑا ہوا ہے۔

قرآن کریم، حقیقت نہایت ہی سادہ فطری حقائق بیان کر رہا تھا۔ یہ سچائی حیرت کی طرح دل میں اتڑتی تھی۔ جب انسانی دل و دماغ اس اس سبب سے متنبہ ہوتے جاتے تھے تو اس سرچشمے کا جوش پھر تھمتا نہ تھا۔ اثرات کے دائرے بڑھتے جاتے تھے اس میں قیامت کے مناظر، مہموز قصص، اس کائنات کے مظاہر، پاک شدہ اقوام کی عبرت آموز

دستائیں اور ان کے کندھوں کے متاعاً قرآن کے تھمنے مطلوبت اور فضیلت واقعات اور دلائل و آیات تھے 'ان سے دل دلی جاتے تھے۔ بعض لوگ صرف ایک سورت پڑھنے سے انسانی فطرت کے اندر تزلزل پیدا ہو جاتا۔ اور ایسے انسانی نفوس اس سے متوجہ ہوتے چلے جاتے تھے جو چٹان کی طرح مضبوط ہوتے تھے۔ اگر قرآن کے سوا لنگر جو رہی اپنے نفوس کو جکڑا ہوا تھا تو نہ کر سکتا۔

اس لیے یہ بات کوئی حجب تکبر نہیں ہے کہ اللہ ہی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دے کہ آپ کلموں کی اطاعت نہ کریں اور دعوت اسلامی کے حوالے سے آپ کے قدم نہ ڈگمگائیں اور اس قرآن کو لے کر کفار کے مقابلے میں مقیم ہو و بعد کس۔ کیونکہ آپ کے پاس قرآن کریم کی وہ قوت ہے جس کے مقابلے میں طاغور انسان نہیں ٹھہر سکتا۔ جس کے خلاف کوئی مجاہد کارگر نہیں ہو سکتا اور نہ اس کے خلاف کوئی قوت کارگر ہو سکتی ہے۔

--- ○ ○ ○ ---

اس کے بعد روئے سخن اس کائنات کے متاعی طرف بھر جاتا ہے۔ چنانچہ ہواؤں کے متاع 'پاک و صاف پانی کے متاع' سمندروں میں فتنے اور کھارے پانی اور ان کے درمیان پائے جانے والے قدرتی پردے کے متاع بیان کیے جاتے ہیں۔

وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ
وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا

"اور وہی ہے جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے۔ ایک لذیذ و شیریں 'دو سراج و شور' اور دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے۔ ایک رکاوٹ ہے جو انہیں گھٹلہ ہونے سے روکے ہوئے ہے۔"

یعنی وہ ذلت جس نے دو سمندروں کو ملا رکھا ہے 'ایک مٹھا ہے اور دوسرا تلخ اور کھارے' دونوں ایک جگہ باہم ملے ہوئے ہیں لیکن وہ باہم ملنا نہیں ہوتے۔ ان کے درمیان قدرت نے ایک پردہ کائل کر دیا ہے۔ دونوں کی فطرت الٹی ہوئی ہے کہ وہ باہم مل ہی نہیں سکتے۔ کڑوے سمندروں کے اوپر مٹھے پانی کی نہیں ہیں۔ مٹھے پانی کی ایک سرخ سمندر کے اوپر چلتی ہے۔ اس کے برعکس کم ہی ہوتا ہے۔ یعنی مٹھے سمندر پر کڑوے پانی کی نثر نہیں بنتی۔ اس قدر انتظام کی وجہ سے سمندر کا کڑا پانی صاف اور مٹھے پانی کے اوپر نہیں آتا۔ حالانکہ کڑا سمندر بہت بڑا اور گہرا ہوتا ہے۔ اس کے مقابلے میں مٹی سرچھنی ہوئی ہے لیکن اس مٹی میں سرے انسانوں 'جانوروں اور نباتات کی زندگی قائم ہوتی ہے۔ مٹھے اور کڑوے پانیوں کی یہ جہاں انھیں خلق کی یہ جہاں انھیں خلق کے لیے بابت خلقی فن کو اس طرح پیدا کیا اور اس سے خالق کے پیش نظر کچھ متاثر تھے۔ لہذا نے توہین قدرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ کڑوے پانی 'ان نروں کی روانہ روئیں اور نہ یہ سمندر خشکی پر چڑھ آئیں۔ یہاں تک کہ سمندر کے حالات و جزر میں بھی یہ مٹھا پانی اور کڑوے سمندر ایک دوسرے سے جدا رہتے ہیں حالانکہ وہ جزر میں سمندر کا پانی بہت ہی اونچا ہو جاتا ہے۔

کتاب 'سائنس و دعوت ایمان دہی ہے' کے مصنف کہتے ہیں: "چاند ہم سے دھند چائیں ہزار میل دور ہے۔"

جو دو مرتبہ پیدا ہوتا ہے ہمیں چاند کے وجود کا لطیف احساس دلاتا ہے۔ مہر کی وجہ سے بعض مقامات پر سورج سمندر ساتھ قدم بلند ہو جاتی ہے بلکہ زمین کی پانی کی سطح بھی دو مرتبہ بہرہ کی طرف چاند کی اس کشش کی وجہ سے کئی انچ بہرہ نکلتی ہے زمین ہمیں تمام چیزیں ایسی منظم نظر آتی ہیں کہ ہمیں اس قوت کا اندازہ ہی نہیں ہوتا۔ جس نے اس عظیم سمندر کو کئی قدم بلند کر دیا ہے اور زمین کی سطح بھی بہت مضبوط نظر آتی تو اسے بھی کئی انچ بہرہ کر دے گا۔

”مبارہ مریخ کا ایک اپنا چاند ہے۔ یہ چھوٹا چاند ہے۔ یہ مریخ سے چھ ہزار میل دور ہے۔ اگر ہمارا یہ چاند ہم سے یکساں ہزار میل دور ہوتا مثلاً اس ہیچ دور کی کے جو اس وقت ہم سے ہے تو وہ جزر کا مکمل اس قدر شدہ ہو گا کہ سمندر کے نیچے جو زمین ہے وہ دن میں دو مرتبہ اس حد جزر کے عمل سے دو چار ہو کر اپنے تمام پانیوں کو اپنی جگہ سے زائل کر دیتی۔ یہ عمل اسی طرح جاری رہنے سے دنیا میں سے تمام خشکی ختم ہو جاتی اور زمین پر ایک عظیم اضطراب پیش رہتا۔ نیز ہوا کے اندر دو جزر کے عمل کے نتیجے میں سخت آندھیاں آتی رہیں۔ اور اگر ہم یہ فرض کر لیں کہ پانی کا یہ دو جزر خشکی کو دھولے گیا ہے تو پھر ہمیں یہ فرض کرنا ہو گا کہ اب ہماری زمین کے لوہ پانی ایسا میل تک چڑھ گیا ہے۔ اس صورت میں زندگی کا ہر کوئی امکان ہوتا تو وہ سمندر کی گہرائیوں میں ہوتا اور یہ بھی محض دو درجات کا احتمال ہے۔“

جس میں اس کائنات کو ایک دھڑکا کثرت نے اس طرح بتایا ہے کہ سمندر کے اندر بھی مٹھا اور گھار پانی ایک دو سرے پر دست دراز ہی نہیں کر سکتے۔ اور ان کے طبعی مزاج اور ان کی سہولت کے اندر یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ ایک دو سرے کے ساتھ نہ ٹھیں۔ یہ ہے کہ سامع حکیم کا جس نے اس کائنات کو منظم کیا ہے ایک خاص قانون قدرت کے مطابق چلا جائے۔

— — — ○ ○ ○ — — —

اب سمندر اور سرود کے پانیوں سے روئے سخن ماحیات کی طرف۔ ذرا اس نئے کام کا مطالعہ کرو جس سے انسان پیدا ہوتا ہے۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا

”اور وہی ہے جس نے پانی سے ایک بشر پیدا کیا پھر اس سے نسب اور سرسری کے دو ٹھلے طے بنائے۔ حیرانہ پڑا تو قدرت والا ہے۔“

اس پانی ہی سے جنم پیدا ہوتے ہیں۔ اگر جنم مرد ہوں تو وہ نسب ہوں گے اور اگر مادہ ہوں تو سرسری ہوں گے۔ مادہ کو سرسری لے کر کیا کہ قربت کی جگہ عورت ہوتی ہے (یعنی عورت کے ذریعہ قربت داری پیدا ہوتی ہے) انسان کے پانی سے جو مخلوقات پیدا ہوتی ہے اس کے مقابلے میں یہ انسانی مخلوق بہت ہی عجیب ہے۔ کیونکہ مرد کے پانی کے ایک قطرے کے اندر جو ہزار جاحلیسے ہوتے ہیں ان میں سے ایک کے ساتھ رحم مادر کے اندر پایا جانے والا پھر وہ سا انا خدا ہو جاتا ہے اور اس سے پھر یہ عجیب و غریب مخلوق پیدا ہوتی ہے جس کا نام انسان ہے۔ جس قدر ذلہ کائنات اور مخلوقات ہے ان میں سے یہ مخلوق عجیب ترین مخلوق ہے۔

یہ انڈے اور یہ حلیسے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن ہر عجیب طریقے سے یہ نر اور مادہ میں جاتے ہیں۔ اس کا راز

بھی انسان بھی تک معلوم نہیں کر سکا۔ نہ آج تک ہر اعظم اس کو پاسکا ہے کہ ضرور مادہ بننے کے اسباب ہیں کہ نہ تو کد
بزرگانیوں کے درمیان کسی ایسے حلیے کا مشاہدہ نہیں کیا جاسکا اور نہ اس میں ایسی خصوصیات دریافت کی جاسکی ہیں
کہ وہ مرد ہو گیا عورت ہو گئی۔ اور نہ عورت کے اندر کوئی ایسی خصوصیات دریافت کی جاسکی ہیں کہ وہ عورت
خصوصیات ہوں تو مرد ہو گا۔ اور لڑکیاں خصوصیات ہوں تو عورت پیدا ہوگی۔

وَكَاٰنَ رِبْطًا قَدِيْرًا (۵۴:۲۰) ”اور تھرا رب بڑا ہی قدرت والا ہے۔“ یہ ہے فطری قدرت جس
کے ہاں پہلوؤں کا کشاف دور جدید میں ہو چکا ہے جس سے خرد چابکداز اظہار ہوتے ہیں۔

اگر انسان اس پانی کے بارے میں تحقیقات کرتا چلا گیا جس سے انسان کی تخلیق ہوئی تو اس کا سر ہیکر اوبے گا۔ جب
وہ دیکھے گا کہ اس پانی کے اندر پائے جانے والے یہ جڑے جو نباتات درجہ پھرنے اور پارک ہیں۔ یہ ہر جنس کی مکمل
ترین خصوصیات اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بلکہ ان کے اندر دلدل اور ان کے خاندان کے قریبی لوگوں کے
طو اس بھی پوری طرح موجود ہوتے ہیں۔ اور یہ خصوصیات ذکر متین اور موٹ متین کی طرف اس طرح خود بخود منتقل
ہوتے چلے جاتے ہیں جس طرح دست قدرت نے ان کے لیے منصوبہ بندی کر لی ہوئی ہے۔ تحقیق اعتبار سے بھی ’اپنے
درمیان کے اعتبار سے بھی اور اپنی طرز زندگی کے اعتبار سے بھی۔ کتاب ’یہ انسان کیسے نہیں کھڑا ہے‘ کا تھوڑی دیر کے
لیے مطالعہ کیجئے۔ مصنف ان نباتات ہی چھوٹے دروں کے اندر پائے جانے والے موروثی جینز کے بارے میں لکھتے ہیں:

”ہر طبع خود کو دو طرح کا ہوتا ہے۔ دو کروموزوم پر مشتمل ہوتا ہے۔ کروموزوم عموماً مادے کا لہرائی یافتہ
ہوتا ہے اور یہ جینز کو منتقل کرنے کا کام کرتا ہے جبکہ جینز موروثی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ کروموزوم ایک حتمی ہوتے ہیں‘
جس کے اندر تمام جینز موجود ہوتے ہیں۔ جینز ہی وہ ٹیکسٹ ہیں جو دہر دہر آتے والے اس انسان کے مستقبل کا فیصلہ
کرتے ہیں۔ سینکڑوں مادہ وہ عجیب کیسادی مرکب ہے جو ان دونوں پر چڑھا ہوا ہوتا ہے۔ یہ سینچرہ زم پر دو کروموزوم مادہ ہوتا
ہے جو ٹیکسٹ کی حتمی شکل کے اوپر چڑھا“ ہوتا ہے۔ یہ جینز اس قدر پارک اور اس قدر جامع ہوتے ہیں کہ ان کے اندر تمام
انسانوں کے انفرادی خصائص ’نفسانی حالات‘ ان کے رنگ اور ان کی جنس کی خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ تو ہر اندر پارک
ہوتی ہیں کہ اگر تمام دنیا کے انسانوں کے جینز کو ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور اسے ایک جگہ رکھ دیا جائے تو ہم میں ایک
”لائبلائو“ کے برابر ہو گا۔“

”مائیکروسکوپ میں نظر آنے والے یہ نباتات ہی پارک جینز ہی دراصل تمام انسانوں ’میانوں اور نباتات کی کئی
ہیں اور ان کو کنٹرول کرتے ہیں۔ لائنلائو جس کے اندر کی ٹیکسٹیں المراد کے جینز سے ہیں جینز ایک مختصر جگہ ہے جس میں سب
شہد حقیقت ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔“

ایک مضمون ’اپنے تغیر و تبدل کی مختلف صورتوں میں سے گزر کر جب نقطے سے کسی ایک جنس کی مشابہت حاصل اختیار کرتا ہے تو
اس کے اندر ایک طریق تبارنگی کمائی نہیں ہوتی ہے۔ یہ کمائی جینز ’سینکڑوں مادے کے ذرات کے علاوہ سے کلمہ بند ہو چکی ہے۔
”سائنس دانوں کے ہاں یہ بات حجت ہو چکی ہے کہ جینز وہ چھوٹے سے چھوٹے ذرات ہیں جو مائیکرو سکوپ کے
ذریعے دیکھے جاسکتے ہیں اور یہ تمام زندہ مخلوقات کے جینوں کے اندر موجود ہوتے ہیں‘ ان کے اندر اس مخلوق کی شہرہ
اس کا ذخاچہ‘ اور سب خصوصیات درج ہوتی ہیں۔ مثلاً کسی پچ دے کے ٹیکسٹ کے اندر اس کی جنس‘ اس کا تار‘ اس کے

ہے، اس کے تمام پھول، اس کے تمام پھل سب کے سب موجد ہوتے ہیں۔ ہر جو ان کی شکل اعمال، پل اور پسہ شامل ہوتے ہیں اور اس میں انسان بھی شامل ہے۔“

میں سمجھتا ہوں کہ زندگی کے عجائبات کے بارے میں اسی قدر جاننا بھی کافی ہے کہ خالق کائنات نے کس قدر خصوصیات ودیعت فرمائی ہیں۔

وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا (۵۴: ۲۰) ”اور تیرا رب بڑی قدرت والا ہے۔“

--- ○ ○ ○ ---

اس فطرتی تخلیق اور حقیقت کے اندر بھر پور اور اس حلقہ کے سامنے کہ آسمانوں سے پانی برتنے اور اس سے اور پھر انسانی نسل کے پانی سے کیا کچھ پیدا ہوتا ہے اور کیا کیا خصوصیات کن کن چیزیں دی گئی ہیں کہ ایک غلط سے ایک مرد تکمیل پاتا ہے لہذا تمام موردی خاص کے ساتھ اور پھر ایسے ہی ایک غلط سے ایک عورت پیدا ہوتی ہے لہذا تمام خاص کے ساتھ۔ ایسے چار مطلق کی قدرت کی برہمنوں کو دیکھتے ہوئے بھی جو لوگ فطرت کی بندگی کرتے ہیں وہ حمایت ہی عجیب و غریب ہیں۔ لغت سید اس جگہ سے اباہ کرتی ہے کہ ایسا فعل کوئی مقول انسان کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس سب کو بریل لیا جاتا ہے۔

وَيَجِدُونَ مِنَ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ

الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا ۝

”اس خدا کو پھر ذکر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان اور اس سے حریف کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر پائی کا مددگار بنا ہوا ہے۔“

”یہ کہ کافر اپنے رب کے مقابلے میں ہر پائی کا مددگار بنا ہوا ہے۔“ یعنی تمام کافروں میں مشرکین کہ بھی شامل ہیں، وہ اپنے اس رب کے خلاف علامیں شامل ہو کر ہر سچکار ہیں جبکہ اللہ نے ان کو اور تمام دوسرے کافروں کو پیدا کیا ہے۔ یہ کس طرح اللہ کے خلاف؟ علامیں شامل ہو کر اللہ کے ساتھ جگ کر سکتے ہیں؟ انسان؟ یہ کزور حلق خالق کائنات کے خلاف کس طرح جگ کر سکتا ہے؟ یا اللہ کے خلاف نماز آرائی کس طرح کر سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ یہ کافر اللہ کے دین کے خلاف ہر سچکار ہیں۔ اللہ نے جو صلاح حیات دیا ہے وہ اس کے خلاف ہر سچکار ہیں۔ ابنت انداز بیاں میں اختیار کیا ہے کہ ان کافروں کی یہ جگ اور نماز آرائی نصیحت ہی مکروہ نظر آئے۔ ان کو دیکھو فلاں اپنے مالک آپ کو خالق کے خلاف لڑ رہا ہے۔

اور وہ جب اللہ کے رسول، آپ کی رسالت کا انکار کرتے ہیں، تو وہ گویا اللہ کا انکار کرتے ہیں۔ لہذا ان کی جگ بھی اللہ کے خلاف ہے۔ ان اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو مطمئن فرماتا ہے اور ان کے ہاں خاطر کو کم کرتا ہے، ہاں خاطر کو دور کرتا ہے اور حضور اکرم کو یہ احساس اور شعور دلاتا ہے کہ آپ فقہ تبلیغ رسالت کے سلسلے میں اپنا فریضہ ادا کر رہے ہیں اور اس

سطح میں کافر ہو دشمنی اور جو عداوت کرتے ہیں اس کی کوئی پروا نہ کریں۔ اللہ پر توکل کریں اللہ خود ان کفار سے نسبت سے کہ یہ دراصل اللہ کے دشمن ہیں اور اللہ اپنے بندوں کے جرائم سے بھی طرح و رفت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا فَلَمَّا آتَيْنَاكَ مِنْ بَيْنِنَا لَئِذَا مَلَآ تِلْكَ الْأَرْضُ مِنَ الْمُغِيثِينَ الْفَرْغَاءَ بَاطِلًا وَمُغِيثًا وَنَفَسًا إِلَى رَبِّهِمْ سَبِيلًا فَذَكَرْهُمْ عَلَى الْحَيِّ الْأَعْلَى
لَا يُبَوِّشُ لَهُمْ وَسِيلَ يَحْمِلُهُمْ وَكُنِيَ بِهِمْ بِذُنُوبِهِمْ عَبْدًا ۖ فَخَيَّرَهُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي بَيْنِهِ فَأَيَّ تَوَكُّبٍ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ ۚ
الَّذِينَ قَسَّسَ لَهُمْ خَيْرًا ۖ

”اے نبی! تم کو تو ہم نے بس ایک بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے، ان سے کہ دو کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، میری اجرت اس میں ہے کہ جس کا نبی ملے وہ اپنے رب کا راستہ اختیار کر لے۔ اے نبی! اس خدا پر مجبور نہ ہو کہ وہ زندہ ہے اور کبھی مرنے والا نہیں۔ اس کی حور کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔ اپنے بندوں کے گناہوں سے اس کا بغیر ہونا کافی ہے۔ وہ جس نے چودہویں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا اور آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں، پھر آپ ہی ”عرش“ پر جلوہ فرما ہو اور دشمن ہے وہ۔ اس سے چھو کہ وہ چاہتے والا ہے۔“

یوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فریضہ کی حدود کا قیام کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہ آپؐ کو بخیر بنائے والے اور اہم بد سے ڈرانے والے ہیں۔ اور کہ میں آپؐ کو یہ حکم نہ دیا گیا تھا کہ آپؐ لوگوں کے ساتھ جنگ کریں کیونکہ کہ میں تبلیغ دین کی پوری آزادی حتیٰ کہ میں جب مسلمان مدینہ کو تعلق ہوئے تو اللہ نے قرآن کا حکم دے دیا۔ کہ میں اللہ نے حکم نہ دیا اور مدینہ میں قرآن کا حکم دیا۔ اس کی حقیقی حکمت اللہ ہی جانتا ہے۔ جو کچھ ہم سمجھتے ہیں وہ یہ ہے کہ اس زمانہ میں اس لوگوں کو تربیت دی جا رہی تھی جن پر اس نظریہ حیات کا دعوہ فرما تھا جن کے دلوں میں یہ عقیدہ بھی طرح و رفت کیا تھا اور جن کی زندگی اس عقیدے کی تربیت تھی۔ یہ عقیدہ ان کے طرز عمل اور ان کی طرز زندگی کے اندر دفن کیا تھا کہ اس تربیت کے بعد آئندہ جس معاشرے پر اسلامی حکومت قائم ہو یہ لوگ اس معاشرے کے لیے رہنما کی پڑی بن جائیں اور وہ سراسر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر کہ میں جنگ شروع کر دی جاتی تو ان طوفانی دشمنیوں کی وجہ سے قریش بیٹھ کے لیے اس عقیدے سے محروم ہو جاتے۔ اور ان کے اور اسلام کے درمیان ایک مستقل خلیج واقع ہو جاتی۔ جبکہ حکمت الہی اور اللہ ہی میں حقد یہ تھا کہ ہجرت کے بعد اور پھر حج کے بعد سب کے سب قریش کو اسلام میں داخل ہونا تھا اور پھر ان میں سے جو لوگ لگتے تھے انہیں بعد کے ادوار میں پورے عالم میں اسلام کے پھیلاؤ کے لیے بنیاد کا کام سرانجام دینا تھا۔

تین مہینہ میں آگاہی کے باوجود رسالت کی اصل ثابت اور اس کا خلاصہ یہی تھا کہ رسول نے ”انذار و تنبیہ“ کا کام کرنا تھا۔ جس تک قتل کا تعلق ہے وہ تو اس لیے جائز رکھا گیا ہے کہ دعوت اسلامی اور انذار اور تنبیہ کی راہ میں اگر دنیا کے کسی شے میں کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے تو اسے دور کر دیا جائے۔ اسلام میں جنگ محض اس لیے کی جاتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کی راہ میں اگر کوئی رکاوٹ ہے تو اسے دور کر دیا جائے۔ لہذا یہ آیت کہ

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (۵۶:۲۵) ”اور ہم نے نہیں بھیجا آپ کو مگر صرف بشارت اور نذر کے طور پر۔“ جس طرح کہ میں درست ہے اسی طرح مہینہ کے حالات پر بھی متعلق ہے۔

فَلَمَّا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ أَلَا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَٰهًا مِمَّا يَشْتَبِهًا (۵۷:۲۵) ”میں نے کہہ دیا کہ ”میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا“ میری اجرت بس یہی ہے کہ جس کا بھی چاہے وہ اپنے رب کا رستہ اختیار کرے۔“ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امر سے کوئی ذوق نہ تھا کہ وہ لوگ اسلام قبول کر لیں۔ نہ وہ کسی سے نہیں کے ٹھیکہ چاہتے تھے نہ نذر و نیاز اور قربانیوں کی آمدن کے رسول ظہور ہوتے ہیں۔ اسلام میں داخلہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نہیں مقرر نہ کر رکھی تھی۔ بس چند کلمات ایک شخص ادا کرتا اور دل سے حق پر یقین کرتا۔ یہی اسلام تھا کہ اسلام میں کوئی کاہن نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کو مقدس کرنے کی کوئی ٹھیس دیتا ہو۔ نہ وہ اللہ اور لوگوں کے درمیان کوئی دلال ہوتا ہے جو اپنی دلالی کا ٹھیس دیتا ہو۔ اسلام میں دوسرے کے لیے کوئی رسم ہے نہ کوئی راز ہے۔ اور نہ دخول کے وقت کسی کو کوئی خاص رسم ادا کرنی ہوتی ہے۔ اسی سے معلوم ہوا کہ دین اسلام کس قدر سادہ، قدرتی اور فطری دین ہے۔ بس ایک عقیدہ ہے جو دل میں داخل ہو جائے۔ انسانی دل اور عقیدہ اسلام کے درمیان کوئی رسمی واسطہ نہیں ہے۔ نہ کوئی کاہن نہ کوئی ہی رقیہ۔ رسول کا اجر بس یہی ہے کہ دین حق کسی کے دل میں داخل ہو جائے اور کوئی بندہ اپنے حقیقی رب کے قریب ہو جائے۔

أَلَا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَٰهًا مِمَّا يَشْتَبِهًا (۵۷:۲۵) ”میں یہی اجر ہے کہ جس کا بھی چاہے وہ اپنے رب کی طرف رستہ اختیار کرے۔“ صرف یہی اجر ہے رسول کا۔ رسول کا چاہا دل اور رسول کا چاہا شعور صرف اسی اجر پر راضی ہوتا ہے کہ ایک بندہ تم کو روئے اللہ اپنے رب کی طرف راہ دلائے۔ رب راضی ہو جائے اور وہ رب کے طریقے پر چل پڑے اور پوری زندگی میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائے۔

وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ (۵۸:۲۵) ”اور اسے ہی اس خدا پر بھروسہ رکھو جو زندہ ہے اور کبھی مرے گا نہیں اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرو۔“ اللہ کے سوا کچھ بھی مخلوق ہے وہ مرے والی ہے کیونکہ یہ تمام مخلوق رت دن موت کی طرف رواں ہے۔ باقی رہنے والا صرف اللہ ہے وہ ہمیشہ زندہ ہے جو کبھی مرے والا نہیں ہے۔ جو کسی ایسے زندہ شخص پر بھروسہ کرنا جس نے ایک دن مرنا ہے طریقہ عمل کے بعد یا تعمیر کے بعد ایک ایسی رت پر بھروسہ کرنا ہے جس نے ایک دن مرنا ہے۔ ایک ایسے سایہ کے نیچے آنا ہے جس نے کسی

دلت ذول پناہ ہے۔ توکل تو اس حسی اور زائد پر کرنا چاہئے جس نے بھی نہیں مرنا۔ اس کی مدد کے ساتھ اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ جو نور حریف بھی صرف اللہ کی کرنا چاہیے جو نعم حقیقی اور ولہب حقیقی ہے اور نہ تیشیر آپ ان کنار کی پروا نہ کریں جن پر انداز اور تیشیر کا اثر نہیں ہوتا۔ ان لوگوں کے بارے میں وہ لفظی طرح جانتا ہے۔

وَكُنْ فِي يَدَيْهِ يَذْنُوبُ عَبَادَهُ خَبِيرًا (۵۸:۲۵) ”لپے بندوں کے گناہوں سے بس اسی کا باخبر ہونا کافی ہے۔“ وہ اللہ لپے بندوں کے حالات سے خوب باخبر ہے اس لیے بڑا دروازہ لپے سکا ہے اور وہ اس کی غلات بھی رکھتا ہے کہ اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے اور وہ مسلسل ودشابت کی کرسی عرش پر محکم ہے۔

الَّذِي خَلَقَ السَّمُوتَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَىٰ

الْعَرْشِ الرَّحْمَنِ فَسَبِّحْهُ خَبِيرًا (۵۹:۲۵) ”وہ جس نے چھ دنوں میں زمین اور آسمانوں کو اور ان ساری چیزوں کو بنا کر رکھ دیا اور آسمانوں اور زمین کے درمیان ہیں پھر آپ ہی ”عرش“ پر چھوڑ دیا ہوا۔ رحمن ہے وہ۔ اس سے پہچو کہ وہ جاننے والا ہے۔“ وہ ایلام جن میں اللہ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا وہ ہمارے ذہنی دنوں سے مختلف تھے کیونکہ یہ دن تو ظلمت حسی کی تشکیل کے بعد شروع ہوئے۔ یعنی زمین و آسمانوں کی پیدائش کے بعد جب اللہ نے زمین کا سورج کے ارد گرد پھر مقرر کیا اور نو ذمین کا اپنے محور کے ارد گرد پھر شروع ہوا تو اس کے نیچے میں تارے ایلام شروع ہوئے۔ اللہ کی تخلیق تو صرف اللہ کی سے ہوئی ہے یعنی اللہ کا حکم ہو چکا ہے تو پہنچ جاتا ہے۔ رہے یہ چھ دن تو ان کی حقیقت اور مقدار صرف اللہ جانتا ہے۔ یہ بحث ہی طویل دن ہوں گے اور ان دنوں میں زمین و آسمان مختلف اودار اور احوال سے گزر کر موجودہ شکل میں آکر کھڑے ہوں گے۔ رہے یہ بات کہ اللہ عرش پر کیسے محکم ہوا تو اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اس کائنات پر اللہ کی حکومت اور اقتدار ہے۔ یہاں اللہ (تَمَّ) سے مراد زمینی ترتیب نہیں ہے۔ یعنی یہ کہ پہلے تخلیق ہوئی اور بعد میں زمین علی عرش ہوئی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ تم یہیں طوشان اور مرجع بند کے معنی میں ہے۔ اللہ کی اس طوشان اور مقدار و عظیم الشان کے بعد پھر اللہ الرحمن بھی ہے اور تم نے جو کچھ پوچھا ہے اس سے پہچو جب تم اس سے پہچو گے تو ایک نہایت ہی خبردار سے پہچو گے کہ وہ زمین و آسمان کی ہر چیز کو جانتا ہے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ أَنَسْجُدُ

۱۱ لِمَا نَأْمُرُنَا وَزَادَهُمْ تُغْوِيًا

”ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمن کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں ”رحمن کیا ہوتا ہے؟ کیا بس شے تو کہہ دے اس کو ہم سجدہ کرتے پھر؟“ یہ دعوت ان کی غرر میں ۲۶ اور اصرار کر دیتی ہے۔“

یہ رخ و غلط لوگوں کو جب رحمن کی بندگی کی طرف بلایا جاتا ہے تو یہ لوگ نہایت ہی عداوت ’جہنمیہ ہمت کے ساتھ

پوچھتے ہیں کہ رحمن کیا ہے؟

یہ تکبر و سرکشی کی بدترین اور کردہ ترین تصویر ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی قدر جبری اور کتاغ ہو گئے تھے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضد میں لپے رہے کہ تو ہیں کے لیے بھی چار تھے۔ اللہ کے پاس میں بھی وہ یہ انداز متکبر ہوتے رکرتے تھے۔ اللہ ہی لوگ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں برے لحاظ استعمال کرتے تھے تو ان سے کوئی بعید نہ تھا۔ وہ اللہ کے اہل میں سے ایک اہم کایوں انکار کرتے تھے۔ یہ ان کا برکت تھے کہ وہ تو رحمن کو نہیں جانتے۔ وہ کون ہوتا ہے۔

وَمَا الرَّحْمَنُ (۶۰: ۲۵) ”رحمن کیا ہوتا ہے۔“ وہ نہایت بے ہنگامی سے کہنے کے رحمن کو ہم اس کے سوا نہیں جانتے جو ہماری میں ہے۔ وہ میلہ کذاب کی طرف اشارہ کرتے تھے۔

ان کی اس بے ہنگامی کا جواب اس انداز میں دیا جاتا ہے کہ اللہ وہ پاکست ذات ہے کہ اس کی بڑائی اس کی برکات اور اس کی عظمتوں پر تو یہ کائنات کو ادا ہے۔ اس عظیم کائنات کے ایک ہی منظر پر ذرا غور کرو۔

تَبَرَّكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا ۚ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ الْكَلِمَةَ خَلْفَهُ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أُنَادَ شُكُورًا ۝

”یہ احکام ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔“

بروج کی صحیح تفسیر یہ ہے کہ اس سے سیاروں کے مدار مراد ہیں۔ وہ عظیم فنیاتی مدار جو مدت ہی دور رس اثرات اور دور رس احوال کا مظہر ہیں۔ کائنات کا یہ عظیم ترین منظر اللہ تعالیٰ نے کھار کے اس تقریب کے جواب میں پیش فرمایا ہے کہ (رحمن کیا ہوتا ہے) ان کو بھیجا جاتا ہے کہ تم رحمن کو کیا سمجھو۔ (اراد رحمن کی اس مخلوق کو سمجھنے کی کوشش کرو تو شمارا سر پیکر آجائے۔ جو فی الحقیقت عظیم ہے۔ انہی بروج کے اندر شمس بھی سرگرداں ہے ہر ایک چراغ ہے کیونکہ اسی کی روشنی سے زمین نور ہے۔ اور اسی کی روشنی سے قمر بھی منیر ہے۔ جس کی روشنی لطیف اور خوشگوار ہے۔

یہاں گردش میل و نہار کے تسلسل کو انسانی مشاہدے کے لیے پیش کیا جاتا ہے کیونکہ یہ دو ایسے معرور معجوت ہیں جو مسلسل ہمارے سامنے دہرائے جا رہے ہیں اور صرف انہی پر اگر انسان غور کرے تو اس کی دلچسپی کے لیے یہ کافی وضاحتی ہیں۔

لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا (۶۲: ۲۵) ”اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔“ مگر گردش میل و نہار کا یہ نظام اس طرح آگے پیچھے نہ ہوتا تو اس کو ارض پر حیات انسانی کی بقا ممکن ہی نہ ہوتی۔ نہ انسان ہوتے نہ حیوانات ہوتے اور نہ نباتات ہوتے۔ اگر رات اور دن کی موجودہ جو ہیں سمجھنے کی

دلت میں بھی خواہت کر دی جائے تو پھر بھی زندگی گزارنا مشکل ہو جائے۔

کتاب ”سائنس و دعوت ایمان دے رہا ہے“ میں ہے :

”یہ کہ ارض یعنی زمین اپنے غور کے ارد گرد اپنے گھنٹوں میں گھومتی ہے۔ اس کی رفتار ایک ہزار میل فی گھنٹہ ہے۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ یہ صرف سو میل فی گھنٹہ کے حساب سے گردش کرے گی تو ہمارے دن اور رات کا وقت دس گنا زیادہ ہو جائے گا۔ اس حالت میں جس پے سورج چمک رہا ہو گا۔ سورج سب کچھ جاکر رکھ دے گا۔ اور رات کے وقت زمین پر جو کچھ ہو گا وہ جم کر رہ جائے گا۔“

تھوڑی بڑی برکت دلی ہے وہ دلت جس نے ہرچہ کو صحیح اندازے کے مطابق بتایا۔ اور بڑی برکت دلی ہے وہ دلت جس نے آسمانوں میں ہرچہ بتایا اور ایک چراغ نور قرینہ بتایا۔ اور جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جائیج بتایا۔ اس میں جبروت ہے اس شخص کے لیے جو فصاحت بکڑا ٹیلا کرنا چاہے۔

درس نمبر ۱۶۰ ایک نظر میں

اس سورت کے اس درس چہارم میں مہاد الرحمن کو ان کے امتیازی اوصاف کے ساتھ دکھایا گیا ہے کہ ان کے کردار کے بنیادی پتھر کیا ہوتے ہیں۔ گو وہ انسانیت کا غلام ہیں اور زمین کا حب ہیں۔ اور تمام قائدِ رسل کی کفایت حق و باطل اور انسانی تاریخ کا مستحکم مضمون ہیں۔ گویا وہ باغِ انسانیت کا پکا ہوا پھل ہیں۔ کفر، شہری اور امراض و تفریق کے خلاف نلِ دلالت کی طرحی ہر وجہ کا وہ حامل ہیں۔

درس سابق کے آخر میں نلِ کفر نے الرحمن کو پہچاننے سے انکار کیا تھا۔ تھمل عارفانہ کا مظاہرہ کیا تھا تو یہاں ہلایا جاتا ہے کہ تم تو الرحمن کو نہیں مانتے مگر الرحمن کے بندوں کو تم دیکھ رہے ہو۔ یہ ہیں وہ لوگ جو الرحمن کو پہچانتے ہیں۔ یہ ہیں اس چابھل کے خلق کہ ان کو الرحمن کا بندہ کہا جائے۔ ملاحظہ کرو ذرا ان کی صفات 'دیکھو ان کا کارنامہ' ان کی زندگی ایک کلی کتاب ہے 'اسے پڑھو۔ یہ زندہ مثال کی شکل میں عملِ تمہارے سامنے موجود ہیں۔ ایسی جماعت اور ایسی ہی سوسائٹی 'اسلام و جود میں لانا چاہتا ہے۔ ایسے ہی نفوسِ اسلام اپنے منہاجِ تربیت کے ذریعے پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اور یہی لوگ ہیں جن کو اس کرۂ ارض پر اللہ تعالیٰ ایستہ دیتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں پر اللہ کی عطیات ہوتی ہیں۔ اگر یہ لوگ نہ ہوتے تو اللہ کو تمام انسانوں کی کوئی پروا نہ تھی۔ یہ تو ایسے ہی لوگوں کی دعاؤں کی برکت ہے جس سے یہ کائنات قائم ہے۔

— ( ) —

درس نمبر ۱۶۰ تشریح آیات

۶۳ --- تا --- ۷۷

وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا وَّ اِذَا
خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُوْنَ قَالُوْا سَلٰمًا

”رحمن کے (اصلی) بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں اور جاہل ان کے حق انہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ تم کو سلام“۔ اللہ کے بندوں کی صفات و علامات میں سے یہ پہلی صفت ہے کہ وہ زمین پر نرم چال چلتے ہیں۔ جن کی چال میں کوئی ٹکف اور فصیح نہیں ہوتا۔ نہ کوئی تکبر نہ کوئی غور ہوتا ہے اور نہ ہی سستی اور دھیلا پن ہوتا ہے۔ یعنی ان کی چال پر وقار ہوتی ہے۔ یہاں چال سے مراد ان کی مجموعی شخصیت ہے جس میں انسان کا شعور اور اس کی شخصیت معتدل اور متوازن شامل ہے جس کی وجہ سے انسان کی تمام صفات اور اس کے تمام افعال کے اندر ”اعتدال“ پیدا ہو جاتا ہے اور ان معتدل صفات کی وجہ سے پھر اس شخص کی روش میں بھی ایک اعتدالی اور وقار آ جاتا ہے۔ یہ شخص مطمئن اور پر وقار ہوتا ہے۔ اور ہر قسم کے حالات میں اس کے اندر ایک تحریر ہوتا ہے۔

يَمْشُوْنَ عَلَى الْاَرْضِ هَوْنًا (۶۳:۲۵) کا یہ معلوم نہیں ہے کہ وہ زمین پر مردوں کی طرح سر جھکائے ہوئے چلتے ہیں۔ اعلیٰ جسم کو ٹکائے ہوئے اس طرح چلتے ہیں کہ بس بھی یہ صاحب زمین پر مگرنے والے ہیں۔ بعض لوگ انہماک و تعوی کی خاطر زمین پر اس طرح چلتے ہیں۔ اسی طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے بارے میں تفصیلات موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو لڑکھڑاکر چلتے تھے۔ آپ تمام لوگوں سے تیز چلتے تھے۔ آپ کی چال بہت خوبصورت اور سکون کے ساتھ ہوتی تھی۔ حضرت ابو ہریرہؓ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی۔ گویا سورج آپ کے چہرہ مبارک پر چلتا ہے۔ اور میں نے کوئی شخص رسول اللہؐ سے تیز رفتار نہیں دیکھا۔ گویا آپ کے لیے زمین کو پیٹ دیا جاتا تھا۔ ہم تو ہر سالے میں پریشان ہوتے تھے جیسے آپ کوئی پر واز نہ کرتے تھے۔ حضرت عمرؓ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لڑکھڑاکر چلتے تھے۔ میں نہر آتا تھا کہ شاید آپ کسی نشیبی جگہ پر اتر رہے ہیں۔ ایک بار انہوں نے کہا کہ آپ اس طرح چلتے تھے جس طرح کوئی شخص اترتا ہے اور چڑھنے والے کی چال بھی اسی طرح ہوتی ہے جس طرح اترنے والے کی چال ہوتی ہے

اور اس قسم کی چال وہ لوگ چلتے ہیں جو ان لوگوں کو 'غالی صحت اور بہادر ہوتے ہیں (زاد العادۃ: ان اقم) یہ لوگ چونکہ سیدہ 'پردہ کار اور راست رو ہوتے ہیں اور ان کے پیش نظر چونکہ عیضہ باندہ متعصب ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ اہل حق و باطل اور سب و قوتوں کی مخالفتوں اور ناراضیوں میں اپنے آپ کو نہیں الجھاتے۔ اس لیے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ بحث و مباحثہ اور بدگامی میں حصہ نہیں لیتے۔ اگر کوئی ایسا موقع پیش آ جائے تو وہ نہایت ہی غریب و تنہا سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔

وَ اِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَمًا (۶۳:۲۵) "اور چال ان لوگوں میں تو کہہ دیجئے کہ تم کو سلام"۔ یہ بات وہ نہ کسی کزوری کی وجہ سے اور نہ تکبر کی وجہ سے کرتے ہیں۔ نہ اس وجہ سے کہ وہ عاجز ہیں۔ بلکہ لہٰذا چیزوں سے اپنے آپ کو بلند رکھتے ہیں۔ وہ اپنے قیمتی لواحق کو اپنے کاموں میں صرف نہیں کرتے۔ جو شرف و کائنات نہیں ہیں۔ وہ حق کوئی اور بدگامی سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ اور اپنے لواحق کو اچھے کاموں میں صرف کرتے ہیں۔

یہ قوت ان کا دن لوگوں کے ساتھ۔ وہ اس طرح زندگی بسر کرتے تھے۔ دینی ان کی ریت تو اس میں وہ خدا کا خوف کرتے اور اللہ سے ڈرتے رہتے تھے۔ اللہ کی پائی کا شعور ان کو ہوتا تھا۔ اور اللہ کے عذاب سے وہ ڈرتے تھے۔

وَالَّذِينَ يَخِشُونَ رَبَّهُمْ سَجْدًا وَحَيْثُ مَا هُمْ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ رَحْمَةً مِّنْ رَبِّهِمْ عَنِ عَذَابٍ جَهَنَّمَ اِنْ عَذَابُهَا كَانَ عَوَامًا تُغْرَكُهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا

"جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں رہیں مگر اترتے ہیں جو دعائیں کرتے ہیں کہ "اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائے" اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے" وہ تو بڑا ہی برا مستر اور ستار ہے۔"۔

اللہ کے بندوں کی نمازوں کی تعبیر میں ارکان نماز بخود قیام سے کی گئی تاکہ یہ معلوم ہو کہ ان کی سرگرمیاں کیا تھیں۔ راتوں کو جب تمام حقوق سولی ہے تو وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ رب کے حضور سجدے اور قیام میں رہتے مگر اترتے ہیں۔ وہ صرف اپنے رب کی طرف حوجہ ہوتے ہیں۔ اور صرف اس کے سامنے دست بستہ کھڑے ہوتے ہیں۔ صرف اس کے سامنے سجدہ رنج ہوتے ہیں اور راتوں کو وہ فرصت بخش اور تقیہ خیز ترک کرتے ہیں کیونکہ ان کو اس بیٹھی اور لذت خیز سے اللہ کے سامنے قیام و سجود میں زیادہ لذت آتی ہے۔ ان کا جسم ان کی روح اور ان کی سوچ اللہ سے وابستہ ہوتی ہے۔ اس لیے لوگ غفلت کی خیز سوتے ہیں اور وہ رکوع و سجود میں مشغول ہیں۔ لوگ زمین پر لیٹے ہیں اور وہ آسمان اور پائندگی کے ساتھ وابستہ ہیں اور زوال و انقباض و انکسار کے ساتھ لو لگائے ہوئے ہیں۔

لیکن انہوں نے قیام و سجود کی محض صورت اور شکل ہی نہیں چھٹی ہوئی ہوئی 'اس قیام اور سجود اور عالم ہلاکی طرف

اپنی سوئی حوجہ کرنے ساتھ ساتھ ان کے دل میں خدا کا خوف اور تقویٰ بھی پایا جاتا ہے۔ جن کو یہ خوف دامن گیر ہے کہ کسی طرح وہ عذابِ جہنم سے نجات پائیں۔ وہ ہر وقت دعا کرتے ہیں۔

رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (۶۵:۲۵) اِنَّهَا سَاءَ

تَ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا (۶۶:۲۵) ”اے ہمارے رب، جہنم کے عذاب سے ہم کو بچائے، اس کا عذاب تو جان کا لاکر ہے، وہ تو بڑا ہی برا صبر اور مقام ہے۔“ انہوں نے جہنم کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا لیکن جہنم کے وجود پر ایمان لائے ہیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم نے جہنم کی جو تصویریں پیش کی ہیں اس پر پورا پر یقین ہے۔ اس لیے ان کو جو خوف لاحق ہے اور وہ جیسے کہتے ہیں کہ جہنم بہت بڑا عذاب ہے، یہ جن کے ہاتھ یقین کا ثبوت ہے اور ان کے گھر سے تقدیر کی وجہ سے ہے۔

وہ اپنے رب کی طرف نہایت ہی خضوع اور خشوع کے ساتھ حوجہ ہوتے ہیں تاکہ رب کریم صریح کرے کہ جہنم کے عذاب کو ان سے بچا دے۔ صرف عبادت اور قیام و عبادی سے وہ مطمئن نہیں ہو جاتے۔ وہ اس قدر حساس متلی ہیں کہ اپنی نہایت پر غم نہیں کرتے۔ وہ عبادت کو قبول سمجھتے ہیں۔ اس لیے نجات کے لیے اسے پرامن نہیں سمجھتے۔ چنانچہ وہ اس عبادت کے ساتھ ساتھ اللہ کے فضل و کرم کے بھی طلبگار ہیں کہ اللہ کے فضل و کرم ہی سے عذاب الہی ٹل سکتا ہے۔

انہو کا کام سے جہنم کی خشوع بھی ہوتی ہے کہ وہ ایک زندہ بلا ہے۔ ہر شخص اس کے اند میں ہے۔ ہر شخص کو وہ پکار رہی ہے، ہر شخص کو بڑپ کرنا چاہتی ہے، ہاتھ آگے بڑھا چڑھا کر لوگوں کو اپنے قبضے میں لیتی جاتی ہے۔ دور دور قریب سب اس کی فتح میں ہیں اور اس کے خوف کے بارے اللہ کے یہ بندے رات دن اللہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اس سے ڈر کر اللہ سے پناہ مانگتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں اور درخواستیں اور فریادیں کرتے ہیں کہ اے اللہ بچاؤ، یہ تو کھائے جا رہی ہے۔

جب وہ اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کر نہایت ہی خوف سے اور نہایت ہی گھبراہٹ سے دعا کرتے ہیں تو انہو کا کام بائبل کے اندر ارتعاش پیدا کر دیتا ہے۔

اِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا (۶۵:۲۵) ”بے شک اس کا عذاب تو جان کا لاکر ہے۔“ یعنی یہاں عذاب ہے جو ہمیں قسم ہونے والا نہیں ہے۔ ہر کبھی چھوڑنا نہیں۔ نہ کم ہوتا ہے اور نہ ختم ہونے کا کام لیتا ہے۔ یہی وصف ہے جہنم کا جو ان بندوں کو مخالف کر رہا ہے اور وہ ہر وقت اس سے ڈرے سے رہتے ہیں۔

اِنَّهَا سَاءَ تَ مُسْتَقَرًّا وَّ مُقَامًا (۶۶:۲۵) ”وہ تو بڑا ہی برا صبر اور مقام ہے۔“

--- o o o ---

پھر یہ بندے اعتدال و میانہ روی کا نمونہ ہیں۔ ان کی زندگی نہایت ہی حوازن ہے۔

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَعُوا لَمْ يَسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُنُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

”جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضل خرچ کرتے ہیں نہ ہلکے ان کا خرچ دونوں امتوں کے درمیان امتداد پر قائم رہتا ہے۔“ یہ اسلام کی بنیادی خصوصیت ہے جسے وہ ایک مسم فرو اور ایک مسلم جماعت کی زندگی کے اندر ایک حقیقت کی شکل میں پیدا کرتا ہے۔ اسلام اس خصوصیت کو اپنے نظام تربیت و اخلاق اور نظام معیشت و قانون دونوں میں پیش نظر رکھتا ہے۔ چنانچہ اسلامی نظام کے ہر ذکا و ذراں اور امتداد پر ہے۔

بادیوہ اس کے کہ اسلام ایک فرد کو بخزائی مخصوص ملکیت رکھنے کی اجازت دیتا ہے جسے اسلام ’ایک سسر ذمہ‘ کہتی چھٹی نہیں دیتا کہ وہ ’اپنی‘ دولت کو جس طرح چاہے خرچ کرے۔ بلکہ مغربی سرمایہ دارانہ نظام میں ایک فرد کو مکمل آزادی ہے کہ وہ اپنی خزائی دولت کو جس طرح چاہے خرچ کر دے۔ اسی طرح تمام غیر مسلم اقوام کے ہاں بھی یہی اصول ہے کہ ایک شخص اپنی خزائی ملکیت کو جس طرح چاہے خرچ کر دے۔ اس پر کوئی تداخل نہیں ہے۔ جس ایک مسلمان خزائی دولت خرچ کرنے میں بھی اس بات کا پابند ہے کہ اسراف اور بکری کے درمیان حد امتداد پر قائم رہے۔ اسراف کی وجہ سے چنانچہ مال اور معاشرے سب کی ہاں ہے۔ اور بکری بھی اسی طرح جان و مال اور معاشرے کا نقصان ہے کہ ایک شخص اپنے مال سے فائدہ نہیں اٹھاتا۔ کیونکہ اگر کوئی مال سے نفع اٹھاتا ہے اور خرچ کرتا ہے تو اس سے دوسرے کی آمدن ہوتی ہے اس لئے کہ مال تو ایک اسلامی ذریعہ ہے جس سے پوری سوسائٹی کو فائدہ ملتا ہے اور اسراف اور بکری دونوں سے معاشرے اور انسانی اقتصادیات کو نقصان پہنچتا ہے۔ اگر مال کو روک دیا جائے تو کساد بازاری پیدا ہوتی ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جائے تو دوسروں کی قوت خرید متاثر ہوتی ہے اور پھر اس سے اخلاقی فساد بھی پیدا ہوتا ہے۔

چنانچہ اسلام سوسائٹی کے اس پہلو کی بھی اصلاح کرتا ہے اور امتداد اور توازن کو ایک مسلم شخصیت کا حصہ بنا دیتا ہے۔ اور اس کا اطلاق انہیں سے جوڑ دیتا ہے۔

وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا (۶۷:۲۵) ”بلکہ اس کا خرچ دونوں امتوں کے درمیان امتداد پر قائم رہتا ہے۔“

اور پھر مباد الرحمن کی بڑی صفت یہ ہے کہ وہ لطف کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور کسی زندہ جان کو قتل نہیں کرتے۔ وہ زندہ نہیں کرتے۔ شرک قتل اور زندہ اسلام میں کبیر اکبر گناہ اور جرم ہیں۔ جو شخص یہ گناہ کرے گا وہ ضرور سزا کا مستحق ہوگا۔

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَبْدُلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَحِمًا وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا

”جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی چال کو حق پاک نہیں کرتے، اور نہ دنیا کے مرعوب ہوتے ہیں۔ یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا، قیامت کے روز اس کو کرم و عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ وحید دست کے ساتھ پڑا رہے گا۔ لایہ کہ کوئی (کن گناہوں کے بعد) توبہ کر چکا ہو اور انسان لاکر عمل صالح کرنے لگا ہو۔ ایسے لوگوں کی پریشانی کو اللہ بھائیوں سے بدل دے گا اور وہ بڑا غفور و رحیم ہے جو غصہ توبہ کر کے ایک عمل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پتے کا حق ہے۔“

خدا کو وحدہ لا شریک جانتا اسلامی نظریہ حیات کی اساس ہے۔ عقیدہ و توحید نہایت واضح، سیدھا اور سادہ عقیدہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جس قدر عقائد ہیں وہ وحید و ’نیز سے اور ناقابل قسم عقیدے ہیں۔ اسلامی نظریہ حیات پر جس طرح ایک صحیح نظام زندگی قائم ہوتا ہے اسی طرح دوسرے عقائد پر کوئی سیدھا اور صالح نظام زندگی قائم ہی نہیں ہو سکتا۔ کسی جاندار کو باقی نہ کُل کر اور سوسائٹی کی لازمی زندگی کو پر سکون، پر امن اور مطمئن بنانا اسلامی اور انسانی زندگی کا طرہ امتیاز ہوتا ہے، جبکہ کُل و عمارت اور لوٹ مار جھگڑ کی زندگی کا خاصہ ہوتا ہے اور کوئی ایسی سوسائٹی جس میں ہر طرف کُل و عمارت کا بازار گرم ہو اور لوٹ مار عام ہو، اسے نہ انسانی سوسائٹی کہا جاسکتا ہے۔ اور نہ ایسی سوسائٹی میں کوئی زندگی قائم ہو سکتا ہے۔ اس لیے اسلام کُل و عمارت پر جرم قرار دیتا ہے۔

اسی طرح اسلام زندہ گناہوں پر جرم قرار دیتا ہے اور اسے جرم قرار دے کر ہی دو قسم کی زندگیوں کے رشتے جدا کیے جا سکتے ہیں۔ ایک ایسی زندگی ہے جس میں ایک شخص اپنے آپ کو ایک حیوان بھی غلیظ یعنی خواہش سے آزاد بلکہ کر دیتا ہے اور وہ یہ یقین کر لیتا ہے کہ جس آخر سے اس کے باپ کا ایک اعلیٰ و ارفع مقصد مقرر کیا گیا ہے۔ یہ شخص لذت کو مائل اور گری ہوئی غلیظ حیوانی زندگی کا غلط نہیں ہے، جو ایک زورور مارے کے درمیان ہوتا ہے۔ اور جس کے اندر شخص جسمانی فکارتے پورے ہوتے ہیں۔

غرض یہ تین صفات وہ صفات ہیں جو ایک انسانی اور شریعت زندگی اور ایک عام حیوانی اور گری ہوئی و حیوانی زندگی کے درمیان حدود و امتیاز پیدا کرتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ نے مہادار حسن کی صفات و کمالات کے اندر ان تینوں صفات کو داخل کیا ہے۔ کیونکہ مہادار حسن اللہ کے نزدیک اعلیٰ و ارفع مخلوق ہے۔ اور ان کے نزدیک یہ نہایت ہی اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان صفات کے بعد یہ تہذیب آئی ہے۔

وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا (۶۸:۲۵) ”یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنے گناہوں کا بدلہ پائے گا۔“
اثام کا معنی یہاں عذاب ہے۔ اس عذاب کی تشریح پھر اس کی جی ہے۔

يُضَعِفُ لَهُ أَثْعَابَ ابْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ وَيَخْلُقُ فِيهِ مِهْنًا (۶۹:۲۵) ”قیامت کے روز اس کا عذاب دہا کر دیا جائے گا اور اس میں وہ وحید دست کے ساتھ رہے گا۔“ یعنی نہ صرف یہ ہو گا کہ اس کا عذاب دہا کر دیا جائے گا بلکہ وہ تو تین آہیں بھی ہو گا۔ اور اس طرح یہ عذاب زیادہ شدید اور زیادہ تکلیف دہ بن جائے گا۔

ہاں یہ نہیں ہے کہ جس نے ان گن ہوں کا مطلب ایک بار کر لیا تو اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں ہے۔ وہ توبہ اور عمل صالح کے ذریعے اس عذاب سے بچ سکتا ہے۔

اَلَّذِيْنَ تَابَ وَ اٰمَنَ وَ عَمِلَ صَالِحًا (۲۵: ۷۰) ”اے یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لاکر عمل صالح کرنے لگا ہو۔“ ان کے ساتھ وعدہ یہ ہے کہ انہوں نے ایمان توبہ اور عمل صالح سے قبل جو برے کام کیے ان کو اللہ بخیروں سے بدل دے گا۔

فَاَوْفَيْتُكَ بِبَدَلِ اللّٰهِ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَتْ (۲۵: ۷۰) ”اپنے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھانجوں سے بدل دے گا۔“ یہ تو اللہ کا فیضانِ رحمت ہے۔ اور شخص اللہ کا جو دو کرم ہے جس کے بدلے میں انسان کا کوئی اشتقاق نہیں ہے۔ بس یہ انعام ہے اس شخص کے لیے جو راہِ بد چھوڑ کر راہِ نیت پر چل نکلتا ہے۔ اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے اور بد عملی اور سرکشی کو ترک کر دیتا ہے۔

وَ كَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۲۵: ۷۰) ”اور اللہ بڑا بخور و رحیم ہے۔“ توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا رہتا ہے جس کا خمیر جس وقت بھی جاگ اٹھے اور جس مقام سے بھی کوئی دلچس ہو گا چاہے وہیں آسکتا ہے۔ اسلام اس کی راہ نہیں روکتا۔ اور اسلام کا دروازہ اس کے لیے کھلا ہے۔ جو بھی ہو جس قدر گنہگار بھی ہو ’مذہبِ گمراہ توبہ کھینچا ہوا‘۔

فرمانی نے ابو یوسفؒ، مہملان بن عمرؒ، عبد الرحمن بن جبرؒ، ابو قحوفہؒ سے روایت کی ہے۔ یہ صاحبِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا: حضورؐ ایک شخص نے قیام گناہ کیے۔ اس نے نہ کوئی پھوٹا گناہ چھوڑا اور نہ کوئی بڑا گناہ۔ کیا اس کے لیے بھی توبہ ہے؟ تو حضورؐ نے فرمایا کیا تو ایمان لایا ہے اس نے کہا ہاں میں اسلام لایا ہوں۔ حضورؐ نے فرمایا نیکیاں کرتے جاؤ اور برائیاں چھوڑتے جاؤ۔ ان برائیوں کو بھی اللہ تمہارے لیے نیکیاں کر دے گا اس نے پھر کہا ”اور میرا حق دینور بھی“۔ حضورؐ نے فرمایا ”ہاں“۔ یہ شخص اللہ کبیرؐ، اللہ کبیرؐ کہتے ہوئے ہوا یہاں تک کہ قاتل ہو گیا۔ لیکن توبہ کا قہر بھی وضع کر دیا جاتا ہے۔

وَ مَنْ تَابَ وَ عَمِلَ صَالِحًا فَاِنَّهُ يَتُوبُ اِلٰی اللّٰهِ مَتَابًا (۲۵: ۷۱) ”جو شخص توبہ کر کے ٹیک مل اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ چھٹے کا حق ہے۔“ توبہ کا آغاز یوں ہونا ہے کہ کسی گنہگار کو مذمت آجائے اور پھر وہ مصیبت کو چھوڑ دے۔ اور اس کے بعد وہ نیکیوں پر عمل پیرا ہو جائے تو توبت ہو گا کہ اس شخص کی توبہ صحیح ہے۔ اور یہ شخص سچا ہے۔ لیکن اس نے برائیوں کو ترک کر کے بہت جلد رفت شروع کر دیا ہے۔ کیونکہ مصیبت دراصل زندگی کا ایک عمل اور تحریک ہوتی ہے جو شخص ان معاصی کو ترک کرے گا تب تک اس کی زندگی معاصی سے خالی ہوگی لیکن اس کی زندگی کے اس غلا کو بہت اعمال صالح سے پھر وہی ضروری ہے۔ یہ ہے اسلامی نظام تربیت کا وہ خاص پونٹ جس پر آکر محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خالق ہے اور وہ انسان کے حالات جس سے کبھی طرح بدخبر ہے۔ اس لیے اس نے ہدایت فرمائی کہ اس نفسیاتی غلا کو اعمالِ صالحہ کے ساتھ پھر دو درود.....

--- (۱۰۱) ---

اس جملہ معززہ کے بعد ہمارے غنِ صفات ہمارا رخص کی طرف بھر جاتا ہے۔

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَثَوْا بِالْغَرِّ مَثَوْا كِرَامًا

”(اور رخص کے بندے وہ ہیں) جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنے اور کسی حق پر ان کا گور ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرف گور جاتے ہیں۔“

جھوٹی شہادت نہ دینے کا ترجیح اور اسلامی علوم بھی لیا جاسکتا ہے کہ وہ کسی عداوت میں جھوٹی شہادت نہیں دیتے۔ کیونکہ اس کے نتیجے میں لوگوں کے حقوق ضائع ہوتے ہیں اور ظلم پر اطاعت کا جرم واقع ہوتا ہے۔ اور اس سے حقیقی شہادت بھی مراد ہو سکتی ہے یعنی کسی مجلس کسی سوسائٹی یا کسی جگہ میں جھوٹ اور برائی کا ارتکاب ہو رہا ہو تو یہ لوگ وہاں حاضر نہیں ہوتے یعنی کسی سوسائٹی سے دور رہتے ہیں جس میں برائی کا ارتکاب ہوتا ہے اور یہ زیادہ بلیغ اور دل شکن نصیر ہے۔ اسی طرح وہ ظور اور بیوردہ معاملہ یا مقامات سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔

وَإِذَا مَثَوْا بِالْغَرِّ مَثَوْا كِرَامًا (۷۶: ۲۵) ”اور کسی طور پر ان کا گور ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گور جاتے ہیں۔“ وہ اپنے آپ کو اس میں مشغول نہیں کرتے نہ وہ ان برائیوں میں غوطہ ہوتے ہیں۔ نہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں بلکہ وہ ایک کرم اور معززہ شخص کی طرح وہاں سے گزر جاتے ہیں۔ اس لیے کہ کسی موسم کے کسمحیات میں کوئی ناگوار جگہ ہی نہیں ہوتی کہ اس میں ظور اور بیوردگی بھی سامنے آئے۔ وہ اپنے عقیدہ و ایمان اور دعوت اسلامی اور اس کے تقاضوں سے ناراض کب ہوتا ہے۔ وہ تو ہر وقت اپنی اور معاشرے کی اصلاح میں لگا ہوا ہوتا ہے۔

--- (۱۰۲) ---

اور ایک صفت ہمارا رخص کی یہ بھی ہے کہ جب ان کو یاد دہانی اور صحت کی جائے تو وہ سچی اور صمیمیت کو قول کر لیتے ہیں۔ وہ بات پر یقین کرتے ہیں ان کے دل قبول حق کے لیے ہوتے ہیں۔ وہ ذہن رسا رکھتے ہیں اور قلب فیہ کے مالک ہوتے ہیں۔

وَالَّذِينَ إِذَا دُكِرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخْزَوْا عَلَيْهَا صُمًْا وَعَنْبِيَانًا

”جنہیں اگر ان کے رب کی آیات مانکر صمیمیت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے۔“ اس آیت میں مشرکین کہ پر ایک لطیف طور بھی ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر اپنے بتوں کی عبادت میں لگے ہوئے تھے اور اعتقاد اور باطل عقائد کے ساتھ چلتے ہوئے تھے۔ نہ وہ کوئی اصل کی بات سننا چاہتے تھے اور نہ کلمہ حقیق کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے۔ نہ وہ کبھی روشنی کو دیکھتے تھے اور نہ سیدھی راہ کو دیکھتے ہوئے اس پر چلتے تھے۔ اندھے

منہ اندھا اور بہرا ہو کر چلا، بھر سوئے بجے اور عقل و حیر کرتے ہوئے چلا۔ یہ عاقرہ ایک ایسی حالت کی تصویر کشی کرتا ہے جس سے غفلت اور کم عقلی کی انتہائی حالت کا اظہار ہوتا ہے جس میں کوئی غور و فکر نہ ہو۔ رب نے اللہ کے بندوں اور رخصی کے بندے کو درحالت سوچ اور سمجھ کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ ان عقائد میں سچائی کیا ہے۔ وہ اس بات کو پاتے ہیں کہ فلاں فلاں دلائل و شواہد سچائی کو ثابت کرتے ہیں۔ ان کا ایمان علی وجہ البصیرت ہوتا ہے۔ اس لیے وہ جاہلوں کی طرح کسی بات پر گمان نہ ہو کر نہیں مگرتے۔ ان کے اندر اگر ایسے عقائد کے بارے میں جوش و خروش پایا جاتا ہے۔ تو وہ علی وجہ البصیرت پایا جاتا ہے۔ علی وجہ البصیرت نہیں پایا جاتا۔ وہ عاقرہ ذی بصیرت ہوتے ہیں۔

--- (۱۱) ---

آخر میں یہ کہ وہ صرف رب کے سامنے جھڑے اور قیام پر ہی اکتفا نہیں کرتے، اور ان دوسری عظیم صفات کو اپنے اندر متبع کرنے پر ہی اکتفا نہیں کرتے بلکہ وہ اپنے بعد لڑکی اولاد کی بھی امید کرتے ہیں جو ان کے طریقے پر چنے والی ہو۔ ان کی بیویاں بھی ان ہی جیسی ہوں۔ ان کو دیکھ کر ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ ان کے دل ان کے بارے میں مطمئن ہوں۔ اور اس طرح ان کی بیویوں اور بچوں کے اوسے مہادائرہ ضمن کی تعداد میں اضافہ ہو۔ اور وہ یہ امید بھی کرتے ہیں کہ وہ دوسرے نیک بندوں کے لیے بھی ایسا نمونہ ہوں۔

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُوَّةً عَيْنِينَ
وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا ۖ اللَّهُ

”اللہ کرتے ہیں کہ ”اے ہمارے رب! ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی غنڈہ دے اور ہم کو پرکیز گاروں کا امام بنا۔“

یہ گہرا فطری اور ایمانی شعور ہے کہ یہ کہ ہر مومن صادق یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے ساتھی زیادہ ہوں اور سب لوگ اللہ کی طرف مائل ہوں۔ اور دوسروں سے پہلے انسان اپنی بیویوں اور اولاد کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ وہ اس کی لائیں پر آجائیں۔ کیونکہ سب سے زیادہ کسی کی اولاد اس کی عظمت پر آمادہ ہو سکتی ہے۔ اور سب سے زیادہ کوئی شخص اپنی اولاد اور نسل و عیال کے بارے میں مسئول ہو سکتا ہے۔ پھر کسی بھی مومن میں یہ فطری خواہش ہوتی ہے اور ہونا چاہیے۔ کہ وہ مصلحتی کا نمونہ اور قائل ہو۔ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے اس کی زندگی سے سبق سیکھیں۔ اہل ایمان کے لیے نمونہ اور اہل ایمان کا سرخیل ہونے کی جتنا کوئی بڑائی اور برتری کا جذبہ نہیں بلکہ مصلحتی میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہے ورنہ اس سب مومن ایک ہی راہ کے مسافر ہوتے ہیں۔

--- (۱۲) ---

اب یہاں یہ بھی تاویل آتا ہے کہ ایسے بندگان رخصی کا انجام و انجام کیا ہو گا؟

أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْعُقْرَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيَلْتَمُونَ فِيهَا تَحِيَّةً

وَسَلَّمَ لِّحُلَيْنٍ فِيهَا جَنَّتٌ مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا ۝

”یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے مہر کا پہل حشر بلندی میں ملے ہوئے ہیں۔ آداب و تعلیمات سے ان کا اشتہار ہو گا۔ وہ ہمیشہ پیش وہاں رہیں گے۔ کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام۔“

غزوہ کا مضمون حشر بلندی ہے جس سے جنت مراد ہے۔ یا یہ جنت کا کوئی خاص مقام ہو گا۔ جیسا کہ بلاغۃ عام القرآن مکان کے مقابلے میں زیادہ پندیدہ ہوتا ہے۔ ہر شخص مسافروں کو پالا خانوں میں بٹھاتا ہے۔ اور یہ لوگ بھی چونکہ اللہ کے صغیر زور کرم بندے ہیں اور ان کے لیے عمارتِ الرحمن کا منتظر اشتہار ہوا ہے اور ان کی صفات بھی مہلک اچھی تھیں ہیں لہذا ان کا اس خاص مقام میں تہیہ اور مبارک و سلامت سے استقبال ہو گا۔ اس لیے کہ انہوں نے دنیا میں مہر کیا۔ اور ان صفات پر رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عمارتِ الرحمن کی ان صفات و علامات پر چلنا کار سے وارد۔ بڑے مہر اور مصاہرت کی ضرورت ہے۔ رنگ کی راہ پر دھوکہ دینے والی سرغریبات ہر طرف سے دامن کش رہتی ہیں۔ اس راہ پر گرنے اور گھٹنے کے متعلق جگہ جگہ موجود ہیں۔ زندگی کی اس صوبیل شاہراہ پر سیدھا چلنے کے لیے عزم و مصاہرت کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بہا صبر و (۷۵:۲۵) کا ذکر فرمایا۔

اور اس جنم کے بالکل جس سے وہ بچنے کی دعا بروقت کرتے رہتے ہیں اور جو بہت ہی برا مقام ہے ان کے لیے ایک ایسا مقام ہو گا۔ یعنی جنت جو نہایت اچھا مقام ہو گا اور جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔

حُلَيْنٍ فِيهَا جَنَّتٌ مُّسْتَقَرًّا وَمُقَامًا (۷۶:۲۵) ”یہ اس میں ہمیشہ رہیں گے اور مستقر مقام کے طور پر وہ ہمیشہ جگہ ہوگی۔“ یہاں سے انہیں نکلنے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی وہ نہایت سکون و قرار سے وہاں رہیں گے۔

— (۷۶:۲۵) —

عمارِ الرحمن کی تصویر کشی تو ہو چکی۔ شریعت کے نیک اور عاصی کی صفات کی تفصیلات تو دے دی گئیں۔ اب یہاں ان لوگوں کو یہ اعلان دیا جاتا ہے کہ اگر اللہ کے یہ بندے نہ ہوں تو اللہ کے نزدیک پوری انسانیت پر گاہ کے نسبت بھی نہیں رکھتی۔ رہے کدھیں تو ان کے لیے تو خوب جنم کا حق فیصلہ ہو چکا ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُدُونَ إِلَّا بَنِيَّ قَوْمًا لَا يَذْكُرُونَ تَقَوُّدًا لِّكَبَابِهِمْ قَسْوَىٰ

۱۱ اِنَّ يَكُوْنُوْنَ لِرَاۤمٰٓةٍ ۝

”اے نبی! لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔ اب کہ تم نے جھٹکا دیا ہے“ مقرر یہ وہ مزاحیہ ہے کہ جان چھڑائی غافل ہوگی۔“

یہ ایک خاصہ کلام ہے جو پوری سورت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ اس پوری سورت کا مود یہ ہے کہ اس میں

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دی گئی ہے۔ لوگوں کے انکار اور من موڑنے کی وجہ سے آپؐ کے دل پر بڑا غبار تھا۔ اسے دور کرنا اس سورت کا چرچہ ہے کیونکہ وہ لوگ مقام محمدیؐ کو جانتے ہوئے انکار پر قی گئے تھے اور بدھ دھرمی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ جو زیادہ تکلیف دہ بات تھی۔ اس لئے یہاں بیان کیا گیا ہے کہ ان لوگوں کی حیثیت کیا ہے؟ یہ پوری انسانیت اللہ کے نزدیک پر کاہ کے برابر نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں انسانیت کا احترام اور رعایت تو اللہ کے ایسے بندوں کی وجہ سے ہے جن کی صفات گنتی نہیں۔ جو ہر وقت اللہ کو پکارتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں۔

ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ جگہ پر پوری انسانی آبادی کی کیا حیثیت ہے؟ اور پھر اس پوری زمین کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کی کائنات میں تو یہ ایک درجہ کے برابر ہے اور انسانیت لکھی ہی ہے جس طرح اس دنیا میں کوئی زندہ مخلوق (مخلوق مجسم) رہی اس زمین کی اقوام میں سے کوئی ایک قوم تو اس کی گزشتہ رفتہ نہیں اور آئے والے سب لکھی گئی ہیں؟ پس اللہ کی کتاب کائنات کے چند صفات اور اس کتاب کائنات کے باقی صفات تو ان کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔

اور انسان اپنی اس بے بندگی اور اپنی اس بے قدری کے بددھ دھورتا ہے اور پھرتا رہتا ہے اور اپنے آپ کو بڑی شے سمجھتا ہے۔ پھر یہ سرکش ہو جاتا ہے۔ پھر اس قدر سرکش کہ یہ اپنے خالق کی جناب میں گتائی کرنے لگتا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی چیز ہی نہیں ہے اللہ کے مقابلے میں ضعیف تر اور پر حقیرات۔ ہاں اس کی قوت کا سچا شہدہ صرف اللہ ہے۔ اللہ سے بڑا کونسا انسان کچھ چیزیں سکتا ہے اور پھر میں آسکتا ہے۔ راہِ جدیت بھی پاسکتا ہے۔ یہ راہِ جدیت پائے اور اللہ سے جڑ جائے تو پھر اللہ کے ترازو میں اس کا وزن ہو جاتا ہے۔ جگہ اللہ کے ترازو میں فرشتوں سے بھی بھاری ہو سکتا ہے۔ کیونکہ اللہ نے انسان کو جو ضلعت دی فرشتوں کو جو حکم دیا کہ اس کے سامنے سجدہ رنج ہو جاوے یہ اس لیے کہ انسان اللہ کو پہچان لے اس تک رسائی حاصل کرے اس کا بندہ بن جائے صرف اسی طرح وہ اپنے خصائص و صفات اور طامات و تعالیات کو قائم رکھ سکتا ہے جن کی وجہ سے اسے فرشتوں پر فضیلت دی گئی تھی۔ اور جس کی وجہ سے فرشتوں نے اس کے سامنے سجدہ کیا تھا ورنہ وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کے بغیر اگر پوری انسانیت کو اللہ کے ترازو میں رکھ دیا جائے تو وہ ایک جگہ کے برابر بھی نہ ہوگی۔ اللہ کے ترازو میں ان میں سے زمین تو لیکھ ادا ہے۔

قُلْ مَا يَعْبُوْهُ بِكُمْ رَبِّيْ لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ (۲۵: ۷۷) ”اے نبی! لوگوں سے کہو میرے رب کو تمہاری کیا حاجت پڑی ہے اگر تم اس کو نہ پکارو۔“ یہ اندازِ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت بڑا اسرار ہے۔ کہا جاتا ہے تو کہ اگر تم نہیں مانستے ہو تو تمہاری کیا حیثیت رہ جاتی ہے اور اگر تم اللہ کے بندوں میں شامل نہیں ہوتے تو تم کچھ بھی نہیں ہو۔ تم تو جنم کا ایجنٹ ہو گے۔

فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُوْنُ لِزَٰلَمَآءَ (۲۵: ۷۷) ”اب جبکہ تم نے جھٹلا دیا ہے تو مقرر ہے کہ وہ سزا پاؤ گے کہ جان پھرنی حال ہوگی۔“

فی ظلال القرآن

جلد ---- چہارم

پارہ ----- ۱۹

سورة الشعراء - ۲۶

آیات ۱ --- تا --- ۲۷

سورۃ الشعراء ایک نظر میں

اس سورت کا موضوع بھی وہی ہے جو عام کی سورتوں کا ہے یعنی اسلامی نگرے حیات جس کے بنیادی عناصر کا خلاصہ یہ ہے :

فَلَمَّا تَدُعْ مَعَ اللَّهِ إِلَيْهَا أَخْرَجْنَاكَ مِنَ الْمَعْدِنِ (۲۶: ۲۱۳) ”پس نہ پھر وہ اللہ کے سوا کسی اللہ کو رو نہ تم جن لوگوں میں سے ہو جاؤ گے جن کو عذاب دیا جائے گا۔“ نیز آخرت کی عبادت کی اجازت کا احساس ۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ (۲۶: ۸۷) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (۲۶: ۸۸)

اَلَا مَنْ آتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۲۶: ۸۹) ”اور مجھے اس دن رسوا نہ کرو جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بچوں کے کہ کوئی شخص قلب سیم لےے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔“ اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی پر ایمان و تصدیق ۔

وَإِنَّهُ لَنَزَّلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۲۶: ۱۹۲) نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ (۲۶: ۱۹۳)

عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ (۲۶: ۱۹۴) ”یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے اسے سب کے تجربے دل پر لکھت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو (جو خدا کی طرف سے خلق خدا کو) متنبہ کرنے والے ہیں۔“ اور پھر لوگوں کو ڈرا دیا گیا ہے کہ کھڑے ہیں کہ تاج کھت ہی برسے ہوں گے یا تو دنیا میں عذاب الہی نازل ہو گا اور جہنمیں ایام سہابت کے کدہ جہن کی طرح ہلاک کر دیا جائے گا یا پھر آخرت کا عذاب ہو گا جو کالوں کے پھار میں ہے ۔

فَقَدْ كَذَّبُوا إِفْسِيًّا تَبَهُمُ آتَبُوا أَمَا كَانُوا يَسْتَهْزِءُونَ (۲۶: ۱۶) ”اب جب کہ یہ

مکذبتے ہیں مقرر یہ ہیں کہ اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہتے ہیں۔“ اور

وَسَمِعَلُمُ الَّذِينَ ظَنَّمُوا أَنَّهُمْ مُنْقَلَبُونَ (۲۶: ۲۲۷) ”اور علم کرنے والوں کو

مقرر یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔“ نیز اس سورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دس اور وحی کے مضامین بھی ہیں کہ مشرکین آپ کی کھڑے ہیں اور ایمان نہیں لاتے ۔ ارشاد الہی ہے کہ آپ پر وہ نہ کسی ۔

لَعَلَّكَ بِأَعْيُنِنَا ذُرِّيَّتَكَ ۚ لَوْ كُنَّا مُؤْمِنِينَ (۳۶:۲۶) ”شاید تم اس غم میں اپنی جان کھودو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔“ اور نفل ایمان کو بھی یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ مشرکین کی جانب سے ہت دھری اور عدا کے مظاہرے پر صبر کرس اور لپٹے پروکر ہوس اور نظریہ حیات پر حلیت قدی سے آگے بڑھتے ہیں خواہ اس راہ میں ان کو جس قدر اذیتیں پہنچیں جس طرح انبیاء کی تاریخ میں تمام نفل ایمان حلیت قدی دکھاتے رہے ہیں ’وہ بھی لکھی ہی حلیت قدی دکھائیں۔

اس سورت کے مضامین کا بڑا حصہ قصص القرآن پر مشتمل ہے۔ سورت کی کل ۲۲۷ آیات میں سے ۱۸۰ آیات میں قصص القرآن ہیں۔ پوری سورت میں ایک مقدمہ ہے ’پھر یہ قصص ہیں اور آخر میں تیسرہ ہے جبکہ مقدمہ اور آخری تیسرے کا مضمون ایک ہے۔ ان میں سورت کے موضوع کو پیش نظر رکھتے ہوئے قصص کے اندر مختلف اسالیب سے ’اس موضوع پر کلام کیا گیا ہے۔ انداز گفتگو سے ظاہر ہے کہ پوری سورت کے سامنے صرف ایک ہی چہ ہے۔ اس لیے تمام قصص کے وہی نکتے اور گزراں پیش کی جاتی ہیں جن کا موضوع زہرِ بحث کے ساتھ حقل ہے۔ اپنی نکتے کو چھوڑ دیا گیا ہے۔

پوری سورت پر داروں کے کٹا ہے جبکہ مکذبین کی طرف سے مسلسل کھڈ جب ہے اور جیتہ مذہب الہی کا نزول۔ مقصد یہ ہے کہ نفل کہ جو مسلسل کھڈ جب کر رہے ہیں اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے منہ موڑ رہے ہیں ’یہ ان کے لیے خطرناک قص ہے۔ ڈرانے والوں کے ساتھ یہ لائق ’اللہ کی آیات کی یہ مسلسل کھڈ جب اور پھر سرکشی میں یہ اذیت کہ رسولوں کو پار پار کرنا کہ لڑاؤ جس مذہب سے ہمیں ڈراتے ہو ’قرآن کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرنا کہ یہ سحر ہے۔ یہ اشعار ہیں اور روح الامیں نہیں ’شیاطین اسے لاتے ہیں۔

پوری کی پوری سورت دراصل ایک ہی مضمون اور ایک ہی سبق ہے۔ مقدمہ قصص اور تیسرہ لفظ ایم نے اسے چند چھوٹے اجزائی میں تقسیم کر دیا ہے ’اس کی ترتیب مضامین کے مطابق۔ آغاز ہم مقدمہ سے کرتے ہیں۔

— O O O —

درس نمبر ۱۶ تشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۹

لَسَوْفَ يَأْتِيكَ آيَاتُ الْكِتَابِ الْمُبِينِ ﴿۹﴾

اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔
”۵۔ س۔ م۔ یہ کتاب یقین کی آیات ہیں۔“

حروف عجیب سے یہ الفاظ حضورؐ کے کہ یہ کتاب یقین اور یہ سورت انہی حروف سے بنائی گئی ہے اور جو لوگ کلمہ جب پڑھ کر لے کرے ہیں یہ حروف ان کے علم میں ہیں اور ان سے مرکب کلمات وہ بولتے ہیں لیکن وہ کسی کتاب میں نہیں نہیں کر سکے۔ اس کتاب کے بارے میں اس سورت میں بہت سی باتوں پر بحث کی گئی ہے۔ اللہ کے نام سے جو ہے انتہا مہربان اور رحم فرماتے والا ہے۔
تجلی میں بھی۔ اور یہ انہی حروف نام سورتوں کا ہوتا ہے جن کے آغاز میں حروف مقطعات لائے گئے ہوتے ہیں۔
اس تفسیر کے بعد حضورؐ کو برادر راست خطاب کیا جاتا ہے کیونکہ حضورؐ مشرکین کے مقابلے میں ایک انھک چہ وجود کر رہے تھے اور ان کی مسلسل کلمہ جب سے آپ کو دکھ چکی رہا تھا۔ تو حضورؐ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں تسلیم دی جاتی ہے اور ٹھکانا جاتا ہے کہ آپ اس کام کے لیے زیادہ پڑھنا نہ ہوں۔ ٹھکانا جاتا ہے کہ تمہیک ہے کہ آپ بہت کچھ برداشت کر رہے ہیں اور یہ بھی تمہیک ہے کہ اگر ہم چاہیں تو جہنم دونوں میں ان کی گردیں جھکا دیں لیکن اللہ کی ایک حکیم ہے۔۔۔ زرا اللہ رکھیں۔

لَعَلَّكَ بِاٰخِرِ نَفْسِكَ اَلَا يَكُوْلُوْنَ مُؤْمِنِيْنَ ﴿۱۰﴾ اِنْ نَّشَأْ نُنَزِّلْ عَلَيْهِ

مِّنَ السَّمَاءِ اٰیَةً فَظَلَّتْ اَعْنَاقُهُمْ لَهَا خُضُعًا ﴿۱۱﴾

”لے نہی“ شاید تم اس غم میں اپنی جان کھودے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے انکی نیکی مار کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔“

اندازِ کلام یہ ہے کہ خود بخود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ کی جاتی ہے کہ اپنی جان کو اس وجہ سے خطرہ میں نہ رکھو جس کی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔

لَعَلَّكُمْ يَاجِبِغُ نَفْسُكُمْ (۳:۲۶) ”لے نہی“ شاید آپ اس غم میں اپنی جان کھودے۔“ حج انصاف کے متن کل انصاف ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان پر کس قدر دل گیر تھے۔ یہ تاکہ آپ کو یقین تھا کہ اگر یہ ایمان نہ لائے تو دوسری اقوام کی طرح کہیں یہ بھی نیست و نابود نہ کر دیئے جائیں۔ یوں آپ اپنے آپ کو اس غم میں گھول رہے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ کے رشتہ دار، خاندانِ نبوی اور نسلِ نبوی تھے۔ اس کی وجہ سے آپ زیادہ پریشان تھے۔ لیکن رب تعالیٰ کو آپ سے زیادہ ہمدردی تھی۔ اللہ نے آپ کو اس چاہ کن دل کو نقلی سے منع کر دیا۔ لہذا آپ اور آرام اور سکون سے کام جاری رکھیں۔ آپ کا یہ فیضان نہیں ہے کہ لوگ ایمان لائیں، اگر اصل لوگوں کا ایمان ہی مطلوب ہوتا تو ہم ایک ہی غم سے ان کی گردنیں جھکا سکتے تھے۔ آسمان سے ہم ایسا معجزہ نازل کر سکتے کہ یہ لوگ سر جھکا دیتے اور نہ ماننے کی کوئی صورت نہ رہتی۔ اور نہ یہ لوگ ایمان سے منہ نہ موڑ سکتے۔ اور حکم دیک کر زدہ جاتے۔

فَظَلَمْتُ عَنْهُمْ لَهَا خُصْمِينَ (۴:۲۶) ”ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔“ یہ لوگ گردنیں جھکا کر اس طرف مڑ گئے ہو جاتے کہ گویا ہاتھ ہوئے ہیں اور اپنی جگہ سے یہ حرکت ہی نہیں کر سکتے۔ دست بستہ کھڑے ہو جاتے۔

یعنی اللہ کی حیثیت یہ نہ تھی کہ اپنی اس آخری رسالت کو ان لوگوں سے زبردستی منوایا جائے۔ اس رسالت کو صرف ایک ہی معجزہ دیا گیا اور وہ معجزہ قرآن تھا۔ یہ قرآن زندگی کا ایک مکمل نظام دیتا ہے اور یہ ہر پسو کے اعتبار سے معجزہ ہے۔ اس کو آگے بڑھ کر قبول کیں۔

یہ قرآن نہ ذاتِ حق اور نہ فی علم و نقل کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے۔ پورے قرآن میں یہ کام اپنے الہی معیار اور بلند سطح کو برقرار رکھے ہوئے ہے۔ فنی اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے اس میں کوئی خیب و قرار نہیں ہے۔ یعنی کسی جگہ حکم اپنے معیار سے گرا ہوا نہیں ہے۔ کسی جگہ اس نے اپنی خصوصیات کو نہیں چھوڑا۔ ایسے نہیں ہے جس طرح انسانی کام ہوتا ہے۔ جس میں خیب و غریزہ آتے رہتے ہیں۔ کسی جگہ کوئی خاص جگہ درمیان نہ لور کسی جگہ صاف ہی گرا ہوا۔ کسی جگہ پر شوکت اور کسی جگہ جھولہ۔ مثلاً ایک ہی مصنف ایک جگہ ایک طرح کی بات کرتا ہے اور دوسری جگہ لہذا بدل جاتا ہے۔ لیکن قرآن ہے کہ آگاہ سے ابہام تک جوئے روس ہے۔ ایک ہی سٹاپ۔ ایک ہی رفتار سے اور ایک ہی معیار پر جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کا سرچشمہ بھی ایک ہے۔

پھر اپنے الفاظ و بیانات کے اعتبار سے بھی یہ معجزہ ہے۔ اس کے قریب اجزاء باہم مربوط ہیں۔ اس میں کوئی ایک بات نہیں ہے جو اس کے مجموعی فائدے سے گنا گھاتی ہو۔ نہ کوئی مفاد کی بات ہے۔ تمام بیانات اور تمام مضامین بندیں ایک ہی

ضابطے کے مطابق عمل اور تہمتیں ہیں۔ یہ تہمات انسان کی چوری زندگی کو گھیرے ہوئے ہیں۔ زندگی کے مسائل کا چارہ احتیاج ہے۔ اور چوری انسانی زندگی کے مسائل کا جواب ثانی اس میں موجود ہے۔ اس کا ایک جزئیہ بھی یہ نہیں ہے جو قرآن کریم کے تمام دوسرے جزئیات کے مخالف اور متضاد ہو۔ پھر یہ چارہ اگر یہ نظام 'نظام فقرت کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔ تمام انہماق ایک ہی طور کے ارد گرد محکم رہے ہیں۔ ایک ہی رسی میں سب کچھ بندھا ہوا ہے۔ عمل ہم آہنگی کے ساتھ۔ انسان اپنی حدود و مہارت کے ساتھ کوئی ایسا مربوط نظام فکر و عمل پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ لہذا یہ ماہر مطلق کا رسالہ کردہ نظام ہے اور یہ زمانہ امکان کے حدود و قیود سے ماوراء ہے۔ غرض قرآن کا یہ نظام اس قدر جامعیت لیے ہوئے ہے۔ اس کی فکری اور عملی عظیم حریت انگیز ہے۔

پھر اس کے اندر ایک اور انجان بھی ہے 'اس کی آواز سننے ہی دلوں میں اتر جاتی ہے' یہ دلوں کی کنجیاں دکھاتے ہیں۔ اس کو سننے ہی دل کھل جاتے ہیں اور انسان کے اندر گماڑ قبول کرنے والی ہنسا تو قیاس جاگ اٹھتی ہیں۔ اور اس کی آواز پر لبیک کہتی ہیں۔ یہ لکھے ہوئے دینی مسائل کو اس قدر سادگی اور آسانی کے ساتھ حل کر دیتے ہیں کہ انسان جبران رہ جاتا ہے۔ البتہ کسی مشکل اور پیچیدگی اور زیادہ محنت کے۔ محض ایک لمحے کے ساتھ دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتا ہے۔

لہذا قبائلی کی حیثیت کا تضادیں ہو اگر قرآن کریم کو اپنی اس آخری رسالت کے لیے ایک مجزوء قرار دے۔ اور لفظ نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ کوئی مادی اور طبعی مجزوء قابل کرے 'جس کو دیکھ کر لوگوں کی گردیں جھک جائیں اور وہ باہر مجبوری است تسلیم کر لیں۔ یہ اس لیے کہ یہ آخری نبوت تمام انسانوں کے لیے ایک عام اور مکمل رسالت تھی۔ اور آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے قیامت تک یہی بدلتی تھی۔ کسی ایک قوم تک محدود اور کسی محدود وقت کے ساتھ متعلق اور موقوف رسالت نہ تھی۔ اس لیے لفظ نے اس رسالت کو ایک ایسا مجزوء دیا جو تمام قریب و بعید دونوں کے لیے عام ہو۔ ہر قوم اور ہر نسل کے لیے ہو۔ جہاں تک مادی مجزوءت کا تعلق ہے ان کے سامنے تو صرف وہ لوگ دھکتے ہیں جو اسے دیکھتے ہیں۔ اور ان اقوام کے بعد تو وہ اہمات قصص و روایات بن جاتے ہیں۔ وہ آنے والی نسلوں کے لیے مشاہد نہیں ہوتے۔

رہا قرآن مجید تو وہ پورہ دو سو سال سے ایک مجزوء ہے۔ یہ ایک مکمل کتاب ہے 'ایک زبردست نظام زندگی ہے۔ مگر اس کو کسی بھی زمانے کے لوگ اپنا رہنما اور حامی بنائیں۔ تو وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ ان کی زندگی کے پورے مسائل حل کر سکتا ہے۔ اور ان کی ضروریات کو چارہ کر سکتا ہے بلکہ وہ ان کو ایک نہایت ہی اعلیٰ اہل پر 'افضل زندگی اور محزون تباہی تک پہنچا سکتا ہے۔ یہ وہ خزانہ ہے کہ آج ہم نے اپنے دور میں اس سے جو کچھ معلوم نہیں کیا' آنے والی نسلوں اس سے معلوم کر لیں گی۔ یہ ہر سال کو اس کے سوال کے مطابق دیتا ہے اور بھولی بھر کے دیتا ہے اور اس کے خزانے ختم نہیں ہوتے بلکہ از سر نو نئے ذخیرے بنتے ہیں۔ لیکن لوگ ہیں کہ اس قرآن کے عظیم خزانوں اور حکمتوں کو پا نہیں رہے اور اعتراض کرتے ہیں۔ جوں جوں قرآن کی کوئی نئی آیت نازل ہوتی تو وہ کہتے:

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّنَ الرَّحْمَنِ مُعَدِّتٍ إِلَّا كَانُوا عَنْهُ مُعْرِضِينَ ﴿١٠٤﴾

"جن لوگوں کے پاس رحمن کی طرف سے جوئی نصیحت بھی آتی ہے 'یہ اس سے مد موڑ لیتے ہیں۔"

یہاں اللہ کے پیوں میں سے رحمن کو لایا گیا ہے "اشارہ اس طرف ہے کہ یہ کرب اور یہ نصیحت نازل کر کے اللہ نے مخلوق پر بہت بڑی رحمت کی ہے اور اس رحمت سے وہ مت سوز رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ ان کا یہ فعل بہت ہی صحیح اور فصیح ہے۔ آسمانوں سے ان پر رحمت کا نزول ہو رہا ہے اور وہ اس سے بہاگ رہے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو اللہ کی چیز سے محروم کر رہے ہیں جس کے وہ فی الحقیقت بہت ہی محتاج ہیں۔

اس لیے ان کے اس امراض پر اللہ کی طرف سے بہت ہی سخت تادیب نازل ہوئی ہے کہ اللہ کا عذاب ان کے لیے بہتر ہے۔ بہت جلد یہ لوگ اس سے اچھا ہوں گے۔

فَسَيَاتَّبِعُهُمُ الْكَاثِرُ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ ۝

"اب جب کہ یہ جھٹکے ہیں، مگر جب ان کو اس چیز کی حقیقت (عقوبت طریقوں سے) معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔"

اور یہ تادیب نہایت خفیہ اور لمبل ہے اور عذاب بھول ہے۔ یہ لوگ چونکہ ان دھمکیوں کو ایک مذاق کہتے تھے اس لیے اللہ نے دھمکی کا انداز بیان بھی استہزاء کر دیا۔

فَسَيَاتَّبِعُهُمُ الْكَاثِرُ مِمَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ (۶:۲۶) "مگر جب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے رہے ہیں۔" یعنی اس عذاب کی خبریں ان تک پہنچ جائیں گی۔ جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ان لوگوں تک اس عذاب کی صرف خبریں ہی نہ پہنچیں گی بلکہ یہ لوگ عذاب پھینک گئے بھی اور یہ بذات خود خبریں پائیں گے۔ اور ان پر یہ مصیبت آئے گی کہ وہ کسی کی دانتیں لپک دوسرے کو ستاتے رہیں گے۔ یہ چونکہ مذاق اڑاتے تھے اس لیے اس تادیب میں بھی مذاق جواب دہ کیا۔ جس سے مذاق تادیب سے بھرا ہوا ہے۔

یہ لوگ لپک خدات کی عادت طبعی مجھڑے کا مقابلہ کرتے ہیں اور اللہ کی حق روشن اور روشن اور چمک دار آیات و معجزات کا ٹوٹا نہیں دیتے جو ان کے گرد گرد پھیلی ہوئی ہیں۔ اور ان آیات و نشانات کے ہوتے ہوئے کسی قلب مغلوب اور کسی حساس بصیرت کو توحید کسی دلیل اور برہان کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کائنات کا سطر اس قدر عجیب ہے کہ انسانی دل و دماغ اس کو دیکھ کر مطمئن ہو جاتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ بَتْنَتْنَاهُمَا مِنْ تَحْتِ زَوْجِ كَرِيمٍ ۝

فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِمَنْ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۝

"اور کیا انہوں نے بھی زمین پر نگاہ نہیں ڈالی کہ ہم نے کتنی کثیر مقدار میں ہر طرح کی عمدہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں؟ جیسا اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر انے ولسے نہیں۔"

اس مردہ زمین سے ایک گونہ زندہ نباتات کا نکالنا ایک کم معجزہ ہے۔ پھر ان نباتات سے نرلور مادہ نکالتا ہے۔ بعض انواع میں یہ نرلور مادہ علیحدہ علیحدہ پودوں میں ہوتے ہیں اور دیگر ایک ہی پودے میں نرلور مادہ رکھیں ہوتے ہیں جیسا کہ اکثر نباتات میں ہوتا ہے۔ یعنی ایک ہی شاع میں نرلور مادہ لکڑا ہوتے ہیں۔ اور یہ معجزہ ان کے ماحول میں رات دن رونما ہوتا رہتا ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا (۷:۲۶) ”کیا انہوں نے نہیں دیکھا ہے۔“ یہ ایسے معجزات ہیں کہ جن کے صرف ایک ہی شواہد کی ضرورت ہے۔

قرآن کے نظام حیات کا یہ خاص انداز ہے کہ قرآن انسانی دل و دماغ کو اس کائنات کے معجزات پر غور کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ زمین کو تیز کرتا ہے اور بند قوتیں دھکے کو آزاد کرتا ہے اور ان کو اس کائنات میں پائے جانے والے ان معجزات کی طرف متوجہ کرتا ہے جو قدم قدم پر نکھرے ہوئے ہیں تاکہ انسان ایک زندہ دل دماغ کے ساتھ اس کائنات کو دیکھے۔ اللہ کی عجب و غریب معنویت کو دیکھے۔ اور اسے اللہ کا شور حاصل ہو۔ اور وہ اللہ کی محضیت اللہ کے جانب مخلوقات کے ذریعے حاصل کرے۔ اور وہ اللہ سے ہر وقت زندہ رہے اور اسے یہ شور ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ پھر انسان کو یہ شور ہو کہ اللہ کی مخلوقات میں سے صرف وہی ہے جو یہ شور رکھتا ہے۔ اور اللہ کی مخلوقات سے بھی وابستہ ہے۔ اور اللہ کے اس ناموس فطرت کے ساتھ بھی جڑا ہے۔ جس کو اللہ نے اس کائنات کے اندر جاری و ساری کر رکھا ہے۔ پھر اسے یہ بھی شور ہو کہ اس کائنات میں اس نے ایک خاص کردار ادا کرتا ہے۔ خصوصاً اس کو غرض کے حوالے سے تو اس کے کاموں پر ایک خاص ذمہ داری ڈالی گئی ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا الْوَالِيَ إِذْ أَنْضَ كَمْ أَبْتَنَّا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ (۷:۲۶) ”کیا انہوں نے بھی نہیں پر لگا نہیں دلی کہ ہم نے کثیر مقدار میں ہر طرح کی مردہ نباتات اس میں پیدا کی ہیں۔“ یہ نباتات ہی مردہ ہیں اس لیے کہ ان کے اندر زندگی ہے اور یہ زندگی رب کریم نے ان کے اندر پیدا کی ہے۔ خطہ کریم سے اللہ یہ تاثر دیتا ہے کہ اللہ کی محضیت نگاریوں کو نباتات ہی توجہ الہیت اور تحریم کی نگاہوں سے دیکھا ہے۔ یہ کوئی معمولی خلق نہیں ہیں کہ ان پر سے محض ایک ڈالان اور ماضی کی طرح گزرا جائے۔

إِنْ فِي ذَلِكَ لَآيَةٌ لِّأُولِي الْأَبْصَارِ (۸:۲۶) ”ان میں تو حقیقت ایک نکتہ ہے۔“ ان کے علاوہ مزید کتابیں طب کرنے کی ضرورت ہی کیا رہ جاتی ہے۔ حاذق یہ لوگ ان پہلی پانچ کتابوں پر ایمان نہیں لاتے۔

وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ (۸:۲۶) ”ان میں سے اکثر ایمانے والے نہیں۔“ سورت کا یہ دیاچہ ایک ایسے سبق آموز فقرے پر ختم ہوتا ہے۔ جو اس سورت میں بار بار دہرایا گیا ہے۔

ع۹

وَإِنَّ رَبَّكَ لَكَلَّا الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

۵

”اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب ضرورست بھی ہے اور رحیم بھی۔“ یعنی وہ ضرورست ہے اور رحم کی معجزات

تقویٰ کی پیدائش، قسم کے مجازات دکھانے اور کذبیں اور عسکرین کو سزا دینے پر قدرت دکھاتا ہے۔ اور وہ ارجیم بھی ہے کہ وہ اپنی کتاب میں اپنی مخلوقات میں سے۔ ان چلتے و غرائب کی کوچیں کرتا ہے اور دلائل و مجازات کی نشاندہی بھی کرتا ہے۔ اس طرح جن کا دل مائل بدعت ہوگا ہے وہ ایمان لے آتے ہیں اور پھر وہ کذبیں کو بھی سلسلہ دیتا ہے اور جب تک ان کے پاس کوئی واضح نظام دینے والا نہیں بھیجتا۔ اس وقت تک سزا بھی نہیں دیتا۔ حالانکہ اس کائنات کے نشانات میں بہت سی وافر مثالیں چیزیں موجود ہیں۔ مزید کسی دلیل و برہان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ اللہ کی رحمت ہے کہ وہ لوگوں کے حیر کو روشن کرنے کے لیے ان کو بصیرت فراہم کرنے کے لیے اور ان کو اچھے انجام کی بشارت دینے کے لیے اور برے انجام سے خبردار کرنے کے لیے رسول بھی بھیجتا ہے اس لیے وہ رحیم ہے کریم ہے۔

— ( ) ( ) —

درس نمبر ۱۶۲ ایک نظر میں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہے کا یہ حصہ 'اس سورت کے موضوع اور محور کے ساتھ بہت ہی ہم آہنگ ہے۔ اس سورت میں دلائل کا کم ذیادہ تر اس پر ہے کہ کنذہبن کا اجماع کیا ہو کرتا ہے۔ پھر اس سورت میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے اور مشرکین کی جانب سے روگردانی اور کنذہب کے نتیجے میں آپ کو جو مشکلات درپیش تھیں۔ ان پر آپ کے ساتھ بہرہ رومی کا شمار بھی اس سورت کا موضوع بنتی ہے۔ پھر اس سورت میں اس بات کی یقین دہانی بھی ہے کہ اس دعوت اور اس کی حامل تحریک کا عالمی و مددگار نور محمد اللہ ہے۔ اگرچہ یہ لوگ کزور ہیں اور ان کے قہقہے زائد و غنادینی ساز و سامان سے ہیں۔ لہٰذا قوت اور جہار ہیں اور ان پر مظالم و جارحانہ ہیں۔ کیونکہ اس سورت کے نزول کے وقت تک میں تحریک اسلامی کچھ ایسے ہی حالات سے گزر رہی تھی۔ انیسویں صدی کے ہمس قرآن کے موضوع تربیت میں ایک اہم مواد اور وسائل تربیت ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہے کی بعض کڑیاں سورت بقرہ 'سورت آل عمران' سورت اعراف 'سورت یونس' سورت اسراء 'سورت کہف' اور سورت طہ میں گزر چکی ہیں۔ جبکہ بعض دوسری سورتوں میں بھی حیات موسیٰ علیہ السلام کی طرف مجمل سے اشارت موجود ہیں۔

جہاں جہاں بھی اس قہے کی کڑی کی طرف کوئی اشارہ آیا ہے یا کوئی کڑی تفصیل کے ساتھ دی گئی ہے وہاں موضوع حق کے ساتھ وہ کڑی اور وہ حصہ نہایت ہی موزوں رہا ہے۔ ہر جگہ سیاق و کلام کے ساتھ مناسب حصہ لایا گیا ہے۔ جس طرح اس قہے میں ہر کڑی ہیں وہ اس سورت کے موضوع کے ساتھ متناسب ہیں۔ اور اسی مقصد کو واضح کرتی ہیں۔ (تصانیف کے لیے دیکھئے فی عدل پارہ ششم)

یہاں جو حصہ دیا گیا ہے وہ رسالت اور اس کی کنذہب کے ساتھ متعلق ہے اور کنذہب جب نیز حضرت موسیٰ اور ان کے ساتھیوں کے خلاف سازش کی وجہ سے فرعون اور اس کی قوم کی قرعہ کی قرعہ کی وفتاح دے گئے ہیں اور دیا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور آپ کے ساتھی غلاموں کے چنگل سے رہائی پائے۔ چنانچہ یہ پوری کڑی اس آیت کی تصدیق ہے۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (۲۶: ۲۲۷) "اور مفسر جب جان لیں گے وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا کہ وہ کس انجام تک پہنچے ہیں؟" اور اللہ کے اس قول کی بھی تصدیق ہے۔

فَقَدْ كَذَّبُوا أَفْسَاسًا تَهَيَّجَهُمْ ۖ نَبِّئُوا مَا كَانُوا يَستَهْزِءُونَ (۶: ۲۶) "اب جب انہوں نے جحد دیا تو مفسر جب بھی کہ ان تک خیریں اس چیز کی جس کے ساتھ وہ مذاق کرتے تھے۔" حضرت موسیٰ کے قہے کا یہ حصہ چند مناظر پر مشتمل ہے جن کو رکھنا ضروری تھا۔ ان مناظر کے درمیان گپ اور وقتے ہیں جن کے اندر مفسر پر پورا کر جاتا ہے اور اس کے بعد جب پر وہ الفاظ ہے تو وہ مفسر نظروں کے سامنے ہوتا ہے۔ یہ وہ خصوصیت ہے جو قرآن کریم میں قصص کے چٹتی کرتے وقت ظہور رہی ہے۔

اس کڑی میں سات مشابہ ہیں۔ پہلے سلا میں لہٰذا کی جانب سے دعا آتی ہے۔ حضرت موسیٰ رب سے یہ کلام ہوتے

ہیں اور ان کو منصب نبوت سے سرفراز کیا جاتا ہے اور ان پر وحی آتی ہے۔ دوسرے معجزہ میں کلیم اور فرعون کو آمنہ سامنا ہوتا ہے۔ اس میں فرعون کے درباری بھی موجود ہیں۔ حضرت موسیٰ رسالت پیش فرماتے ہیں اور عصا اور بیہ کے معجزے بھی دکھاتے جاتے ہیں۔ تیسرے معجزہ میں موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگروں کو دیا جاتا ہے۔ ایک وسیع میدان میں لوگ جمع ہو کر مقابلے کی تیاری پر بحث ہوتی ہے۔ چوتھے معجزہ میں جادوگر فرعون کے دربار میں جمع ہیں اور انعام و اکرام کے بچے وعدے لے رہے ہیں۔ اگر وہ میدان بائیں۔ پانچویں معجزہ مقابلے کا مناظر ہے 'مقابلہ ہوتا ہے' جادوگر ایمان لاتے ہیں۔ فرعون ان کو دھمکیاں دیتا ہے۔ چھٹے معجزہ میں دونوں بیہوں کی جھلکیاں ہیں ایک طرف وحی الہی کا مناظر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو لکڑی طرف سے عزم دیا جاتا ہے کہ تم تیاری کرو اور میرے بندوں کو ملے کر رات کے وقت نکل جاؤ۔ اور دوسری طرف فرعون تمام طاقتوں میں اپنے کارنامے سمیٹتا ہے اور فوجیں جمع ہوتی ہیں۔ ساتویں معجزہ میں عقاب کرنے والی افواج اور بھانجے والے سلطان ایک سمندر کے سامنے ہیں۔ سمندر پھٹ جاتا ہے اور ان آبی راستوں سے یہ مظلوم پار ہو جاتے ہیں اور ظالم فرق ہو جاتے ہیں۔

یہی مناظر سورۃ اعراف 'سورۃ یونس اور سورۃ طہ میں بھی پیش کیے گئے ہیں۔ لیکن ہر جگہ انداز اور نئے کاروبار مختلف ہے۔ اور بات جس رخ پر جاری ہوتی ہے 'قصے کو بھی اسی انداز پر لایا جاتا ہے۔ چنانچہ قصے کا وہ پہلو ابھار کر دیا جاتا ہے جو بحث موضوع کے ساتھ حلقہ ہو۔

اعراف میں قصے کا آغاز ہی کلیم اور فرعون کے مختصر مکالمے سے ہوا ہے۔ پھر جادوگروں کے ساتھ مقابلے کی ایک جھجک دکھائی گئی ہے جبکہ فرعون اور اس کے سرداروں کی سازشوں اور ریشہ و داندوں کو کھچی طرح تحصیل کے ساتھ دکھایا گیا ہے۔ اور جادوگروں کے مقابلے اور لشکر فرعون کی فوجیائی کے درمیان مصر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مصر میں معجزات دکھاتے ہوئے مناظر لایا گیا ہے۔ پھر جب یہ لشکر کامیابی کے ساتھ سمندر سے گزر جاتا ہے تو بحر بھرت کی زندگی کے کی صفحہ پیش کیے گئے ہیں 'جبکہ یہاں اس صورت میں یہ کہنا حذف کر دی گئی ہیں اور حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان توحید کے موضوع پر مکالمہ طوالت کے ساتھ دیا گیا ہے کیونکہ یہ اس صورت کا موضوع ہے اور مشرکین کہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان یہی مکالمہ زور دیا ہے۔ اور سورۃ یونس میں مختصر مکالمہ کلیم اور فرعون سے آغاز ہوتا ہے اور عصا اور بیہ کے معجزات بھی نہیں دکھائے جاتے اور جادوگروں کے ساتھ مکالمے کی تفصیلات بھی حذف کر دی گئی ہیں جبکہ یہاں ان دونوں کو متصل لایا گیا ہے۔ اور طہ میں حضرت موسیٰ اور رب تعالیٰ کے درمیان مناجات کو متصل لایا گیا ہے۔ پھر موسیٰ اور فرعون کا آمنہ جادوگروں کا مقابلہ سرسری طور پر اور بنی اسرائیل کا سفر عبرت متصل ہے۔ یہاں فرعون کی فرقتی پر قصہ کے مناظر مختصر کر دیئے جاتے ہیں۔

اس طرح ہم جب اس قصے کو قرآن کریم کی مختلف سورتوں میں بار بار پاتے ہیں تو قرآن کے اسلوب بیان کا یہ کمال بتارے سامنے آتا ہے کہ کسی جگہ بھی نہیں یہ نظر نہیں آتا کہ یہ وہ قصہ ہے جو دہرایا جا رہا ہے کیونکہ ہر جگہ مختلف کہیاں دکھائی گئی ہیں۔ مختلف مناظر ہیں۔ قصے کا ایک مخصوص پہلو نکول کر بیان کیا جاتا ہے اور انداز بیان تو ہر جگہ نیا ہوتا ہے۔ یہ تمام خصوصیات قصے کو ہر جگہ نیا بنا دیتی ہیں۔ اور ہر جگہ قصہ اپنے موضوع کے ساتھ ہم آہنگ بھی ہوتا ہے۔

درس نمبر ۶۲ تشریح آیات

۱۰۔۔۔ تا۔۔۔ ۶۸

وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ إِنَّ إِنَّمَا أَنَا اللَّهُ الْمَنَّانُ ﴿۱﴾
 قَوْمَ فِرْعَوْنَ لَا يَسْمَعُونَ ۖ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُكَلِّمُنِي وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَصَدِيقِي ﴿۲﴾
 وَلَا يَخَافُكَ إِنَّا كَلَّمْنَاهُ وَإِنَّا كَلَّمْنَاهُ وَإِنَّا كَلَّمْنَاهُ ﴿۳﴾
 قَالِ كَلَّا ۖ فَادْعِبَا بِأَيِّتِنَا إِنَّا مَعَكُمْ مُسْتَمِعُونَ ۖ فَادْعِبَا فِرْعَوْنَ فَقَوْلَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْحَقِّ ﴿۴﴾
 أَن أَرْسِلَ مَعَنَا بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴿۵﴾

”انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ تمہارے رب نے موسیٰ کو پکارا“ ”عالم قوم کے پاس“ فرعون کی قوم کے پاس کیا وہ نہیں دیتے؟“ اس نے عرض کیا ”اے میرے رب مجھے خوف ہے کہ وہ مجھ کو بھلا دیں گے۔ میرا جیاد گھٹتا ہے اور میری زبان نہیں چلی۔ آپ ہارون کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر حق کے ہاں ایک جرم کا الزام بھی ہے“ اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے لال کر دیں گے۔“ فرمایا ”ہرگز نہیں“ تم دونوں جاؤ ہماری نشانیں لے کر“ ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو ”ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہاری اسرائیل کو تمہارے ساتھ جانے دے۔“

اس سورت میں جو قصے لائے گئے ان کے ذریعے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غالب کیا گیا ہے۔ ذرا سورت کے آغاز کو ایک بار پھر تلاوت فرمائیں۔

لَعَلَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۖ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبُ ﴿۱﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۲﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۳﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۴﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۵﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۶﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۷﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۸﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۹﴾
 أَن نَّشَاءَ نَفْثُوكَ أَوْ نَكُونُوا مَكُونِينَ ﴿۱۰﴾

(۶: ۲۶: ۳ تا ۶) ”اے نبی! شاید تم اس قوم میں اپنی جان کھودو گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے لکڑی نکال کر تانبل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ لوگوں کے پاس زمین کی طرف سے جو نئی نعمت بھی آتی ہے اس سے مدد مانگ لیتے ہیں اب جبکہ یہ جھگڑا چلے ہیں۔ مگر عین کہ اس جڑ کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں اس حقیقت کے بعد یہ قوم نقص لائے گئے ہیں اور ان میں ایمان شدہ حصوں کا بڑا بڑا حصہ کٹ جائے گا اور مسخرہ بنیں گے انہما ۵۵ ہے۔

وَ اَذِّنَا لِلَّذِي رَبَّنَا تُسَمِّيٰ اَنْ اَقْبَلَ الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ (۲۶: ۱۰) قَوْمٌ فَرَّغُوْنَ اَلَا

يَتَّقُوْنَ (۲۶: ۱۱) ”انہیں اس وقت کا قصہ سناؤ جب کہ ہمارے رب نے موسیٰ کو پکارا ”ظالم قوم کے پاس جا۔ فرعون کی قوم کے پاس۔ کیا وہ نہیں ڈرتے؟“ یہ ہے یہاں اس جیسے کا پتلا منظر اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو منصب رسالت عطا کر کے ایک مشن دے دیا جاتا ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ تم نے ایک ظالم قوم کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے اپنی اہمیت پر فخر کیا ہے کہ کفر و کفر ہی میں مبتلا ہیں۔ پھر انہوں نے نبی اسرائیل پر غم کیا ہے کہ یہ ان کی عورتوں کو زندہ رکھتے ہیں اور مردوں کو ذبح کرتے ہیں اور ان کے ساتھ جبکہ جہنم میں لے جاتے ہیں اور طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں۔ اس قوم کی صفات پہلے بیان کرنے کے بعد اب ان کا نام لیا جاتا ہے۔ قوم فرعون کے پاس جانا۔ حضرت موسیٰ اور قوم انہما جب کرتے ہیں کہ کیا یہ ظالم قوم اپنے برے انہما سے نہیں ڈرتی۔ کیا ان کو خدا کا خوف نہیں ہے۔ کیا اپنے ان مظالم کا انجام انہیں معلوم نہیں ہے۔ کیا یہ لوگ اس قدر گناہ کرنے پر راجح کے بعد بھی باز نہیں آتے۔ ان کا معاملہ تو عجیب ہے اور جب عجیب ہے۔ اور اسی طرح تمام انہما کا معاملہ ہے جو عد سے گزر جاتی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرعون اور اس کی قوم کا معاملہ کوئی نیا نہیں تھا۔ وہ تو ان کو کئی طرح جانتے تھے۔ وہ فرعون کے قسم اس کے جبر اور اس کی سرکشی سے کئی طرح باخبر تھے۔ اور کئی طرح جانتے تھے کہ یہ تو ایک عظیم اور مشکل مشن ہے جو ان کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے رب کے سامنے اپنی کمزوریاں رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ اس دعوت سے پہلوی کر رہا ہے ہیں اور مستحکم عزت کر رہا ہے ہیں بلکہ اس مشن کے لیے حیدر ضروری لہذا اور معاونت کے طلبگار ہیں۔

قَالَ رَبِّ اِنِّيْۤ اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُوْنِ (۲۶: ۱۲) وَيَصِيْبُ صَدْرِيْ وَلَا يَنْتَلِيْ

لِسَانِيْ فَاَرْسِلْ اِلَيْ هٰرُوْنَ (۲۶: ۱۳) وَ لَھُمْ عَلٰی ذٰلِكَ فَاَخَافُ اَنْ يُقْتُلُوْنَ

(۲۶: ۱۴) اس نے عرض کیا ”اے میرے رب! میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری زبان کو بھڑکائیں۔ میرا سینہ گھٹائے اور میری زبان نہیں چلے گی۔ آپ براہوں کی طرف رسالت بھیجیں اور مجھ پر ان کے ہاتھ کیسے جرم کا اثر بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔“

یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بات نقل کی گئی ہے اس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے وہ محض غم کے خوف

سے یہ لڑائے ہیں بلکہ ان کو رسالت ایسے حالات میں دی جارہی ہے کہ ان کے دل کے اندر نگلی پٹی جاتی ہے۔ اور ان کو طاقت لسانی کا ٹکڑا حاصل نہیں ہے۔ رسالت کے سلسلے میں ان کو ہر کسی سے سہولت اور ہلکا کرنا ہوگی اور ان کی حالت یہ ہے کہ ان کی زبان میں گفت سے گور اس کے بارے میں سورت طہ میں انہوں نے تصریح فرمائی ہے۔

وَاحْتَلَّ عَقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي يَفْقَهُوْا قَوْلِيْ "اور میری زبان میں جو کہہ رہے اسے کھوں دے تاکہ وہ میری بات کو سمجھیں۔" جب انسان کی زبان میں گفت ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے سینہ میں غلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ غلی اس وقت سخت تکلیف دہ ہوتی ہے کہ انسان بات کرنا چاہتا ہے اور جذبات کے ساتھ دلائل کا اظہار چاہتا ہے اور زبان اس وقت ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ جس میں خیالات اور جذبات کا سیلاب رواں ہوتا ہے 'زبان بند ہوتی ہے اور دل تنگ ہو جاتا ہے۔ اور انسان کی حالت قفل رہ ہوتی ہے۔ یہ سورت حال ہر کسی کی دیکھی ہوتی ہے۔ اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہیں کہ اگر ایسے حالات میں ان کی زبان کو گرہ لگ جائے تو بڑی عجب پریشانی ہوگی۔ خصوصاً جبکہ مقابلہ فرعون جیسے قہر و جبار کے ساتھ ہو۔ چنانچہ حضرت نے اپنی کزوری اپنے رب کے سامنے رکھی اور ساتھ ہی یہ درخواست بھی کی کہ حضرت ہارون کو بھی مقام رسالت عطا کر دیا جائے۔ ان کو بھی اس منصب میں شریک کر دیا جائے تاکہ وہ دونوں مل کر اس عظیم فریضے کو ادا کریں۔ مقصد یہ نہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس منصب کو قبول کرنے سے ہچکچا رہے ہیں یا پہلوی کرنا چاہتے ہیں۔ اور حضرت ہارون چونکہ حضرت موسیٰ سے زیادہ فصیح اللسان تھے اور بڑھاپی اعتبار سے وہ فیض دل و دماغ کے مالک تھے۔ جب دوران کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان کو اگر گرہ لگ گئی تو حضرت ہارون ساتھ موجود ہوں گے وہ امتحان اور مکالمے کو آگے بڑھائیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی اس گفت کو دور کرنے کے لیے خصوصی دعا بھی فرمائی جس طرح سورت طہ میں ہے اور ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسے دور بھی کر دیا ہو لیکن آپ نے پھر بھی حضرت ہارون کو شریک منصب کرنے کے لیے دعا فرمائی۔ اور فرمایا کہ انہیں ان کے لیے وزیر مقرر فرمایا جائے۔

اسی طرح حضرت نے فرمایا۔

وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُوْنِ (۱۴:۲۶) "اور مجھ پر ان کے ہاں ایک جرم کا اثر ہم بھی ہے اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔" لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون سے مقابلہ کرنے سے نہیں ارستے تھے اور نہ وہ اولنگی فرض سے پہلوی چاہتے تھے بلکہ آپ حضرت ہارون کو وزیر اور شریک کار مقرر کر دیا چاہتے تھے کہ اگر یہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جرم قتل میں سزا سے موت دے دیں تو ان کے بعد رسالت کا کام حضرت ہارون چری رکھیں۔ اور اس طرح فریضہ رسالت ادا ہوگا جسے جس طرح اللہ کا حکم تھا۔

چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعتیالی مدد اللہ و دعوت اسلامی اور رسالت کی خاطر اختیار کی۔ دہائی کی ذات کے لیے کچھ زیادہ گہر نہ تھی۔ یہی فکر حضرت موسیٰ کی زبان کو گرہ لگ جائے اور آپ تفریح نہ کر سکیں تو حضرت ہارون تیار ہوں 'یہ نہ ہو کہ نیا آئے دلائی لوگوں کے سامنے تفریح کر رہا ہے اور اچانک اس کی بات ہی رک جائے۔ اور اس طرح دعوت اسلامی کو لکھ کزوری کا سامنا کرنا پڑے۔ اسی طرح اگر ان کو قتل ہی کر دیا جائے تو دعوت کا کام ہی رک

جائے۔ حالانکہ دعوت کا کام جاری رہنا ضروری ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ سوچ بالکل فہمی تھی۔ اس لیے کہ لفظ نے ان کو منتخب بنی اسی کام کے لیے کیا تھا۔ اور لفظ نے اپنی نگرانی میں ان کی تربیت ہی اسی مقصد کے لیے فرمائی تھی۔ اور ان کو اللہ نے اپنے کام کے لیے ہی بنایا تھا۔

جب حضرت موسیٰ نے اپنی اس دلچسپی کا اظہار کیا، دعوت کے بارے میں اپنے خدشات اور امتیاضی برہنہ کا اظہار کیا تو لفظ نے ان کی درخواست قبول کر لی۔ اور آپ کو قسمی دے دی کہ آپ ایسی نہیں، یہاں قبولیت دعا کا مرحلہ نہایت ہی مختصر ہے۔ ہارون علیہ السلام کو بھی بنایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر میں پہنچنا، ہارون علیہ السلام سے معاہدہ تمام واقعات کو حذف کر کے صرف یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون دونوں اپنے رب کے احکام کے کرموں کے ساتھ بہکام ہونے کی تیاری کر رہے ہیں لیکن حضرت موسیٰ کے خدشات کو صرف ایک ہی سخت لفظ سے رد کیا جاتا ہے جو نئی کے معنی میں آتا ہے اور جو تنبیہ کے لیے ہے کنگا ”ہرگز نہیں“۔

قَالَ كَلَّا فَاذْهَبْ بِاٰیٰتِنَا اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ (۱۵) فَاٰتٰیآ فِرْعَوْنَ فَقُوْلَا اِنَّا رَسُوْلُ

رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ (۱۶) اِنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَنٰی اِسْرَآءِیْلَ (۱۷) (۲۶: ۱۵ تا ۱۷)
 ”فرمایا“ ہرگز نہیں، تم دونوں جاؤ ہماری نکتہاں لے کر، ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے ہیں گے۔ فرعون کے پاس جاؤ اور اس سے کہو، تم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تیری اسرائیل کو تمہارے ساتھ جائے دے گا۔ ہرگز نہیں نہ تمہارا دل ٹھک ہو گا اور نہ تمہاری زبان میں کھٹ ہوگی۔ اور وہ ہرگز تمہیں کُل نہ کر سکیں گے۔ یہ سب خدشات آپ اپنے دل سے نکال دیں۔ تم اور تمہارا بھائی دونوں جاؤ۔

فَاذْهَبْ بِاٰیٰتِنَا (۲۶: ۱۵) ”جاؤ ہماری نکتہاں لے کر“۔ ان نکتہاں میں سے حصہ اور پڑھنی نکتہاں تو حضرت موسیٰ نے دیکھی ہوئی تھی۔ یہاں ان سب باتوں کو مختصر کر دیا جاتا ہے کیونکہ اس سورت میں جو نکتہاں فرعون کے سامنے رسالت کا پیش کرے، جاؤ اور گروں کے کرب دکھائے اور فرعون کی غرقابی کی منظر کشی کرے۔ جاؤ اِنَّا مَعَكُمْ مُّسْتَمِعُوْنَ (۲۶: ۱۵) ”ہم تمہارے ساتھ سب کچھ سنتے رہیں گے“۔ نہایت ہی ذور دار اور ناکیدی لفظ طیس کہا جاتا ہے ”جاؤ“ جس میں اللہ کی حمایت یا رعایت اور تحفظ حاصل ہے۔ لفظ تمہارے ساتھ ہے جس طرح وہ ہر وقت ”ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے لیکن یہاں اللہ کی موجودگی کا مقصد یہ ہے کہ ہم تمہاری مدد اور ناکید کے لیے حاضر ہیں۔

یہاں نصرت و ناکید کا یقین چوں دلا دیا گیا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں یعنی حضوری اور توجہ انسانوں کے نزدیک اپنے مروجہ پر ہوتی ہے جب انسان متا ہے اس لیے ان کو یہ یقین دایا جا رہا ہے کہ میری مدد اور نصرت ہر وقت حاضر ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کا انداز کہ وہ ہر چیز کو ایک منظم اور مجسم صورت میں پیش کرے گا۔ اِذْهَبْ ”جاؤ“

فَاٰتٰیآ فِرْعَوْنَ ”فرعون کے پاس جاؤ“۔ اور اس کو اپنی تم سے آگاہ کر دو۔ اور بغیر کسی خوف کے اس کے سامنے اپنا مطلب صاف صاف بیان کر دو۔

فَقُولُوا أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۶:۲۶) ”کہ ہم رب العالمین کے پیسے ہوئے ہیں۔“ یہ تو وہ ہیں لیکن چونکہ ہم ایک ہیں ارسالت ایک ہے اس لیے دونوں ایک رسول ہیں۔ یہ اس فرعون کے سامنے کھڑے ہیں جو الوہیت کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنی قوم کو یوں باور کرتا تھا۔

مَا عَلَّمْتُ لَكُمْ مِنْ آلِهِ غَيْرِي ”میں تمہارے لیے اپنے سوا کسی اور سے اللہ کو نہیں جانتا۔“ یہ اس فرعون کے سامنے سب سے پہلے اس حقیقت کا اظہار ہے کہ ہم دونوں رب العالمین کے فرستادہ ہیں یعنی وہ عالمین کا رب ہے اور وہی عالمین کا رب ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے اور اس میں کوئی دھماکت اور لپکا چڑی نہیں ہو سکتی۔

أَنَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۱۶:۲۶) أَنِّي أَرْسِلُ مَعَنَّا بَنِي إِسْرَءِيلَ

(۱۷:۲۶) ”ہم کو رب العالمین نے اس لیے بھیجا ہے کہ تمہیں اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے۔“ قند موسیٰ کے ان اشارات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون عظیم السلام کو فرعون کے پاس اس لیے رسول بنا کر نہ بھیجا تھا کہ حضرت موسیٰ فرعون اور اس کی قوم کو دین اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیں اور اسلام کے دین کو قبول کیں بلکہ ان کے پاس صرف اس لیے بھیجا گیا تھا کہ فرعون اور اس کی قوم سے بنی اسرائیل کی آزادی کا مطالبہ کریں۔ وہ اس کی غلامی سے آزاد ہو جائیں اور پھر جس طرح چاہیں اپنے رب کی بندگی کریں۔ وہ تو پہلے سے دین اسلام کے پیروکار تھے۔ حضرت یعقوبؑ، حضرت یوسفؑ کے دین کو ماننے تھے اہل ان کے نظریات اور ان کے دین میں انحراف ہو گیا تھا ان کے عقائد میں بگاڑ پیدا ہو گیا تھا اس لیے اللہ نے ان کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کو دوبارہ ارسال کیا کہ وہ ان کے عقائد بھی درست کر دیں اور ان کو فرعون کی غلامی سے بھی نجات دلائیں اور ان کو بھی تربیت دے کر دوبارہ حقیدہ کا توحید پر قائم کر دیں۔

— (۱۷:۲۶) —

یہاں تک تو ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون عظیم السلام کو نبوت عطا ہوئی ”ان پر وحی آئی اور ان کو دعوت اسلامی کا مشن عطا ہوا۔“ اب یہ وہ کرتا ہے اور دوسرے منظر میں پھر ہم فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں۔ ان دونوں متاعر کے درمیان سے غیر ضروری الاعتدال و حرکات ہیں ان کو کاٹ دیا جاتا ہے اور یہ قرآن کریم کا ایک مخصوص انداز بیان ہے کہ وہ متاعر و متاہد کے درمیان سے غیر ضروری سے کاٹ دیتا ہے یا مختصر کر دیتا ہے۔

قَالَ اَلَمْ نُرَبِّكَ فِتْنًا وَلَئِنَّا وَ لَكْتَ فِتْنًا مِنْ عُمُرِكَ سِنِينَ ۝
وَفَعَلْتَ فَعَلَكَ الْبَنَىٰ فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ۝ قَالَ فَعَلْتُمَا اِذَا وَاَنَا مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ۝ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ۝ وَ تِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ اَنْ عَبَدْتُ بُنَيَّ اِسْرَءٰٓئِلَ ۝

فرعون نے کہا ”کیا ہم نے تجھ کو اپنے پاس پچھڑائے؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس گزارے اور اس کے بعد کر گیا ہو کچھ کر گیا تو بڑا احسان فرماؤں آدی ہے۔“ موئی نے جواب دیا ”اس وقت وہ کام میں نے نادانگی میں کر دیا تھا۔ پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم دیا اور مجھے رسولوں میں شامل فرمایا۔ اور تمہارا احسان ہو تو نے مجھ پر بتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے نبی اسرائیل کو غلام بنالیا تھا۔“

فرعون کو سخت غصہ ہوتا ہے۔ وہ یہ یقین نہیں کر سکتا کہ موئی اس قدر عظیم دعوتی بھی کر سکتے ہیں کہ میں (رسول رب العالمین) ہوں اور مجھ کو فرعون سے اس قدر عظیم مقابلہ کرنا ہے۔

اَنْ اَرْسِلْ مَعْنَا بَنِيَّ اسْرَآءَیْلَ (۱۷:۲۶) ”کہ ہمارے ساتھ نبی اسرائیل کو بھیج دو۔“ کیونکہ انہوں نے جب موئی کو آخری بار دیکھا تو وہ ان کے گھر میں تھے اور وہ تھا جس کے صندوق کو انہوں نے دیا ہے اٹھایا تھا۔ اور پھر ایک قبیلے کے تین کے بعد بھاگ گیا تھا۔ وہ قبیلہ جو ایک اسرائیلی کے ساتھ باقی بچے رہا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ قبیلہ فرعون کے حاشیہ نشینوں میں سے تھا۔ موئی علیہ السلام دس سال تک غائب رہے اور اب آئے تو اس عظیم اور ناقابل تصور مقابلے کے ساتھ۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون بات کا آغاز نہایت قہر و عناد اور حراست سے کرتا ہے کہ تم وہی تو ہو جس نے یہ یہ کام کیے اور اب:

قَالَ اَلَمْ تُرَبِّکَ فِیْنَا وَلِیْدًا وَّ لَبِثْتَ فِیْنَا مِنْ عُمُرِکَ سِنِیْنٍ (۱۸:۲۶) وَ فَعَلْتَ

فَعَلْتُکَ الَّتِیْ فَعَلْتَ وَ اَنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ (۱۹:۲۶) ”فرعون نے کہا ”کیا ہم نے تجھ کو اپنے پاس پچھڑائے؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے پاس گزارے اور اس کے بعد کر گیا ہو کچھ کر گیا تو بڑا احسان فرماؤں آدی ہے۔“ کیا اس پر درش اور عزت کا یہ صلہ ہے جو تو نہیں دے رہا ہے؟ اب تو آیا ہے اور ہم جس نظام زندگی کے مطابق اپنا نظام چلا رہے ہیں تو اس کی مخالفت کر رہا ہے۔ تاکہ تو اس بادشاہ کے خلاف بغاوت کر دے جس کے گھر میں چلا ہے اور میرے سوا تو کسی اور اللہ اور رب اور حاکم کی بات کرتا ہے۔ تو ایک عرصہ تک ہمارے اندر رہ چکا ہے اس وقت تو نے بھی ایسا کوئی پروگرام نہیں بنایا۔ نہ ایسے دعوے کیے اور اب کر رہا ہے۔ اس عظیم پروگرام سے تو اتنے بے خبر و ناواقف نہیں کیا۔ اور فرعون قبیلے کے قتل کے واقعہ کو نہایت مبالغے کے ساتھ پیش کرتا ہے اور دھمکی آمیز انداز میں یاد دلاتا ہے۔

وَ فَعَلْتَ فَعَلْتُکَ الَّتِیْ فَعَلْتَ (۱۹:۲۶) ”اور تو نے وہ اپنا کام کیا جو تو نے کیا۔“ یعنی بہت سی بد کامی ”اس قدر برا کہ اس کو نہایت کے ساتھ نہ پر لایا ہی اچھا نہیں ہے۔ تو نے اس قدر عظیم جرم کا ارتکاب کیا۔

وَ اَنْتَ مِنَ الْکٰفِرِیْنَ (۱۹:۲۶) ”اس طرح تو رب العالمین کا سکرین کر گیا۔“ اور اب تو اسی رب العالمین کی باتیں کرتا ہے۔ اس وقت تو رب العالمین کی بات نہ کرتا تھا۔

یوں فرعون نے حضرت موئی کی تردید میں تمام مسکت دلائل گنوا دیئے اور اس نے یہ خیال کیا کہ شاید موئی یہی اسلام ہیں دلائل کے بعد لا جواب ہو جائیں گے۔ کوئی مقابلہ نہ کر سکیں گے۔ خصوصاً اس نے ایک سابق مقدمہ قتل کی

خوف بھی اشارہ کر دیا اور باواسطہ دھمکی دے دی ہے کہ تمہارے خلاف اس مقدمہ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے اور مزے قصاص تم پر نافذ ہو سکتی ہے۔
 لیکن حضرت موسیٰ کی دعا قبول ہو چکی تھی۔ اب ان کی زبان میں کوئی کہ نہ تھی۔ وہ بڑی روایتی سے کہہ رہے تھے۔

قَالَ فَعَلْنَاهَا إِذَا وَآتَا مِنَ الضَّالِّينَ (۲۶:۲۰) فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ
 فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۲۶:۲۱) وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ
 أَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ (۲۶:۲۲) ”موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا ”اس وقت وہ کام میں نے
 ہار انگلی میں کر دیا تھا۔ پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم عطا کیا اور مجھے
 رسولوں میں شامل فرمایا۔ رہا میرا احسان جو تو نے مجھ پر بتایا ہے تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو نظام بنا
 لیا تھا۔ میں نے جو عقل کار کا رقبہ کیا تو اس وقت میں ہارن تھا۔ اس وقت میں نے اپنی معظم قوم کی صحت کی بنا پر یہ
 فعل کیا تھا۔ یہ کام میں اپنے اس نظریہ حیات کی تربیت میں نہ کیا تھا جو اللہ نے اب مجھے بطور رحمت عطا کیا ہے۔

فَقَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُمْ (۲۶:۲۱) ”پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔“ کیونکہ مجھے
 جان کا ڈر تھا۔ اللہ کو میری خیریت مطلوب تھی۔ اس نے مجھے یہ حکمت عطا کرنی تھی۔

وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُرْسَلِينَ (۲۶:۲۱) ”اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔“ میں کوئی نیا رسول
 نہیں ہوں۔ میں جماعتِ رسل میں سے ایک ہوں۔
 اب حضرت موسیٰ اس شخص کی طرح کا جواب طرے اور اذ میں دیتے ہیں۔

وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَنْ عَبَدْتُ بَنِي إِسْرَءِيلَ (۲۶:۲۲) ”یہ احسان جو تو نے
 مجھ پر بتایا ہے اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو نظام بنا لیا تھا۔“ میں تمہارے گھر میں باسکیر رہا کیونکہ تو
 نے بنی اسرائیل کو نظام بنا رکھا تھا۔ تو ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اس وجہ سے میری ماں مجبور ہوئی کہ مجھے صندوق میں
 بند کر کے صوبوں کے حوالے کر دے۔ اس طرح تم لوگوں نے صندوق کو بچا لیا اور اس طرح میں تمہارے گھر میں بنا۔
 اور وہ الدین کے گھر میں چلنے سے محروم رہا۔ لہذا یہ ہے وہ احسان جو تم جتنا کہ ہو کر کیا یہ تمہاری مرضیاں ہیں؟
 اب فرعون اپنی بات بدل دیتا ہے۔ اس موضوع کو چھوڑ کر اب وہ اصل بات پر آجاتا ہے لیکن یہاں بھی وہ مسکیر چہرے کی
 طرح قہاں قہاں کے انداز میں بات کرتا ہے۔ حراہیرہ اور گستاخانہ انداز اور گستاخی بھی رب العالمین کے جناب میں۔

قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

فرعون نے کہا ”اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟“ اس کا خاندان غریب ہو وہ لفظ تعالیٰ کے بارے میں کہتا ہے کہ رب العالمین کیا ہوتا ہے۔ جس کی طرف سے تم کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ یہ اس انداز کا سوال ہے کہ گویا وہ رب العالمین کے بارے میں کچھ جانتی تھیں لیکن یہ خود کا ایک انداز ہے۔ وہ گویا حضرت موسیٰ کے دعویٰ کو ایک عجیب و غریب دعویٰ تصور کر کے اسے ناممکن اور قریح تصور کرتا ہے اور یہ تاثر قائم کرتا ہے کہ ایسے دعویٰ پر تو بات کرنا بھی فضول ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس طرح جواب دیتے ہیں کہ رب العالمین وہ ہے جس کی الوہیت تمام دکھائی دینے والی کائنات پر مشتمل ہے۔ زمین و آسمان اور لوہ کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب۔

قَالَ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنَّ كُنُتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿۱۱﴾

موسیٰ نے جواب دیا ”آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں اگر تم یقین لائے والے ہو۔“

یہ جواب اس کے متبادل عارفانہ کے انداز کے سوال کا شافی جواب ہے یعنی اسے فرعون رب العالمین اس پوری کائنات محمود و غیر مشہود کا رب ہے۔ اور اس کی بادشاہت اور انداز تک ہمساری یا دناہت نہیں پہنچ سکتی۔ نہ لفظ کے علم تک ہمسارا علم پہنچ سکتا ہے۔ فرعون کا دعویٰ تو صرف یہ تھا کہ وہ مصری قوم کا لہ اور حاکم ہے صرف وادی نیل کا فرماں روا ہے۔ رب العالمین کے مقابلے میں یہ کیا ریویز ہے۔ اس قدر حقیر جس طرح اس عظیم کائنات کے اندر لیک ذرہ ہوتا ہے۔

اس جواب کے دہانے موسیٰ علیہ السلام اس کی توجہ اس عظیم کائنات کی طرف مبذول کرتے ہیں اور وہ خود جس ریویز کا دعویدار تھا اس کو حقیر اور باطل قرار دیتے ہیں اور اسے دعوت دیتے ہیں کہ اس کائنات میں جو ہر کے ذرا لپٹے زمین کو کھول دے اور رب العالمین کی حکایت کے وسیع دائرے کو دیکھیں اور اس کے بعد مختصر بتبرہ بھی فرما دیتے ہیں کہ تیرے تم تپ کر سکتے ہو جب

اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِينَ ﴿۲۶﴾ ”اگر تم یقین کرنا چاہتے ہو۔“ اگر تم یقین کرنا چاہو تو میرا رب العالمین ہی یقین کرنے کے لائق ہے۔

اب فرعون لپٹے والوں کی طرف حوجہ ہو کر ان سے پوچھتا ہے کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ یہ صائب کیا کہہ رہے ہیں۔

قَالَ لِمَنْ حَولَكَ اَلَا تَنْتَعِمُونَ ﴿۱۲﴾

”فرعون نے لپٹے گر ”چوٹی کے لوگوں سے کہا ”نٹے ہو۔“ کیا تم اس شخص کی عجیب باتیں نہیں سنے؟ یہ باتیں تو ہمارے سامنے کسی نے نہیں کیں اور نہ ہم نے بھی سنی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر توقف کے ایک دو مرادوں کیا۔ اور رب العالمین کا حریف قرار دیا۔

قَالَ رَبُّكَ وَرَبُّ الْآفَلِينَ ۝

”موسیٰ نے کہا ”تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباؤ اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔“ یہ بات فرعون نے بہت زیادہ محسوس کی کیونکہ اس کی ذرا فرعون کے دعووں اور اس کے طرز عمل پر پڑتی تھی۔ اس لئے کہ موسیٰ علیہ السلام کا منصب یہ تھا کہ وہ رب العالمین تو خدا ہی رب ہے اور تمہارے آباؤ اجداد کا بھی رب ہے اور اسے فرعون تم بھی تو بند لگاتے۔ اب العالمین میں سے ایک حقیر بندے جو اور یہ کہ تم کسی کے رب نہیں ہو۔ جیسا کہ تم رب مصر ہونے کے مدعی ہو ’لہذا تمہارا دعوائے الوہیت و ربوبیت اور حاکمیت ہی سب سے قلعہ ہے۔ لہذا ہی رب العالمین ہے‘ تھا اور رہے گا۔ یہ فرعون کی غلط بات پر سخت جاہل کہ تمہاری تھی۔ اور اس سے خود اس کے حاشیہ نشینوں کے حاشہ ہونے کا مدعا تھا۔ اس لیے وہ مبرد کر سکا لہذا اس نے حضرت موسیٰ کے بارے میں وہی الزام دہرایا جو پیش منکرین دہراتے ہیں۔

قَالَ إِنْ رَسُولُكَ أَلَيْسَ إِلَيْكُم مَّجْتُونٌ ۝

”فرعون نے (حاضرین سے) کہا ”تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔“

یہ رسول جو بزم خودِ تمہارے پاس بھیجا گیا ہے اس کا دماغ غلب معلوم ہوتا ہے۔ یہ شخص رسول خدا کے بارے میں یہ توہین آبیروں کا کسی اس لیے پاس کر رہا ہے کہ لوگوں پر اثر نہ ہو جائے اور یقین نہ کر لیں۔ متعدد یہ نہیں ہے کہ حضرت فی الواقعہ رسول بھیجے گئے۔ یہ بات وہ بطور مذاق کہتا ہے کہ یہ شخص جو باتیں کرتا ہے وہ تو ہمارے مستحکم نظام سے متصادم ہیں اور ہمارا نظام تو صدیوں سے چل رہا ہے جس کے مطابق ہم رب ہیں اور یہ کسی دوسرے رب العالمین کی طرف جلا رہا ہے اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ وہ ہمارے آباؤ اجداد کا بھی رب العالمین ہے۔

لیکن اس مذاق اور استہزاء کا حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کیا اثر ہو گا۔ وہ تو اس متغیرانہ انداز سے بات کرتے ہیں۔ جس کے مطالبے میں بڑے بڑے جہروں کی ذہنی دنیا میں زلزلہ آجاتا ہے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں :

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا ۚ إِنَّ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ ۝

”موسیٰ نے کہا ”مشرق و مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔“ مشرق و مغرب تو ہر دن انسانوں کو نظر آتے ہیں۔ اور اس دنیا میں ایک ظہور و سورت مقرر نہیں کرتے ہیں۔ یہ منظر تو بڑا جہت آموز ہے لیکن چونکہ یہ ۴۴ آسمانوں میں مسلسل دھریا جاتا ہے اس لیے لوگوں پر اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا۔ لوگ اس کے عادی ہو گئے ہیں ان الفاظ سے جس طرح طلوع و غروب کا منہم ذہن میں آتا ہے اسی طرح طلوع و غروب کے مقام کا منہم بھی ان میں ہے۔ یہ دو منظر حضرت نے اس لیے پیش کیے کہ طلوع و غروب کے مظاہر کو اور مقامات و

ظلم اور ممانعت غریب کو کوئی جاہل بدل نہیں سکتا۔ نہ ان دونوں مناظر کی اس خصوصیت کا کوئی انکار کر سکتا ہے کہ سجادِ خلق سے آج تک اس نظام کے اندر کوئی تبدیلی کوئی تحریک و تاخیر نہیں ہے۔ کئی ذہن سے کئی ذہن غصہ بھی مگر ان حقائق پر غور کرے تو وہ بھی حیرت ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غافل رہے غافل دل جاگ اٹھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس مکالمے میں ان کے خمیوں کو جگانے کی سہرا کو خوش کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں کہ غور و فکر کرو۔

اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۲۸۰: ۲۶) ”اگر آپ لوگ کچھ جھل دیکھتے ہیں۔“ سرکش عسکران دنیا میں کسی چیز سے نہیں ڈرتے جس قدر وہ قوم کی بیداری سے ڈرتے ہیں۔ ان کو دل و دماغ کی بیداری سے بہت ڈر لگتا ہے۔ یہ سرکش عسکران بیشہ ان لوگوں کو سخت عداوت کی نظر سے دیکھتے ہیں جو لوگوں میں بیداری پیدا کرتے ہیں۔ اس لیے ایسے عسکران بیشہ ایسے لوگوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بناتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ فرعون کو حضرت موسیٰ پر بہت فضا آجاتا ہے۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ حضرت موسیٰ کی دعوت دل و دماغ کی پرسکون نگاہوں کو چمکارتی ہے، اس لیے وہ اب جوش میں آ جاتا ہے۔ دھمکی دیتا ہے ”اور کھلے خنڈ کی بات کرتا ہے۔ اور جس وقت کسی شخص کے پاس داناں کے جھیرا ختم ہو جاتے ہیں تو وہ خنڈ پر اتر آتا ہے۔“

قَالَ لِيْنِ اَتَكْتَلِبُ اِلَھَا عِبْرَتِيْ لَآ جَعَلْتُكَ مِنَ السَّاجِدِيْنَ

”فرعون نے کہا: ”مگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قیدِ خانوں میں اپنے سر پرستے ہیں۔“

یہ ہے سرکش کی دلیل اور بحث۔ یہ کہ جنہیں میں میں اہل دیا جانے گا۔ جیل تو تیار ہے اور دور بھی نہیں ہے۔ اور نہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب سرکش عاجز آ جاتے ہیں اور جب ان کو احساس ہو جاتا ہے کہ ان کا موقف تو سچائی کے مقابلے میں کمزور و چر رہا ہے کہ کچھ سچائی بیشہ جارح ہوتی ہے تو پھر لاجواب سرکشوں کا قدیم زمانے سے یہ آخری جھیرا ہوتا ہے۔ اور آج تک یہ آخری جھیرا اشتعال ہوتا ہے۔

نہیں حضرت موسیٰ حوصلہ نہیں ہارتے۔ آخر وہ رسولِ برحق ہیں۔ ان کے اور ان کے بھائی کے ساتھ ”اللہ بھی کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے چنانچہ فرعون جس بحث کا سلسلہ ختم کرنا چاہتا تھا حضرت موسیٰ اس کا دور سراپاں کھول دیتے ہیں۔ آپ ایک نئے موضوع پر سوال کر دیتے ہیں۔ ایک نیا استدلال۔

قَالَ اَوْ لَوْ جِئْتُكَ بِبَنِيْ عِصْرٰی

”موسیٰ نے کہا: ”مگر چہ میں نے آؤں میرے سامنے ایک صریح چیز بھی۔“ یعنی اگر میں اپنی رسالت پر ایک صریح اور واضح دلیل بھی پیش کر دوں تو میری یہی سزا ہے کہ جیل جاؤں۔ حضرت موسیٰ اس طرح فرعون کو اس کے سرداروں کے سامنے جو یہ تمام ٹھنڈے سارے تھے سخت مشکل میں ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ حضرت موسیٰ کی بات نہیں سنتا

توحید ہو جائے کہ فرعون کا جواب ہو گیا حالانکہ وہ کہتا ہے کہ یہ شخص تو مجنون ہے۔ چنانچہ مجبور ہو کر اس نے کہا اچھا وہ دیل۔

قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِينَ ﴿٢٢﴾

”فرعون نے کہا ”اچھا تو نے آکر فرمایا ہے۔“ لہذا اگر تمہارا دعویٰ سچا ہے۔ یہ کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ تمہارے پاس کوئی معجزہ دیکھ لیں گے اس دعویٰ میں اگر تم سچے ہو یہ شخص بھی تک موئی علیہ السلام کی حقانیت کے بارے میں شک کا شکار نہ رہے۔ مقصد یہ ہے کہ اس کے لڑکھارے لوگ پیچھے ہیں انہیں وہ متاثر نہ ہو جائیں۔ اب حضرت موسیٰ اپنے معجزات پیش فرماتے ہیں۔ فرعون کے ساتھ پہنچ اور پہنچ جتنی چونکہ انتہا تک پہنچ گئے ہیں۔ اس لیے اب وقت آگیا ہے کہ فرعون پر آخری وار کیا جائے۔

قَالَ نِسْكُوا آلِهَتَكُمْ وَاسْكُوا لِي يَوْمَ يُنْفَخُ الْفُجَاءُ ﴿٢٣﴾

” (اس کی زبان سے یہ بات نکلنے لگی) موسیٰ نے اپنا مسابھیکا اور یکایک وہ ایک مرتب اڑا دیا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ (بغل سے) نکھپا اور وہ سب دیکھنے والوں کے سامنے چمک رہا تھا۔“

ان روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ صافی الحقیقت سناپ بن گیا تھا۔ زندہ ہو گیا اور زمین پر ریختے لگا۔ اور جب انہوں نے اپنا ہاتھ بغل سے نکالا تو وہ ان فرائض سفید تھا اور یہ مفہوم (خدا ڈا ہی) کے نقطہ سے معلوم ہوتا ہے۔ یہ شخص تقریبی تحلیل نہ تھا جس طرح جادوگر کرتے ہیں اور جیڑیں اپنی حقیقت پر ہی رہتی ہیں۔ جمل لوگوں کے حواس کے اندر خلل آ جاتا ہے۔ شیاع کی حقیقت نہیں بدلتی۔

زندگی کا عظیم معجزہ جو اس کو ارض پر رواں ہے اور یہ معجزہ بردت ہوتا رہتا ہے۔ لوگ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتے۔ اس لیے کہ وہ اس کے ساتھ ہائوس ہو گئے ہیں اور یہ معجزہ بار بار اس زمین پر دہرایا جاتا ہے بلکہ زندگی کے ذریعہ رونما ہونے والی اس تبدیلی کا مستندہ نہیں کرتے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے سامنے یہ دونوں معجزے رکھے تو یہ ایک ایسا امر تھا کہ پہلی نفریں اس نے لوگوں کو ہا کر رکھ دیا۔

فرعون نے اب محسوس کیا کہ یہ معجزہ تو بہر حال بہت بڑا ہے اور اپنے اندر بڑی قوت رکھتا ہے۔ چنانچہ اس نے فرما اس معجزے کے اثرات کا مستندہ کرنے کی غائی۔ اپنے دل میں قرود خود چاہتا تھا کہ اس کا موقف لٹکے۔ یہ بھی ممکن تھا اس کے حاشیہ نہیں ہا پڑی کرتے ہوئے حقیقی صورت حال نہ نکلیں۔ اس لیے یہ شخص حضرت موسیٰ اور قوم موسیٰ کی طرف سے سامنے آنے والے عنصر کو خود حاشیہ لکھنے کے سامنے رکھتا ہے تاکہ وہ ان معجزات کے اثرات کو کم کر سکے۔

قَالَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي هَذَا الشَّعْرُ عَلَيْهِ السَّلَامُ ﴿٢٤﴾

اَنْضِکُمْ بِسُحُورٍ مَّا ذَا تَامُرُوْنَ

”فرعون اپنے گردو پیش کے سرداروں سے بولا“ یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے۔ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تیسارے ملک سے نکال دے۔ اب ہمارا تم کیا حکم دیتے ہو۔“

فرعون ان کے اسی جیسے ہی سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی مانتا ہے کہ یہ مجھ کو غیر معمولی مجھڑ ہے۔ اگرچہ وہ اسے سر ہٹاتا ہے۔ کیونکہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ ساحر عظیم ہے۔ اس کی پوچھا کھٹ کا اظہار اسی سے ہوتا ہے کہ قوم بھی مجھڑ سے متاثر ہوگئی ہے۔

یُرِیدُ اَنْ یُّخْرِجَکُمْ مِنْ اَرْضِکُمْ بِسُحُورِہٖ (۲۶: ۳۵) ”وہ چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تیسارے ملک سے نکال دے۔“ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اللہ سے شکست کھا گیا ہے۔ اب یہ اپنی قوم کے ساتھ نہایت منہب انداز میں گفتگو کرتا ہے حالانکہ ان لوگوں کو وہ یہ کہتا ہے کہ میں تیسارا اللہ ہوں اور وہ اس کے سامنے بھڑے کرتے تھے۔ اب یہ اللہ صاحب خود ان سے مشورہ کرتے ہیں کہ ہمارا اس مسئلے کو کس طرح حل کیا جائے۔ اس دنیا میں تمام اکثریتوں کا یہی انداز ہوتا ہے کہ یہ بہت کرو فریض ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی یہ دیکھتے ہیں کہ زمین ان کے قدموں کے پیچھے سے نکل رہی ہے تو مجبور ہو کر یہ بد فرخواروں کی طرح ہٹ کرتے ہیں۔ پھر یہ عوام کے ہاں پناہ لیتے ہیں۔ حالانکہ جب خطرے سے باہر تھے تو یہ ان عوام کو کچلتے تھے۔ پھر تو وہ یوں دکھاتے تھے کہ وہ شرعی مشورہ طلب کرتے ہیں لیکن دراصل ان کی حقیقت ایک بڑے اکثریتی ہوتی ہے۔ اور یہ نرمی بھی وہ صرف اس حد تک کرتے ہیں کہ خطرہ دور ہو جائے لیکن جوںی خطرہ دور ہوتا ہے یہ لوگ ایسے ہی جبار ہوتے ہیں اور دینے ہی ظالم ہوتے ہیں۔

فرعون کے درباریوں نے مشورہ دیا کہ انہیں روک لو کیونکہ فرعون کی سازش سے وہ غلط فہمی میں مبتلا تھے اور فرعون اور اس کے نظام باطل میں وہ برابر کے شریک بھی تھے اور فرعونی نظام کے عملی حامد رہنے میں ان کا خدا بھی تھا کیونکہ اس نظام ہی کی وجہ سے یہ لوگ مغربی فرعون تھے۔ ان کو خوف یہ تھا کہ اگر عوام بھی بنی اسرائیل کے ساتھ حضرت موسیٰ کی اطاعت شروع کر دیں تو یہ لوگ ان پر غالب آسکتے ہیں۔ اگر عوام نے حضرت موسیٰ کے صرف یہ دو مجھڑے ہی دیکھے اور پھر حضرت موسیٰ کی باتیں سننے لگے۔ تو انہوں نے مشورہ دیا کہ ان کو روک لیں اور ان کے جادو کے مقابلے میں ایسے ہی جادو کا ہندو دست کھیں۔ تیاری کے بعد مقابلہ ہو۔

قَالُوا اَنْجِہٖ وَاَخَآءَہٗ وَابْعَثْ فِی الْمَدَآئِنِ حُمَیْمَیْنِ ﴿۳۶﴾ یَا قَوْکَ یَحْلِلْ سَعَادَ عَلَیْکُمْ

”انہوں نے کہا“ اسے اور اس کے بھائی کو صلت دیں اور شہروں میں ہرکارے بھیج دیجئے کہ ہرپانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئیں۔“

یعنی ان کو اور ان کے بھائی کو روک لیں اور مصر کے بڑے بڑے شہروں میں ہرکارے بھیج دیں۔ ماہر ترین جادوگروں کو جمع کر لیں اور حضرت موسیٰ اور جادوگروں کے درمیان کھلا مقابلہ ہو۔

یہاں پر وہ کہتا ہے اور پھر جادوگروں کے گردہ نمودار ہوتے ہیں اور عوام انہیں مقابلے کے لیے دوڑتے آ رہے ہیں۔ بادشاہ اور بادشاہ کے حاکم جادوگروں کے حق میں خسرے لگاتے آ رہے ہیں۔ اب حق و باطل کے درمیان کھلا مقابلہ ہے۔ لیکن اور کمر کے درمیان دھڑکنی شروع ہوئی ہے۔

فَجَبِيَهُ السَّحَرَةُ لِيَقَاتِيَهُ يَوْمَ تَعْلَمُونَ ﴿٣٩﴾ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ

مُجْتَمِعُونَ ﴿٤٠﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ إِنْ كَانُوا هُمْ الْغَالِبِينَ ﴿٤١﴾

”چنانچہ ایک روز مقرر وقت پر جادوگر آئے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا ”تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر وہ جیتیں اگر وہ غالب رہے۔“

فرعون کی ان باتوں سے مصمم ہوتا ہے کہ وہ جادوگروں کی حمایت میں لوگوں کے اندر زبردست جوش و خروش پیداکر رہا ہے۔

هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ ﴿٣٩﴾ لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ ﴿٤٠﴾ ”تم اجتماع میں چلو گے شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر وہ جیتیں اگر وہ غالب رہے۔“ یعنی کیا تم مقابلے کے دن ضرور آؤ گے اور ہرگز پیچھے نہیں رہو گے۔ تاکہ ہم دیکھیں کہ جادوگر یہ میدان کس طرح ہارے ہیں اور موسیٰ اسرائیلی کے مقابلے میں مصری کس طرح غالب ہوتے ہیں اور عوام انہیں پیٹھ لیے معافیات میں جمع ہوا کرتے ہیں لیکن ان کو اصل حقیقت کا پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کھرنافوں عوام انہیں کس طرح استعمال کرتے ہیں اور ان جہازوں اور جہازوں اور جہازوں میں ان کو کس طرح مفلوجا ہلاتے ہیں اور یہ کام وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ عوام پر وہ جو مظالم ڈھا رہے ہوتے ہیں اور جس طرح ان کی پسماندگی کے وہ دھم دار ہیں ان کو ان باتوں پر غور کرنے کا موقعہ میں نہ ملے۔ وہ موسیٰ اور جادوگروں کے مقابلے میں شغل میلا کر س۔

مقابلے سے عملی جادوگر فرعون کے دربار میں حاضر ہیں۔ وہ یہ یقین دلانی حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہمیں کامیابی حاصل ہوگی تو ہمیں مغول معاوضہ دیا جائے گا۔ یہ فرعون کی جانب سے ایک پتہ دہندہ حاصل کر لیے ہیں کہ اگر کامیاب ہوں تو ان کو مغول اجرت کے ساتھ ساتھ شہنشاہی تخت و تاج کا قرب بھی حاصل ہو گا اور تم میرے مقررین میں سے ہو گے۔

فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنِّي لَكَا لَاجِرًا إِنْ كُنَّا

نَحْنُ الْغَالِبِينَ ﴿٤٢﴾ قَالَ نَعَزُّوَ إِنْ كُنَّا إِذَا لَيْسَ الْمُبْتَدِينَ ﴿٤٣﴾

”جب جادوگر یہ ان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا ”ہمیں انہیں تو لے گا اگر ہم غالب رہے؟“ اس نے کہا

”ہاں اور تم تو اس وقت مقررین میں شامل ہو جاؤ گے۔“

یہ ہے پوزیشن کر لیں کہ ان حادیں کی جو فرعون پر دے ملک سے ظہیر خدا کے مقابلے کے لیے جمع کر کے لایا ہے۔ اس نے ان کی خدمات چند نکوں کے عوض خریدی ہیں۔ ان کے سامنے نہ کوئی قوی مسئلہ ہے اور نہ کوئی مقصد اور کوئی نظریہ ہے۔ وہ صرف اجر اور مفادات کے بدلے ہیں۔ اور ہر زمانہ و مکان اور ہر دور میں جیسے سرکش 'تکبران' کر لیں گے ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کرتے ہیں۔

اور یہ لوگ بھی اپنی چالاک 'شعبہ بازی اور مہارت اور محنت کی قیمت چکاتے ہیں اور فرعون بھی اس مشکل گزری میں ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اجر اور انعامات کا وعدہ کرتا ہے۔ وہ وعدہ کرتا ہے کہ یہ لوگ جیسے میرے مغرب ہوں گے اور اپنے آپ کو وہ بادشاہ اور ظہر اور حاکم بھگتا ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

اب آئیے میدان مقابلہ کی طرف فریشتہ تیار ہیں اور عوام جمع ہیں۔

قَالَ لَهُمُ مُوسَىٰ اَلَيْسَ مَا اَنْتُمْ مُنْفِقُونَ ۖ قَالُوا لَآ اَلْقَوْا حِبَالَهُوَ
وَعَصِيَّهْمُ وَكَالُوا بِعَرْفٍ فِرْعَوْنَ ۖ اِنَّا لَنَحْنُ الْعٰلِيْنَ ۚ قَالَتِىٰ مُوسٰى
عَصَاكَ ۖ اِذَا هِىَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ ۚ قَالَتِىٰ السَّحَرَةُ سٰجِدِيْنَ ۚ قَالُوا
اِمَّا يَرٰى الْعٰلِيْنَ ۚ رَبِّ مُوسٰى وَهٰرُونَ ۚ قَالَ اَمَنْتُ لَهُ قَبْلَ اَنْ اَدْعٰ
لَكَ ۚ اِنَّهُ لَكَيْدٌ ۚ الَّذِى عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ ۚ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ لَا قِطْعَانَ
اِيْدِيْكُمْ وَاَزْجَلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ ۚ وَلَا وَصْلَتُكُمْ اَجْمَعِيْنَ ۚ قَالُوا لَا صٰيِرَ
اِنَّا اِلٰى رَبِّنَا مُنْقَلِبُوْنَ ۚ اِنَّا نَكْطِئُكُمْ اَنْ يَّعْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَطِيْئَتَا اَنْ كُنَّا
اَوَّلَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۚ

۲
۱۸
ع

”موسیٰ نے کہا ”جھگڑو جس میں جھگڑتا ہے۔“ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لٹھیاں پھینک دیں اور دوسرے ”فرعون کے اقبال سے ہم تن غالب رہیں گے۔“ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنا مصاپیکہ ٹوٹا ٹکڑا کر ان کے جھوٹے کرشموں کو برباد کر دیا۔ اسی پر سارے جاودہ گروہ بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور یوں لگے کہ ”ہاں گئے ہم رب العالیین کو“ موسیٰ اور ہارون علیہم السلام کے رب کو۔“ فرعون نے کہا ”تم موسیٰ کی بات مان گئے تھو اس کے کہ میں تمہیں اجازت دینا ضرور یہ تمہارا ایدہ ہے جس نے تمہیں جاودہ کھایا ہے۔“ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہوا تھا کہ ”ہاں گئے ہم رب العالیین کو“ کٹاؤں کا اور تم سب کو سولی پر چھادوں گا۔“ انہوں نے جواب دیا ”کوچھ پروا نہیں“ ہم اپنے رب کے حضور متوجع نہیں گئے۔ اور ہمیں توقع ہے کہ تمہارا رب تمہارے گناہ صاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔“

یہ منظر بڑی بنیادی گی کے ساتھ اور پر دکھ انداز سے شروع ہوتا ہے۔ البتہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چمکے چمائی اور خدائی ہے اس لیے وہ بالکل گھبرائے ہوئے نہیں ہیں۔ فرعون نے پورے ملک کے ماہرین فنی مکار جادوگروں کو بلایا ہوا ہے اور ان کے ساتھ گمراہ اور مہارہ لوح عوام الناس کا ایک جم فیتر بھی جمع کر رکھا ہے لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام ان سرکاری تیاروں کی کوئی پروا ہی نہیں کر رہے۔ حضرت موسیٰ کے اطمینان کا انکار اس امر سے ہوتا ہے کہ وہ ان جادوگروں کو موقف دیتے ہیں کہ وہ پہلے اپنے کرب دکھائیں۔

قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ (۴۳:۲۶) ”موسیٰ نے ان سے کہا بھیکو جو حبس بھیکتا ہے۔“ حضرت موسیٰ کا انداز تعبیر ہی ایسا ہے کہ وہ ان کے کرب کو اہیت نہیں دے رہے۔ بھیکو بھیکتا ہے۔

اَلْقُوا مَا اَنْتُمْ مُلْقُونَ (۴۳:۲۶) آپ یہ بات لاپرواہی اور بغیر کسی اہتمام کے کہتے ہیں۔ چنانچہ جادوگروں نے اپنی پوری مہارت اپنی پوری استادی اور اپنی پوری مکاری کو کام میں لاکر اور فرعون کے ہم کادور کر کے اپنی باری کا آٹکا دکھایا۔

فَالْقُوا جِبَالَهُمْ وَ عَصِيْبَهُمْ وَقَالُوا بَعْزَةُ فِرْعَوْنَ اَنَا لَنَحْنُ الْغٰثِيُوْنَ (۴۴:۲۶) ”انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لٹامیاں پھینک دیں اور بولے ’فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے‘۔ یہاں سیاق کام میں ان کی رسیوں اور لٹامیوں کی کیفیت نہیں دی گئی۔ سورہ اعراف اور طہ میں تفصیلات بھی دی گئی ہیں۔ اس لیے کہ یہیں سیاق کام حضرت موسیٰ کے گمراہ اطمینان کو قائم رکھنا چاہیو ہے۔ یہاں فوراً حضرت موسیٰ کی پوری کارروائی دکھادی جاتی ہے کیونکہ قلب حق اس سورت کا محور اور مضمون ہے۔“

فَالْقَىٰ مُوسَىٰ عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُوْنَ (۴۵:۲۶) ”پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو ٹپکایا وہ ان کے جھولے کر شوں کو بڑب کرنا چکا جادو تھا۔“ ایک ایسا واقعہ ہو گیا جس کا تصور بھی نہ کر سکتے تھے۔ انہوں نے اپنی فنی کاری کی آخری ملا جلی صرف کی تھی۔ انہوں نے ساری عمر اس شعبہ بازی میں گزاری تھی اور اس میں پوری مہارت حاصل کی تھی۔ انہوں نے وہ کلام کرب چٹائی کر دیتے تھے جو ایک جادوگر کر سکتا ہے۔ وہ تھے بھی بڑی تھوڑا دوسرے طرف سے گردہ در گردہ جمع ہو کر آئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام تکہ دیتا تھے۔ ان کے پاس صرف اپنا عصا تھا۔ یہ عصا ان کی تمام رسیوں اور لٹامیوں کو بڑب کر گیا۔ (تلف) کا لفظی مضمون ہے بڑب کر لینا لیکن بڑی تیزی سے کسی چیز کو کھالینا۔ جادوگروں کو لٹکی طرح مضمون تھا کہ جادو کے ذریعے کوئی عصا کسی چیز کو لٹک نہیں سکتا۔ اس میں تو صرف تخیل اور ترمیم ہوتی ہے لیکن عصا نے تو در حقیقت تمام تھکی ہوئی اشیاء کو کھالیا۔ کسی چیز کا نام و نشان میدان میں نہ تھا۔ اگر جادو ہوتا تو جادو کے اثر کے بعد تخیل کے عمل کے اختتام پر اشیاء کو موجود ہونا چاہیے تھا۔ انہوں نے جب دیکھا کہ میدان میں عملاً کچھ نہیں ہے۔ ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ تو ہرگز جادوگر نہیں ہیں۔ وہ بخیر برحق ہیں اور اس چٹائی کو اس دنیا میں معجزین طور پر جاننے والے کی جادوگر تھے۔

فَالْقَلْبِ السَّحَرَةُ مُجْدِبِينَ (۴۶:۲۶) قَالُوا رَبَّنَا بَرِّبِّ الْعَالَمِينَ (۴۷:۲۶)

رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (۴۸:۲۶) "اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور یوں لٹے کہ ان کے ہم رب ہاتھیں کو" موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔" ایک ہی لمحہ قبل وہ کرایہ کے لوگ تھے اور فرعون کے ساتھ وہ اپنی صارت اور اجرت کا سولہ قیل کر رہے تھے۔ نہ وہ کوئی نظریہ رکھتے تھے اور نہ ان کے ذہنی تفکر کی نصب العین تھا۔ لیکن اب ان کے دونوں تک جو سچائی پہنچی اس نے ان کو پوری طرح بدل دو۔ اس واقعہ نے انہیں باہر کر رکھا دیا۔ ان کی دینی دنیا میں ایک زلزلہ پیدا ہو گیا اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے جو سچائی دیکھی وہ ان کے دلوں کی تہ تک پہنچی۔ اس نے ان کے دل پر تمام پرے و نائل کر دیئے اور گمراہی کی جو تھیں ان کے دلوں پر بھی تو تھیں جس "وہ صاف ہو گئیں۔ کیونکہ وہ چاہتے تھے کہ اگر موسیٰ صرف جادوگر ہوتے تو ان کی رسیاں اور اڈے کیسے بھی نہ جانتے۔ ان چیزوں کے اندر ان کے جادو سے پہلے تو پیدا ہو سکتی ہے۔ لیکن یہ غائب نہیں ہو سکتیں۔

چنانچہ ان کا دل صاف ہو گیا اور ان کے سامنے اس کے سوا کوئی چارہ نہ رہا کہ وہ بغیر ارادہ کے سجدے میں گر جائیں۔ ان کا اقبال کر دیں اور صاف صاف اقبال کر دیں۔

اَمَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۷:۲۶) رَبِّ مُوسَى وَهَارُونَ (۴۸:۲۶) "ان کے لئے ہم رب ہاتھیں کو جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔" انہوں نے دل کی دنیا بھی جیج ہے۔ ایک لمحے میں اس کی دنیا بدل گئی ہے۔ ایک نظر میں اس میں اللہ آباد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمت ہی بچ فرمایا۔ "جو دن بھی ہے وہ زمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہے" اگر اللہ چاہے تو اسے سیدھا رکھے اور اگر چاہے تو گمراہ کر دے (خیر خواہ) کر دے۔" یوں جادوگر جو اجرت کے طلبکار اور کرایہ کے لوگ تھے وہ برگزیدہ مومن بن گئے۔ اور یہ فرعون اور اس کے جہاد و قتال کے ساتھیوں کے سامنے سیدھا بن کر کھڑے ہو گئے اور فرعون کے چنگ کر دو عوام اللہ کے جم فیض رکھیں انہوں نے کوئی لٹاؤ نہ رکھا۔ وہ ان دنیا کی پروردگار کے پیروار بن گئے۔ یہی مسلمان ہو گئے جن کی توقع ان کو جہاد و عالم فرعون سے تھی۔ وہ بھی طرح سمجھتے تھے کہ فرعون کے مقابلے میں حضرت موسیٰ پر ایمان لانا اور اس طرح علی الاعلان لانا کیا مستحکم رکھتا ہے۔ اب ان کے نزدیک اب اس بات کی کوئی گت نہیں ہے کہ کون کیا کہتا ہے اور کیا کرتا ہے۔

حالات نے انہیں بے چارہ بنا دیا تھا۔ "ماہر ہے کہ فرعون اور اس کے سرداروں پر تو جی کر گئی۔ کیونکہ لوگ سب جمع تھے۔ ان کو خود فرعون اور اس کے اہلکاروں نے جمع کیا تھا تاکہ وہ موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ دیکھ لیں۔ انہوں نے عوام کے اندر یہ پروپیگنڈا کیا تھا کہ موسیٰ اسرائیلی ایک سمت بڑا جادوگر ہے کہ آیا ہے اور وہ جادو کے زور پر ہماری حکومت کو ختم کر کے اپنی قوم کی حکومت قائم کرنا چاہتا ہے۔ یہ کہ حکومت نے پڑے پڑے جادوگروں کو جمع کر کے اس کے مقابلے کا انتظام کیا ہے۔" ہمارے جادوگر اس پر غائب ہو گئے اور اس کا قلع قمع کر دیں گے۔ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ موسیٰ اللہ کا نام لے کر آیا ہے اور جادوگر حضرت فرعون کے عنوان سے میدان میں آتے ہیں۔ یہ شکست کھاتے ہیں اور اپنی شکست کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔ وہ فوراً حضرت موسیٰ کی رسالت کا اعتراف کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے سچے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب کو ماننے لگے ہیں۔ یہ فرعون کی بندگی کا براہ اپنی گردنوں سے اتار

ہیچتے ہیں، جبکہ ایک نوعی وہ فرعون کے سپاہی اور خدمت گار تھے اور اس کی جانب سے انعام کے طلبکار تھے اور اپنا کام انہوں نے حضرت فرعون کے منہن سے شروع کیا تھا۔

حالات کے اندر یہ اہلک انکاب فرعون کے القدر کے لیے خطرہ تھا کیونکہ اب وہ افسانہ بنی ختم ہو گیا جس کی اساس پر فرعون کا القدر قائم تھا یہ کہ فرعون اللہ سے پس معنی کہ وہ خدا کی نوا میں سے ہے۔ اور یہ جادوگر دین فرعون کے مذہبی رافض تھے کیونکہ اس دور میں تمام کائنات جادوگر ہوتے تھے اور یہ تمام جادوگر اسی رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں جو ہمارے اور موسیٰ کا رب ہے، جہاں تک جمود عوام کا تعلق ہے وہ ہمیشہ مذہبی رافضیوں کی اطاعت کرتے ہیں۔ وہ عقائد انہی مذہبی رافضیوں سے لیے ہیں۔ اب فرعون کے القدر کے لیے وجہ اور نواز سارا صرف قوت روحانی اور یہ دنیا کا تھا۔ وہ یہ کہ کھل قوت کے بنی ہوتے پر کسی القدر کو قائم نہیں رکھا جاسکتا۔

نہیں چاہئے کہ ہم ذرا ایسی طرح اندازہ کر لیں کہ اس صورت حال سے فرعون کس قدر ہولکھا یا ہو گا اور اس کے ارد گرد بیٹھے ہوئے حاشیہ نشینوں کی حالت کیا ہو گئی ہوگی کہ جب یہ حقیقت سامنے آئی کہ جادوگر ایمان لے آئے اور ایسا ایمان کر ایمان لاتے ہی وہ رب العالمین کے سامنے سجدہ رنج ہو جاتے ہیں اور استغفار حق کر کے اللہ کی طرف کیسو ہو جاتے ہیں۔

یہی وجہ ہے کہ اس صورت حال کو دیکھ کر فرعون پاگل ہو جاتا ہے۔ وہ ہولکھا میں ایمان کر دیتا ہے کہ تم سازشی ہو ہمیں سخت ترین سزا دی جائے گی۔ پہلے تو اس نے یہ پرہیزگارہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ اپنی قوم کے لیے حصول القدر کی سازش کر رہے ہیں۔

قَالَ اٰمَنْتُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اٰذَنَ لَكُمْ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ السِّحْرَ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُوْنَ لَنَقْطَعَنَّ اَيْدِيَكُمْ وَاَرْجُلَكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَّاَوْصَلَيْنٰكُمْ اٰجْمَعِيْنَ

(۲۶: ۱۹) ”فرعون نے کہا تم موسیٰ کی بات مان گئے تھے اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا۔ ضرور یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا ابھی تمہیں معلوم ہو چکا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں مختلف سمتوں سے کٹاؤں گا۔ اور تم سب کو سولی پر پڑھا دوں گا۔“ تم میری اجازت کے بغیر میرے مشورے کے بغیر موسیٰ کی بات مان کر مجھہ رنج بھی ہو گئے۔ یہاں اس نے یہ نہیں کہا اٰمَنْتُمْ یہ ”تم اس پر ایمان لاتے“ بلکہ اس نے اٰمَنْتُمْ لَهٗ کہا یعنی تم نے اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا اور میری اجازت کے بغیر۔ جس طرح کوئی شخص بجلی چال چلتا ہے، اپنے اداکار کا مالک ہوتا ہے، وہ اپنے ہدف کو جانتا ہے۔ اور اپنے انجام کا اندازہ کرتا ہے۔ ایسا شخص جو ہر کام منصوبہ بندی سے کرتا ہے وہ اس قدرتی لمحے اور اس قدرتی لہجے کو نہیں سمجھ سکتا جس کی گرفت میں جادوگروں کے دل آگئے۔ سرکش سحران ایسے لمحات کو نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ان کے دل پتھر ہو جاتے ہیں اور وہ ایسے روشن لمحات سے محروم ہوتے ہیں۔ چنانچہ فرعون بڑی تجزی سے ان پر اثرام لگاتا ہے اور عوام الناس کو لائن دیتا ہے کہ ان جادوگروں کے اندر کیوں اس قدر عظیم انکباب آیا۔

اِنَّهُ لَكَبِيرٌ كُفُّهُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السَّحَرَ (۴۹:۲۶) ”ضرور“ یہ تفسیر ہے جس نے جس جادو سکھایا۔ فرعون نے یہ جیب لٹام لگایا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا جادو گروں کے ساتھ کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ یہ کہ یہ جادوگر جب کاہن تھے اور موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پل رہے تھے تو شاید اس زمانے میں کاہن موسیٰ علیہ السلام کو قہم دیتے ہوں گے۔ یا موسیٰ علیہ السلام ان کی عبادت گاہوں میں جاتے ہوں گے۔ اس تعلق کی بنا پر اس نے یہ الزام لگایا پھر چائے اس کے کہ یہ ان کو کتا کہ موسیٰ تمہارا شکر دے اس نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ تمہارا پڑا استاد ہے۔ حوم اناس کے ذہن میں وہ موسیٰ علیہ السلام کو ملک کے لیے خطرہ ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔

اس کے بعد وہ صرفت کے ساتھ ان کو شدید طلب کی دھمکی دیتا ہے کہ اچھا انتہا کر دو میری طرف سے سزا کا۔

فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَأَقْطَعَنَّ اَبْدِيَكُمْ وَارْحَلُكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَا وُصْلٰتِكُمْ

أَجْمَعِينَ (۴۹:۲۶) ”اچھا ابھی نہیں معلوم ہو جاتا ہے۔ میں تمہارے ہاتھ پاؤں کاٹف ستوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا“۔ یہ ہے وہ طاقت جس کا لڑکھاپ برسر کش آکٹیر کیا کرتا ہے۔ اور یہ وہ اس وقت کرتا ہے جب اس کی کرسی اور اللہ اور کو خطرہ لاحق ہوتا ہے اور اس کی ذات کو خطرہ لاحق ہوتا ہے۔ اور اس میں وہ خود اپنے ضحیکہ طامت کی بھی پروا نہیں کرتا۔ اور کتا ہرے کہ یہ سزا فرعون تار رہا ہے جس کا یہ لفظ قانون ہے اور اسی وقت نافذ کر دیا جاتا ہے۔ اب ذرا اس گروہ موسیٰ کی بات بھی سن لیں جس نے روشنی کو دیکھ لیا ہے۔

یہ اس دل کی بات ہے جس کو اللہ کی صرفت حاصل ہو جاتی ہے اور اس صرفت کے بعد اسے کوئی پروا نہیں ہوتی کہ اب اس کا جاتا ہے۔ یہ ایسے دل کی بات ہے جس نے اللہ تک رسائی حاصل کر لی ہے اور انہیں کا اللہ تک لگا لیا ہے۔ اس لیے وہ وکیل پر سرکش تکرار کی کوئی پروا نہیں کرتا اور یہ ایک ایسے دل کی کار ہے جو آخرت کا حکم دے اور اس لیے اسے اس دنیا کے فائدے کی کوئی پروا نہیں رہتی۔ طواغیتوں کی نظر۔

قَالُوا لَا ضَرَرَ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا مَقْلُبُونَ (۵۰:۲۶) اِنَّا نَطْمَعُ اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَطَلْنَا

اَنْ كُنَّا اَوَّلَ الْمُتَوَسِّلِينَ (۵۱:۲۶) ”انہوں نے جواب دیا کہ پروا نہیں ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں قہم ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں“۔ کچھ پروا نہیں ہے۔ ہمیں اس بات کی اب کوئی فکر نہیں ہے کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں۔ کچھ اور سولی کی سزا کی بھی کوئی پروا نہیں ہے۔ موت اور شہادت سے ہم نہیں ڈرتے۔ ہمیں تو ان باتوں کی کوئی پروا نہیں ہے، اگر ہم مر گئے تو ہم اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ آخر اس زمین کی زندگی میں رکھا کیا ہے؟ ہمارا سم نظر تو اب یہ ہے۔

اَنْ يَّغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا حَطَلْنَا (۵۱:۲۶) ”کہ ہمارا رب ہماری خطائیں معاف کر دے“۔ اور یہ خطائیں

اس اعزاز کی وجہ سے معاف کر دے کہ

أَنْ كُنَّا أَوَّلَ الْمُؤْمِنِينَ (۵۱:۲۶) ”یہ کہ ہم پہلے ایمان لائے والے بن گئے۔“ اب ہمیں سابقین اولین کا درجہ حاصل ہے۔

اسے لفظ ایمانی شان ہے ایمان کی جب یہ خمیری دنیا کو منور کر دے۔ جب اس کا فیضان روح پر ہو جائے۔ جب کارِ کتب مومن ایمان سے بھر جائے تو مٹی کا یہ کابدہ اعلیٰ علیین کے مقام پر چلا جاتا ہے۔ دل فنی ہو جاتا ہے۔ دلوں کے اندر دولت ایمان سج ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں کہ روئے زمین کی سب دولت بچ نظر آتی ہے۔

اب حیاتِ کام میں بھر لیک بار پر دو گر آئے اور چادر گروں کے روشن خمیر کا یہ منظر آنکھوں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اس پر حیرت کوئی بصرہ نہیں ہے۔ تاکہ ان سابقین اولین کا یہ مہرا اثر قاری کے دل میں بحال رہے۔ لوگ سوچیں کہ نفل کہ نفل ایمان پر ہو مظالم دھارے ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ میں نفل ایمان اس قسم کے مظالم برداشت کرتے چلے آئے ہیں۔

اب نفل ایمان کے خلاف فرعون کی سولہ کالیک منظر اور نفل ایمان کے لیے لفظی راہنمائی کا ایک منظر:

وَ اَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَنْزِلْ بِعَاوِیَ اِنَّكَ مُتَّبَعُونَ ۝ فَارْسَلْ

فِرْعَوْنَ فِی الْمَدَآئِنِ خُشْعٰنًا ۝ اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِیْلُوْنَ ۝ اِنَّهُمْ لَنَا

لَعَآلِیْطُوْنَ ۝ اِنَّا لَجَمِیْعٌ حِذْرُوْنَ ۝

”ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ ”فرعون رات میرے بندوں کو لے کر نکل جاؤ“ تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔“ اس پر فرعون نے (فوجیں جمع کرنے کے لیے) شہروں میں قیوب بھیج دیے (اور کھلا بھاگا) کہ ”یہ کچھ ملٹی بھر لوگ ہیں“ اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے“ اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیعہ ہر وقت چوکا رہتا ہے۔“

اب یہاں واقعات نور زمانے کے اعتبار سے ایک بڑا اور طویل غلا ہے۔ سچ میں سے طویل زمانے اور واقعات کو بذات کر دیا جاتا ہے۔ اس مقابلے کے بعد حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام بھی مصر میں کام کرتے رہے۔ نور سورت اعراف میں جن دوسرے عجولت کا ذکر ہوا ہے وہ بھی اس عرصہ میں رونما ہوئے اور آخر کار وہ وقت آگیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی اسرائیل کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ لیکن اس سورت میں ان تمام واقعات کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے اور قصہ موسیٰ کے ان حصوں کو یہاں لے لیا جاتا ہے جو اس سورت کے موضوع اور مضمون کے ساتھ مطابقت رکھتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بذریعہ وحی اجازت دے دی کہ آپ اپنی قوم کو لے کر مصر سے نکل جائیں۔ قوم بنی اسرائیل رات کو نکلیں۔ اس سفر کے لیے نہایت عظیم خلیج انتظامات کیے گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ اطلاع بھی کر دی گئی کہ فرعون ہر حال میں تمہارا پیچھا کرے گا۔ اور ساحلِ سمندر کی طرف نکل کر گھرے ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جہر ساحلِ سمندر تک پہنچے وہ خلیجِ سوئے اور چھوٹے چھوٹے بندروں کے موجودہ علاقے میں یہ واقع تھا۔

فرعون کو خیر طور پر اطلاعات ملی گئیں کہ بنی اسرائیل نکلے دلے ہیں۔ تو اس نے بھی اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ جس وقت بھی خروج شروع ہو، پیچھے کرنے کے لیے افزون کو چٹاری کی حالت میں رکھا جائے۔ قوم علاقوں میں اس نے اپنے ہر کارے بھیج دینے کے افزون کو تیار کیا جائے کہ یہ ایک ہمارا سا کردہ ہے۔ سو جیٹھنے کی حد میں سو جی رہا ہے مگر اسے پتہ نہ تھا کہ یہ خروج اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظم کیا جا رہا ہے۔

فرعون کے لوگ فہوں کو تیار کرتے رہے لیکن عوام کے اندر یہ بے چینی پیدا ہو سکتی تھی کہ آخر موسیٰ کے پاس کتنی بڑی طاقت ہے کہ اس کے مقابلے میں اس قدر وسیع جیلے پر چٹاریاں ہو رہی ہیں جبکہ فرعون اپنے آپ کو اللہ بھی کہتا ہے اور ہر گھر میں ایک چنگ کے لڑکے مقابلے پر اس قدر جنگی چٹاریاں کر رہا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر فرعون کو اس قسم اعلان کی ضرورت پڑی آئی۔

اِنَّ هٰؤُلَاءِ لَشَرٌّ ذُمَّةٌ قَلْبُوْنَ (۵۴:۲۶) ”یہ کچھ ملعی بھروگ ہیں۔“ تو ساری یہ ہے کہ بھرنے کے خلاف اس قدر انتظام کیوں ہو رہا ہے اور فوجیں کیوں جمع کی جا رہی ہیں اگر وہ ملعی بھروگ ہیں۔“

وَ اَنَّهُمْ لَنَّا لَعَّائِنٌ (۵۵:۲۶) ”اور ہم نے ہم کو بہت سی ملامتیں کیا ہے۔“ یہ لوگ لڑی باتیں کرتے ہیں اور ایسے کام کرتے ہیں جو ہمارے سامنے کسی نے نہیں کیے، اس لیے ان کی وجہ سے ہم فحشہ و غلبہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ہمارے اندر جوش انتقام پیدا ہو گیا ہے۔

اگرچہ یہ لوگ لہجہ و طبع میں اور ان کی تحریک ایک مضبوط تحریک ہے۔ لیکن سرکاری لوگ عوام سے یہی کہیں کہ حکومت نے عمل انتظامیہ اور انتظامیہ کی ہوئی ہیں اور ان پر ضرور رکھی ہوئی ہے۔

وَ اِنَّا لَجَمِيعٌ حٰذِرُونَ (۵۶:۲۶) ”اور ہم انکی جماعت میں جس کا شعبہ بیشہ چہ کنار ہوتا ہے۔“ اور ہم ان کی سازشوں کے مقابلے میں بیدار ہیں۔ ان کے معاملات میں، یا عیاضا برت رہے ہیں اور ان کو بھی طرح کنٹرول کر رہے ہیں۔ جب بھی لٹی باطل کا اہل ایمان سے مقابلہ ہوتا ہے تو اہل باطل اہل ایمان کے مقابلے میں اسی طرح جہنم و پھٹان ہوتے ہیں۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

مکمل اس کے کہ آخری سطر میں کیا جائے، یہاں قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ فرعونوں کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی کی وجہ سے ان نعمتوں، ان امانت اور مکانات عالی شان اور اس بیش و عشرت سے نکال دیا اور یہ مقام اختیار و تقدیر بنی اسرائیل جیسے معصومین کو دے دیا۔

فَاَخْرِجْنَاهُمْ مِّنْ جَبَلْتٍ وَ عِیُّونَ ۝ وَ كُنُوْا وَمَقَامِ كَرِیْمٍ ۝
كُلَّ يَوْمٍ تَاُودُّهُمْ بِآیَاتِیْ اِسْرَآءِیْلَ ۝

اور انہام کی طرف رخ رہا ہے۔ یہ سحر کہ اپنی انتہائی پلیدی پر پہنچ گیا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم ساحل پر پہنچ گئی ہے۔ وہاں کوئی کشتی نہیں ہے۔ بنی اسرائیل نے سمندر عبور کر سکتے ہیں اور نہ فرعون کے ساتھ جنگ کے لیے کچھ سامان ہے۔ اور فرعون ان کا قہر تب نہایت ساز و سامان سے کر رہا ہے اور انہیں گرفتار کرنے کی بے رحمانہ اسکیم اس نے تیار کی ہوئی ہے۔
 بظاہر حادثہ یہی دکھاتے ہیں کہ لب ان کے بھاگ گھٹنے کی کوئی سمجھ نہیں ہے۔ آگے سمندر بہہ اور پیچھے سے دشمن بڑھا چلا آرہا ہے۔

قَالَ اَنْصَبْ مُوسٰى اِنَّا لَمُعَذِّبُوْنَ (۶۱:۲۶) ”موسیٰ کے ساتھیوں نے کہ ہم تو بچنے گئے۔“ اہل ایمان کی یہ جتنی اب انتہا کو پہنچ گئی ہے۔ اب تو چند منٹوں کی بات ہے کہ پھر فرعون انہیں قتل کرے گا گرفتار کرے۔ اور اس سے بظاہر پھوٹ گھٹنے کی کوئی صورت نہیں ہے۔
 لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رابطہ تو عالمِ بالا سے قائم تھا۔ وہی مسلسل آ رہی تھی۔ ان کا کاسر دل اطمینان سے لبالب تھا۔ پوری طرح یقین تھا کہ اللہ کوئی صورت نکالے ولا ہے۔ وہ دیکھ کر کوئی سبیل نکل آئے گی۔ لہذا کا وعدہ ہے کہ نہایت غلے کی۔ اگرچہ انہیں بھی معلوم نہ تھا کہ بات کیا ہوگی۔ بہت یقین تھا کہ نجات یقینی ہے۔ کیونکہ یہ سب منصوبہ اللہ کا تیار کردہ ہے۔

قَالَ كَلَّا اِنْ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِيْنِ (۶۲:۲۶) ”موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں میرے ساتھ میرا رب ہے“ وہ ضرور میری راہنمائی فرمائے گا۔“ غلط فہمی جگہ اشتعال ہوتا ہے، جہاں شدید ناپک کے ساتھ نئی مطلب ہو۔ یعنی تم ہرگز نہ بچو گے چاہے اور تم ہرگز کسی جتنے میں نہ پڑو گے۔ ہرگز اللہ تمہیں ضائع نہ کرے گا۔ میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری راہنمائی کرے گا۔ حضرت موسیٰ بڑی ناپک، اعتماد اور یقین کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ باپسی کے ان اندھیروں میں اچانک روشنی کی ایک کرن نمودار ہوئی ہے۔ نہایت کی رلا اس طرف سے ملتی ہے جس طرف سے کوئی امید نہ تھی۔

فَاَوْحَيْنَا اِلٰى مُوسٰى اَنْ اَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْيَمْرُؤَ (۶۳:۲۶) ”ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے حکم دیا کہ ”مارا اپنا عصا سمندر پر“۔ اب سیاقِ حکم میں آگے یہ نہیں کہا جاتا کہ انہوں نے اپنا عصا سمندر پر مارا لیکن نتیجہ ہی جلدی سے ہمارے سامنے دکھ دیا جاتا ہے۔

فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فَرَقٍ كَالظُّلُوْدِ الْعَظِيْمِ (۶۳:۲۶) ”پاپک سمندر چٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم پہاڑی طرح ہو گیا۔“ یہ عجیب واقعہ ہو گیا اور لوگ جس بات کو خال سمجھتے تھے ”وہ ہو گئی کیونکہ ان کا قیاس تو روزِ مرہ کے معمول کے واقعات پر تھا۔ اور یہ روزِ مرہ کے واقعات بھی تو اللہ کی قدرت کے پیچہ اگر وہ انصاف کے مطابق رونما ہوتے ہیں اور یہ ان اصولوں کے مطابق تب تک چلتے ہیں جب تک اللہ چاہتا ہے۔ لہذا کا حکم ہوا کہ پانی راستوں کے دونوں طرف تو دونوں کی طرح ٹکڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل کھس کر دریا پار کر گئے۔

فرعون اپنی افواج کے ساتھ دوسری جانب ششدر کھڑا رہ گیا۔ انہوں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ یہ سچہ دیکھا۔ لازم ہے کہ کچھ دیر کے لیے قودہ حیرت زدہ ہو کر رہ گیا ہو گا۔ وہ دیکھ رہا ہو گا کہ سوئی اور ان کی قوم وہ گئے اور پار ہو گئے۔ اس نے ہر حال اپنی افواج کو اس راستے میں گھس جانے سے نکل سوا تو ہو گا کیونکہ یہ ایک عجیب عمل تھا۔
اللہ کی اس عجز سے بنی اسرائیل دوسری طرف نکل گئے۔ ابھی تک پانی دو ٹکڑے ہی تھا۔ اور فرعون اور اس کا لشکر پانی کے اندر ہی تھے کہ اللہ نے ان کا انجام قریب کر دیا۔

وَاَرْلَقْنَا ثَمَّ الْاَنْخَرَيْنَ (۶۴) وَ اَتَحْنِتَا مُوسٰی وَ مَنْ مَّعَهُ اَجْمَعِيْنَ (۶۵) ثُمَّ اَغْرَقْنَا الْاَنْخَرَيْنَ (۶۶) (۲۶: ۶۴ تا ۶۶) ”اسی جگہ ہم دوسرے گردو گھم کی قریب لے آئے۔ سوئی اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے چٹایا اور دوسروں کو قتل کر دی۔“ یہ بخود ایک عرصہ تک لوگوں کی زبان پر رہا۔ صدیوں تک وہ اس کا ذکر کرتے رہے۔ کیا اس پر زیادہ لوگ ایمان لے آئے؟

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةًۭۤ لِّمَنْ كَانَ اَلْكُرْهُمُ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۵۷

”اس واقعہ میں ایک نشانی ہے مگر ان لوگوں میں سے اکثر ماننے والے نہیں ہیں۔“
اس لیے اگر خدایک حادثہ عجبات کا مددور بھی ہو جائے تو نہ ماننے والے پھر بھی نہیں ماننے۔ مگر چہ بظاہر لوگ عاجز ہو جائیں، لیکن اگر ایمان تو ایک دلالت ہے اور دلالت وہ ہوتی ہے جسے دل قبول کرے۔

وَاِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝۵۸

”اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم بھی۔“ یہ ہماری سورت کا سبق اور غور ہے کہ عجبات اور آیات پیش کرنے کے بعد اگر لوگ کلمہ جب پر اصرار کس کے تو اللہ بھی بخیر ہے۔

--- ۰ ۰ ۰ ---

درس نمبر ۱۶۳ ایک نظر میں

حضرت موسیٰؑ فرعون اور سرداران فرعون کی کمائی آپ لوگوں نے سنی اور اس کا انہام کر لیا۔ اس قسم میں مکہ میں رہے واسطے مکرور اور مظلوم اہل ایمان کے لیے ایک قسم کی بشارت تھی کہ جس طرح نبی اسرائیل پر ظلم ہوا اسی طرح آج مکہ کی عداوت علیحدہ بھی مظلوم ہے۔ مشرکین مکہ کا رویہ بھی جیسے اسی طرح ہے جس طرح فرعونوں کا قہا اور ان کا انہام بھی ویسا ہی ہو گا کہ فرعونوں کا ہوا۔

حضرت موسیٰؑ علیہ السلام کے بعد اب ذرا یہ پیچھے جا کر حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کے درمیان پائے جانے والے اختلافات کو یہاں لایا جاتا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جاتا ہے کہ ان کے سامنے اور اس اٹھے کو پڑھو۔ اس لیے کہ اہل مکہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جانشین اور پیروکار ہیں۔ یہ دین ابراہیم پر ہیں۔ حالانکہ کعب میں انہوں نے بت رکھے ہوئے ہیں اور بیت الحرام کے اندر جسے حضرت ابراہیم نے صرف لٹکی کی عبادت کے لیے بنایا تھا۔ انہوں نے بت کھڑے کر رکھے ہیں۔ ذرا ان کو حضرت ابراہیم کے یہ افکار دیکھا کہ بھی پڑھ کر سنائیں۔

اس سورت میں قصص تدریجی ترتیب کے مطابق نہیں ہیں۔ کیونکہ اس سورت میں قصص مختصر برائے عبرت آموزی لائے گئے ہیں جبکہ اس سے قبل سورت اعراف میں بھی قصص تدریجی ترتیب کے ساتھ لائے گئے تھے۔ وہاں موضوع غنی ہے تھا کہ زمین کی درخت جیٹھ لٹکے صابغہ بندوں کو دی جاتی رہی ہے۔ اس لیے وہاں قصص کا تدریجی پہلو بھی پیش نظر تھا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے نزول، زوجیت اور انسانیت کا تدریجی مکرور اس میں منت ہیہ کا کام۔

یہاں حضرت ابراہیم کے قصے کی وہی کڑی پیش کی جارہی ہے جس میں وہ اپنی قوم کے سامنے دعوت پیش کرتے ہیں اور ان کے ساتھ نظریاتی مکالمہ کرتے ہیں اور قوم کے لوگ جن انہوں کو ملتے ہیں آپ صحن کا انکار کرتے ہیں اور ان کو یہ بتاتے ہیں کہ میری بندگی اور عبادت کا رواج صرف اللہ وحدہ کی طرف ہے۔ اور یہ کہ میں ہماری زندگی میں قیامت کو پیش نظر رکھ کر عمل کرتا ہوں۔ اور اس موقع پر قیامت کے متاع میں سے ایک متاع بھی پیش کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کے دن ان جنوں اور انہوں کی بندگی کرنے والے لوگ انہوں کی مذمت کسی کے اور شرک کے ارتکاب پر غصت ڈال دیتے ہوں گے۔ یہ نظریوں نظر آئے کہ گویا یہ لوگ عملاً قیامت میں ہیں۔ چنانچہ مشرکین مکہ کے لیے اس قصے میں سنان عبرت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس قصے میں عقیدہ توحید کو دراصل قصص کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے اور عقیدہ شرک کے فساد کو بھی ظاہر کیا جاتا ہے۔ اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ قیامت کے دن ان مشرکین کا انہام کیا ہو گا۔ کیونکہ عقیدہ اور عمارتیں ہیں کہ ان لوگوں کا کیا انہام ہونے والا ہے۔ اس لیے قصے کے دوسرے واقعات جو دوسری صورتوں میں مشعل بیان ہوئے یہاں نہایت ہی اختصار کے ساتھ بیان کر دیئے گئے۔

طہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی بعض کڑیاں سورہ بقرہ سورہ انعام سورہ ہود سورہ ابراہیم سورہ

انجیر، سورہ انعام اور سورہ حج میں دی گئی ہیں۔ ہر سورت میں یہ قصہ سنایا گیا کہ کام کی مناسبت سے دیانیا بہ نور سورت کی جو قصہ تھا اور اس کے موضوع کے اعتبار سے جو سبق دینا مطلوب تھا وہ دیانیا۔

سورہ بقرہ میں قصے کا وہ حصہ دیانیا جس میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام مانہ بہ خیر کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ اس گھر کو پر امن بنا دے کہ لوگ اس کی طرف کھینچے چلے آئیں اور یہ کہ اس گھر کی درجہت اور عظمت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو مسلمان ہوں گے۔ جو حضرت ابراہیم کی امت کے پیرو ہوں گے۔ وہ لوگ وارث نہ ہوں گے جو بعض نسبت کے اعتبار سے ابراہیمی ہوں گے اور یہ قصہ اس لیے لایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل کی خلاف ورزیاں ان کو اللہ کی طرف سے سزائیں اور لعنوں کیے جانے کے اسباب بنائے جائیں اور یہ بتایا جائے کہ دنیا کی قیادت بنی اسرائیل سے لے کر کیوں مسلمانوں کو دی گئی۔

سورہ بقرہ میں حضرت ابراہیم اور وقت کے مشرک بادشاہ کے ساتھ آپ کا منکرہ بھی نقل کیا گیا۔ جس میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت، حاکمیت اور تخلیق پر بحث کی گئی ہے اور حضرت ابراہیم نے اسے بتایا کہ تخلیق بذات خود مجزوم ہے جب وہ نہ سمجھا تو آپ نے فرمایا کہ اچھا تو سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھاؤ تو جب وہ بصوت الجواں ہو گیا۔

پھر خود آپ نے وہ سب سے درخواست کی کہ اے اللہ 'اور انجورہ تخلیق کا عملی مشاہدہ کر آئیں۔ چنانچہ چار پروردگار (یعنی ان کے گوشت کو پہاڑوں پر تقسیم کیا گیا۔ اور بھی رؤس ارشاد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا اور یہ پرستے ان کو آئے اور اس طرح اس بادشاہ اور کافروں کو کو بتایا گیا کہ یہ ہیں معجزات جیسے اور اللہ وحی ہے جو جانتے اور مارتے والا ہے۔

سورہ انعام میں ان کی جانب سے سورج اور چاند اور دوسرے چہرے جانے والے مظاہر پر غور کا قصہ لایا گیا ہے۔ یہ سترے اور شمس و قمر بھی کیا لہ ہو سکتے ہیں؟ یہ کڑی اس سورت میں دی گئی جس کا موضوع عقیدہ توحید اور نظریاتی مسائل ہیں۔ اور جس میں لوگوں کو یہ دعوت دی گئی ہے کہ یہ پوری کائنات اور اس کے مسائل اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس کا پیداکرنے والا وہی ہے۔

سورت ہود میں حضرت اسماعیل کی خوشخبری والا حصہ ہے 'یہ قصہ لوط کے لیے حید کے طور پر لایا گیا ہے کیونکہ طائف کا اصل چارٹر قوم لوط تھی۔ راستے میں وہ حضرت ابراہیم کے پاس بھی گھرے۔ اس قصے میں یہ واضح مقصود تھا کہ اللہ اپنے چنے ہوئے بندوں کی نگرانی اور نصرت کس طرح کرتا ہے۔

اور سورہ ابراہیم میں لوط کو کہیں بے امنی کے لیے دعا کرنے کا حصہ لایا گیا ہے۔ کیونکہ وہ اپنی اولاد کو وادی غیر ذی زرع میں غفلت میں غفلت میں رہے ہیں۔ یہ حال ہے میں اسماعیل اور اسحاق کی ولادت کا شہر ہے یہ کہ وہ دین کا کام کریں۔ اور یہ دعا ان کے لیے کی گئی کہ اے اللہ 'میری اولاد نماز قائم کرنے والی ہو۔ اور یہ کہ اے اللہ اس دعا کو قبول فرما اور مجھے اور میرے والدین کو جو تم اندر میں بخش دے۔ اس سورت میں اللہ کا حکم یہ ہے کہ تمام رسول ایک امت ہیں۔ ایک جماعت ہیں اور ان کا معنی بھی ایک ہے یعنی عقیدہ توحید۔ کام بھی ایک ہے اور انہماک بھی ایک ہے۔ سب ایک صف میں کھڑے ہیں۔ ایک ہی بات کرتے ہیں۔ گویا کفر و انکار کے پتے ہوئے صحرائیں صرف ایک ہی سبب اور درخت بنے یعنی شجرہ نبوت۔ اور لوگوں کو اگر آرام مل سکتا ہے تو اس درخت کے زیر سایہ مل سکتا ہے۔

سورہ مجملہ میں بھی وہی حصہ مذکور ہے جو ہود میں لایا گیا تھا۔ جہت بھر میں کی قدر سے تصدیق ہے اور اس میں یہ

کہا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں پر رحمتوں کی بارش کرتا ہے اور کائناتیں تحریک اسلامی اور مکہ میں پریشانی کا خاتمہ لایا۔

اور سورہ مریم میں وہ حصہ ہے جس میں آپ اپنے باپ کے ساتھ نہایت ہی نرمی سے پیش آتے ہیں جبکہ باپ ان پر سختی کرتا ہے۔ اور آپ نہایت ہی خوش اسلوبی سے قوم اور والد کو چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ پھر اللہ آپ کو اپنا مہل اور اسحاق دیتا ہے۔ اس پوری سورت کا مضمون بھی ایسا ہے کہ اللہ اپنے منتخب اور برگزیدہ بندوں کو نوازتا رہتا ہے اور ان کے ساتھ نرمی اور رحمت کا سلوک کرتا ہے۔

سورہ انبیاء میں قصہ کا وہ حصہ پیش کیا گیا ہے جس میں آپ اپنے والد اور قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ جنوں کے قتل کرنے کا واقعہ، آپ کو آگ میں پھینکے جانے کا واقعہ، اور آگ کا لہذا اور پر سکون ہونے کا واقعہ، اور آپ اور آپ کے پیچھے کو ان لوگوں سے نجات دلا کر ارض برکت فلسطین کی طرف نکال دینے کا واقعہ۔ اور یہ سب بات تمام انبیاء کے اس مسلسل بیان کے ضمن میں ہے کہ اللہ نے گردہ انبیاء کی ہمیشہ نصرت کی اور تمام انبیاء نے اس اللہ کی عبادت کی جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جبکہ سورت حج میں یہ حکم دیا گیا کہ اس گھر کو یہاں رہنے والوں اور باہر سے آنے والوں کے لیے ہر قسم کی مہمندی سے پاک رکھو۔

--- ○ ○ ○ ---

درس نمبر ۱۶۳ تشریح آیات

۶۹۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۰۴

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ۖ

”اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا کہ ”یہ کیا جنتی ہیں جن کو تم پوجتے ہو۔“

ان کے سامنے حضرت ابراہیم کا قصہ پیش کرو۔ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ابراہیم کے وراثت ہیں اور ابراہیم علیہ السلام کے دین پر ہیں۔ ان کو بتاؤ کہ ابراہیم کے والد بھی توحید پرست تھے اور انہوں نے توحید کے فعل بت پرستی پر سخت مولفہ کیا تھا۔ پھر تم بت پرست کسی طرح بن گئے۔ وہ توحید پرستی اور شرک کے مسئلے پر حق اپنے والد اور قوم سے گرا گئے۔ انہوں نے والد اور قوم کو صاف صاف بتا دیا تھا کہ بت پرستی کھلی گمراہی ہے کس قدر سخت جگہ میں ما تَعْبُدُونَ (۲۶: ۷۰) ”یہ کیا جنتی ہیں جنہیں تم پوجتے ہو۔“

قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا مَّنْظُلًا لَّهَا حُكْمٌ ۖ

”انہوں نے جواب دیا ”کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سزا میں ہم گئے رہتے ہیں۔“ یہ لوگ اپنے بتوں کو اللہ سمجھتے تھے لیکن قرآن کریم نے ان کی زبانی ان کے لیے اصنام کا لفظ بھی نقل کیا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان بات کو تسلیم کرتے تھے کہ یہ بت چٹروں سے گڑے ہوئے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ لوگ بتوں کی عبادت اور تقسیم میں لگے ہوئے ہیں اور یہ ان کے عقائد کی ایک عام کمزوری تھی لیکن جب عقائد اور خیالات بجز جانتے ہیں تو پھر جن لوگوں نے ان بچوں کو اپنے عقائد کو سننے سے لگایا ہوتا ہے وہ کچھ نہیں سمجھتے کہ ان کا یہ رویہ ان کو کس قدر اذیتوں اور کس قدر پشیمانیوں تک گرا رہا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے غافل دلوں کو جگاتے ہیں ”ان کی عقل سے ابلیلی کرتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں ہو کہ کس حد تک تم گمراہ ہو اور کیا کیا مانتوں کو اپنے سے لگائے ہوئے ہو۔ پھر سوچنے اور سمجھنے کے۔“

قَالَ هَلْ يُسْعَوْنَكَ إِذْ تَدْعُوْنَ ۖ اَوْ يَنْفَعُوْكَ اَوْ يَضُرُّوْنَ ۚ

”اس نے مجھ کو کیا یہ شرابی سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو یا یہ تمہیں نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں۔“
 کسی مہر کی کم از کم ہر خاصیت ہونا چاہیے کہ وہ سنے اور سواہی دہاں کرے۔ کم از کم کوئی ایسے اہل بندے ہیں ہا تو ہونا چاہئے جو اس کی عبادت کر رہا ہے اور اس کے سامنے گناہ ادا رہے۔ یہ اہل تو نہ سنتے ہیں اور نہ گویا ہیں اور نہ ہی کوئی نفع و ضرر دے سکتے ہیں۔ اگر یہ سن ہی نہیں سکتے، بہرے ہیں تو پھر نفع و نقصان کیسے دے گی۔ اس لیے ان کو کسی صورت میں پکارنا جائز نہیں ہے۔

لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالات میں سے کسی کا جواب نہ دیا۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ حضرت ابراہیم ان کے ساتھ سخت ذوق کر رہے ہیں اور ان کے جوں اور ان کی روش پر تحقیر کر رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس اس کا کوئی جواب ہی نہ تھا۔ ان کا جواب بس یہ تھا جو ہر شخص کا جواب ہوتا ہے جو سبے سبے کچھ تحقیر کرتا ہے۔

قَالُوا بَنُیْ وَجَدْنَا اٰیٰتَہٗا کَذٰلِکَ یَفْعَلُوْنَ ۚ

”ہم نے جواب دیا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا ہے۔“ بے شک یہ بت تو نہ نفع دیتے ہیں نہ نقصان اور نہ سنتے ہیں لیکن ہمارے آیاد و اہلاد سے یہ عمل پاؤں ہی ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہم ان جوں کی پوجا کرتے ہیں۔
 یہ تو نہایت ہی شرمسار کرنے والا جواب ہے لیکن مشرکین بڑی دھمکی سے یہ جواب دیتے ہیں اور اسی طرح کہ کے مشرکین بھی یہی کہتے تھے اور کوئی شرم محسوس نہ کرتے تھے بلکہ ان کے لیے ان کے آیاد و اہلاد کا فعل ہی کافی دلیل تھا۔
 مزید بحث کی ضرورت ہی نہ تھی۔ ان لوگوں کی یہ آیاد پرستی ہی اسلام کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تھی۔ کہ وہ آیاد کے دین کو چھوڑ دیں، یوں وہ آیاد و اہلاد کی بڑی رک کر دیں اور بالواسطہ یہ اقرار کر لیں کہ ہمارے آیاد گمراہی پر تھے۔
 لہذا اگر دے ہوئے اہلاد کے حق میں یہ بت درست نہیں ہے۔ یوں آیاد و اہلاد کا یہ احترام، بے حقیقت احترام، چیلنجی کو قبول کرنے کی راہ میں پیش ایک بڑی رکاوٹ رہا ہے۔ خصوصاً جب لوگ عقلی لحاظ سے چلے اور کورسے ہو جاتے ہیں اور ایسے مجبور اور دہم پرستی اور آیاد پرستی سے لوگوں کو نکالنے کے لیے ان کو بڑا ذہنی محنت دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تاکہ لوگ آزادانہ غور و فکر سے کام لیں۔

اس مجبور اور غفلت میں ادبے ہوئے لوگوں کو جگانے کے لیے ضروری تھا کہ حضرت ابراہیم ان کو ایک سخت محنت دینا حالانکہ حضرت ابراہیم اپنے حلقے کے اعتبار سے نہایت ہی نرم اور سنجیدہ تھے۔ چنانچہ آپ یہ اعلان کرتے ہیں کہ اچھا میں تو ان کا دشمن ہوں اور ان تمام نظریات کا دشمن ہوں جو اس بات پرستی کی اساس پر اٹھائے گئے ہیں۔

قَالَ اَقْرَبُ بِیْمٰنٍ مَّا کُنْتُمْ تَعْبُدُوْنَ ۖ اِنَّکُمْ وَاٰۤاٰکُمْ لَافْقٰدُوْنَ ۚ

فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ آلَافًا مِّنَ الْعَالَمِينَ ﴿۷۷﴾

”اس پر ابراہیم نے کہا: ”بھئی تم نے (انھیں کھو کر) ان چیزوں کو دیکھا بھی جن کی بندگی تم لوگ تمہارے بچے باپ دادا بنالائے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہیں، بجز ایک رب العالمین کے۔“

یوں انہوں نے اللہ کو کیا کہ میرا باپ اور میری قوم بھی ان کی پرستش کرتی ہے مگر میں ان عقائد کو نہ صرف ترک کرنے کا ارادہ کرتا ہوں بلکہ ان کا دشمن ہوں۔ ان لوگوں کا دشمن ہوں، آپا پرستی کا دشمن ہوں اور اپنی پرستی مذکور اور قدیم سے قدم ترین اہل ادا کا دشمن ہوں۔

یوں قرآن مجید میں اللہ کو تعظیم دیتے ہیں کہ سچائی کے مقابلے میں اگر باپ آجائے، قوم آجائے، آپا اور اہل ادا کی روایات آجائیں سب کو نظر انداز کر دیتے ہیں کیونکہ اسلام کے بعد تمام انسانی راہنہوں کو کثرت کر صرف اسی راہنہ اور حلق الہیہ فرض ہے۔ اسلام میں اللہ اور نظریہ کو ولایت حاصل ہے اور باقی سب چیزیں اس کے تابع ہیں۔

ابراہیم علیہ السلام آپا و اہل ادا کی روایات کا انکار کرتے ہوئے صرف رب العالمین کی روایت کو مستحکم کرتے ہیں۔

فَاتَّخِذُوا لِلَّهِ آلَافًا مِّنَ الْعَالَمِينَ (۷۷:۲۶) ”میرے تو یہ سب دشمن ہیں، بجز رب العالمین کے۔“ کیونکہ ان کے آہل ادا میں ضرور ایسے لوگ بھی ہوں گے جو صرف اللہ کی عبادت کرتے ہوں گے۔ تاریخ کے اس دور میں جب ان کے عقائد فساد کا نشانہ ہوئے تھے اور ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے رب العالمین کے ساتھ دوسروں کی بندگی بھی کی ہو۔ اس لیے آپ نے قیامت درجہ احتیاط کرتے ہوئے یہاں رب العالمین کو مستحکم کر دیا اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی علیحدہ شخص کے لائق تھی کیونکہ آپ یہاں ایمان اور نظریہ پر متکاہ کر رہے تھے اور ظاہر ہے کہ ایمان اور نظریہ کی بات بڑی نازک ہوتی ہے۔

اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام رب العالمین کی صفات بیان کر کے تحریف کرتے ہیں جس کے ساتھ آپ کا رابطہ بر حال اور ہر وقت موجود رہتا ہے۔ وہ ہر سے قرب ہے۔ انسان کی ہر حرکت اور ہر سکون میں وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ انسان کی تمام حاجات اور ضروریات وہ فراہم کرتا ہے۔

الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ ﴿۷۸﴾ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ ﴿۷۹﴾ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ ﴿۸۰﴾ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ ﴿۸۱﴾ وَالَّذِي أَظْمَرُ أَنِّي يُعْفِرُنِي ﴿۸۲﴾ خَالِصَتِي يَوْمَ الدِّينِ ﴿۸۳﴾

”جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔ جو مجھے کھانا اور پانی دیتا ہے اور جب بیمار ہو جاتا ہوں تو دوا مجھے شفا دیتا ہے۔ جو مجھے صحت دے گا اور پھر دوبارہ مجھ کو زندگی بخشے گا اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روزِ جزا میں وہ

میری تمام حالت فرما دے گا۔“

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں اپنے رب کی جو حمد کی ہے اور اس میں وہ نصیحتات نکھڑ چکے ہیں اور تصور کشی کی ہے اس سے ہمیں یہ شعور ہوتا ہے کہ آپ اپنی چوری شخصیت کے ساتھ معرفت رب میں ادبے ہوئے تھے اور حق کی چوری شخصیت کا لہذا کے ساتھ رابطہ تھا۔ وہ نسبت ہی محبت سے لفظ کی طرف متوجہ ہوئے تھے اور حضرت اپنے رب کی جو اس طرح کرتے تھے کہ گویا وہ لفظ کو دیکھ رہے ہوں۔ اور وہ اپنے تمام احساسات تمام شعور اور وہ بدن کے ساتھ اور اپنے تمام اعضاء کے ساتھ لفظ کے فعل و کرم کو پارہے تھے۔ قرآن کریم نے حضرت ابراہیم اور رب العالمین کے خلق کو جس قدر دیکھے تھے ان کے ساتھ یہاں بیان کیا ہے اس سے اس خلق کی فضا اس کے آج اور پرتو بھی طرح واضح ہوتا ہے۔ چنانچہ اور نرم لہر اور طویل اور وسیع اثرات۔

اَلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ (۷۸:۲۶) ”جس نے مجھے پیدا کیا پھر وہی میری رہنمائی فرماتا ہے۔“ اس نے مجھے پیدا کیا 'وہی' جانے اور میں نہیں جانتا کہ کہاں کہاں سے لاترائے جسم جمع ہوئے۔ میری ماریت اور میری تشکیل سے وہی باخبر ہے۔ میرے فرائض اور میرے شعور کی ہار کیوں سے بھی وہی باخبر ہے۔ میرے مال اور میرے متاع سے بھی وہی بخبردار ہے۔ فَهُوَ يَهْدِينِ (۷۸:۲۶) ”پھر وہی تو ہے جو میری رہنمائی فرماتا ہے۔“ اپنی طرف رہنمائی جس راہ پر مجھے چنا ہے اس کی نشاندہی جس مقام کے مطابق مجھے زندگی بسر کرنی ہے۔ اس کی نشاندہی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ احساس دے رہے ہیں کہ وہ اس طرح ہیں جس طرح پگھلا ہوا مادہ۔ اس سے صانع جو چاہتا 'نایاب' ہے۔ جس شکل و صورت میں چاہتا ہے معنوعات تیار کر لیتا ہے یہ ہے عمل افعال، مکمل ہو کر مکمل اطمینان 'راحت' سکون اور اطمینان دالت پاری ہے۔

وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (۷۹:۲۶) وَ اِذَا مَرَضْتُ فَاِنَّهُ يَشْفِينِ

(۸۰:۲۶) ”جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوں تو وہی شفا دیتا ہے۔“ یہ برکات و رحمت کھلات ہے 'مگر یہ شفقت ہے' ساتھ رہنے والی محبت ہے اس کا احساس ابراہیم ہی کر سکتے ہیں۔ صحت میں اور مرض میں حضر میں اور طریقیں 'ہر حال میں' پلندہ آداب نبوت کے ساتھ 'جو جانتے ہیں کہ مرض بھی تو لفظ کی حیثیت سے آئی ہے۔' نہیں 'وہ اس کو لفظ کی طرف منسوب نہیں کرتے' علاوہ مرض و شفا دونوں لفظ کی طرف سے ہے۔ لیکن مَرَضْتُ فَاِنَّهُ يَشْفِينِ (۸۰:۲۶) میں مگر ابراہیم کو خط ہے۔ کرم کا مقام يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ (۷۹:۲۶) اور یَشْفِينِ لیکن فضا میں نص کا اند، خود اپنی طرف کرتے ہیں۔ یہ ہے مقام ابراہیم۔

وَالَّذِي يُمَيِّتُنِي ثُمَّ يُحْيِيَنِي (۸۱:۲۶) ”جو مجھے موت دے گا اور دوبارہ زندگی بخشے گا۔“ ہر مسلمان کا یہ ایمان ہے کہ موت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے اور پھر ایک دن حساب و کتاب کے لیے لفظ ہی اٹھائے گا۔ لہذا یہ مکمل حلیم و درضا کا اعلان ہے۔

وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ (۸۲:۲۶) ”اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روزِ جزاء میں میری خطا معاف فرمائے گا“۔ حضرت ابراہیمؑ جو نبی اور رسول ہیں ان کی منجانبے آرزو ہے کہ اللہ قیامت کے دن ان کی خطائیں معاف کر دے، حالانکہ وہ پوری طرح عارف باللہ ہیں۔ وہ اللہ کی ذات کا گہرا شعور رکھتے ہیں اور ان کے فس کی گہرائیوں میں وہ کی معرفت رہتی ہی ہے۔ وہ اپنے فس کو پاک و صاف شعور نہیں کرتے۔ اس معرفت اور قرب کے ساتھ پھر بھی درستہ ہیں کہ ان سے کوئی خطا ہوئی ہو، وہ اپنے اعمال پر مجبور نہیں کرتے نہ وہ اپنے اعمال کی اصلاح پر اپنے آپ کو مستحقِ نجات سمجھتے ہیں۔ وہ فضلِ ربی پر مجبور کرتے ہیں، اللہ کی رحمت کے مظاہر ہیں اور یہ رحمتِ خداوندی ہے جس کے وہ امید و لر ہیں کہ خود درگزر ہو گا اور تب ان کی نجات ہوگی۔

مکملی اور خداوندی کا یہ پیغمبرانہ شعور ہے، ادب و احترام پر مبنی شعور ہے، نہایت انقیاد کا انداز ہے۔ اللہ کی عظمت اور اللہ کے انعامات کا یہ حقیقی شعور ہے۔ اس شعور کے مطابق عمل کی جستِ بہت ہی کم ہے اور عظمت کی جست زیادہ ہے۔

یوں ذاتِ پاری کے بارے میں حضرت ابراہیمؑ اپنے عطا کردہ کے بنیادی عناصر تکمیلی میں بیان کرتے ہیں کہ وہ العالین و وعدہ لاشریک ہے، زمین پر انسان کی زندگی کے چھوٹے چھوٹے معاملات میں بھی اللہ رب العالمین متصرف ہے۔ بٹ بٹ امور اور حساب و کتاب میں صرف فضلِ الہی بندے کو بچا سکتا ہے۔ اعمال کے اظہار سے بغیر ہر تصویر ہی ہوتا ہے اور یہ وہ باتیں ہیں کہ مشرکین اور ابراہیمؑ کی قوم ان کی منکر ہے۔

حضرت ابراہیمؑ جو نہایت ہی عظیم الشان اور اللہ کے سامنے گریہ و بکا کرنے والے ہیں وہ نہایت ہی خضوع و خشوع کے ساتھ اپنی دعا کا آگے بڑھاتے ہیں۔

رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَ الْحَقِّي بِالصَّالِحِينَ ۖ وَ اجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ ۖ وَ اجْعَلْنِي مِنْ ذُرِّيَةِ جَبَّةِ التَّعْوِيلِ ۖ وَ اغْفِرْ لِي ۖ إِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّالِحِينَ ۖ وَ لَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ ۖ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَ لَا بَنُونَ ۖ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ۖ

ابراہیم نے دعا کی ”اے میرے رب! مجھے حکم عطا کر۔ اور مجھ کو صالحوں کے ساتھ مل۔ اور میرے کئے والوں میں مجھ کو سچی بات اور میرے جنتِ نعیم کے وارثوں میں شامل فرما۔ اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے اور مجھے اس دن رسالت کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ ہی کوئی قائمہ دے گا نہ لانا، جو اس کے کہ کوئی نفسِ سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو“۔

حضرت ابراہیمؑ علیہ السلام کی اس دعا پر زرا غور فرمائیں کہ اس میں اس دنیا کے اغراض میں سے کوئی غرض نہیں ہے۔ یہاں تک کہ یہ بھی نہیں کہا کہ بے اللہ، مجھے صحت عطا کیجئے۔ یہ پوری دعا بلند مقاصد اور اعلیٰ اور پاکیزہ شعور کی تحریک ہے۔ یہ اس خدا رسیدہ دل کی دعا ہے جس کے پیشِ نظر اللہ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کے پاس اللہ کے سوا ہر

جن کو حضرت کی نعت دیکھا جاتا ہے۔ اور حضرت کے جس مقام تک یہ دل پہنچا ہے اس کے آگے حریف کا مدعا رہے اور ایک ایسے قلب سے لگی ہوئی دعا ہم درجہ کی حالت میں ہے کیونکہ اس نے اللہ کے کرم دیکھے ہوئے ہیں اور حریف کا امیدوار ہے۔

رَبِّ هَبْ لِيْ حُكْمًا (۸۳:۲۶) ”اے میرے رب مجھے حکم عطا کر۔“ اے اللہ مجھے ایسی نصرت عطا کر جس کی روشنی میں ہماری اور کوئی قدروں کے درمیان تیز کر سکوں تاکہ میں ایسے طرز عمل پر قائم رہوں جو مجھے باقی رہنے والی قدروں تک پہنچائے۔

وَالْحَقِّيْ بِالصَّالِحِيْنَ (۸۳:۲۶) ”اور مجھے صالحوں کے ساتھ ملادے۔“ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو نبی اور رسول ہیں اور تمیز کرنے والے اور نہایت ہی عظیم القیاس ہیں۔ اس عظیم طرح کا اللہ تعالیٰ کی توفیق قابلِ دید ہے۔ ان کی امتیاز قابلِ غلط ہے۔ کس قدر خدا غنی فن کی باتوں میں اور کس قدر اعتراف تصور ہے۔ وہ ہر وقت اترتے ہیں کہ انسان کا دل کسی بھی وقت برائی کی طرف مائل ہو سکتا ہے اس لیے وہ صالحین کی محفل اور ماحول کے باہر ہیں وہ اللہ کی توفیق سے عمل صالح کے لیے مایل رہنے پر قائم رہنے کے آرؤمند ہیں۔

وَاجْعَلْ لِّيْ لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِيْنَ (۸۴:۲۶) ”اور بعد میں آنے والوں میں مجھ کو سچی ہوسری عطا کر۔“ آپ کی دعا یہ ہے کہ میری شہادت کی ہوئی دعوت توحید قیامت تک رہے۔ وہ کثرتِ نواہد کے لیے دعا نہیں کرتے بلکہ آپ کی دعا آنے والی نسلوں میں آپ کے نقش قدم پر چلتے والے ملاحوں کے لیے ہے کہ وہ آپ کی دعوت توحید کو قبول کریں۔ اور ”دینِ حنیف“ کو اپنائیں اور یہی دعا آپ نے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی کی ہے۔ اس وقت جب آپ اور آپ کے بیٹے اسماعیل خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمِيْنَ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةٌ مُّسْلِمَةٌ لَّكَ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا اِنَّكَ اَنْتَ الرَّحِيْمُ (۱۲۸) رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِنْهُمْ يَتْلُوْ عَلَيْهِمْ اٰیٰتِكَ وَ يُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيْهِمْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيْزُ

الْحَكِيْمُ (۱۲۹) (۲: ۱۲۸-۱۲۹) ”اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو ہماری ہی عبادت کے طریقے کا اور ہماری کتابوں سے درگزر فرما۔ تو ہر اصناف کرنے والا اور درگزر فرماتے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھا جسے ہماری ہی عبادت کی آیات سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں منور کرے تو پورا مقتدر اور عظیم ہے۔“ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا قبول فرمائی۔ آپ کی دعوت کو پھیلایا۔ اور آنے والے زمانوں میں ان کے لیے

تمام لوگ کھیر کئے دے دیے گئے۔ اور پھر آپ کی دعا کے مطابق نبی آخر الزماں پیدا ہوئے۔ اور ہزار ہا سال کے بعد یہ دعا پوری ہوئی۔ لوگوں کے حسب میں تو دنیا کے ہزار ہا سال بہت طویل ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اور اللہ کی رحمت کا مظاہرہ تھا کہ دعائے ابراہیمی اس قدر عرصہ کے بعد قبول ہو۔

وَجَعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ (۸۵:۲۶) ”اور مجھے جنت معلوم کے وارثوں میں شامل فرما۔“ اس سے قبل آپ نے دعا فرمائی تھی کہ مجھے صالحین کے گروہ میں شامل فرما اور عمل صالح کی توفیق دے کہ میں صالحین کی صفوں میں ہوں اور پھر اس جنت میں داخل ہو جاؤں جس کی وارثت عباد صالحین کا حق ہے۔

وَاَعْفِرْ لِي ذُنُوبِي اِنَّهُ كَانَ مِنَ الصَّاحِبِينَ (۷۶:۲۶) ”اور میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ بے شک وہ گناہ لوگوں میں سے ہے۔“ پھر وہ اس کے کہ حضرت ابراہیم کو ان کے والدہ نے قتل سے ڈال دیا اور تدبیر آمیز گفتگو کی تھیں انہوں نے اس گفتگو کے وقت بھی وعدہ کیا تھا کہ میں تجھے لیے دعا ہی کرتا رہوں گا۔ یہ اس وعدہ کی وجہ سے والدہ کے حق میں دعا فرما رہے ہیں۔ بعد میں یہ بات قرآن نے بیان کر دی کہ مشرکین کے لیے دعائے مغفرت کو اجازت نہیں ہے۔ اگرچہ وہ قریبی رشتہ دار نہ ہوں اور قرآن کریم نے اس بات کی بھی مصلحت کر دی کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کے لیے دعائے مغفرت اس لیے کی تھی کہ جنہوں نے باپ کے ساتھ اس کا وعدہ کیا تھا۔

فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ اَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ ”جب اسے معلوم ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس نے باپ سے برکت کا اہتمام کر دیا۔“ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ دوسرے لوگوں میں فلاں چیز سے نیست۔ یہاں تو انہوں نے نظریاتی اخلاقیات میں۔ اسلامی تربیت کے بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر یہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں پستلا آئینہ اور راجد اور حقیقی نظریاتی حلق ہے۔ اور کسی نشانہ اور انسان کے درمیان مضبوط حلق صرف نظریات کا ہو سکتا ہے جب یہ حلق کٹ جائے تو تمام تعلقات کٹ جاتے ہیں۔ اور پھر انسان انسان سے دور ہو جاتا ہے۔ کوئی رابطہ اور حلق نہیں رہتا۔

وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُعْتَبَرُونَ (۸۷:۲۶) يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (۸۸:۲۶)

اَلَا مَنْ اَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (۸۹:۲۶) ”اور مجھے اس دن رسوا نہ کر جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ لوگوں کو۔“ اس کے کہ کوئی شخص کب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔“ ابراہیم علیہ السلام کی اس بات سے ابھی طرح معلوم ہو جاتا ہے کہ قیامت کا دن کس قدر ہولناک ہو گا اور یہ کہ حضرت ابراہیم اللہ سے کس قدر حیران رہتے ہیں۔ ”اور اللہ کے سامنے شرمندہ ہونے سے کس قدر خائف ہیں اور یہ خوف اپنی نصیحت کی وجہ سے ہے کہ وہ ایک سزا زدہ ہیں۔ نیز حضرت کی اس دعا سے ”جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ لوگوں کو۔“ اس کے کہ کوئی کب سلیم لے کر اللہ کے حضور حاضر ہو۔“ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یوم قیامت کی ذمہ داریوں کو کس قدر تفصیل کے ساتھ سمجھ لیا تھا۔ نیز آپ نے بنیادی اللہ اور اسلامی اللہ کو ابھی ابھی طرح سمجھ لیا تھا۔ کیونکہ یوم القیامت میں دنیا کا سب ہو گا اور انہوں نے اللہ کے ساتھ آنے والے اس کا دل لڈ کے لیے ہو جائے۔ اور اس کے اندر دنیا

کا کوئی بت یا مقصد نہ ہو۔ ہر بتاری سے پاک ہو، ہر مفاد سے پاک ہو، ہر قسم کی خواہشات اور اغراضات سے پاک ہو۔ لہذا کے
سوا کسی اور جگہ معبود سے اس کا کوئی تعلق نہ ہو۔ یہ ہے تکیب کی سلاحتی جس کا اسلام اور قیامت میں کوئی وزن ہو گا۔

يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ (۸۸:۲۶) ”بلکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا نہ اولاد۔“ دنیا کی کوئی
قدر اور کوئی ترجیح اس دن مفید مطلب نہ ہوگی حالانکہ اس دنیا میں ان مطالب اور ترجیحات کے پیچھے انسان کتوں کی طرح
دوڑتے ہیں لیکن آخرت کے ترادوش میں یہ ترجیحات بے وزن ہیں۔

اب یہاں قیامت کے مناظر میں سے ایک منظر آتا ہے۔ وہ دن جس سے حضرت ابراہیم اس قدر خائف ہیں تو وہ دیکھو وہ
دن خود دلہا ہوں۔ حضرت خیر البراء اہم اہل ایمان کے ساتھ ہیں اور دست بدمعاشی کے صحرے میں اس دن کا نقشہ نمودار ہوتا ہے۔

وَأَزَلَّتِ الْجَنَّةُ لِّلْمُتَّقِينَ ۖ وَبُزِزَتِ الْجَحِيمُ لِّلْغَوَّينَ ۖ وَقِيلَ
لَهُمْ أَيَّمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ ۖ وَمِن دُونِ اللَّهِ هَلْ يَنْصُرُونَكُمۡ أَوْ يَنْتَصِرُونَ ۖ
فَكُنِبُوا فِيهَا هُمۡ وَالْعَاوُنَ ۖ وَجُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ ۖ قَالُوا وَهُمْ فِيهَا
يَخْتَصِمُونَ ۖ تَأْتِلُو ۖ إِنَّ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِينٍ ۖ إِذْ نَسُوۡنَا رَبَّ الْعٰلَمِينَ ۖ
وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ ۖ فَمَا لَنَا مِن شَافِعِينَ ۖ وَلَا صِدِّيقٍ حَمِيمٍ ۖ
فَلَوْ أَن لَّنَا كُوۡفَةٌ فَكُنُوۡنَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ

” (اس روز) جنت پر بیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی اور دوزخ بٹکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی
جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ ”اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ
مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟“ پھر وہ معبود اور یہ بٹکے ہوئے لوگ، اور انہیں کے لشکر سب کے سب اس
میں لوہے تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑیں گے اور یہ بٹکے ہوئے لوگ (اپنے معبودوں سے)
کہیں گے کہ ”خدا کی قسم! ہم تو صریح گمراہی میں مبتلا تھے جب کہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے اور
وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ ہمارا کوئی سفارشی ہے اور نہ کوئی بھاری دوست۔ کاش
ہمیں ایک واحد بھرتے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں۔“

جنت کا ایسے لوگوں کے ہاتھ قریب کر دیا جائے گا جو خدا کے عذاب سے ڈرتے تھے۔ اور جہنم پر تے بھی پر وہ اٹھا
دیا جائے گا جنہیں گمراہوں کے لیے ہاتھ صاف صاف نظر آئے گی، وہ لوگ جنہوں نے راستہ گم کر دیا تھا اور
اس دن کو جھٹلاتے تھے۔ اب وہ اس اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ یہاں اب ان پر لعنت و لعنت ہوگی اور نکل اس

کے کہ انہیں اس میں عجز کر دیا جائے۔ ان سے پوچھا جائے گا کہ یہ لوگ جن معبودوں کی بندگی کرتے تھے، وہ کہاں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی مناسبت سے یہاں یہ سوال لایا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کیا تھا کہ آیا یہ بت سننے بھی ہیں یا نفع و نقصان ہی دے سکتے ہیں۔ اب قیامت میں من سے کہا نہ گا۔

لَیْسَآ کُنْتُمْ تَعْبُدُونَ (۹۲:۲۶) مِّنْ دُونِ اللّٰهِ (۹۳:۲۶) ”کہ اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں۔“

هَلْ يَنْتَصِرُ وَنُكْمٌ اَوْ يَنْتَصِرُونَ (۹۳:۲۶) ”کیا وہ تمہاری کمزوری سے ڈر سکتے ہیں یا اپنا بھاد بکارتے ہیں۔“ اس کے بعد ان کا کوئی جواب سامنے نہیں آتا۔ ان کے جواب کا انتظار کیا جاتا ہے۔ یہاں تو محض سوال کرتے ہیں کہ ”مطلب تھا“ صرف سوال ہی سے سرکوبی اور طاعت مطلوب تھی۔

فَكَيْفَ كُتِبَ عَلَيْهَا هُمُ وَالْغَاوُونَ (۹۴:۲۶) وَ جُنُودُ اِبْلِيسَ اٰجْمَعُونَ

(۹۵:۲۶) ”مجموعہ معبود“ یہ نکلے ہوئے لوگ اور انہیں کے لشکر سب کے سب اس میں لوہے سے دھنیں دینے جائیں گے۔“ لفظ کتبوا کے تفسیر سے اور اس کی صوتی شکست سے ہی یہ تاثر ملتا ہے کہ اس طرح انہیں دفع کیا جاتا ہے کہ اس طرح جنم کے دھانے سے بچنے میں رچی کے ساتھ گرایا جاتا ہے بلکہ کسی ترحیب اور رعایت کے یہ لوگ لوہے سے کرتے ہیں اور اس پر سب ملے سے ایک کتبہ اور ایک لفظ بند ہوتا ہے۔ جس طرح اربا کا کوئی بندہ نکارہ کرتا ہے اور اس کے کرنے کی ذہنی ہوائی آواز بلند ہوتی ہے۔ کتبوا ایسا ہی لفظ ہے جس کے تفسیر سے معلوم ذہن کی طرف دونا ہے۔ یہ چونکہ گمراہ اور سرکش تھے اس لیے ان کے ساتھ سب سرکش گرائے گئے۔ اور شیطان کے لشکر کے لشکر لائے جاتے ہیں اور گرائے جاتے ہیں اور ان کے کرنے سے کتبہ اور لفظ بند ہوتا ہے۔ یہاں خصوصاً نمرین کو پہلے خصوصیت کے ساتھ گرایا جائے گا اور بعد میں عام گرائی شروع ہوگی۔

اب یہ لوگ جنم میں پڑے ہیں مگر معاملہ بھی سنا ہی دیتا ہے۔ یہ اپنے جوں اور انہوں کے پاس سے اب یوں تسمیرے کرتے ہیں۔

تَاللّٰهِ اِنْ كُنَّا لَفِي ضَلٰلٍ مُّبِیْنٍ (۹۷:۲۶) اِذْ نُسَوِّدُکُمْ بِرَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

(۹۸:۲۶) ”یہ نکلے ہوئے لوگ ان معبودوں سے کہیں سے خدا کی قسم ہم تو سرخ گرائی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے۔“ تمہاری عبادت بھی رب العالمین کی عبادت کی طرح کرتے تھے۔ یا تو رب العالمین کے ساتھ تمہاری عبادت کرتے تھے یا اس سے الگ۔ اب تو یہ لوگ جنم میں ہی بات کر رہے ہیں جنہیں اس کا قائدہ کیا ہے؟ یہ تو سب دس داری فن لوگوں پر ذل رہے ہیں جنہوں نے ان کو گمراہ کیا تھا۔ جنہوں نے ان کو گمراہ کیا اور روادارست کی طرف آنے سے روک دیا لیکن جب یہ جنم میں قرار پکڑیں گے تو ہوش آئے گا کہ اب تو دولت گزر گیا

ہے۔ اور یہ دوسرا بعد از وقت ہے۔ اب اگر ہم اسے واریاں تقسیم بھی کر دیں تو فائدہ کیا ہو گا۔

فَعَالَمْنَا مِنَ شَافِعِينَ (۲۶: ۱۰۰) وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ (۲۶: ۱۰۱) ”اب نہ ہمارا کوئی سفارشچی ہے اور نہ کوئی بھری دوست“۔ اب نہ اللہ ہیں جو سفارش کریں۔ نہ دوست ہیں جو کام آئیں۔ اگر سفارش نہیں ہے تو کیا ہم دنیا کی طرف لوٹ نہیں سکتے کہ وہاں وہ پارہ چاکر درست دوسرے اختیار کریں۔

فَلَوْ اَنَّ لَنَا كُوَّةً فَنُكَوِّنُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۶: ۱۰۲) ”کاش ہمیں ایک دفعہ پھر چنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہوں“۔ مگر یہ تو تنہا ہی تھا ہوگی۔ نہ دوسری ہوگی نہ سفارش ہوگی۔ یہ ہو گا یوم الدین۔ اب آخری جبرہ!

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةً وَّ مَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۵۰ وَاِنَّ رَبَّكَ

ع۲۶ كَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ۝۵۱

۹

”یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ میرا رب ذہر دست بھی ہے اور رحیم بھی“۔

یہ وہی جبرہ ہے جو اس سورت میں قوم و قوم نمود اور قوم لوط کی چابی کے واقعات کے بیان کے بعد آیا ہے۔ پھر یہ جبرہ ان تمام تجزوات کے بعد بھی آیا ہے۔ جو پھلانے والوں کو رکھائے گئے۔ قیامت کے مناظر میں سے یہ منظر ان کذبوں کے مناظر عبرت کے بالمثل آیا ہے۔ جن کا ذکر اس سورت میں آیا ہے اور جن کو اس جہاں میں نیست و نابود کیا گیا۔ یہاں قوم ابراہیم اور ان مشرک اقوام کے انہام کی قصہ کہانی کی گئی تھی۔ اور اس سورت کے تمام قصے سے یہی سبق دینا مطلب ہے۔ قرآن کریم میں قیامت کے مناظر اسی طرح پیش کیے جاتے ہیں جس طرح گویہ یہ انفصال ہمارے سامنے واقع ہو رہے ہیں۔ ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس انداز بیان سے وہ انسانی شعور کا جزو بن جاتے ہیں۔ انسانی وجد ان جگہ ابھرتا ہے جس طرح تاریخ میں مناظروں نے دیکھا کہ کذبوں کو مختلف مذاہبوں میں جٹو کر کے نیست و نابود کیا گیا اور لوگ دیکھتے ہی رہے۔ اسی طرح قیامت کے مناظر ہوں گے۔

درس نمبر ۱۶۴ ایک نظر میں

جس طرح سابقہ قصے میں گردش ایام کو پیچھے کی طرف دوڑایا گیا تھا اور روئے غنی قصہ موسیٰ سے پیچھے قصہ ابراہیم کی طرف چلا گیا تھا۔ یہاں بھی قصہ ابراہیم سے آپ حیدر پیچھے قصہ نوح کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ یہاں دراصل تاریخی ترتیب قصص طوطا نہیں ہے۔ مقصد شرک و عکاسہ کے خلاف ہمدردی کے پتہ نمونے دینے ہیں۔

قصہ نوح بھی قصہ موسیٰ اور قصہ ابراہیم کی طرح کئی سورتوں میں آگیا ہے۔ یہ قصہ اس سے قبل سورہ اعراف میں آیا ہے۔ سورہ اعراف میں نزول آدم کے بعد انحصار کے ساتھ آیا تھا جس میں آپ نے قوم کو توحید کی طرف بلایا تھا اور قیامت کے دن کے عذاب عظیم سے ڈرایا تھا اور یہ بتایا تھا کہ قوم نوح نے اپنا نوح علیہ السلام سے کہا کہ وہ گمراہ ہو گئے ہیں۔ ان کو جب ہوا کہ اللہ ان کے طرف حق جبرائیل سے اس طرح بھیج سکتا ہے کہ وہ دوسرے انسانوں کو ہلاکت دے۔

یہی وجہ ہے کہ اللہ نے آپ کی قوم کو فوق کیا اور آپ کو اور آپ کے ساتھیوں کو نجات دے دی۔

یہ قصہ سورہ یوسف میں بھی انحصار کے ساتھ پیش کیا گیا ہے۔ یہ آپ کی رسالت کا آخری دور تھا۔ جب آپ نے اپنی قوم کو بھیج دیا۔ انہوں نے ان کی تکذ یہی کی۔ آپ اور آپ کے ساتھیوں کو کشتی کے ذریعے نجات ملی اور دوسرے فرقہ کو غرق کر دیا گیا۔

سورت ہود میں اس قصے کی تفصیلات دی گئی ہیں اس میں کشتی 'طوفان' اور بچنے جانے کے بارے میں حضرت نوح کی دعا جو فوق ہوا اور بحر طوفان کے بعد کے واقعات اور وہ واقعات جو طوفان سے پہلے تبلیغ کے دور میں ہو چکے تھے۔

سورت المؤمنون میں بھی یہ قصہ آیا ہے۔ وہاں حضرت نوح اپنی قوم کو رب و اللہ کی بندگی کی دعوت دیتے ہیں جبکہ قوم یہ اعتراض کرتی ہے کہ تم تو ہم جیسے انسان ہو اور ہم پر طبیعت حاصل کرنے کے لیے یہ باتیں کرتے ہو۔ مگر اللہ کو کوئی نیی بھیجنا بھی تھا تو وہ فرشتے بھیج سکتا تھا۔ انہوں نے آپ پر بیعتیں ہونے کا الزام عائد کیا۔ وہاں پھر حضرت نوح رب کی طرف حوجہ ہوتے ہیں اور نصرت طلب کرتے ہیں اور وہاں پھر کشتی اور طوفان کی طرف ایک سرسری اشارہ ہوتا ہے۔

پانچواں قصہ نوح 'انحصار' عاد و ثمود اور اہل مدین کے قصے سے ساتھ آتا ہے۔ اس سورت میں بھی یہی صورت حال ہے۔ یہاں اس قصے میں جو بات کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ قوم سے کہتے ہیں کہ خدا انہیں اختیار کر دے کہ وہ ان سے کسی اثر کے مظاہر نہیں ہیں اور یہ کہ ان کی قوم کے کبراء ان سے جو معاذ کرتے تھے کہ تمہارے پاس جو غریب اہل ایمان چپکے ہوئے ہیں ان کو اور کرو جس سے حضرت نوح انکار فرماتے تھے اور جیسے یہی معاذ حضور اکرمؐ سے بھی اہل اللہ کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت نوح وہ کرتے ہیں کہ لے لے لے ان کے اور ان کی قوم کے جائزہ کا نیکہ حق کے ساتھ فرمادے۔ لہذا ان کے اس سوال کو چارہ کار ہے اور لکھتے ہیں کہ چاک کتاب ہو اہل ایمان کو بچا لینے۔

درس نمبر ۱۶ تشریح آیات

۱۰۵۔۔۔۔۔ تا۔۔۔۔۔ ۱۲۲

كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ

”قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔“ یہ تو قصے کا انہم کا واقعہ ہے کہ انہم پہلے ناکر بھرتیہات دی جاتی ہیں کہ کبریٰ کو معلوم ہو جائے کہ روئے سخن کدھ ہے۔

سوال یہ ہے کہ قوم دونوں نے تو صرف نوح علیہ السلام کو جھٹلایا جبکہ قرآن کہتا ہے اس نے رسولوں کو جھٹلایا۔ رسالت اپنی حقیقت کے اعتبار سے دراصل ایک حقیقت ہے۔ تمام رسولوں کی دعوت یکساں رہی ہے کہ اللہ وعدہ والا شریک ہے اور صرف اسی کی بندگی کرنا چاہیے۔ جو شخص یا تو قوم ایک رسول کی تکذیب کرے وہ دراصل تمام رسولوں کی تکذیب کرتا ہے۔ قرآن کریم اس معلوم اور حقیقت کو مختلف مقامات پر دہراتا ہے۔ اور مختلف انداز اور اسباب میں اس بات کو دہرایا جاتا ہے۔ اس لیے کہ یہ دعویٰ نکریہ حیات کا ایک مسلمہ اصول ہے تمام رسولوں کی دعوت میں یہ اصول رسم رہے ہیں۔ اور اسی اصول پر انسانیت کی تقسیم ہوئی رہی ہے۔ یعنی رسولوں کو مٹنے والے ایک طرف اور نہ مانتے والے دوسری طرف۔ قوم و ممالک اور تمام زبانوں میں یہی بات ہوتا رہا ہے۔ ایک مسلمان جب دیکھتا ہے تو ہر دین اور ہر عقیدے میں امت ایک ہی رہی ہے۔ لہذا نئی تاریخ سے لے کر آج تک اور آخری دین تو حید اسلام تک۔ ہر امت اور ہر دین میں صنف مخالف کانوں اور منکرین کی رہی ہے۔ اہل ایمان وہ ہیں جو رسولوں پر ایمان لے جاتے ہیں اور اہل کفر وہ ہیں جو انکار کرتے ہیں۔ اہل ایمان تمام رسولوں کا احترام کرتے ہیں اور اہل کفر ایمان لاتے ہیں کیونکہ منصب رسالت کی نوعیت اور حقیقت ایک ہے۔

ایک مسلم کے اندازے کے مطابق انسانیت کی تقسیم رنگوں، علاقوں اور نسلوں کے مطابق نہیں کی جاسکتی۔ انسانیت کی تقسیم صرف اہل حق اور اہل باطل، دگر و دگر دہوں کے درمیان ہوتی ہے۔ اور سماج انسانیت سے لے کر ایک تقسیم رہی ہے۔ کفر اسلامی شکل و رنگ کے لیے ایک ہی معیار اور ایک ہی قیاس ہے۔ ایک وجہ ہے کہ ایک مسلم کی اذیت اور اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ وہ رنگ و نسل اور قوم دونوں سے بالا ہو کر سوچتا ہے۔ اس کے ساتھ وہ روئے یا نگرانی روئے و روئے ہوتے ہیں جو ایمانی انداز پر مبنی ہوں۔ وہ ایمانی انداز کے اصول پر سب کا حساب کرتا ہے اور اپنی تمام اقدار اور اقدار کو ایمان ہی کے معیار پر قائم کرتا ہے۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ نُوحٌ أَلَا تَتَّقُونَ ۖ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا أَمْرًا

”قوم نوح نے رسولوں کو بھلاؤ۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا ”کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں“ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

یہ جی حضرت نوح کی قوم انہیں نے حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کی۔ خود اپنی قوم نے ان کی تکذیب کی اور وہ خود ان کے بھائی تھے۔ مادہ کہ اخوت کا تقاضا تو یہ تھا کہ یہ لوگ نوح کے ساتھ رولڈاری رستے اور اطمینان سے ایمان لائے اور تعذیب نہ کرتے۔ لیکن ان کی قوم نے برادرانہ رولڈاری کا تقاضا تو یہ بھی نہ کیا اور خود اپنے بھائی کی برادرانہ باتوں کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔

اَلَا تَتَّقُونَ (۱۰۶:۲۶) ”کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟“ ..... اور اس اہتمام سے نہیں ڈرتے ہو تو اس روئے کالازی نتیجہ ہے جس پر تم ہو۔ اور تمہارے دل خوف اور خشیت محسوس نہیں کرتے۔ خدا خوفی کی طرف بدنامی سورت کا قصص مضمون ہے۔ یہی بات حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہی اور یہی بات نوح نے اپنی قوم سے کہی اور یہی بات ہر رسول نے اپنی اپنی قوم سے کہی۔

اِنِّیْ لَکُمْ رَسُوْلٌ اٰمِیْنٌ (۱۰۷:۲۶) ”میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔“ جو نہ خیانت کرتا ہے نہ دھوکہ دیتا ہے اور نہ کوئی جھوٹا بھائی ہے۔ نہ کوئی کی کرتا ہے اور نہ پیش اور ہاتھ کرتا ہے۔ بس جو کچھ اللہ نے حکم دیا وہ پہنچاتا ہے۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا اَمْرًا (۱۰۸:۲۶) ”لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“ یہی حضرت نوح علیہ السلام ان کو خدا خوفی کی دعوت دیتے ہیں اور یہاں وہ ڈرنے کی نسبت اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اس طرح ان کو اطاعت اور حسیں پر آمادہ کرتے ہیں۔

پھر حضرت نوح دنیا کے متقدم کی طرف سے ان کو اطمینان دلاتے ہیں۔ یہ کہ دعوت الی اللہ کی تحریک کے ساتھ ان کے کوئی مقاصد وجہ نہیں ہیں۔ وہ ان سے کوئی اجر طلب نہیں کرتے کہ تم اللہ کی طرف رجوع کرو گے تو مجھے یہ انعام بھی دو گے۔ میرا اجر تو صرف اللہ پر ہے جس نے مجھے یہ دعوت دینے پر مامور کیا ہے۔ لوگوں سے یہ کہنا کہ میں تم سے کوئی دنیاوی اجر طلب نہیں کرتا یہ بات ہرنے کی ہے اور معلوم یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی میں تحریک امتدادی کی دعوت دینے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تحریک کے ساتھ اپنے افراط و تفریط رجعت نہ کرے بلکہ ایک سچے راقی اور جموںے راقی میں فرق ہی یہ ہوتا ہے کہ ایک جموںے راقی مخالفت کے لیے دعوت سے وجہ ہوتا ہے۔ تمام انبیاء کے زمانے میں کہیں اور دوسرے نہ ہی رہا ان لوگوں کے اموری یا علی طریقے سے کہاتے تھے۔ ان کا کام یہ ہی ہوتا تھا کہ مختلف طریقوں

اور جلوں سے لوگوں کے ہاں بڑے کی کوشش کریں۔ اس کے مقابلے میں ایمان حق بیحد محض ہوتے تھے۔ وہ اس جدیت پر کوئی نہیں طلب نہ کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ بتاؤ! اگر اللہ رب العالمین ہے۔

وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجَبْتُمْ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿۳۶﴾

”میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میرا اجر تو رب العالمین کے اہل ہے۔“
یہاں حق سے محرم یہ مطالبہ کیا جاتا ہے کہ خدا سے اردو اور اطاعت اختیار کر لو، تم تم سے کوئی اجر نہیں چاہتے نہ مال کا حصول چاہتے ہیں۔

فَاتَّبِعُوا اللَّهَ وَاطِيعُوا

”پس تم اللہ سے اردو کرو (یہ کلمے) میری اطاعت کرو۔“۔ لیکن لوگ ان پر عجیب اعتراض کرتے ہیں اور انسانی تاریخ میں تمام رسولوں پر یہ اعتراض کیا گیا ہے۔

قَالُوا أَنْتُمْ لَكُمْ وَاتَّبَعَكَ الْأَرْذَلُونَ ﴿۳۷﴾

”انہوں نے جواب دیا: ”کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی زمین ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔“
یہاں اردو لوگوں سے مراد فریاد و فقر وہ ہیں جو یہ کہہ لوگ ہوتے ہیں جو رسولوں کی پیروی اختیار کرتے ہیں۔ یہی لوگ ایمان لاتے اور اختلافت سے رکتے ہیں۔ اور ان فریاد کو رد و بدعت اختیار کرنے سے ایک بے کار گہرا دوسکتے ہیں۔
اور یہ اس لیے دوسکتے ہیں کہ ان ترسے میں حق کی چرچا نہیں اور ان کا مقام و مرتبہ کیس آگے سے گرنے چاہئے۔ غریب لوگ تو بیحد دعوت پر لپک کہتے ہیں اور گہرا محروم رہتے ہیں ان کا مقام و مرتبہ انہیں حق سے دور رکھتا ہے۔ وہ اپنی مصلحتوں، جھوٹے حالات اور دہائی ردیات کے ڈول سے باہر نہیں آسکتے۔ پھر یہ گہرا اور معجز حق، عقیدہ، توحید اختیار کر کے یہ پسند نہیں کرتے کہ عادت انہیں اور جمہور کے ساتھ ان کا مقام اور مرتبہ برابر ہو جائے۔ تاکہ اسلام میں داخل ہو کر نہ وہ خصوصی مراعات کا مستحق نہ رہیں اور جھوٹے مرتبے کو قائم رکھ سکیں۔ جبکہ اسلامی معاشرے میں ایک ہی قدر ہے ”ایمان اور عمل صالح“ یہی کسی کو انسانی ہے اور کسی کو گرائی ہے اور اسلامی معاشرے میں ایک ہی معیار ہے ”عقیدہ اور درست عمل۔“

چنانچہ حضرت نوح ان کو یہ جواب دیتے ہیں جو ان عزت شدہ قدروں کی تصدیق کرتا ہے۔ یہ بتاتا ہے کہ رسول کا فریضہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ لوگ جو کہہ کرتے ہیں ان کا زہد اور رسول نہیں ہے۔ حساب و کتاب بے دلائل ہے۔

قَالَ وَمَا عَلَيَّ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۳۸﴾ إِنْ حَسَابُهُمْ إِلَّا عَلَىٰ

رَبِّیْ نُو كَشْعُرُونَ ۖ وَمَا اَنَا بِطَائِرٍ مُّؤْمِنٍ ۚ اَنَا اِلَّا نَذِيْرٌ مُّسْمِنٌ ۝۱۰

فرح نے کہا "میں کیا جانوں کہ ان کے فعل کیسے ہیں" ان کا صاحب تو میرے رب کے ذمے سے "کاش تم بہت شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھکار دوں۔ میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔"

یہ بڑے لوگ عوام کے بارے میں ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ان کے اطلاق و عادت اعلیٰ معیار کے نہیں ہوتے اور نہ ہی اعلیٰ حقیقت میں براہِ راست کیے جاتے ہیں کیونکہ یہ اعلیٰ حقیقت کے وگ بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں اور ذوقِ لطیف رکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام ان سے کہتے ہیں کہ میں تو لوگوں سے ایمان لانے کے سوا کچھ مطالبہ نہیں کرتا، اور یہ غریب لوگ جب ایمان لے آئے ہیں تو میں ان سے اب اور کیا مطالبہ کروں۔ اس سے قبل ان کے جو اعمال تھے وہ خدا کی جانب سے۔ ان کی تقدیر و قسمت کا تعین اللہ کرے گا۔ اور اچھائیاں اور برائیاں پر جزا و سزا بھی اللہ دے گا۔ اللہ پہنچے گا جاتا ہے اور حسداری حالت یہ ہے کہ "وَمَا تَشْعُرُونَ" "تم شعور نہیں رکھتے"۔ کہ اللہ کے تراوی میں کون دُعا کرتا ہے جہاں تک میرا تعلق ہے تو میرا مفروضہ صرف کئے اور نہ ہے۔

جب حضرت نوح علیہ السلام نے واضح دلائل اور سیدھی منطق پیش کی اور اب وہ اس بات سے عاجز آگئے کہ حضرت نوح کے ساتھ مزید کوئی تکرار کر سکیں تو انہوں نے دینی ہتھیار استعمال کرنے کی دھمکی دی جس کو سرکشی اور کالم خور چاہر ہمیشہ اختیار کرتے ہیں۔ یعنی جیت اور برہان کے مقابلے میں مذاہب و ممالک میں ناجواب دلائل کا یہی دستور ہوتا ہے کہ جب اس کے پاس دلیل کا قوش ختم ہوتا ہے تو وہ ہتھیار نکالتا ہے۔

قَالُوا لَیْن لَّمْ تَنْتَهِ یُنُوحَ لَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْمَوْجُوْمِیْنَ ۝۱۱

"انہوں نے کہا" اے نوح اگر تو باز نہ آؤ تو ہٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ اب سرکشی نقل ہو کر سامنے آگئی۔ مگر انہوں نے اپنے ارتعاب اور لوہے جھیاڑ استعمال کرنا شروع کر دینے اور حضرت نوح علیہ السلام کو معلوم تھا کہ یہ سبک دلی کوئی نری قول نہیں کرتے۔

اب حضرت نوح علیہ السلام بھی اپنا آخری ہتھیار استعمال کرتے ہیں وہ اپنے دلائل اور مددگار کی طرف متوجہ ہوتے ہیں جس کے سوا اہل ایمان کے لیے کوئی چارہ نہیں ہے۔

قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِیْ كَذَّبُوْنِیْ فَاصْنَعْ بَیْنِیْ وَبَیْنَهُمْ مَّخْرَجًا ۚ وَ

نَجِّنِیْ ۚ وَ مَنْ مَّعِیْ مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ ۝۱۲

”فرج نے دعا کی“ اسے میرے رب‘ میری قوم نے مجھے بھلا دیا۔ لب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک لیصل کر دست اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں‘ ان کو جہات دست۔“
 اور اللہ تعالیٰ کو تو خوب معلوم تھا کہ قوم نے ان کی کفرت چھپ کر دی ہے۔ لیکن جیسے حکایت‘ استقامت اور اداری کی استقامتوں کی جاتی ہے جہاں اختیار ہوتا ہے۔

فَاَفْتَحْ يَتِي وَيُنْصِرْهُمْ فَفَتْحًا (۱۱۸:۲۶) ”میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک لیصل کر دست۔“
 حد ہو چکی ہے اور یہ لوگ ہرگز ان کو نہیں دیتے۔

وَنَجِّيْ وَمَنْ مَّعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۱۸:۲۶) ”مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔“ اللہ نے اپنے پی کا یہ استقامت قبول فرمایا۔ جن کو کفر نے دھمکی دی تھی کہ جیسے رجم کر دیا جائے گا۔ کیونکہ تم لوگوں کو ایک پٹائی کی کوشش کرتے ہو۔ اللہ اور رسول کی اطاعت کی دعوت دیتے ہو۔ اور پھر یہ کام بھی بہت ہی بے لوثی سے کرتے ہو۔ اور اس معاملے میں کوئی سودا بازی نہیں کرتے۔

فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَّعَهُ فِي الْفَلَكَ الْمَشْحُونِ ﴿٢٧﴾ ثُمَّ أَعْرَفْنَا بِعَدُوِّ الْبَاقِيْنَ ﴿٢٨﴾
 ”آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں چھاپا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔“

یوں نہایت ہی انتصار کے ساتھ حق اور باطل کی اس کھیل کا انجام ہوا۔ اور یہ کھیل بھی انسانیت کے نہایت ہی ابتدائی دور میں ہوئی۔ اور یہ کھیل ”فرنگ اسی بیج پر چلتی رہی۔ جس طرح انسانی تمدن طویل ہے اسی طرح حق و باطل کا یہ صرک بھی طویل ہے۔
 اور لب دی ماوس فقرہ‘ دی جہت آموز نتیجہ جو اس سورت میں مکرر آ رہا ہے۔

إِنَّ فِيْ ذَلِكَ لَآيَةً لِّمَنْ هُمْ مُؤْمِنِيْنَ ﴿٢٩﴾ وَإِنْ رَكَبَتْ
 ۱
 ۱۸ لَّهُمُ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿٣٠﴾

”یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تم لوگوں پر دست بھی ہے اور رحیم بھی۔“

درس نمبر ۱۶ تشریح آیات

۱۲۳ --- تا --- ۱۴۰

قوم ہوا اختلاف میں رہتی تھی۔ یہ حضرت کے قریب بہن کی طرف رحمت کے نیلے ہیں۔ یہ قوم نوح یہ اسلام کے بعد بڑی ترقی یافتہ قوم رہی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کراچی کو سرکٹوں سے چاک کر دیا گیا تھا۔ لیکن آپ کے بعد اپنی ترقی کی وجہ سے یہ لوگ سرکٹ ہو گئے۔

سورت اعراف میں ان کا قصہ مفصلاً آیا ہے۔ سورت ہود میں بھی آیا ہے۔ سورت مؤمنین میں یہ قصہ حضرت ہود کے ذکر کے بغیر آیا ہے۔ اس میں ان کا نام عادی بھی نہیں لیا گیا۔ یہاں بھی اس قصے کو بڑے اختصار کے ساتھ لیا گیا ہے۔ حضرت ہود اپنی قوم کو دعوت دیتے ہیں۔ قوم بکثرت یہ کہتی ہے اور اللہ کی طرف سے کھینچا ہوا کہہ کر، بے جا جاتے ہیں۔ اس کا آگاہ بھی ہوں ہو، جس طرح قصہ نوح کا آگاہ ہوا تھا۔

كَذَّبَتْ عَادٌ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمُ اخْمَدُوا هَؤُلَاءِ أَتَا تَتَّقُونَ ۚ إِنَّهُمْ رَسُولُ آمِينَ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ ۚ

”عاد نے رسولوں کو بھٹکایا۔ اور وہ کہہ رہے تھے کہ ان کے بھائی ہونے ان سے کہا تھا کہ کیا تم اترتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دہر رسوں ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔“

ایک ہی بات ہے جسے تمام رسول دہراتے نظر آتے ہیں۔ اللہ کی طرف آجائے اللہ سے ڈرو اور رسول کی اطاعت کرو اور دنیا پرستی کو چھوڑ دو اور دنیا کا ساز و سامان اور ترقی مومن کی حوصلہ مضبوط نہیں ہے۔ محض دنیا کے ساز و سامان سے درالغ ہو کر کام کرو اور اللہ کے نزدیک جو عظیم اجر موجود ہے اس پر نظریں گاڑے رہو۔

اس کے بعد بعض انسانی باتوں کا ذکر کیا جاتا ہے جو اس قوم کے مخصوص افعال تھے۔ بتایا جاتا ہے کہ تم بڑے بڑے مکانات بنانے میں محنت اصراف اور فضول خرچی سے کام لیتے ہو، محض عظمت کے اظہار کے لیے، دولت کی نمائش کے

لیے۔ بڑے بڑے پانڈے اور مٹی ستوری بلند تھوڑے۔ حریف یہ کہ تم نے دنیا کی مادی قوتوں کو مسخر کر لیا ہے جو اس پر تازہ ہو اور اللہ کی قوت سے غافل ہو جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے۔

اَتَّبِعُونَ يَكِلَٰ رِيحَ اَيَّةٍ تَعْبَثُونَ ﴿٢٦﴾ وَتَسْخِطُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ ﴿٢٧﴾

”یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر لوہے مقام پر لا حاصل ایک ڈرگاہ عمارت بنا اٹلتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو مگر انہیں پیش رہتا ہے۔“

دلی عربی میں بلند زمین کو کہتے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوہے مقامات پر مکانات بناتے تھے اور دور سے وہ مکانات میں نظر آتے تھے جیساکہ بڑا پہاڑ اور مقصورہ میں کایہ دکھانا تھا کہ وہ بڑے باہر فن اور بڑے صاحب قدرت ہیں اور یہی وجہ ہے کہ لفظ نے اس کے لیے عبت کا لفظ استعمال کیا اگر یہ بڑے بڑے نشانات وہ مسافروں کی رہنمائی یا سمندری جہازوں کی رہنمائی کے لیے بناتے تو قرآن ان کے لیے عبت کا لفظ استعمال نہ کرتا۔ اس سے یہ تاثر دینا مقصود ہے کہ قوت اور عمارت اور دولت کو صنعت خلق امور میں خرچ کرنا ہے۔ محض نمائش، زیبائش اور افسار حسن و کمال کے لیے نہیں۔

پھر مذہبی نے اس ترجمے میں ایک معنی نیز تھرو بھی استعمال کیا ہے۔

وَتَسْخِطُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ (۲۶: ۱۲۹) ”تم بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو مگر تم نے پیش رہتا ہے۔“ قوم ماد قذیب و تہون میں قابل ذکر حد تک ترقی کر گئے تھے۔ بڑے بڑے کلات بناتے اور پہاڑوں کو کاٹنے کے لیے انہوں نے ترقی یافتہ ٹیکنالوجی ایجاد کر لی تھی۔ بڑے بڑے چٹانے ہند مقامات پر بناتے تھے۔ اس گناہ کہ شاید یہ بڑے بڑے کلات اور لوہی لوہی مقامات اور بنارس وہ اس لیے بناتے تھے کہ انہیں اس دنیا میں پیش رہتا ہے۔ نہ اس دنیا کے طبعی حالات ان پر اثر لگتا ہے انہوں نے اور نہ کوئی دشمن ان پر رخ پائے گا۔ حضرت ہود اپنی عقیدہ جاری رکھتے ہیں:

وَاِذَا بَطِشْتُمْ بَطِشْتُمْ جَبَّارِيْنَ ﴿٢٧﴾

”اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جب زمین کر ڈالتے ہو۔“ یہ نوک بہت بڑے ظالمین اور سرکش تھے۔ جب کسی کو اپنی کالہ نہ گرفت میں لینے تو حد سے مکرر جانتے۔ غم اور سکڑتی ان کا شیوہ ہوتا۔ جس طرح اس دنیا میں مادی قوت رکھنے والے ہر جہاد کا قانون ہوتا ہے۔

چنانچہ حضرت ہود ان کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ خدا سے ڈالیں اور اس کے رسول کی اطاعت میں آجائیں۔ کہ لفظ

اور رسول ان کو اس سختی سے روک دیں۔

فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاطِيعُونَ

”پس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔“

حضرت ہود ان کو یاد دلاتے ہیں کہ تمہارے پاس جو مادی قوت ہے اور جس کے ذریعہ تم بڑے بڑے عبادت گاہتے ہو اور اپنی قوت کا مقرب جاتے ہو۔ یہ تو سب اللہ کی دی ہوئی قوت ہے اور اس قوت کے بدلے مناسب تو یہ تھا کہ تم اللہ کا شکر ادا کرتے اور اس بات سے ڈرتے کہ اللہ کیسے یہ قوت تم سے چھین نہ لے لے اور حریف اس پر جس سزا نہ دے دے کیونکہ تم تو اسراف کرتے ہو، بے فائدہ کام کرتے ہو اور ظلم و ستم اچھالتے ہو۔

وَاتَّقُوا الَّذِي أَمَّاكُمْ بِمَا تَعْلَمُونَ ۖ اللَّهُ أَمَّاكُمْ بِأَنفَعِهِمْ وَأَنفَعُهُمْ وَجَبَّ وَعْيُهُمْ لِقَائِهِ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يُومِهِ عَظِيمٍ

”اور اس سے جس نے وہ کچھ تمہیں دیا ہے جو تم جانتے ہو۔ تمہیں جانور دیئے، اولاد دی، باغ دیئے اور فتنے دیئے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔“

حضرت بن کوہ نے لفظی قوت یاد دلاتے ہیں کہ تم جانتے ہو کہ تمہیں کیا کیا نعمات سے نوازا گیا۔ جو کچھ تم ہو، وہ تمہارے سامنے ہے۔ تم اس حال میں سست ہو گئیں بعض اہم چیزوں کا وہ عام بھی لیتے ہیں۔ تمہیں جانور دیئے، تمہیں اولاد دی، نعمات دیئے اور پانی کے چشمے دیئے۔ اس دور کی ترقی میں مکہ چھوڑ دیا۔ جبکہ یہ چیز ہر دور کی ترقی میں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں اور آج بھی اہم ہیں۔ حضرت بن لوگوں کو ایک حکیم دن کے عذاب سے ڈراتے ہیں۔ کیونکہ جو روش انسانے اختیار کر لی تھی اس کی وجہ سے وہ عذاب کے شکنجے ہو گئے تھے اور حضرت ہود چھوٹے انہی کے بھائی تھے۔ اس لیے وہ بڑی شفقت سے انہیں ڈرا رہے تھے نہایت دالمانہ انداز میں۔ کیونکہ عذاب ان کو بحیرت نبوت کے ذریعے جتنی نظر آ رہا تھا۔

لہٰذا ان کی یہ مشغلہ صحبت اور اولوالین کے دلوں پر اثر نہ کر رہا تھا جو بہت ہی سخت ہو گئے تھے اور عباد اور سرکشی پر تھے ہوئے تھے۔

قَالُوا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَوَعَضْتَ أَمْ لَمْ تَكُنْ مِنَ الْوَاعِظِينَ

انہوں نے جواب دیا ”تو صیحت کرنا نہ کرنا ہمارے لیے سب یکساں ہے۔“ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ ہود صاحب آپ فضول گئے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے آپ کا وعظ کرنا نہ کرنا برابر ہے۔ یہ جواب ان کی طرف سے سخت توہین

آئینہ منکشفات اور انتہائی دینی حدود اور بارات کا مظہر تھا۔ یہ لوگ اپنے عقیدے کی مذہب پر تھے ہوئے تھے۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا خُلُقُ الْأَوَّلِينَ ۖ وَمَا نَحْنُ بِمُعَذِّبِينَ ۝

”یہ ہمیں تو یہی ہی ہوئی پہلی آئی ہیں اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں ہیں۔“
یعنی وہ جو کام کر رہے ہیں وہ تو وہی طرح ہوتے چلے آئے ہیں۔ جو وہیہ اسلام خواہ مخواہ گرفت کر رہے تھے وہ تو آپاد و بعد اونی رہا ہے جارہے ہیں۔ اور کوئی عذاب آنے کا ذریعہ نہیں ہے کیونکہ ہمارے ”پاد پر تو عذاب نہیں آد۔
اب قرآن مجید اس مکالمے کے نتیجہ حصول کو چھوڑ دیتا ہے۔ بس انجام ہا دیا جاتا ہے ’انتصار کے ساتھ۔

فَلَا تَنْفِرُوا فَمَا تَلَائِكُمْ ۝

”آخر کار انہوں نے اسے بھلا دیا اور ہم نے اس کو ہانک کر دیا۔“
غرض صرف دو نظروں میں ان کا انجام ہا دیا جاتا ہے۔ دو نظروں میں قصہ تمام ”تکذیب“ کی ”ہانک ہوئے۔“
وہ تمام کلمات پسند دیئے گئے۔ وہ تمام انعامات و نیکوئیات و پس لے گئے۔ وہ تمام مصلحتیں ’تمام آزادی ’تمام بات بات اور تمام جتنے پسند گئے۔
قوم عاد کے بعد کئی دوسری اقوام نے انسانی تاریخ میں عاریوں کی طرح سوچا ’ عاریوں کی طرح دعوہ کرکے کھایا ’ اللہ سے دور ہو کر انہوں نے تہذیب و تمدن میں ترقی کی ’ اور یہ سوچا کہ اب انسان اس قدر ترقی کر چکا ہے کہ اسے خدا کی ضرورت نہیں ہے۔ کئی اقوام نے دوسروں کے لیے طاقت کا سامان تیار کیا اور اپنے آپ کو بچایا۔ اور یہ سوچتی رہیں کہ یہ ساز و سامان اسے اپنے دشمنوں سے بچائے جائے گا لیکن لکن اقوام کو فیر بھی نہیں ہوئی کہ اس کے دشمن ’ اس کے دشمن ’ اس کے لوہ ’ اس کے نیچے اور ہر طرف سے اس پر عذاب ٹوٹ پڑتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ ۖ وَإِنَّ رَبَّكَ

لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

”جیتا اس میں ایک نشان ہے ’ مگر ان میں سے کثر لوگ ماننے والے نہیں ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب زید دست بھی ہے اور رحیم بھی۔“

درس نمبر ۱۶۶ تشریح آیات

۱۴۱ --- تا --- ۱۵۹

كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهِ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمُ أَخُوهُمْ
صَالِحٌ ۖ أَلا تَتَّقُونَ ۚ إِنَّ لَكُمْ رَسُولًا أَمِينًا ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَأَطِيعُوا أَمْرًا
مَّا أَسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْغَالِبِينَ ۚ

”ثمود نے رسولوں کو بھلا دیا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا: کیا تم دارے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک علامت دار رسول ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں۔ میرا اجر تو رب العالمین کے امر ہے۔“

وہی الفاظ اور وہی دعوت تھے ہر رسول پیش کر رہا ہے۔ اور قرآن کریم تمام رسولوں کی طرف سے مختلف زبان و مکان اور مختلف اقوام و انسان کے باوجود ایک جیسے الفاظ لانا ہے۔ یہ جاننے کے لیے کہ تمام رسولوں کی رسالت کا ایک ہی مقصد اور ایک ہی مضمون تھا۔ ایک نکر اور ایک مضامین تھا۔ وہ ایک ہی اصول اور نظریہ تھا جس پر یہ رسالتیں اور یہ دعوتیں بلند ہوئیں۔ اللہ پر ایمان اس کی بنیادی کا احساس اور ارادہ ہر رسول کی اطاعت۔

اس کے بعد قرآن مجید قوم ثمود کی مخصوص باتیں بیان کرتا ہے۔ جو اس وقت سورت کے مضمون کے ساتھ مناسب ہیں۔ ان کو بھی حضرت صالحؑ یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو تم پر اللہ کے کیا کیا احکامات ہیں۔ یہ لوگ شام اور حجاز کے درمیان علاقہ حجر میں رہائش پذیر تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جگہ جگہ میں گئے تو اسے مقامہ کرام کے ساتھ آپ نے ان کے علاقے اور گھروں کا مہر نامہ دورہ فرمایا۔ حضرت صالحؑ فرماتے ہیں کہ تمہارے اعمال کے پیش نظر اللہ تم سے یہ احکامات چھین سکتا ہے اور انہیں کا خوف کرو۔

أَتَذْكُرُونَ فِي مَا هُمْنَا أُمِينِينَ ۚ فِي جَنَّتٍ رَّعِيُونِ ۚ وَذُرُوعِ
وَنَخْلٍ طَلْعُهَا هَضِيمٌ ۚ وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَرِهِينَ ۚ

”کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان بھریاں ہیں؟ انہیں جو نئی اہمیتاں سے رہتے رہتے وہ بد ہوتے؟ ان باتوں اور چشموں میں؟ ان کھٹوں اور ٹکٹوں میں جن کے ٹوٹے رس بھرے ہیں؟ تم پہ ڈکھو دکھو ذکر فرمے۔ میں تمہیں بتاتے ہوں۔“

یہ لوگ ایسے معاشی حالات میں رہتے تھے جس کی تصویر کبھی ان کے لیے ان کے بھائی صالح کر رہے تھے۔ لیکن یہ لوگ نہایت غفلت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اور اس بات کی کوئی فکر نہیں کر رہے کہ یہ اضمحلت دینے والا کون ہے۔ ان اضمحلات کا سرچشمہ نور آنے کی جگہ کون سی ہے۔ یہ لوگ اس ختم حقیقی کا تصور بھی نہیں کرتے جس نے یہ اضمحلات مٹا دیے ہیں۔ چنانچہ رسول وقت نے ان کو اس طرف متوجہ کرنے کی ضرورت محسوس کی کہ ان نعمتوں پر اللہ کا شکر ادا کر دو ورنہ وہیں لی جا سکتی ہیں۔

حضرت صالح نے ان کو ایسے ٹھگے دیئے کہ ان کے بغل دل جاگ اٹھیں اور اللہ کا خوف کریں۔

اَتَرَكُوْنَ فِيْ مَاهِنًاۙ اٰمِنِيْنَ (۱۴۶:۲۶) ”کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان بھریاں ہیں؟“

اس یوں ہی اہمیتاں سے رہتے دینے جاؤ گے۔ مطلب یہ کہ کیا تم جس خوشحالی، عیش و عشرت اور نعمتوں میں ڈوبے ہوئے ہو، ہمیشہ دوسرے ہمیشہ کبھی وہاں رہنا ہے کہیں نہیں جاتا ہے۔ کسی بالائی قوت سے تمہیں کوئی آرمیں ہے۔ ان کے ذوق کا کبھی کوئی آرمیں ہے۔ کیا تم اترتے نہیں ہو کہ حالات بدل بھی سکتے ہیں۔

ان باتوں اور چشموں میں، ان نفلوں اور میوہ جات میں، نعمتوں اور ٹکٹوں میں اور ان خوشگو اور خوش دولت میوہ جات میں، ذوق بھریاں میں اور پھاڑوں میں تم جو مکافات بناتے ہو، اپنی عیاںتوں کے لیے تم پھاڑوں جیسے ٹوٹنے مکافات بناتے ہو۔ اور یہ سب کام صحت ہے کیونکہ یہ صحتی رہائش کی ضرورت سے بہت ہی زیادہ ہے۔ محض صحت اور عیش کے بھار کے لیے۔

یہاں حضرت صالح ان نفل لوگوں کو سخت چٹکے دے کر بنگالے کے بھرہاں کو دعوت دیتے ہیں کہ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ورنہ ان لوگوں کی مخالفت کرو جو عالم مردانہ ہیں اور جو ہر وقت شروعا اور علم کی طرف مائل رہتے ہیں۔

فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا ۤاٰمِرًاۙ وَلَا تُطِيعُوْا اَمْرَ السّٰفِرِيْنَ ۗ
الَّذِيْنَ يُّفْسِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُوْنَ ۗ

”اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان سب کام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو نشان میں لٹا دیے جاتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔“

لیکن جب کسی قوم کے دل ٹٹک ہو جاتے ہیں اور ان سے غور و فکر ختم ہو جاتا ہے۔ تو لٹکی در بھری پکاس ان کو سنائی نہیں دیتی۔ وہ کسی بات پر کام نہیں دھرتے اور ان کے دل نرم نہیں ہوتے۔

قَالُوْا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ السّٰحَرِيْنَ ۗ مِمَّاۤ اَنْتَ اِلَّا بَشَرٌۢ مِّثْلُنَاۙ قَالَتْ هٰۤايْكُمْ اِنْ

كُنْتُ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ

انہوں نے جواب دہ ”تو کھل ایک سرزدہ آدمی ہے۔ تو ہم جیسے ایک انسان کے ساتھ اور کیا ہے؟ لا کوئی نکالی اگر تو چاہے۔“

ان کا جواب یہ تھا کہ اسے صالح تم پر کسی نے جاو کر دیا ہے اس لیے تو یہ باتیں بھروسہ کیجے کہ رہا ہے۔ ان کے خیالات کے مطابق خدا کی طرف دعوت دینے والے بخون ہوتے ہیں۔

مَا أَنتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا (۲۶: ۱۵۴) ”تو ہم جیسے ایک انسان کے ساتھ اور کیا ہے۔“ جب بھی انسانوں کے کسی کردہ کے پاس کوئی رسول آیا ہے۔ انہوں نے یہی کہا ہے کہ تو ہم جیسا ہی ایک آدمی ہے۔ انسانوں نے بیش رسولوں کے بارے میں اور رسالت کے بارے میں کو تاہنجی سے کام لیا۔ وہ اسی بات کو بھی نہ سمجھ سکے کہ رسول بشر کیوں ہوتا ہے۔ وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ انسانوں میں سے کسی کو رسول بننا اور اصل انسانیت کے لیے ایک عظیم حکم ہے کہ انسانوں میں سے کوئی شخص عالم ہلا سے مربوط ہو جاتا ہے اور رشتہ و دلالت کے سرشتے یعنی لہ تعالیٰ کے دربار سے براہ راست دلالت پاتا ہے۔

انسانوں نے بیش رسولوں کو ایک دوری خلق سمجھا۔ یا لوگوں نے یہ سمجھا کہ ایسا ہوتا ہے کہ رسول انسانوں سے کوئی ہلا دور تر مخلوق ہو۔ یہ کسی طرح ہو سکتا ہے کہ ایک انسان غیب کی خبریں دے۔ مخلوق سے دلیل دینا کی بات کرنے اور یہ انسان یہ بات اسی لیے کرتے تھے کہ لوگ اس راہ کو نہیں سمجھتے تھے کہ اللہ نے انسان کو یہ شرف بخشا ہے۔ کہ اس زمین میں رہتے ہوئے بھی اسی انسان کے اندر لئی صلاحیتیں ہیں کہ وہ عالم ہلا سے دلحد رکھ سکے اور اس دنیا میں رہتے۔ کھائے پیئے۔ شادی کرے۔ سوئے بازوئوں میں بھرے اور وہ سب کام کرے جو بشر کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہر جہت رکھنے والا ہو لیکن اس کے باوجود وہ اسی سرانعم کا مالک ہو۔ وحی الہی کا ہیلا ہو۔

پھر ہر دور میں انسانوں نے رسولوں سے مجروح طلب کیا ہے۔ کہ انہیں معصوم ہو کہ حضور ایک ہے رسول میں۔

فَأْتِ بِبَآئَةٍ اِنْ كُنْتَ مِنَ الصّٰلِحِیْنَ (۲۶: ۱۵۴) ”لا کوئی نکالی اگر تم چاہے ہو۔“ تو محمد نے بھی مجروح طلب کیا اور حضرت صالح نے جواب دیا کہ ہاں یہ ہے مجروح یہ بات ہے ’یہ بات کیسی حق؟ ہم یہاں اس کی حریف میں وہ عرب و یاسں کما نیاں لائیں چاہتے ہو مفسرین نے دی ہیں کیونکہ ان میں سے کوئی بھی کمالی معج اور مستحق دلالت سے معقول نہیں ہے۔ ہاں یہ ایک مجزائی بات تھی۔

قَالَ هٰذِهِ نَاقَةُ كِهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَّعْلُوْمٍ وَلَا تَسْتَوْفَا

يَسْوَاهُ فَيَخْلَكُوْهُ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيْمٍ

صالح نے کہا ”یہ لوٹنی ہے“ ایک دن اس کے بچے کا بے لور ایک دن تم سب کے پانی پینے کا۔ اس کو ہرگز نہ پھیرا۔
ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آئے گا۔“

یہ پہلوی لوٹنی اس شرط پر آئی کہ جو حدودِ آخری کی سونئیں انہیں حاصل تھیں وہ ایک دن کے لیے ہاتھ کے لیے وقف ہوں گی۔ لور دو سرا دن ان کے لیے لور ان کے موبیوں کے لیے ہو گا۔ ہاتھ کے دن میں یہ دخل اندازی نہ کر س کے لور نہ ہاتھ ان کے دن پانی پینے کی۔ دونوں دنوں کا پانی کھانا نہ ہو گا۔ نہ ان کا دن ہاتھ کے دن سے ملے گا اور نہ ہاتھ کا دن کے دن سے۔ تو صالح علیہ السلام نے ان کو اذیاء کہ اس کے ساتھ کوئی پھیر چھڑانہ کر دے۔ ورنہ ایک عظیم عذاب تم پر نازل ہو جائے گا۔

اس سرکشوں کے لیے یہ معجزہ کوئی مفید چیز نہ ہوا۔ ان کے دلوں کے اندر ایمان بھی نہ داخل ہوا۔ ان کی روحانی دنیا پر غلبہ چھائی رہیں لیکن پانی ان کے لیے نصف ہو گیا۔ بارہو دیکھ دو صحت کے دن سے نہ رہا کیا۔ انہوں نے وعدہ ظاہر کر دی۔

فَعَقَرُوهَا فَاصْبَحُوا نَادِیْنِ

”مگر انہوں نے اس کی کوئیں گات جس لور آخر کار بچتا رہ گئے۔“ عقر کے معنی اذیاء کرنے کے ہوتے ہیں اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے وہ جتنے جو زمین میں فساد کرتے تھے لور اصلاح نہ کرتے تھے۔ ان کو حضرت صالح نے ٹوب اڑایا تھا مگر وہ حضرت صالح کی نصیحت کو خاطر میں نہ لائے۔ اس جرم کا عذاب چاروں قوم کو ملا۔ لور سب بکڑے گئے۔
یہ لوگ آخر کار عذاب دیکھ کر ہادم ہو گئے تھے لیکن وقت کے بعد نہ امت کا فائدہ ہی کیا ہوتا ہے۔ وقت کے بعد ایمان لور تصدیق کا کیا فائدہ۔

فَاتَّخَذَ هُوَ الْعَذَابُ

”عذاب نے انہیں آلیا۔“ یہاں اس عذاب کی تھیلیات نہیں دی گئیں کیونکہ اس سورت میں تمام نقص کو اختصار کے ساتھ لانا ضرور تھا۔
لور اب آخری سبق :

۱۹ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰیةٍ مَّوْمَنًا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ۝۱۹ وَلٰكِنَّ رَبَّكَ لَمَوْءُوْدٌ رَّحِيْمٌ ۝۲۰

۱۲ ”یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ لور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب زبردست بھی ہے لور رحیم بھی۔“

درس نمبر ۱۶ تشریح آیات

۱۶۰ --- تا --- ۱۷۵

كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ الْمُرْسَلِينَ ۖ إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ لُوطُ أَلَا تَتَّقُونَ ۚ إِنِّي لَكُمْ رَسُولٌ أَمِينٌ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا أَمْرًا ۚ وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ ۖ إِنِ اجْتَبَىٰ إِلَا عَلَىٰ رِثَ الْغُلَامِينَ ۚ

”لوٹ کی قوم نے رسولوں کو بھڑایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا ”ایک تم ڈرتے نہیں؟ میں تم سے کسی ایک لگاتار رسول ہیں۔ خدا تم لوگوں سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں“ میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔“

قصہ لوط یہاں لایا گیا ہے حالانکہ تاریخی اعتبار سے اس کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ لیکن اس سورت میں قصص کی تاریخی ترتیب کا لحاظ نہیں رکھا گیا۔ یہاں اصل بات یہ اٹھائی گئی ہے کہ قوم نبی کی دعوت ایک ہی رہی ہے۔ طریقہ کار بھی سب کا ایک ہی رہا ہے اور بھڑانے والوں کا انہم بھی ایک ہی رہا ہے۔ جن کو جن کو ہلاک کیا گیا اور مومنین کو عذاب سے بچایا گیا۔

حضرت لوط علیہ السلام بھی دعوت کا آغاز اسی طرح کرتے ہیں جس طرح حضرت نوحؑ حضرت ہودؑ اور حضرت صالحؑ علیہ السلام کرتے ہیں۔ قوم کی سرکشی اور مخالفت پر گرفت کرتے ہیں۔ ان کو خدا انہی ”ایمان اور اہمیت رسول کی طرف دلاتے ہیں۔ اور یہ اعلان بھی کرتے ہیں کہ اس بددلت اور اٹھانے والے سے کوئی مالی معاوضہ نہیں مانگتے۔ اس کے بعد حضرت ان کو سزا دیتے ہیں کہ تم جس جہی میں جھکاؤ اس کا لعنہ اللہ تعالیٰ تاریخ میں نہیں کیا گیا۔

أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعُلَیِّیْنَ ۖ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رِبَّكُمْ مِنْ أَرْذَاٰجِكُمْ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ ۚ

”کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیجئے؟ بلکہ تم لوگ قہر سے ہی گزر گئے ہو۔“

قوم لوط وادی اردن کی کئی بیٹیوں میں آباد تھی۔ یہ لوگ جس جرم کے عادی تھے وہ فعل قوم لوط کے نام سے مشہور ہے۔ جنی مردوں کی جسم میں پرستی اور عورتوں سے جنسی تعلق کو ترک کرنا۔ یہ نہایت ہی مکروہ فہمی ہے راولو روتی تھی۔ چونکہ مرد اور عورت کو اللہ نے پیدا کیا ہے اور ہر ایک کے اندر ایک دوسرے کے لیے جودیت رکھی ہے۔ یہ اللہ کا ایک حقیقی راز ہے۔ اس طرح اللہ نے انسانی زندگی کے تسلسل کا انتظام کیا۔ نسل کشی کا یہ انتظام اللہ نے مرد اور عورت کے درمیان ملاپ کے ذریعہ سے جاری کیا۔ یہ نظام بھی اللہ کے اس نظام کا ایک حصہ ہے جو اس نے اس پوری کائنات میں جاری فرمایا۔ جس نے اس کائنات کے ہر شخص اور ہر چیز کو باہم مربوط کر دیا ہے اور اس طرح اس کائنات کا ہر شخص اور ہر چیز ایک دوسرے کے ساتھ حالت تعاون میں ہے۔ رہتی یہ حرکت کہ مرد و عورت کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر کے جنسی تعلق بے مقصد اور غیر پیداواری ہو گا۔ اور اس سے کوئی مقصد پرانہ ہو گا۔ اور یہ فعل فطرت کے قانون اور فطرت کے نظام دونوں کے خلاف ہو گا جن کے مطابق یہ کائنات چل رہی ہے۔ تعجب یہ ہے کہ بعض بے ادب لوگوں کو اس فعل میں مذمت ملتی ہے حالانکہ حقیقی مذمت وہ ہوتی ہے جس میں مرد اور عورت کا نظام اور اس کے نتیجے میں متعدد فطرت بھی چمکے ہوں۔ لہذا اس قوم لوط فطرت سے کھانا کھاتے تھے۔ لہذا اس قوم کی ساری تہذیب ہی کہ باوجود وہ آباد آج بھی باقی رہی ہو۔ لیکن ایسے لوگ قائلہ انہایت مکروہ و فاسد تھے۔ ان کے لیے اللہ نے ان کو پیدا کیا تھا۔ یہ کہ سابقہ قوموں کے فہمی کے لیے تیار تھے یہ پچھلے اور انہوں نے اپنے فہمی کے لیے آئے والی اقوام کو پیدا کرنا تھا۔

جب حضرت لوط نے ان کو دعوت دی کہ وہ اس غیر فہمی سے رولادری کو ترک کر دیں اور اس بات پر انہوں نے غصہ کی سرزنش کی کہ انہوں نے اس رولادری کو ترک کر دیا تو رب نے ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انہوں نے فطرت کے خلاف بے گناہی کر دی ہے اور اللہ کی تخلیق فطرت کو رد کر دیا ہے۔ اور یہ معلوم ہوا کہ وہ اپنی اس روش کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور اللہ کی سنت اور فطرت کی طرف لوٹنے کو تیار نہیں ہیں۔

قَالُوا لَیْن لَّمْ تَنْتَهِ یَلُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَخْرُجِیْنَ ۝۷۰

”کہ تم تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بیٹیوں سے نکلتے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔“

حضرت لوط ان لوگوں میں باہر سے آکر بس گئے تھے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ عرق سے آئے تھے۔ جب حضرت ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو چھوڑ دیا۔ اور اپنے ملک کو بھی چھوڑ دیا اور دیرپائے اردن میں رہ کر کے اس کے اس پار آباد ہو گئے تھے۔ حضرت لوط ان لوگوں میں آکر آباد ہو گئے تھے جو بعد میں اللہ نے حضرت لوط کو ان کی طرف نبی بنا کر بھیج دیا تھا، کہ قوم لوط کے اندر جو برے کام راولد گئے تھے اس کی اصلاح فرمائی۔ اب جبکہ وہ حضرت کی بات نہیں سنتے تو یہ دشمنی دیتے ہیں کہ اگر وہ باز نہ آئے تو اسے ملک سے نکال دیں گے۔ یعنی وہ تو اس فعل سے باز

نہیں۔" نیت۔ لوہے کی وسعت کا کام بند کر دیں۔

چنانچہ حضرت لوط علیہ السلام کی دھنکی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے بھان کرتے ہیں کہ وہ تھارے عمل کو نہایت ہی مکروہ عمل سمجھتے ہیں۔ یہ بہت بڑی گندگی اور گروٹ ہے۔

قَالَ اِنِّي لَحَمِيْكُم مِّنَ الْقَالِيْنَ ۝۱۰

"اے اہل نیا" تمہارے کرتوتوں پر ہولناک گمراہ رہے ہیں 'میں ان میں شامل ہوں'۔ اہل کے معنی جوت ہیں شدید نفرت۔ حضرت لوط علیہ السلام یوں افسار نفرت کر کے ان کے حق پر قہر کرتے ہیں 'اور اس کے بعد رب تعالیٰ کی طرف دست دے دیا ہوتا ہے۔ کہ اے اللہ مجھے ان لوگوں سے نہات دے۔

رَبِّ نَجِّنِيْ وَ اَهْلِيْ مِمَّا يَعْمَلُوْنَ ۝۱۱

"اے پروردگار! مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی ہر کرداروں سے نہات دے۔" حضرت جس قسم کے معاصات میں فائز سرانجام دے رہے تھے وہ ان کے لیے عذاب تھا 'وہ ان لوگوں کے ساتھ نہ چل سکتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان لوگوں کا عمل فطرتاً ہی مردود ہے۔ لیکن لوثی فرض کے لیے ان میں رہ رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے دعائی کہ انہیں اس سائرہ سے نہات مل جائے۔ رب تعالیٰ نے دعا قبول کر لی۔

فَتَجِيْنُہٗ وَاَهْلَہٗ اَجْمَعِيْنَ ۝۱۲ اِلَّا عَجُوْزًا ۝۱۳ فِی الْخٰیْرِ ۝۱۴

"آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچالیا 'بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔" یہ بڑھی عورت کو بچا۔ یہ ان کی بیوی تھی۔ دوسری سورتوں میں تصریح آئی ہے۔ یہ بھی بڑی مکروہ عورت تھی کہ یہ ان لوگوں کی نہایت میں تھی جو یہ مکروہ فعل کرتے تھے اور ان کی بددعا کر تھی۔

ثُمَّ دَمَرْنَا الْاٰخَرِيْنَ ۝۱۵ وَ اَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَّطَرًا ۝۱۶ فَاَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِيْنَ ۝۱۷

"پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برساتی ایک برسات 'بڑی ہی بری بارش تھی 'جو ان ارادے جانے والوں پر بارش ہوئی۔"

بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے گاؤں ارض گئے اور پانی کے لیے آگئے۔ ان گاؤں میں سے ایک گاؤں "سدوم" بھی تھا۔ آج کل کے ماہرین کہتے ہیں کہ یہ گاؤں بحر مرہ کے پانی کے لیے موعود ہے۔

بعض علمائے طبقات لارض کا یہ نظریہ ہے کہ عمر سرار کے چھپے ایسے گاؤں کے کنڈر لٹ ہیں جو کسی دولت آبادی سے بھرے ہوئے تھے۔ آجہ قدیم کے ماہرین نے اس دریا کے پاس ایک قلعے کے آثار دریافت کیے ہیں اور اس قلعے کے قریب ہی ایک مذبح ہے جس کے لوہے قریاں دی جاتی تھیں۔

ہر حال قرآن کریم نے حضرت نوحؑ کے گاؤں کی کہانی اسی طرح پیش فرمائی ہے اور ساتھ اقوام کی خبروں کے سلسلے میں قرآن کریم ہی حقیقی اور سچا مانڈ ہے۔ کیونکہ لفظ کی کتابوں میں سے یہی محفوظ ہے۔

آخر میں دقت تیسرا اہم الفاظ میں جو برقیے کے بعد آیا ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةًۭ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِينَ ۚ وَإِنَّ رَبَّكَ

۹

۱۲ لَّهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ ۝

۱۳

”یقیناً اس میں ایک نئی ہے انکار میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔“

درس نمبر ۱۶ تشریح آیات

۱۷۶ --- تا --- ۱۹۱

كَذَّبَ اصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ الْمُرْسَلِينَ ۖ اِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ اَلَا
تَتَّقُونَ ۖ اِنِّى اِلَيْكُمْ رَسُوْلٌ اَمِيْنٌ ۖ فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْنِ ۖ وَمَا اَسْأَلُكُمْ
عَلَيْهِ مِنْ اَجْرٍ اِنْ اَجْرِى اِلَّا عَلَى رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ۝

”صحاب الایمکہ نے رسولوں کو ملامت کیا۔ یاد کرو جب کہ شعیب نے ان سے کہا تھا ”کیا تم نہیں؟ میں قسم دے
لے ایک اللہ دار رسول ہوں۔ خدا تم فلاں سے ارد اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اور کا مطالب
نہیں ہوں۔ میرا ہر قرب و قرب العالمین کے اندر ہے۔“

یہ حضرت شعیب علیہ السلام کا قصہ ہے۔ ”رجلی القبر“ سے یہ حضرت عربی علیہ السلام سے پہلے کا واقعہ ہے۔ یہاں
یہ قصہ بھی دو حصے قصص کی طرح محض عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لیے آیا ہے۔ اصحاب ایک جانب اہل مدینہ کی
کا نام ہے ایک ایک گھر سے سارے واسطے درخت کو کھینچیں جو درخت ہو گئے ہو۔ اور مدینہ کے گاؤں کو شیعہ ایسے ہوتے
ہوتے درختوں نے گھیرا ہوا تھا۔ مدینہ جوار فلسطین کے درمیان بیچ صحرا کے کنارے تھا۔

ان کے سامنے حضرت شعیب نے وقت ٹھہریہ حجت پیش کیا جو ہر رسول پیش کرتا چلا آیا ہے کہ فلاں کو ایک بھو ”میری
دعوت قبول کرو“ میں اس پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا۔ اس اصل دعوت کے پیش کرنے کے بعد پھر اہل مدینہ کے لیے
دعوت کا خصوصی حصہ پیش کیا جاتا ہے۔

اَوْفُوا الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُنْخَسِرِينَ ۖ الَّذِيْنَ رَمَوْا بِالْقَنَاطِیْثِ اَلَمْ يَسْتَفْتُوْا
لَا يَتَّبِعُوْا النَّاسَ اَشْيَآءَ هُمْ لَا تَعْتَمِدُوْنَ فِي الْاَرْضِ مُنْسِفِيْنَ ۝

”نیک بھردار کسی کو گھٹا نہ دو۔ سچ تراوے تو لو اور لوگوں کو حق کی چیزیں کم نہ دو۔ زمین میں فساد نہ پھیلاتے بھردار۔“

جس طرح سورت اعراف اور ہود میں تحیلات دی گئی ہیں کہ یہ لوگ ناپ اور تول میں سلف تھے۔ یہ لوگ اپنے وقت جبراً لوگوں سے زیادہ لیٹے تھے اور دیتے وقت یہ جبراً انکل سے کم دیتے تھے۔ لیٹے وقت کم قیمت دیتے تھے اور دیتے وقت بہت مٹھے داموں فروخت کرتے تھے۔ معلوم ہوا ہے کہ ان لوگوں کی پہلی کسی ایسے تجارتی شاہراہ پر تھی۔ جہاں سے کالے گزرتے تھے۔ یہ لوگ ان تجارتی کانٹوں پر اپنی مرضی نافذ کرتے تھے۔ ان کے رسول ان کو یہ تعلیم دیتے تھے کہ بدل اور ہتھال کے ساتھ معاملہ کرو لیونکہ صاف اور سحرے عہدے کا لازمی تقاضا ہے کہ معاملات میں بھی اچھا بی اختیار کرو۔ یہ جسمن ش نہیں ہے کہ اچھا عقیدہ و اچھا عمل اچھے رکھنے کا سہم نہ دے۔ اور حق انصاف اور بدل کے بارے میں غریب خاموش ہو جائے۔

اب حضرت شبیلہ السلام ان کے دلوں میں تقویٰ اور خدا غنی کا جوش پیدا کرتے ہیں۔ وہ ان کو یاد دلاتے ہیں کہ ایک اہل نسی ہے جس نے جیسے پیدا کیا ہے۔ یہ اہل تمام نسلوں کی پیدا کرنے والی ہے۔

وَاتَّقُوا الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالْجِيلَ الْأَوَّلِينَ ﷻ

”اور اس اہل کا خوف کرو جس نے جسیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا ہے۔“ اس ہت کا تو ان کے پاس کوئی جواب نہ تھا جس انہوں نے آسمان اترام لگا دیا کہ آپ پر جادو چل گیا ہے۔ اس لیے آپ لفظ طر باتیں کرتے ہیں۔ اور دلچسپات کہہ رہے ہیں۔

قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمَسْكُورِينَ ﷻ

”انہوں نے کہا“ تو محض ایک سرزدہ آدمی ہے۔“ اور اگر آپ سرزدہ نہیں ہیں تو پھر بھی ہم تجہی رسالت کو نہیں ماننے اس لیے کہ تو ہماری طرح کا ایک آدمی ہے۔ رسول کوئی بشر نہیں ہو سکتا لہذا تو بھولا ہے۔

وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَإِنْ نَتُفَكُّ لَكُمْ الْكَذِبِينَ ﷻ

”اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہم سی جیسا“ اور ہم تو جتنے باطل سمجھتے ہیں۔“

ہاں مگر تم ہے جو جس عذاب سے ہمیں ہر وقت ڈرتے ہو وہ سب کہ آؤ اور آسمان کا کوئی ٹکڑا ہمارا ہم پر لا کر گرا دو۔ یا آسمان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ہم پر گرا دو۔“

فَأَسِطْ عَلَيْنَا كِسْفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﷻ

”مگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔“ یہ ایک ایسے شخص کا بیچ ہے جو نہایت ہی سرکش، مغرور اور لاپرواہ ہے۔ کہہ کر وہ میں مشرکین بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی مطالبہ کرتے تھے۔

قَالَ رَبِّيَ اَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿۱۰﴾

”شیب علیہ السلام نے کہ ”میرا رب جان ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔“ اور اس کے بعد پھر بیانِ کام میں ملدنی نسل چکا دیا جاتا ہے۔

فَكَذَّبُوهُ فَاَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظَّلَامَةِ اِنَّهٗ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيْمٍ ﴿۱۱﴾

”انہوں نے اسے جھٹلایا اور آخر کار پھرتی دہلے دن کا عذاب ان پر آگیا“ اور وہ پڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔“
 ان کے بعد عذاب کے بارے میں روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں یہ آیا ہے کہ اس قدر گری ہوئی کہ دم گھٹ کر مرنے لگے۔ اس کے بعد انہیں ایک ہادل سا نظر آیا۔ اس کی طرف لپکے کہ سایہ لیں۔ تو وہ اس قدر غصہ اٹھا جس طرح برف۔ پھر یہ ہادل ایک کڑک کی شکل اختیار کر گیا اور ان کو ہاک کر کے رکھ دیا۔ اس حملے سے ان کے عذاب کو ہادل کے ٹکڑے کے دن سے تعبیر کیا گیا۔
 اور اب دینی تبصرہ اور سبق آتا ہے جو تمام قصص کے بعد اس چاری سورت میں دہرایا گیا ہے۔

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَةًۭ وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿۱۲﴾ وَاِنَّ رَبَّكَ

لَهُوَ الْعَزِيْزُ الرَّحِيْمُ ﴿۱۳﴾

”جیسا اس میں ایک نشان ہے مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔“
 یہاں اگر اس سورت کے قصص فتح ہو جاتے ہیں اور انکا سبق اس چاری سورت کے مضامین پر ایک تبصرہ ہے۔

درس نمبر ۱۶۹ ایک نظر میں

یہاں آخر قصص کا اختتام ہو گیا۔ یہ تمام قصص رسولوں اور ان کی رسالت کی نظیر کمانی پر مشتمل تھے۔ قوموں کی طرف سے رسولوں کی کفایت عیب ہوئی رہی، اقوام ضد موڈی رہیں۔ انہوں نے چیلنج کیا۔ ہجرات بھی آئے اور جب کفایت عیب پر قی گئے تو پھر اللہ کا عذاب آگیا۔ اس سورت کا پہلا سبق ایک انتباہیہ تھا اس میں مشرکین مکہ کے حوالے سے حضور اکرم کو گما کیا تھا۔

لَعَلَّكَ بِاٰتِیِّهِمْ نَفْسًا اَلَا یَكُوْنُوْا مُؤْمِنِیْنَ (۳) اَنْ نَّشَآءَ نَزَّلَ عَلَیْهِمْ مِّنَ السَّمَآءِ اٰیَةً فَظَلَّتْ اَعْدَآؤُهُمْ لَهَا خَاضِعِیْنَ (۴) وَ مَا یَاْتِیْهِمْ مِّنْ ذِکْرِ مِّنْ اِلٰرَحْمٰنٍ مُّحَذِّرٍ اَلَا كَاْتُوْا عَنْهُ مَعْرِضِیْنَ (۵) فَقَدْ كَذَّبُوْا فَسَیْآتِیْهِمْ اٰیٰتُوْا مَا كَاْتُوْا بِهٖ یَسْتَهْزِءُوْنَ وَ

(۶) (۲۶: ۳ - ۶) ”اے محمد شاید تم اس غم میں اپنی جان بھردے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لائے۔ ہم چاہیں تو آسمان سے ایسی نشانیاں نازل کر سکتے ہیں کہ ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں۔ ان لوگوں کے پاس رہنمائی کی طرف سے جو نئی نصیحت آتی ہے یہ اس سے من موڑ لیتے ہیں۔ اب یہ بھلا کچھ ہیں۔ مگر عیب ان کو اس چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی جس کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔“ اس کے بعد قصص چلیں کیے گئے۔ اور یہ نمونہ تھے ان خبروں کے جن کے بارے میں مکہ میں جوش و خروش کرتے تھے آئے تھے۔

جب قصص ختم ہوئے تو یہاں تک پہنچے سو موضوع کی طرف ہٹ گیا۔ یعنی سورت کے حتمی طرف۔ یہ آخری سبق گویا پوری سورت پر قبضہ ہے اس میں تاکید کی جاتی ہے کہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے ہے۔ ان قصص پر تو ہمیں کڑی گنہگار نہیں کرنا کہیم میں ان واقعات کو چلیں کیا رہا ہے۔ بنی اسرائیل کے علماء رسول اللہ کو بھی جانتے ہیں اور رسول اللہ پر نازل ہونے والے قرآن کو بھی جانتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے کیونکہ یہ وہی واقعہ اور وہی رسول ہے جس کا ذکر پچیسے نبیوں کی کتابوں میں مذکور ہے۔ جن مشرکین مکہ واضح دلائل دیکھتے ہوئے بھی اندر سے عداوت نہیں کرتے۔ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ یہ محرابے یا یہ شعر ہے۔ اگر یہ قرآن کسی جلی پر نازل ہوتا اور وہ ان کے سامنے ان کی زبان میں اسے چلیں کرتا تو پھر بھی یہ ایمان نہ لاتے کیونکہ یہ انکار اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے بلکہ محض حاکمی دج سے ایمان سے عوام ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ اخبار کا انہوں کی طرف

شیطانِ مکاری طرح نہیں ہیں۔ نہ یہ قرآنِ شمر کی کوئی قسم ہے کیونکہ اشعار کا ایک منہانہ نہ تھا۔ شعرا بھی طرح جانتے ہیں۔ اور شعرا تو ایک ایسا عقد ہے جو ہر دردی میں گھومتا ہے۔ یہ کسی خیالی، کسی جذبہ نوری بھی سلطان کو موزوں کر دیتے ہیں۔ کبھی اچھا، کبھی برا، رہا یہ کلام تو یہ لفظ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ مشرکینِ عرب کی صحبت کے لیے۔ اور یاد دہانی کے لیے کہ سبیلِ جاہلیں قبل اس کے کہ کوئی عذاب ان کو آئے۔ اور قبل اس کے کہ وہ اپنی حقیقت ہو کر ان کے سامنے آجائیں جن کا یہ مذاق اڑاتے ہیں۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (۲۶: ۲۷) ”اور ظلم کرے والوں کو
مگر جب معلوم ہو گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔“

درس نمبر ۱۶۹ تشریح آیات

۱۹۲ --- تا --- ۲۲۷

وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ۝ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنْذِرِينَ ۝ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ ۝

”یہ رب العالمین کی نازل کردہ چیز ہے۔ اسے کے مجھے دل پر لانت دار روح اتری ہے تاکہ تو ان لوگوں میں شامل ہو“ (خدا کی طرف سے خلق خدا کو) متنبہ کرنے والے ہیں ’صاف صاف عربی زبان میں‘۔
روح الامین سے مراد حضرت جبرئیل ہیں۔ حضرت جبرئیل نے قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل کیا۔ اور جبرئیل جو کلام اللہ کی طرف سے لاتے ہیں۔ اس میں وہ غیظہ اور کثرت ہیں۔ اس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام پورا کر دیا کہ اللہ کی طرف سے بلا سے بچاؤ اور براہ راست اسے سمجھا۔ اور آپ کے دل میں اسے واضح عربی یعنی عربی زمین میں پیدا کیا تاکہ آپ لوگوں کو حق کی زبان میں اور انہیں لوگ سمجھیں اور یہ کام ان پر چھوڑ دیا۔ جبکہ عرب بھی طرح بناتے تھے کہ انسان کی قدرت میں اچھے سے اچھا اسلوب کیا ہے اور انسان کسی حد تک عربی زمین میں پیدا کر سکتا ہے اور وہ یہ بھی جانتے اور سمجھتے تھے کہ قرآن کریم نے جس مجز اسلوب کے اندر یہ کام اور نظام پیش کیا ہے وہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ قرآن عربی میں تھا ’اپنے مناجات‘ اپنے معانی اور اپنی بلاغت اور اپنی کائنات کے اظہار سے بالکل واضح ہے کہ اس کا منبع کوئی انسانی منبع اور محدود نہیں ہے۔
پھر اس عربی زمین کی دلیل سے اور دوسری دلیل کی طرف تھریں کی توجہ کو مبذول کیا جاتا ہے۔

وَإِنَّهُ لَكِنِ زُبُرِ الْأَقْلَامِ ۝ أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آيَةٌ أَنْ يَعْلَمَهُ
عُلَمَاؤُا بَنِي إِسْرَآءِيلَ ۝

”اور ان کے لوگوں کی کتابوں میں بھی یہ موجود ہے۔ کیا ان (اہل مکہ) کے لیے یہ کوئی نشانی نہیں۔ کہ اسے علماء

بنی اسرائیل پہنچتے ہیں؟“

دسوں لفظ صلی اللہ علیہ وسلم کی قریب اور دُور اور جو حقیقہ، توحید اور تکبر یہ حیات آپ پیش فرماتے تھے۔ یہ دونوں امور کتابِ سجدہ میں موجود تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اسی آخری رسالت کا اظہار ملائے بنی اسرائیل ہی ب مبرنی سے کرتے تھے اور وہ ”اس رسول“ کا اظہار کرتے تھے۔ پھر ان میں سے کئی یہ کہا کرتے تھے کہ ”اس رسول“ کا زمانہ آ گیا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ اس کے بارے میں بات کرتے تھے۔ یہی ماکہ حضرت سلمان فارسی ”عہدِ لہٰذا“ میں سلام اور دوسرے علماء بنی اسرائیل کی زبان پر باتیں معلوم ہو گئی ہیں۔

یہ مشرکین مکہ تو محض ہٹ دھرمی اور عداوت کی وجہ سے نہیں ملتے۔ یہ بات نہیں ہے کہ ان کے سامنے دلائل پیش کرنے میں کوئی کمی رہ گئی ہے۔ اگر کوئی بھی یہ قرآن لے کر آئے اور ان پر عربی زبان میں پڑھا تو بھی یہ لوگ ایمان نہ ماتے۔ نہ قصد ہی کرتے اور نہ یہ تسلیم کرتے کہ یہ قرآن ان کی طرف نازل آیا ہے۔ اس قدر مجتہد دلیل کو بھی وہ مان کر نہ دیتے۔

وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَىٰ بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ ثُمَّ قَرَّاهُ عَلَيْهِمْ مَا كَالُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ ۖ

”[نہیں ان کی ہٹ دھرمی کا حل تو یہ ہے کہ] اگر ہم اسے کسی بھی پر بھی نازل کر دیتے اور یہ (شیع عربی کام) وہ ان کو پڑھ کر عتابِ بھری بھی یہ مان کر نہ دیتے۔“

ان الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک گونہ تسلی ہی کہ آپ کے کام میں اور ہمارے کام میں کوئی کوئی نہیں ہے۔ درحقیقت یہ لوگ سخت عداوت اور ہٹ دھرمی میں جڑے ہیں۔ اس لیے یہ فیصلہ کر چکے ہیں کہ نہیں مانیں گے اور یہ فیصلہ ان کے عقد میں کھسا چکا ہے کہ یہ اپنے عداوت اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے نہ مانیں گے۔ یہ تعداد قدر کا فیصلہ بن چکا ہے۔ یہ اس روش سے پھر نہیں نکلتے۔ اس اب غلبہ کا اظہار کس کے یہ غفلت میں ہوں اور مارے جائیں۔

كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ ۖ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّىٰ

يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ ۚ فَيَأْتِيهِمْ هُمْ بَعْتَهُ ۚ وَهُمْ لَا يُشْعُرُونَ ۚ

”اسی طرح ہم نے اس (آکر) کو مجرموں کے دلوں میں گزرا ہے۔ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے جب تک کہ عذابِ الیم نہ دیکھ لیں۔“

قرآن کریم ان کی جانب سے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا تھا کہ یہ ٹکڑے جب ان کے ساتھ چلی رہے گی اور یہ لوگ اسی طرح ٹکڑے ٹکڑے کی حالت میں رہیں گے اور قرآن کریم کا انکار کرتے رہیں گے۔ ان کے دلوں کے اندر سے ٹکڑے ٹکڑے کی روگزار دی گئی ہے۔ ٹکڑے ٹکڑے کے دل ہی میں جاری ہے۔ یہ ایسے ہی حالات میں ہوں گے کہ ان کا عذاب الیم بکڑے گا۔ یہ غلبہ اچانک آئے گا۔ ان کو اس کا کوئی احساس نہ ہو گا۔ ان میں سے بعض تو ایسی ہی حالت میں رہے کہ واصل

جسم ہوئے یا مارے گئے اور جب عذاب دیکھیں گے تو کہیں گے۔

فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْكَرُونَ ﴿٦﴾

”پھر وہ سب خبری میں ان پر آپنا ہے اس وقت دیکھتے ہیں کہ ”کیا اب ہمیں کچھ صلت مل سکتی ہے؟“
یعنی کیا ہمیں دنیا میں ایک اور صلت دے دی جائے گی تاکہ ہم صلاحت کر سکیں۔ لے کاش کہ ایسا ہو جائے۔
کفار کا بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ تم خبر: عذاب الہی سے ڈرانے ہو اور اس کے لیے سناٹے ہو ”لاؤ وہ عذاب کہ دیکھیں۔ یہ مذہب کا مذاق اڑاتے تھے۔ کیا یہ لوگ اس قدر بے پاک اور مغرور ہو گئے ہیں اس لیے کہ یہ خوشحال ہیں۔
صحابیوں نے ان کو ٹیٹا دیا ہے اور یہ خدا کے عذاب کو بعید اور قریب قرار دیتے ہیں۔ ان کی حالت ہمیشہ کے کھٹے پیٹے لوگوں کی سی ہے۔ ایسے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم ہمیشہ ایسے تیار ہیں گے۔ یہ حالات کے بدلنے کا تصور بھی نہیں کرتے۔
یہاں ان کو نئی غفلت سے بچایا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ اس وقت ان کی حالت ایسی ہو گی کہ یہ دنیا کا سب ساز و سامان بے کار ہو جائے گا اور کوئی بھی ان کو فائدہ نہ دے سکے گی۔

أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ ﴿٧﴾ أَفَرَأَيْتَ إِنْ مَتَّعْنَاهُمْ سِنِينَ ﴿٨﴾ ثُمَّ جَاءَهُمْ مَا كَانُوا يُوعَدُونَ ﴿٩﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَسْتَعْوُونَ ﴿١٠﴾

”تو کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے ہلدی چور ہے ہیں؟ تم نے کچھ غور کیا اگر ہم انہیں برسوں تک پیش کرنے کی صلت بھی دے دیں اور پھر وہی چیز ان پر آجائے جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو وہ سامان زیست جو ان کو ملتا ہوا ہے ان کے کس کام آئے گا؟“

ایک طرف ان کی طرف سے عذاب کا مطالبہ اور اس میں شکی ہے اور دوسری جانب عذاب کا نازل ہے۔ یوں نکر آتا ہے کہ یہ پیش و محشر کی دو طرفیں زندگی وہ بھر کر رہے تھے وہ گویا قحطی میں تھے۔ اس چوری زندگی میں ان کے لیے کوئی فائدہ نہ ہو گا اور نہ اس میں کوئی ایسا ملے گا جس کی وجہ سے ان کے عذاب میں کوئی تخفیف ہو۔

ایک صحیح حدیث میں ہے ”کا (نوک) لایا جائے گا اور آگ میں اسے ایک ٹھوس دیا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا کہ تم نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی بھائی (اور ”رام“) دیکھا ہی ہے؟ کیا تم نے کوئی غرضالی دیکھی ہے؟ وہ کہے گا نہیں ”خدا کی قسم“ پروردگار میں نے تو کبھی بھی نہیں دیکھا۔ اور پھر ایک ایسے شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں بدترین حالات میں تھا اور اسے جنت کا ایک رنگ دکھایا جائے گا۔ پھر اس سے کہا جائے گا۔ کیا تو نے برے دن بھی دیکھی ہے؟ تو وہ کہے گا ”نہی“ کی قسم رب اذوالجلال! پھر تو قرآن دے ان کو یہی آئے ہی نہیں۔ (ابن کثیر)

اس کے بعد ان کو ڈرا دیا جاتا ہے کہ یہ جو تمہیں خبردار کیا جا رہا ہے تو اس لیے کہ تم پر بدست بڑی تیزی سے آ

ہی ہے اور لفظ رحمت کا تو یہ ظاہر ہے کہ کسی بھی کو اس وقت تک ہانک نہ کرے جب تک رسول نہ آئے۔ یہ لفظ کی حث ہے۔

وَمَا أَفْلَحْنَا مِنْ قُرْبَةٍ إِلَّا لَهَا مُتَدُونَ ﴿١٠﴾ وَ مَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١١﴾

”(یحمو) ہم نے بھی کسی بھی کو اس کے بھرہاک میں کیا کہ اس کے لیے خبردار کرنے والے حق صحت ادا کرنے کو موجود دے اور ہم ظالم نہ تھے۔“

لفظ قتالی نے انسانوں سے یہ فطری عہد لیا ہے کہ وہ صرف اس کی بندگی کریں گے اور اسے وعدہ ماثربک سمجھیں گے۔ انسان کی فطرت از خود ایک خالق کائنات کے وجود کو تسلیم کرتی ہے بشریکہ اس کے اندر فساد اور انحراف پیدا ہو جائے۔ (پارہ ۹ ص ۹۰۰۔۔۔۔) اور پھر لفظ نے اس کائنات میں دلائل کا ڈھیر لگا دیا۔ یہ تمام دلائل اس بات کی طرف راہنہائی کرتے ہیں کہ اس کائنات کا ایک خالق موجود ہے۔ اگر لوگ اس فطری عہد کو بھول جائیں اور دلائل اللہ پر نور نہ کریں تو پھر ان کے پاس ایک ذرائع ولا آتا ہے جو ان کو یہ فطری سبق یاد دلانا ہے اور جواب غفلت سے ان کو جگاتا ہے۔ اس سبق میں رسالت ایک یاد دہانی اور سوسے ہوئے لوگوں کو جگانے سے عبارت ہے۔ اور یہ لفظ کا دم و گرم ہے کہ لفظ نے اپنے نور پر خطیر بھیجا لازم کر دیا کہ ہم اس وقت تک عذاب نہیں دیتے جب تک رسول نہ بھیجیں۔ جب رسول آتا ہے اور لوگ پھر بھی نہیں سنے نہیں یاد کرتے اور نہیں جانتے تو یہ ان کی ناکامی ہوتی ہے۔ اور وہ اوجہ نہ نکرتے دیتے ہیں۔ لفظ عذاب حق ہو جاتا ہے۔

--- ( ) ( ) ( ) ---

قرآن کریم کے بارے میں ایک چھپو بحث :

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ ﴿١٢﴾ وَمَا يَنْتَفِعُونَ لَهُمْ وَمَا يُسَبِّحُونَ ﴿١٣﴾

إِنَّهُمْ عَنِ السَّمْعِ لَمَعْزُونَ ﴿١٤﴾

”اس (کتاب میں) کو شیطان نے نہیں اتارے ہیں نہ یہ کام ان کو سمجھتا ہے اور نہ وہ ایسا کرتی سکتے ہیں۔ وہ اس کی سماعت تک سے دور رکھے گئے ہیں۔“

اس سے قبل قرآن کریم کے بارے میں کہا گیا تھا کہ یہ رب العالمین کی طرف سے ہے اور اسے روح الامیں نے کر آتے ہیں۔ اور اس کے بعد بات آگے نکل گئی کہ یہ لوگ کھڑے صبر پر قی گئے ہیں اور اپنی نادانی سے عذاب کے آنے میں شکیالی کر رہے ہیں۔ لیکن قرآن کے بارے میں وہ یہ اہرام بھی لگاتے تھے کہ یہ شیاطین کی طرف سے لقا ہوا ہے۔ جس طرح کاذبوں پر شیاطین کچھ کلمات لگا کرتے ہیں جن میں بعض خیریں غیب کی ہوتی ہیں اور جن کی وجہ سے وہ گنہگار کی

دکان چمکتے ہیں۔

تین میں اس کی تردید کی جاتی ہے کہ ہر مذہب و ملت جانتی ہے کہ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے بلکہ قرآن تو اس طرح اور ہدایت کا کام کرتا ہے۔ اور شیطان ہر مذہب و ملت کے تصور کے مطابق برائی گہرائی اور حفاظت کی دعوت دیتا ہے۔ پھر شیطان قوتوں کے اندر یہ طاقت کہاں ہے کہ وہ قرآن نازل کر سکے۔ اللہ کی جانب سے نزدیکی اور قرآن کا انتظام نہایت محفوظ ہے۔ اس کو تو درجہ الامین اور پائیدار کے حکم سے نہایت حفاظت اور امانت و دولت سے لائے ہیں۔

--- (۱۱۰۰) ---

اب روئے سخن حضور اکرم کی طرف پھر جاتا ہے۔ آپ کو شرک سے ڈرایا جاتا ہے جاذبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے شرک کا وقوع ایک مسیحا امر ہے۔ دراصل حضور کو کہ راستہ کو ڈرایا جاتا ہے اور آپ کو یہ یقین کی جاتی ہے کہ آپ اپنے قریبی لوگوں کو ڈرائیں۔ اللہ پر بھروسہ کریں۔ اللہ بیش آپ کی گہرائی اور گہرائی کرتا ہے۔

فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُنْكُونَ مِنَ الْمُعَذِّبِينَ ۖ وَأَنْزِلْ
عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۖ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ۖ
فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنَّي بِمِمَّا تَعْمَلُونَ ۖ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ ۖ
الَّذِي يَرْفَعُ حِجَابَ قُورُوسٍ ۖ وَتَقْلِبُكَ فِي السَّجَدِينَ ۖ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ۖ

”پس اے نبی! اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہ پکارو، ورنہ تم بھی سزا پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے۔ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈارو، اور ایمان لائے والوں میں سے جو لوگ تمہاری پیروی اختیار کریں۔ ان کے ساتھ تواضع سے پیش آؤ، لیکن اگر وہ تمہاری نافرمانی کریں، تو ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تم کرتے ہو، اس سے میں بری الذمہ ہوں اور اس زبردست اور رحیم پر توکل کرو جو تمہیں اس وقت دیکھ رہا ہو، آج ہے۔ جب تم اٹھتے ہو، اور سجدہ و گزار ہو گویں میں تمہاری نقل و حرکت پر نگاہ رکھتا ہے۔ وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔“

اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے سوا کسی اور کو پکارتے تو وہ بھی معذبین میں سے ہوتے ہیں۔ اگرچہ یہ محال ہے اور اللہ نے بھانے کے لیے فرض کیا ہے۔ تو پھر اور لوگ کس بلوغ کی صوبی ہیں۔ جو لوگ رات اور دن اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں وہ کس طرح عذاب الہی سے بچ سکتے ہیں۔ لہذا اس معاملے میں کوئی رو رعایت نہیں ہیں۔ رسول بھی اس سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر اس نے اس عظیم جرم کا ارتکاب کیا تو... بھی۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب سے ڈرانے کے بعد اب یہاں آپ کے رشتہ داروں کو ڈرانے کا حکم دیا جاتا ہے تاکہ دوسرے لوگ زیادہ ڈرا جائیں، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار (مثلاً ابو طالب) ایمان نہ لائے اور شرک پر مرنے تو معذبین میں سے ہو گا تو اور لوگوں کے لیے جانا چاہیے کہ کوئی رعایت نہ ہوگی۔

تمہاری اور سب شریف میں متحمل ہے کہ یہ آیت نازل ہوئی تو آپ کو وہ صفا پر چڑھے۔ اور پکارا ”باسمہا“ تو

سب لوگ جمع ہو گئے۔ ہر شخص دو ذکر آپؐ کے پاس پہنچ گیا یا اس نے اپنا کوئی ناصیخہ بھیج دیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نبی عبدالمطلب یا نبی مرہ! یا نبی مثنیٰ دیکھو! اگر میں تمہیں یہ خبر دوں کہ پہاڑی اس طرف سے ایک لشکر تم پر حملہ آور ہونے والا ہے تو تم میری تحدید کرو گے؟ تو انہوں نے کہا ہاں۔ آپؐ نے فرمایا کہ میں تمہیں خبردار کر آؤں گا میں تمہارے لیے ارسلے والا ہوں اور ایک شیعہ مذہب تمہارے انکار میں ہے اس پر عبدالمطلب نے کہا ”تم پر بدلت ہو سارے دن کے لیے“۔ کیا تم نے صرف اس بات کے لیے ہمیں بلایا اور اسی موقع پر یہ سورت بھی نازل ہو گئی۔ نہت ہذا ایسی لہب و لبہ امام مسلم نے اپنی سند سے حضرت عائشہؓ سے نقل کیا ہے۔ انہوں نے فرمایا جب یہ آیت نازل ہوئی۔

وَالَّذَرْعَشِيرَتَكَ الْبَقَرَيْنِ (۲۶: ۲۱۴) ”اور سپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، اڑاؤ۔“ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور فرمایا ”اے عائشہؓ! بت عہدہ“ اے منیہؓ! بت عہدہ“ اے عبدالمطلبؓ! بت عہدہ“ میں تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں رکھتا۔ میرے ہاں کے بارے میں تم جو چاہتے ہو، مجھ سے لے سکتے ہو۔“

امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابو ہریرہؓ سے یہ نقل فرمایا ہے۔ کہتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو بلایا تو آپؐ نے عام بات بھی کی اور خاص بات بھی کی۔ فرمایا اے کل قریش! اپنے نفوس کو آگ سے بچاؤ! اے لوہا! لعاب اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ! اے عائشہؓ! بت عہدہ“ اے منیہؓ! بت عہدہ“ اے عبدالمطلبؓ! بت عہدہ“ میں تمہارے بارے میں اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں نہیں! میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔

تو احادیث اور ان کے ساتھ دوسری احادیث ہیں۔ ان سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم کو اس طرح لیا اور اپنے قریب رشتہ داروں کو کسی طرح خبردار کیا اور آخرت کے معاملے میں ان کو اپنے رب کے حوالے کر دیا اور ان کے سامنے صاف صاف کہہ دیا کہ میری قیمت کسی کو وہاں کوئی فائدہ نہ دے گی۔ اگر تمہارے لیے تمہارا صلہ باقی نہ ہو۔ اور یہ کہ تمہارے لیے میرے پاس اللہ کے ہاں کوئی اختیار نہیں ہے۔ حالانکہ آپؐ اللہ کے رسول تھے۔ فرض یہ ہے امام اور اس کی صاف صاف تعلیم! بالکل واضح اور دو ٹوک بات اور اللہ اور بندے کے درمیان ہر قسم کے واسطوں کی نفی۔ یہاں تک کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی واسطہ اور واسطہ نہیں ہیں۔

پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تعلیم دی جاتی ہے کہ جس موقع میں تمہاری دعوت کو قبول کر لیا ہے ان کے ساتھ تمہارا معاملہ کیا ہو گا۔

وَ اخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (۲۶: ۲۱۵) ”اور ایمان لانے والوں میں سے ہر لوگ تمہاری پیروی اختیار کرے ان کے ساتھ تو وضع کے ساتھ بیٹھا آؤ۔“۔ پڑوں کو ان کے لیے بچانے سے مراد تو وضع کرنا اور نرمی کرنا ہے۔ نہایت ہی مجسم اور حسی انداز میں بیان فرمایا کہ جب پروردگار آتا ہے تو پڑوں کو چوری طرح بچاتا ہے اور دھڑ دھڑم کرتا ہے۔ حضور اکرمؐ نے اپنی پوری زندگی میں کل ایمان کے ساتھ یہی سلوک کیا۔ کیونکہ آپؐ کے اخلاق عیسٰیؑ قرآن سے آپؐ کی زندگی قرآن کریم کا مکمل زہر تھی۔

اور جو لوگ آپؐ کی غلامی کرتے ہیں ان کا واسطہ خدا پر چھوڑ دیا اور ان سے اپنی برکت کا صلہ کر دیں۔

فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِمَّا تَعْلَمُونَ (۲۶: ۲۱۶) ”اگر وہ تمہاری باتوں کی کسر تو کر دیں کہ میں ان باتوں سے بری اللہ ہوں جو تم کرتے ہو۔“ یہ روایت کہ میں حق ہی اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی راہ میں مارنے کی ہمت نہ تھی۔ اب قرآن کریم آپ کو اللہ کی طرف حوجہ کرتا ہے اور یہ قتل دیتا ہے کہ اللہ بروقت آپ کا گھر گن ہے اور بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔

وَنُفِّلْ عَلَيَّ الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (۲۶: ۲۱۷) الَّذِي يَرَىٰكَ حِينَ تَقُومُ وَتَنُقَلِّبُ فِي

السُّجُودِ (۲۶: ۲۱۹) اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (۲۶: ۲۲۰) ”اور اس زبردست اور رحیم پر نازل کر جو ہمیں اس وقت دیکھ رہا ہوتا ہے جب تم اٹھتے ہو اور سجدہ کرو گویا میں تمہاری نفس و حرکت پر وہ نگاہ رکھتے ہیں۔ وہ سب کو سننے اور جاننے والا ہے۔“ ان کو ان کی غفرائیوں کے اندر چھوڑ دیں۔ اور ان کے اہل سے اپنی برکت کا انبار کر دیں۔ اور اپنے رب پر اعتماد کرتے ہوئے اس کی طرف حوجہ ہوں اور ہر معاملے میں رب کریم سے استغاثت طلب فرمائیں۔ میں اللہ کی دو صفات بیان کی گئی ہیں ’جو اس سورت میں بار بار آتی ہیں یعنی صفت عزت اور صفت رحمت۔ اس کے بعد قلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی محبت اور حضور دیا جاتا ہے کہ تمہارا رب ہمیں اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب تم اکیلے نمازیں ہوتے ہو اور اس وقت بھی دیکھ رہا ہے جب تم نمازیوں کے اندر ہوتے ہو۔ جتنی وحدت کی حالت میں بھی ہمیں دیکھ رہا ہے اور انتہائی حالت میں بھی اس کی نگرانی پر ہے۔ یعنی جب تم ساجد ہیں یعنی نفل ایمان کے اندر ہوتے ہو ان کی تربیت کرتے ہو ان کی ہدایت کرتے اور انہیں خلیفہ دیتے ہو اللہ آپ کی حرکات و سکنات کی گہرائی کر رہا ہے اور آپ کے دعویٰ کام اور درجہ کی عظمت کو بھی دیکھ رہا ہے وہ سب و عظیم ہے۔

اس انداز تحریر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ شعور پیدا کرنا مطلوب ہے کہ اللہ آپ کے قریب ہے دیکھ رہا ہے اور حمایت کر رہا ہے۔ میں رسول اللہ یہ یقین رکھتے تھے کہ آپ اللہ کی حفاظت میں ہیں۔ اللہ کے جو رحمت میں ہیں۔ چنانچہ اس غرور و ماحول محبت میں آپ زندگی بسر کرتے تھے۔

===== ( ) ( ) ( ) =====

اس سورت کا یہ آخری سبق زیادہ تر قرآن کے دوسرے میں ہے۔ اس کے بارے میں ایک تاکید تو یہ کی گئی کہ یہ رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ دوسری یہ کہ روح الامیں اسے لے کر آئے قیصری یہ کہ اس کے نزول میں شیطان کا کوئی دخل نہیں ہو سکتا۔ اور یہاں ہر تاکید کی چاہی تھی کہ شیطانیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے اترتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سچے ’انسان اور ایک پاک و صاف زندگی بسر کرنے والے ہیں۔ شیطان تو مجھوٹوں ’کذابوں‘ بدکرداروں اور دھوکہ باز کاذبوں پر اترتے ہیں۔ اور یہ تو کائنات اور گمراہ مذہبی پیشوا ہیں جو شیطان پائیں لے کر اور ان میں رنگ بھر کر عوام کو گمراہ کرتے ہیں۔

هٰذَا يُنَزَّلُ عَلَىٰ مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ ۖ تَنَزَّلُ عَلَىٰ كُلِّ أَكَاكٍ أَثِيمٍ ۖ

يُلْقُونَ السَّمْعَ وَآلَتَهُمْ كَذِبُونَ ﴿٥٥﴾

”لوگو! یہی میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کسی پر اتر کرتے ہیں؟ وہ ہر جمل ساز، بدکار پر اتر کرتے ہیں۔ سنی مافی بائیں کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔“

عروں میں کانیں ہو اترتے تھے، ان کا دعویٰ یہ تھا کہ جن انہیں غیب کی خبریں دیتے ہیں اور لوگ ان کے پاس جاتے تھے۔ اور ان کی باتوں کو پتلا نہ تھے۔ ان کاہوں میں سے اکثر جھوٹے ہوتے تھے۔ ان کاہوں کی تصدیق وہ لوگ کرتے تھے جو ہر قسم کے لوہام اور ہر قسم کے لٹاؤں پر یقین کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے جنہیں یہ کانیں ہر حال لوگوں کو کسی بھلائی کی طرف نہ جاتے تھے۔ اور نہ لوگوں کی قیادت راہ ایمان کی طرف کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حال ان سے بہت مختلف تھا۔ رسول اللہ تو قرآن کے ذریعہ ایک نہایت ہی نفوس خدام زندگی کی طرف جاتے تھے۔

یہ کانیں قرآن کے بارے میں کبھی کبھی یہ شعر ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے کہ آپ شاعر ہیں۔ لیکن وہ جرح تھے کہ یہ قرآن ہر حال ایک بے مثل کام ہے، لوگوں کے دلوں تک اتر چکا ہے۔ لوگوں کے اندر ایک نیا شعور پیدا کرتا ہے اور اس کے اس قدر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں کہ عوام اسے رو نہیں کر سکتے۔

چنانچہ اس سورت میں اس نکتے کی وضاحت کر دی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو نظام پیش کر رہے ہیں اور قرآن کریم جو نظام پیش کر رہا ہے، کو کوئی شاعرانہ کام اور سوچ نہیں ہے۔ قرآن کریم ایک ہی نظریے اور ایک ہی منہاج پر اول سے آخر تک چل رہا ہے۔ اس کے سامنے ایک ہی حتمی مقصد اور نصب العین ہے۔ وہ اپنے نصب العین کی طرف سیدھا آگے بڑھ رہا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی وہی منہاج ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ آج ایک بات کہیں اور کل اس کے برعکس بات کہیں۔ آپ بھی کبھی بدلنے ہوئے مصلحتات و رعایات اور وقتی خواہشات کے پیچھے نہیں پھرتے۔ ایک ہی دعوت ہے، آپ لے کر آئے ہیں اور وہی دے رہے ہیں۔ ایک ہی حقیقت ہے جو آپ پیش فرما رہے ہیں اور آپ ایک ایسے منہاج کے مطابق کام کر رہے ہیں جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے۔ جبکہ شعراء ایسے نہیں ہوتے۔ شعراء بدلتے ہوئے تاثرات اور وقتی جذبات کے بہرہ ہوتے ہیں۔ ان پر ان کے شعور کی تحریک ہوتی ہے۔ جس طرح شعور ہوتا ہے، اسی کا وہ اظہار کر دیتے ہیں۔ ایک ہی وقت میں وہ ایک ہی حقیقت سیاہ دیکھتے ہیں تو اسے سیاہ کر دیتے ہیں۔ اسی بات کو وہ اگلے لمحے میں سفید دیکھتے ہیں تو اسے سفید کر دیتے ہیں۔ اگر کسی سے راضی ہوتے تو مدح کرتے ہیں اور اگر ناراض ہوتے تو مذمت کرتے ہیں۔ پھر ہر شاعر کا اپنا حراج ہوتا ہے اور اس کی اپنی شاعری ہوتی ہے۔

پھر یہ شعراء اپنے لیے خود، ایک جہاں پیدا کرتے ہیں اور اسی میں بہ کم گفتہ ہوتے ہیں۔ یہ بعض افعال اور بعض اپنی نتائج تخلیق کرتے ہیں اور پھر ان کو حقائق مان کر خود ان سے متاثر ہوتے ہیں۔ اس لیے یہ عملی لوگ نہیں ہوتے کیونکہ یہ اپنی خیالی دنیا میں کم رہتے ہیں۔

لیکن جو شخص ایک حتمی دعوت لے کر اٹھتا ہے اس کا حراج شاعرانہ نہیں ہوتا۔ حتمی دعوت کا حامل تو اس دعوت کو عملاً دنیا میں قائم دیکھنا چاہتا ہے۔ کسی بھی دینی کا ایک حتمی ہدف اور نصب العین ہوتا ہے۔ پھر ہر دینی نے اپنی دعوت کے قیام کے لیے ایک طریق کار حتمی کر دیا ہوتا ہے۔ وہ اس حتمی راہ پر ایک حتمی سمت کی طرف جاتا ہے۔

لو حرام نہیں بلکہ اس کی نگہبازی جز ہوتی ہیں۔ محل زندہ ہوتی ہے۔ وہ لوہام اور حقیقت کی دنیا میں زندہ نہیں رہتا۔ نہ وہ محل خالی تختہ پلٹ کر کے خوش ہوتا ہے۔ وہ لپٹے لٹٹے پر محل دنیا خیر کرنا چاہتا ہے۔

فقدار سوں کے صنایع اور شعروں کے صنایع کے درمیان بڑی فرق اور ہے۔ ان دونوں کے اندر جینا کوئی اشتراک نہیں ہے۔ اور یہ بات کوئی زیادہ پیچیدہ بھی نہیں ہے۔ کہ اسے نہ سمجھا جاسکے۔

وَالشُّعْرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ۚ لَنَلْكَ تَرَاكُمُ فِي غِيٍّ وَّادٍ يَبْعِمُونَ ۚ
وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ ۚ

”رہے شعراء تو ان کے پیچھے نکلے ہوئے لوگ چلا کرتے تھے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور لٹی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں۔“

یہ لوگ چونکہ ذرا ہنسات غصے اور لپٹے حراج کے پیچھے چلتے ہیں لہذا اکثر نکلے ہوئے لوگ شعراء کے پیچھے پتے ہیں کیونکہ اکثر نکلے ہوئے لوگ بھی ہوائے غصے کے بندے ہوتے ہیں۔ اور ایسے لوگوں کا کوئی حسیں صلب اطمین نہیں ہوتا۔

یہ ذہنی شعور اور تخیل کی داریوں میں بھٹکتے رہتے ہیں۔ حقیقت تصورات اور لوہام کی داریاں بہت ہی وسیع ہوتی ہیں۔ یہ لپٹے تڑتلات کے مطابق ان میں سے کسی داری میں بھٹکتے رہتے ہیں جس وقت ان کا دل جس داری سے متاثر ہوئے اس میں پھرنے لگتے ہیں۔

پھر یہ بد باتیں کرتے ہیں وہ غیر عملی ہوتی ہیں کیونکہ یہ لٹی دنیا میں زندہ ہوتے ہیں جو انہوں نے خود پیدا کی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ تعبیرات کی دنیا ہوتی ہے اور ان کے شعور میں ہوتی ہے۔ اس دنیا کو یہ کہہ کر ارض پر عملی دنیا سے دور دیکھتے ہیں کیونکہ عملی حقائق چونکہ صحیح ہوتے ہیں اس لیے وہ ان کو پسند نہیں ہوتے۔ اس لیے وہ بہت سی باتیں بھٹاتے ہیں لیکن ایسا کرتے نہیں۔ کیونکہ ان کی دنیا میں بلکہ دہم و گمان کی دنیا ہوتی ہے۔ اس نظر آنے والی دنیا میں ان کی دنیا کا نام و نشان بھی نہیں ہوتا۔

لب اسلام کو دیکھو کہ وہ تو ایک عملی نظام زندگی ہے اور اس کے ہر حکم کے لیے حکم یہ ہے کہ اسے عملی قائم کیا جائے۔ اسلام کو ایک عظیم تحریک ہے جو خیر و بد و حق کی دنیا میں بھی ہے۔ حکام و تصورات کی دنیا میں بھی ہے اور پھر یہ تحریک عملی دین میں بھی ہے۔ لہذا اسلام کی دنیا شعراء کی دنیا سے بالکل مختلف ہے کیونکہ شاعر اپنے ذہن میں ایک سوچ کی تخلیق کرتا ہے اور اس میں گم ہو جاتا ہے جبکہ اسلام جو عقیدہ اپناتا ہے اسے عملی فعل دیتا ہے۔ گو یہ اسلام اپنی تصورات کو عملی فعل دیتا ہے۔ اور اپنی تصورات کو عمل اور اتفاق میں ظاہر کرتا ہے۔

اسلام لوگوں کو یہ حکم دیتا ہے کہ عملی حقائق سے فرار اختیار نہ کرو لوں مومن خیالات کی طرف نہ بھاگو۔ اگر کوئی عملی حقیقت جیسے پسند نہیں ہے تو اس سے بھاگ کر حقیقت کے قلموں میں پناہ نہ لو۔ بلکہ اس پر حملہ آور ہو جاؤ اور اسے تھوڑا سا تھوڑا سا اور واقعات کو اپنی مثال کے مطابق بدل کر رکھ دو لیکن شاعر صاحب کا یہ کام نہیں ہوتا۔

اسلام انسانوں کی ہماری قوت کو مجتمع کر کے اعلیٰ قدروں کی عملی دنیا تعمیر کرنے پر صرف کرتا ہے وہ اپنی کسی قوت کو بھی موبہم تعلیمات کی دنیا میں رہ کر برباد نہیں کرتا۔ یہاں تک تو اسلام شعرونی کو رد کرتا ہے مگر وہ عملی نہ ہیں۔

لیکن اسلام شعرونی کا مطلق خلاف نہیں ہے۔ جو لوگ قرآن مجید کے ان الفاظ کو پڑھتے ہیں اور سرسری طور پر پڑھتے ہیں وہ شاید یہ سمجھیں کہ قرآن شعرونی کے مطلق خلاف ہے۔ دراصل قرآن کریم اس منہاج کے خلاف ہے جس پر بیش شعرونی چل رہا ہے یعنی یہ تعلیمی اور وہی منہاج جس کے اندر عمل کی کوئی صورت نہ ہو۔ تجل اور مبالغہ ہی ہو۔ ظاہر ہے کہ وہم و خیال کی دنیا تو پھرست ہی وسیع ہے انسان اس کے اندر فرق ہو جاتا ہے جس جہ انسان کا شعور پختہ ہو جاتا ہے اور اس کے تاثرات شعرونی پختہ ہو جاتے ہیں تو وہ شعوری اور تعلیمی دنیا میں بھی کام کر پتے ہیں اور عملی دنیا میں بھی کام کرتے ہیں۔ ایسے عملی تعلیمات پھر انسانی لحاظ سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور جب کوئی صاحب فنی اسلامی رنگ میں رنگا جاتا ہے تو وہ محض لوہام و تعلیمات کی دنیا میں قید نہیں ہو تا وہ عمل اور حرکت کی دنیا میں آتا ہے اور اس کے خیالات پھرست ہی قیمتی صاف اور روحانی شعرا سے مختلف ہوتے ہیں۔

جب کسی کی روح میں ایک مستقل منہاج رچ بس جاتا ہے۔ اس کا ایک اسلامی نصب العین قرار پاتا ہے۔ پھر وہ دنیا کو اسلام منہ نظر سے دیکھتا ہے۔ اسلام کی روشنی میں دیکھتا ہے۔ اسلام کے زاویہ سے دیکھتا ہے تو اس کا فنی شعرونی بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ ایسے معیار پر اسلام شعرونی اور فنی کے خلاف نہیں رہتا جیسا کہ قرآن مجید کے ظاہری الفاظ سے نظر آتا ہے۔

قرآن کریم نے تو خود انسانی عقل 'سوچ اور خیال کو اس دنیا کے جیب و خرابی مٹا کر اور حقائق کی طرف متوجہ کیا ہے۔ خود فنی انسانی کے اندر جو پختہ پختہ ہیں جن میں انسانی تعلیمات اور تمام نفسیاتی افعال شامل ہیں 'یہ غور کرنے کی دعوت دی ہے۔ شعرونی کا مواد تو انسان کے نفسیاتی افعال ہی سے بنتا ہے اور قرآن کے اندر جگہ جگہ اس کائنات کی جیب تحقیق اور فنی انسانی کے جیب افعال پر غور کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ اور قرآن نے یہ دعوت ایسے اسلوب میں دی ہے کہ آج تک کوئی شاعر اس کمال اور بلندی تک نہیں پہنچ سکا۔ اپنی خصوصیتی 'اپنی فصاحت اور قدرت تصور کے اعتبار سے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم سادہ صوفی جیسے کے اندر استقامت پنے اگر آتا ہے۔ کیونکہ قرآن مطلق شعرونی اور فنی کے خلاف نہیں ہے۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَ
انْتَصَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا ظَلَمُوا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ
يَنْقَلِبُونَ ﴿٢٩﴾

”مگر ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا اور جب ان پر حکم کیا گیا تو صرف بدلے لیا۔ اور حکم کرنے والوں کو فخر یہ معلوم ہو جائے گا کہ وہ کسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔“

لہذا اہل ایمان ان لوگوں میں داخل نہیں ہیں۔ یہ لوگ ایمان لائے تو ان کے دل و دماغ اسلامی عقیدہ اور ایمان

سے بھر گئے۔ ان کی زندگی ایک مساجد پر روں ہو گئی۔ انہوں نے اپنی عملی زندگی میں ایک محل کرنا شروع کر دیا اور ان کی قوتیں اعلیٰ صاف اور فرخندہ ہولائی کی راہ پر صرف ہوئے تھیں۔ وہ صرف لوہام و تحفیات کی دنیا سے باہر آ گئے۔ اور انہوں نے اپنے فن کو بھی اپنے نظریے کے لیے استعمال کیا۔ یعنی کسی نے ان پر علم کیا تو انہوں نے بدلے لیا۔ یعنی جس پہاڑی کو انہوں نے غمزدگی کی اس کی حدیث میں ان کا فن بھی میدان میں آیا۔

ایسے ہی نعل فن میں 'محرک توحید شرک کے ابتدائی دور میں' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت حسان بن علیہ کعب بن مالک، عہد اللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہم شعراء انصار میں سے تھے اور عہد اللہ بن ابی بکر میں ہر سفیان بن الحارث بن عبدالمطلب تھے۔ یہ دونوں پیام جاہلیت میں حضور اکرم کی بھیجو کرتے تھے۔ جب مسلمان ہوئے اور خوب ہوئے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت میں بھی خوب کلمات دکھائے۔ اور اسلام کی بدھت کی۔

مجھے حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن علیہ کعب کو حکم دیا "ان کی جھوکر دور جبرئیل صمد سے ساتھ چلے"۔ عہد الحسنیٰ ان کعب نے اپنے والد سے روایت کی ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے شعراء پر انعام بھی بھی نازل کیا ہے، جو کچھ نازل کیا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا "ایک سو من اپنی گوار سے بھی جا کر کرتا ہے اور اپنی زبان سے بھی جھاد کرتا ہے" اس حدیث کی قسم "جس کے ہاتھ میں بری جان ہے کہ جس چیز سے تم ان کو مارتے ہو وہ تمہاری بارش ہے"۔ (امام احمد)

اسلامی شعرو فن کا تحقیق مختلف اسباب میں ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ ایک صورت جو ابتدائے اسلام میں وجود میں آئی اور اس وقت اس کی ضرورت بھی تھی لیکن اسلامی تصور حیات کے مطابق شعرو فن کے اور دائرے بھی بہ شمار ہیں جن کی اسلام اجازت دیتا ہے۔

یہ ضروری نہیں ہے کہ اسلامی فن وہی ہو گا جو اسلام کے دفاع میں ہو۔ یا براہ راست اس میں دعوت اسلامی موجود ہو۔ یا جس میں اسلام کی تعریف ہو، یا غیر اسلام کی تعریف ہو یا انکار اسلام کی تعریف و تجبیہ ہو۔ یا اللہ کی حمد و ثناء یہ ضروری نہیں ہے کہ شعر اگر فن موضوعات پر ہو تو اسلامی ہے اور اگر فن پر نہ ہو تو اسلامی نہیں ہے۔ گردش میل و نہار پر ایک شاعرانہ نظر اور ماسٹر کا کات پر ایک ایسی نظر جس کے ذریعے ایک مسلم کا شعور اور اس کا کلیں قدرت الہیہ کا احساس کرتا ہو، حقیقی اسلامی فن ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک لوہی میں انسان کے دل و دماغ پر اللہ کی حکمت روشن ہو جاتی ہے۔ اور جس کے اندر انسان اس کا کات کے جو کات کا احساس کرتا ہے۔ ایسے لحاظ ہی میں اسلامی ادب کی تخلیق ہوتی ہے۔

اسلامی فن اور غیر اسلامی فن کے درمیان امتیاز اس سے ہوتا ہے کہ اسلام کا اپنا ایک تصور حیات ہے۔ اسلامی سوئی کے اندر روحانی ایک مخصوص شکل پائی جاتی ہے۔ اگر کوئی فن اسلامی تصور حیات 'اسلامی روحانیت کے نور اسلامی' انوکھ کی اساس پر تخلیق ہوتا ہے تو وہ اسلامی ہے اور اسے اسلام پسند کرتا ہے ورنہ نہیں ہے۔ اور سورت کا غرض اس دھمکی اور مجمل تہدید پر ہوتا ہے۔

وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ (۲۶: ۲۲۷) "اور علم کرنے والوں کو

فقط جب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔“ اس پوری سورت کا مضمون یہ رہا اور اس میں مشرکین کے عداورہت و عری کی تصویر کشی کی گئی۔ یہ بتایا گیا کہ وہ اللہ کی امید کے مقابلے میں سرکشی کرتے رہے بلکہ اپنا عالم غور میں مذہب کے جلدی نزول کا مقابلہ کرتے رہے۔ نیز اس سورت میں ایسے تمام لوگوں پر نازل ہونے والے نذرانوں کی تصویر کشی بھی کی گئی اور مختلف رسولوں کے انجام دکھائے گئے۔

اس لیے سورت کے آخر میں مجملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف قوتوں کو بھی سکھا دیا گیا کہ تم بھی ذرا اپنی خبر سناؤ کہ تمہارا انجام کیا ہونے والا ہے۔ گویا کٹاکٹر دہلی دنیا پر یہ آخری ضرب ہے۔ اور ایسے الفاظ میں ہے کہ فکر ہر کس قدر بہت دوست کے مطابق ہر شخص کا خیال اس کے معافی پہچان سکتا ہے۔ لہذا یہ مشرکین کے احوال میں ایک زلزلہ ہے جو سورت کے آخر میں برپا کر دیا گیا۔

--- ○ ○ ○ ---

فی ظلال القرآن

جلد ۷ ---- چہارم

پارہ ۵ ----- ۱۹

سورۃ النمل - ۲۷

۱ --- تا --- ۵۹

سورۃ النمل ایک نظر میں

یہ سورت ہے اور یہ سورت شعرا کے بعد نازل ہوئی ہے۔ یہ بھی سورت شعراء کے انداز میں چلتی ہے۔ ایک مقدمہ ہے۔ ایک تعجب و تبصرہ ہے۔ اس میں سورت کا بنیادی موضوع اور محور بتایا گیا ہے۔ اور مقدمہ اور آخری تبصرہ کے درمیان قصص ہیں جن سے موضوع کو حلیت کیا جاتا ہے۔ جابجا اس طرف اشارہ ہے کہ سابقہ انبیاء کی دعوتوں کے مقابلے میں رسول اور موجودہ دعوت کے مقابلے میں آنے والا رسول ایک ہی جیسا ہے۔ یہ مسلمانوں کو یہ سبق سکھانے کے لیے کہ اللہ کی سنت بھی ایک ہے اور تمام مسائل اور تمام دعوتوں کے تنبیہ و فراز بھی ایک جیسے ہیں۔

اب یہ کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے؟ تو موضوع تمام کی سورتوں کی طرح اجماعی طریقہ ہے یعنی عقیدہ توحید۔ اللہ وحدہ پر ایمان، اللہ وحدہ کی بندگی، آخرت کی برابری پر یقین، ثواب و عذاب پر یقین، وحی اور حبیب پر ایمان اور یہ کہ علم حبیب کا جاننے والا فلاں ہی ہے اس کے سوا کوئی حبیب نہیں جانتا۔ اللہ پر یہ ایمان کہ تمام کے لیے وحی خالق (رازق اور منتز) کا داتا ہے۔ لوگوں کو اس طرف متوجہ کرنا کہ وہ فکر نعمات اور اکرام۔ یہ ایمان کہ اللہ کے سوا کوئی للع نقصان دینے والا نہیں۔ قوت کا سچا شہرہ اللہ ہے اس لیے اس پر محروسہ کرنا چاہیے۔

ان معانی کے ثبوت کے لیے قصص آتے ہیں۔ سابقہ مومنین اور سابقہ کفار کے حالات اور انہما۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی وہ لڑائی جب آپ کو وہ طور پر آگ دیکھتے ہیں، وہاں جاتے ہیں۔ اور پھر عالم بالا سے پکار پاتے ہیں اور آگ کے بجائے رسالت ملتی ہے۔ اور یہ ایسی ہی دلی جاتی ہے کہ فرعون کے پاس جاؤ۔ سردار ان فرعون کو دعوت دو، چنانچہ آپ جاتے ہیں۔ وہ آیات الہیہ کی کھڑکھڑاہٹ میں غافل ہیں کہ ان کو کبھی طرح یقین ہے کہ آپ سچے ہیں، تو ان کا جو انہما ہوا، وہ صرف ہے۔

وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ

الْمُفْسِدِينَ (۲۷: ۱۴) "انہوں نے سراسر غم اور غور کی راہ سے ان نیکانوں کا انکار کیا۔ حالانکہ دل ان کے حاکم ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مسدودوں کا انہما کیسا بول۔ اور یہی حال ہے مکہ کے کفار اور کذب ہیں کا۔ وہ بھی قرآن مبین کی آیات کے ساتھ یہی سلوک کر رہے ہیں۔

اس کے بعد حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہم السلام پر ہونے والے انعامات کی طرف اشارہ ہے۔ پھر سلیمان اور یونسؑ کے قصے کی طرف اشارہ ہے۔ پھر دہم کا واقعہ ہے۔ مکہ میں اور اس کی قوم کے واقعات ہیں۔ پھر حضرت سلیمان اور حضرت داؤد پر انعامات اور ان کی جانب سے ان انعامات کا شکر نعمت علم، نعمت اللہ اور بادشاہت اور ان پر پھر نبوت

کا مقام اور پھر روحانی طاقت کے درمیان جنوں اور پرندوں کی تغیر کی قوت اور تمام واقعات کے اندر وہ بصورتی عقائد کی تعلیم ہے جس کو ہر رسول نے کرتا ہے۔ ان واقعات میں اس بگڑنے کی بڑی وضاحت کی گئی ہے کہ جب میدان میں اسلام کا خدا سدا کے دربار میں پہنچا ہے۔ وہ اس خدا کو کس طرح پہنچا ہے اور اس کے مقابلے میں اہل مکہ لکھ کی کتاب کو کس غیر سید کی سے لیتے ہیں۔ یہ لوگ اس کتاب کی کھڑے ہیں اور انکار کرتے ہیں جبکہ مکہ سہ اور اس کی قوم ایمان لے آتے ہیں۔ یہ اللہ ہی تھا جس نے میدان علیہ اسلام کو یہ کلمات بخشے۔ اور اس کے لیے چھ دوں کو سزا دیا۔ یہ اللہ ہی ہے جو ہرگز کا مالک ہے۔ وہ ہرگز کو جاننا ہے اور حضرت سلیمان کو اللہ نے جو علوم سکھائے وہ تو علوم ہیہ میں سے ایک نظرہ تو دریا ہے۔

اس کے بعد حضرت صالح اور ان کی قوم ثمود کا قصہ آتا ہے۔ اس قصے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کی قوم کے بعض مسند ان پر اور ان کے اہل و عیال پر زیادتی کرتے تھے اور یہ لوگ حضرت صالح کو خلیہ طور پر قتل بھی کرنا چاہتے تھے لیکن اللہ نے ان کی تہذیب کو ناکام کر دیا اور حضرت صالح اور مومنین کو نجات دی اور سازش کرنے والوں کو ثمودوں کے ساتھ چاہ کر کے رکھ دیا۔

فَتَنَّاكَ يَهْتَمُّ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا (۵۲:۲۷) ”وہ ہیں ان کے گھر خالی چڑے ہوئے اس علم کی پاداش میں جو وہ کرتے تھے۔“ قریش بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کیا کرتے تھے اور یہ بھی غیہ طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ جس طرح ثمودی حضرت صالح اور آپ کے ساتھی اہل ایمان کے قتل کی تہذیب کر رہے تھے۔

یہاں قصص کا اہتمام قصہ لوط اور قوم لوط پر ہوتا ہے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ حضرت لوط اور اہل ایمان کو اپنے گاؤں سے نکل دیں اور وہ دہل سے بچتے تھے کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ لفظی تعبیر چاہتے ہیں۔ لیکن جب حضرت لوط اور اہل ایمان جتنی سے نکل گئے۔ تو ان پر سخت چڑی آئی۔

وَلَمَطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ (۵۸:۲۷) ”پھر برساتی ان قوموں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی وہ ان قوموں کے حق میں جو افسانے بانی تھے۔“ قریش نے بھی یہ براہہ کر لیا تھا کہ رسول اللہ کو شہر سے نکال دیں اور اس بارے میں انہوں نے آپ کی ہجرت سے قتل مشورہ بھی کر لیا تھا۔ جب قصہ ختم ہوتا ہے تو آخری جبرہ اور انصاف یہ آیا اور اس کا آغاز ہوا۔

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ آللَّهُ خَبِيرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ

(۵۹:۲۷) ”اے نبی! کو اللہ کے لیے اور سلام اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے برگزیدہ کیا۔ اللہ بہتر ہے یا وہ مجبور جنہیں یہ لوگ اس کا شریک بنا رہے ہیں؟ ہاں۔“ اس کے بعد پھر قاری کو اس کائنات کی سرکشی جانی ہے۔ اس کے پس کی گہرائیوں تک پہنچا جاتا ہے اللہ خالق رازق اور صانع کائنات کے دست قدرت کی

کارگریاں جانی جاتی ہیں جو وعدہ عالم الصیب ہے اور سب لوگوں نے اسی کی طرف لوٹا ہے۔ پھر بعض خدمات قیامت جانی جاتی ہیں اور قیامت کے بعض حاضر بھی لائے جاتے ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ جو لوگ قیامت کے سکر ہیں۔ ان کے انتظار میں کتنے برا انجام ہے۔

اس سورت کا اختتام ایسے انداز میں ہوتا ہے جو اس سورت کی لغات سے ہم آہنگ ہے۔

إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلَدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا وَلَهُ كُلُّ شَيْءٍ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ (۲۷: ۹۱) وَأَنْ أَتْلُو الْقُرْآنَ فَمَنِ يُعْتَدِي فِتْنًا يَهْتَدِ بِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّ فَقُلْ إِنَّمَا أَنَا مِنَ الْمُنْذِرِينَ (۲۷: ۹۲) وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سِيرَتِكُمْ أَنَّهُ فَتَعَرَفُونَهَا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (۲۷: ۹۳) ”اے نبی! میں نے تم سے کچھ تو یہی حکم دیا تھا کہ اس شہر کے رب کی بندگی کرو جس نے اسے حرم بنالیا ہے اور جو ہرچیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلم بن کر دوں۔ اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں کہ جو دولت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی کلمے کے لیے دولت اختیار کرے گا اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو کہ صرف اللہ کے لیے ہے مقرر عبادت جس میں اپنی نکتہ نیاں دکھانے کا اور تم انہیں بچانے کو لے لو میرا رب ہے خیر میں ہے۔ ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو۔“

اس پوری سورت کا مرکزی مضمون علم ہے۔ اللہ عالم ہے، ظاہر باطن سب کا اور تمام صیب اسی کے علم میں ہے جو اللہ نے داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو بخشا تھا۔ پھر سلیمان علیہ السلام کو پتھروں کی زبان سکھائی تھی۔ چنانچہ ”سورت کے آغاز ہی میں آتا ہے۔

وَأَنْتَ تُلْقِي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (۲۷: ۶) ”بے شک تو قرآن پاریا ہے حکیم، عظیم دولت کی طرف سے۔“ اور اس کی تفسیر میں ہے۔

قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ (۲۷: ۶۵) بَلَىٰ أَدْرَاكَ عَنَّا فِي الْأَنْجَرَةِ (۲۷: ۶۶) ”ہاں سے کہہ اللہ کے سوا آسمانوں اور زمینوں میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا اور وہ تمہارے پیروں میں جلتے کرب لگائے جائیں گے بلکہ آخرت کا تو علم ہی ان لوگوں سے کم ہو گیا ہے۔“

وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ (۲۷: ۷۴) وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ (۲۷: ۷۵) ”بے شک تمہارا رب خوب جانے ہے جو کچھ یہ

لے چکے تھے اندر چھپائے ہوئے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں۔ آسمان و زمین کی کوئی چیز شیدہ چیز نہیں ہے جو ایک واضح کتاب میں لکھی ہوئی موجود نہ ہو۔“ اور آخر میں آتا ہے۔

سِيرَ يَكُومُ اَيْنِه فَتَعْرِفُوْنَهَا (۹۳:۲۷) ”مقرر ہے وہ اپنی نشانیاں ہمیں دکھائے گا اور تم انہیں پہچان لو گے۔“ حضرت سلیمان کے قصے میں آتا ہے۔

وَلَقَدْ اَتَيْنَا دَاوُدَ وَ سُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلٰی كَثِيْرٍ مِّنْ عِبَادِهٖ الْمُؤْمِنِيْنَ (۱۵:۲۷) ”اور ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم دیا تھا۔ انہوں نے کہا تعریف ہے اس اللہ کی جس نے ہمیں اپنے مومن بندوں میں سے ایک کیلئے تودہ پر فضیلت دی۔“ اور حضرت سلیمان کا یہ فرمان

يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ (۱۶:۲۷) ”اے لوگو! ہمیں پرندوں کی باتیں سکھائی گئی ہیں۔“ اور چمکے گا:

اَلَا يَسْتَحْدُوْهُ اِلٰهٌ الَّذِيْ يُخْرِجُ الْخَبْءَ فِى السَّمُوْتِ وَ الْاَرْضِ وَ يَعْلَمُ مَا تُخْفُوْنَ وَ مَا تُعْلِنُوْنَ (۲۵:۲۷) ”وہ اس خدا کو چیلے کیوں نہیں کرتے جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزیں لگا دے اور وہ سب کچھ جانے سے قہر تم چھپاتے ہو اور ظاہر کرتے ہو۔“ اور جب حضرت سلیمان ملک سہا کے تخت کو حاضر کرنا چاہتے ہیں تو اسے جنوں کا ایک طرفہ بھی نہیں لاسکتا ہے۔ اور اسے جو فرض لانے کی حاجی مبرا ہے اسے بھی یہ قدرت عطا ہے۔

الَّذِيْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (۴۰:۲۷) ”جس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا۔“ فرض پوری سورت کی فقہ پر علم اور حیثیت کی باتیں چھائی ہوئی ہیں۔ شروع سے آخر تک علمی علم ہے اور علمی کی دنیا میں بات چلتی ہے۔ اب ہر اس کے مضامین پر تفصیل بحث مناسب ہے۔

درس نمبر ۷۷ اشریح آیات

۱۔۔۔ تا۔۔۔ ۶

طَسَّ عَنْ يَمَانِكَ آيَاتُ الْقُرْآنِ وَكِتَابٌ مُبِينٌ ﴿١﴾

اللہ کے نام سے جو ہے انعام پران اور رحم نہانے والا ہے۔

”ط۔س۔ یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی۔“

حروف عظمت دراصل اس طرف نمود کرتے ہیں کہ یہ سورت اسی مواد پر مشتمل ہے جو ان حروف سے بنا ہے۔
پورا قرآن بھی اسی سے بنا ہے۔ یہ مواد عام عربی زبانوں کے دوسرے میں ہے لیکن وہ اس مواد سے کسی کتاب تصنیف کرنے سے عاجز ہیں۔ یاد دہار ہادی تھری نور بھیج کے۔

یہاں کتاب سے مراد قرآن مجید ہی ہے۔ یہاں قرآن مجید پر کتاب (ط) کا اطلاق اس لیے کیا گیا ہے کہ اس کتاب اور قریش کی جانب سے اس کے خواستے سے رد عمل اور حضرت سلیمان کے خط اور حکم سہی جانب سے اس کے بارے میں رد عمل کے درمیان مقابلہ کیا جائے۔ حالانکہ سلیمان علیہ السلام اللہ کے بندوں میں سے ایک بندہ تھے۔
اس حمید اور بھیج کے بعد قرآن کریم کا ذکر اور اس کی تعریف میں ہوتی ہے۔

هُدًى وَبُشْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٢﴾

”ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے۔“

یہ اسلوب اس سے زیادہ دلچسپ ہے اگر کہا جائے ”اس میں ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت و بشارت ہے۔“ قرآن جو اسلوب اختیار کیا ہے اس کا مضمون یہ ہے کہ اس کتاب کا مواد ہی بذات خود ہدایت و بشارت ہے۔ اس طرح

قرآن کریم لعل ایمان کو ان کی زندگی کے ہر عیب و قرآن میں بہت دیتا ہے۔ ہر پہلو سے دلالت ہے اور انسان کی دنیاوی اور اخروی دونوں زندگیوں کے لیے یہ کتاب بشارت اور خوشخبری ہے۔

یہ کتاب صرف مومنین کے لیے بہت اور بشارت ہے؟ اس فقرے میں اللہ نے ایک عظیم اور گہری حقیقت کو سمو دیا ہے۔ یہ قرآن کوئی نظریاتی اور فلسفیانہ کتاب نہیں ہے کہ جو بھی اسے پڑھے اور اس کے مضامین کا بغور کرے اور ان کو ہانڈ کر دے تو اس قرآن کا مقصد پورا ہو گیا۔ یہ کتاب سب سے پہلے انسان کے قلب و فکر کو مخاطب کرتی ہے تاکہ وہ اسے ایمان 'احزام اور یقین کے ساتھ قبول کرے۔ کھلے دل سے قبول کرے۔ پھر یہ کتاب اپنا نور 'اپنا سفر اور اپنی حکمت اس کے دل میں ڈال دیتی ہے۔ اور جس قدر قاری کا دل ایمان کی تڑپ رکھتا ہو گا اسی قدر وہ اس کے مضامین کو پسندے گا۔ اس کے معانی اس پر کھلے جائیں گے۔ اور اس کی قہارت اور توحیدت اس کی سمجھ میں آجائے گی۔ کسی منکر اور شک و دماغ رکھنے والے انسان پر اس کتاب کے راز نہیں کھلے۔ اسی طرح ایک مومن صادق کو اس سے وہ ہدایت ملتی ہے جو منکر حق اور حق دلی کو نہیں دیتی اور اس کے نور سے وہ نفس پرست چاہے ہو مومن ہو اور وہ نہیں چاہے کمال و دماغ سے ہو چکے ہوں۔

بعض لوگات میں ہوتا ہے کہ ایک انسان کسی آیت اور کسی سورت کو بار بار پڑھتا ہے۔ وہ غصت اور جلدی میں مگر چلتا ہے۔ اس کے بچے کچھ نہیں پڑتے۔ اچانک اس کے قلب میں روشنی کی ایک چمک اٹھتی ہے۔ اس کے ایمان میں معافی کے جہان روشن ہو کر آجاتے ہیں جن کے بارے میں کبھی اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ یوں اشرفی کے ان لوگات میں اس کی زندگی میں ایک انقلاب آجاتا ہے۔ وہ ایک مہماں سے دو سرا مہماں اور ایک راستے سے دو سرا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔

غرض قرآن کے اندر جس نظام 'جس قانون اور جن اخلاقی کی عظیم دی گئی ہے اس کا دارودہ اور ایمان پر ہے۔ فہم نفس کے دل میں ایمان نہیں ہے اور وہ اس قرآن کریم کو مخاطب اللہ و حق نہیں سمجھتا ہے اور یہ یقین نہیں رکھتا کہ اس کے اندر جو کچھ آیا ہے وہ ایک نظام ہے جسے اللہ تعالیٰ قائم کرنا چاہے ہیں۔ جو نفس قرآن کے بارے میں ایسا ایمان و یقین نہیں رکھتا کہ قرآن کریم سے کوئی دلالت نہیں پاسکتا۔ نہ اس میں پھر اس کے لیے کوئی خوشخبری ہے اور نہ کوئی فائدہ۔

حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر بہت و معرفت اور تحریک اور ایمانی کے عظیم لہجہ اور خزانے پڑے ہوئے ہیں جس میں ان خزانوں کے دروازے کھولنے کی چابی ایمان ہے۔ یہ خزانے اس چابی کے بغیر کھل نہیں سکتے۔ جو لوگ صحیح طرح ایمان سے آتے ہیں۔ ان ہاتھوں پر 'اس قرآن کے ذریعے ایسے عظیم کھرمسے صادر ہوتے ہیں جس طرح خطبہوں کے معجزات لیکن اگر قرآن کی حیثیت یہ ہو جائے کہ اسے گانے والے ترنم سے گائیں تو اس صورت میں قرآن صرف کانوں کے پردوں سے گزرتا ہے 'دونوں تک نہیں اترتا۔ اور اس صورت میں قرآن پھر کوئی تبدیلی نہیں لاتا۔ اور اس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو گا اور اس کی حیثیت اس خزانے کی سی ہوتی 'جس کی چابی نہ ہو۔

اس سورت میں ان مومنین کی تعریف بھی کی گئی جن کے ہاتھ میں قرآن کے خزانوں تک پہنچنے کی چابی ہوتی ہے 'یہ لوگ ایسے ہو۔ نہ ہیں۔

الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

”جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پر یار ہیں رکھتے ہیں۔“
 وہ نماز قائم کرتے ہیں اور نماز کی ادائیگی اس طرح کرتے ہیں جس طرح اس کا حق ہے یوں کہ جب وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ان کے دل جاگ رہے ہوں۔ اور اس وقت ان کو یہ شعور ہو کہ وہ ادبِ افعال و فکرِ کرم کے دربار میں کھڑے ہیں۔ اس وقت ان کی توجہ اس بندہ الٰہی پر ہو ان کے دل مناجات الٰہی میں مشغول ہوں است پکار رہے ہوں اور اس کے عظیم دربار میں حاضر ہوں۔

وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اس طرح ان کے نفوس تجویزی کی رداالت سے نجات پا جائیں۔ یوں ان کی روح مال کے قہقروں سے سربلند ہو جائے اور وہ بعض ان نادار بھائیوں کے ساتھ مربوط ہو جائیں اور ان تک رزق پہنچا دیں اور اس طرح الٰہی انتقامی امر داریاں ادا کر دیں۔

وہ آخرت پر پختہ یقین رکھتے ہوں۔ پھر وہ ان کو احساس ہو کہ آخرت میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ان کا دل امورِ آخرت میں مشغول ہو ان کا دل خدا کے خوف سے بھرا ہو اور انسانی خواہشات ان کے دل پر اثر نہ کرتی ہوں۔ اللہ کی شیئت اور قیامت کے حساب و کتاب کا غم ان کو کھانے چارہ ہو۔

یہ مومن اللہ کو یاد کرنے والے ان کے فرائض ادا کرنے والے اس سے ڈرنے والے اصحابِ شیئت اللہ کے اجر اور ثواب کے امیدوار یہ ہیں وہ لوگ جن کے دل قرآن کے لیے کھل جاتے ہیں جو ایسے لوگوں کے لیے قرآنِ جاہلیت و بشرات بن جاتا ہے۔ وہ ان کی روح کا نور بن جاتا ہے یہ ان کے خون کو گرم کر دیتا ہے اور ان کی زندگی کو محرک بنا دیتا ہے اور یہ قرآن پھر ان کا زار و بار بن جاتا ہے جس کے اسیے وہ منزلِ حضور کو پہنچتے ہیں اور اپنے رب سے مربوط ہو جاتے ہیں۔
 ذکرِ آخرت کے حوالے سے مزید بتا دیتے ہوئے یہ کہنا ہے کہ جو آخرت پر پختہ یقین نہیں رکھتے وہ اپنی عمر گریبان میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ اچانک وہ اپنے انجام کو پہنچ جاتے ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ نَزَّيْنَا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ فَهُمْ يَعْمَهُونَ ۝

”حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں ملتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو طوفان بنا دیا ہے اس لیے وہ جھٹکتے پھرتے ہیں۔“

حقیقت یہ ہے کہ آخرت پر ایمان وہ قوت ہے جو اس دنیا میں انسانی خواہشات اس کے جذبات کو دباتی ہے اور ان کو ایسا ہی اور قوتیں بخشتی ہے۔ جو نفسِ ایمان میں رکھتا وہ اپنی کسی خواہش اور کسی میلان کو دبانے کی طاقت اور لگائی قوت ہی نہیں رکھتا وہ قویہ کھتا ہے کہ باہر بسنی کوشش کہ عالمِ دوبارہ نیست اور اس عالم میں زندگی بھی مختصر ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ اگر ہم نے اس دنیا میں کوئی بیش اور کوئی لذت ترک کر دی یا ہم حاصل نہ کر سکے تو اس زندگی میں ایک مشق کی قیاس ہو جائے۔ جب سوچ یہ ہو جائے تو کسی کو بیش و عشرت اور لذت و رغبت کے ہاتھوں کو نہ چھڑا سکتا ہے۔
 لہٰذا یہ کہ وہ اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ایمان اپنے اندر پیدا کر دے۔ قیامت کے دن کے ثواب اور اجر کا امیدوار ہو اور آخرت کی سزا سے خوف ہو جہاں تمام لوگ کھڑے ہوں گے۔

لذا جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں ہوتا ان کے لیے ہر قسم کی شہادت اور لذت کو خوبصورت بنا دیا جاتا ہے۔ وہ بغیر طرف خدا، بغیر طرف آخرت اور پھر بلا شرم و حیاء ان کے پیچھے کتوں کی طرح بھاگتے ہیں۔ جس کی فطرت اور پیداہوئی اس پر ہے کہ یہ لذت کا دلداد ہے۔ یہ حسن پرست اور بھال پر شے دلداد ہے۔ لہذا یہ کہ اسے آیاتِ قرآن اور رسولانِ کریم کی راہنمائی نصیب ہو چکے اور وہ اسے دائرہ ایمان کے اندر لے آئیں اور وہ سمجھ لے کہ یہ جہاں تو خالی ہے۔ جب کوئی نفس یہاں تک پہنچ جائے تو اس کے افعال کا رنگ بدل جاتا ہے۔ اس کا عالم اشراق بدل جاتا ہے۔ اسے بھراگئے کاموں میں اسی طرح لذت آتی ہے جس طرح مادی لذت ہوتی ہے بلکہ یہ لذت اور جسم کی لذت پھر اسے نہایت ہی حقیر و حقیر نظر آنے لگتی ہے۔

یہ قدرتی ہے جس نے انسان کو دنیا پیدا کیا ہے۔ اسے اس قابل بنا دیا ہے کہ اگر اس کا دل دلالت کے لیے کھل جائے تو وہ راہِ دلالت پا سکے۔ اور اگر اس کا دل بھٹ جائے اور شیخ ایمان مغل کر دی جائے تو پھر وہ گمراہی کی راہ پر سرٹ دوڑتا ہے۔ پھر اس انسانیت کی دلالت و خلافت کے لیے اس نے ایک سنت بھی جاری کر دی ہے۔ اور اس کے مطابق وہ دلالت پاتا ہے یا راہِ خلافت اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنِ کریم یہ صراحت کر دیتا ہے اور خدا اسے اپنا فضل بتاتا ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَعْمَلُوْا لِنَفْسِكُمْ اَعْمَالًا مِّمَّذَا تَكُوْنُوْنَ اِلٰى رَبِّكُمْ رَاغِبِيْنَ ۝۶۷ (۴:۶۷) ”ہم نے ان کے کرتوتوں کو ان کے لیے خوشنما بنا دیا ہے“ اس لیے وہ بھٹکتے بھرتے ہیں۔ ”چونکہ وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے“ اس لیے اس پر لذت کی سنت کا نفاذ ہو جاتا ہے۔ اور اس طرح ان کے افعال اور ان کی لذت اور خواہشات ان کے لیے خوشنما بنا دی جاتی ہیں۔ یہاں تین افعال یعنی افعال کو مزین بنانے کا مقصود یہ ہے کہ یہ اس طرح بھٹکتے ہیں کہ جس شرمیں یہ لوگ مبتلا ہوتے ہیں اسے شرم نہیں سمجھتے۔ اس لیے یہ شرم کے پکر میں رات دن چڑے ہوئے ہوتے ہیں لیکن ان کو اس کا شعور ہرگز نہیں ہوتا۔ اور جس شخص کے لیے شرمِ مزین کر دیا گیا ہو اس کا اہم سب کو معلوم ہے۔

اَوَّلٰٓئِكَ الَّذِيْنَ لَهُمْ شُرُوْهُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْاٰخِرَةِ هُمْ الْاَخْسَرُوْنَ ۝۶۸

”یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے یہی سزا ہے اور آخرت میں یہی سب سے زیادہ خسارے میں رہنے والے ہیں۔“
 چاہے یہ برا عذاب ہو ان کو دنیا میں یہ یا آخرت میں۔ لیکن کھل خسارہ آخرت کا خسارہ ہے۔ وہ انسان کے افعال کے میں مطابق ہوتا ہے۔ جتنا کوئی برائی کی طرف مائل ہوتا ہے اسی قدر وہ اس کی سزا سخت ہوتی ہے۔
 اب اس سورت کی اس حید کا خلاصہ اس پر ہوتا ہے کہ اے نبی! تم جس صدر سے قرآن پڑھ رہے ہو یہ تو عظیم و عظیم کا سرچشمہ ہے۔

وَ اِنَّكَ لَتَلْقٰٓى الْقُرْاٰنَ مِنْ لَّدُنْ حٰكِمٍ عَلِيْمٍ ۝۶۹

”اور (اسے بھی) چاہیہ تم یہ قرآن ایک حکیم و عظیم وحی کی طرف سے چار ہے ہو۔“ عظمیٰ کے لفظ میں یہ اشارہ ہے آپ کو عظیم و حکیم ذات کی طرف سے براہ راست ہدایت دی جا رہی ہیں اور یہ ذات ہر چیز کو حکیمانہ انداز میں جاننے والی ہے۔ اور ہر معاملے کی سیر پر علم سے کرنے والی ہے۔ اور اس ذات کے علم و حکمت کا ایک نمونہ یہ قرآن ہے۔ اپنے مناجات کے اعتبار سے ’اپنے احکام و فرائض کے لحاظ سے‘ اپنی ہدایت اور طریقہ کار کے لحاظ سے ’اپنی آیات و احکام کے نزول کے اعتبار سے‘ اپنے جہاد کے تسلسل اور اپنے مضامین و موضوعات کے توازن اور ہم آہنگی کے اعتبار سے۔

اب قرآن کریم جس کو لیتا ہے اور فن جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کا علم ’اللہ کی حکمت اور اللہ کی شایعہ شریفہ‘ ہر لمحہ اس کا نکاح میں اور اس قرآن میں کسی قدر موثر ہیں۔

— ( ) —

درس نمبر ۷۱ تشریح آیات

۷۔۔۔ تا۔۔۔ ۱۴

حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قہرے کا یہ حلقہ نہایت اختصار اور تیزی سے اسکرین پر آتا ہے اور مگرور جاتا ہے اور سیاق کلام میں یہ آیت

وَ اِنَّكَ لَتَنَقُّي الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ (۶: ۲۷) ”اے نبی! بلاشبہ آپ یہ قرآن ایک حکیم و علیم کی طرف سے چارہے ہیں“ کے بعد حصہ آتا ہے۔ اب گویا ہلایا جاتا ہے کہ نزول قرآن کا یہ عمل کوئی انوکھی بات نہیں ہے، انبیاءِ مفلح سے چلائی اور کتب پاتے رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ کا حال بطور نمونہ پیش کریں کہ یہ فریضہ ان کو بھی سونپا گیا۔ وہ فرعون اور اس کے سرداروں اور قوم کے پاس گئے اور قوم نے نکتہ عیب کی۔ جس طرح آج تہنش نکتہ عیب کر رہے ہیں۔ جس طرح قوم موسیٰ کو یقین تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو آیات و معجزات پیش کرتے ہیں وہ حق ہیں اور پھر بھی انکار کرتے تھے اور یہ انکار عظم اور تحیری وجہ سے تھا، اسی روش آج تہنش کی ہے جن

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۱۴: ۲۷) ”دیکھ لیں کہ مفسدین کا انجام کچھ ہوا۔“
یہ انجام تہنش کا بھی ہو گا۔ جو محض غور کی وجہ سے انکار کرتے ہیں۔

اِذْ قَالَ مُوسٰى لَآهْلِهٖ اِنِّىْ اَنْتُمْ نَارًا سَالَتِكُمْ مِنْهَا يَخَبْرٌ اَوْ
اٰتِيَكُمْ بِسَحَابٍ مِّمَّنْ لَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿۷﴾

”انہیں اس وقت کا قصہ تھا جب موسیٰ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ”مجھے ایک آگ سی نظر آئی ہے میں بھی یا تو وہیں سے کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی انکار اجن لاتا ہوں کہ تم لوگ گرم ہو سکو۔“

سورہ ط میں بھی اس قصے کی یہ کڑی کوئی گئی تھی۔ جب آپ مدین سے مصر کی طرف لوٹ رہے تھے اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی حضرت شعیب علیہ السلام کی دختر بھی رہتی تھیں۔ ایک اندھیری سیاہ اور مردرات میں آپ سے رشتہ کم ہو گیا تھا۔ حضرت کے اندھا ”میں تو بھی یا تو وہیں سے کوئی خبر لے آتا ہوں یا کوئی انکار اجن لاتا ہوں تاکہ تم گرم ہو سکو۔“ اس وقت حضرت موسیٰ کو حور کے ایک طرف تھے۔ اور اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ ہند نلیوں پر رات کے وقت آگ چلائی جاتی تھی۔ تاکہ اگر کوئی سرفریک ہائے تو اس کی رہنمائی ہو۔ ایسی صورت میں جب کوئی مسافر آتا تو

اسے صمان نوازی بھی ملتی اور وہ سردی میں اپنے آپ کو گرم بھی کرتا اور صحرانہ میں راستے کی رہنمائی بھی ہوتی۔

اَتَمَّیْ اَنْتُمْ نَارًا (۷:۲۷) ”مجھے لپک آگ سی نظر آئی ہے۔“۔ دور سے انہوں نے آگ کو دیکھا تو ان کو لپک توڑ دھیرتان حاصل ہو گیا اور یہ امید پیدا ہو گئی کہ اس آگ کے پاس پہنچ کر انہیں کچھ نہ کچھ راضی ملی جائے گی یا وہ کوئی انکار الے انہیں گئے جس سے وہ آگ جلا کر اس صحرانہ میں اپنے آپ کو گرم کر سکیں گے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اس آگ کی طرف آگے بڑھے جسے انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ وہاں سے کوئی خبر لائیں۔ اہلک یہاں انہیں لپک نہایت ہی محزون اور شامانہ آواز آئی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحٰنَ اللّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ ۝۱۱۹ اِنَّ اللّٰهَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝۱۲۰

”وہاں جو پہنچا تو ندا آئی کہ ”مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ماحول میں ہے۔ پاک ہے اللہ“۔ سب جہاں والوں کا پروردگار ”اے موسیٰ“ یہ میں ہوں اللہ“ زبردست نور داتا“۔

یہ وہ پکار ہے جس کے ساتھ چری کائنات مہم ہے اور جس کے ساتھ تمام جہاں اور تمام آسمان ہم آہنگ ہیں۔ تمام کائنات اس کے سامنے کھلی ہوئی ہے اور انسانی روح اور ضمیر اسے سن کر کھپ اٹھتا ہے۔ یہ وہ آواز ہے جس کے ساتھ زمین و آسمان کا اتصال ہے۔ اور انسان جو لپک چھوٹا سا زور ہے وہ عظیم اور بلند الٰہ کی آواز کو پہچانے۔ اور لپک کاٹی اور ضعیف انسان لپک لافانی اور قوی ذات باری کے ساتھ مربوط ہو جاتا ہے اور یہ مقام اسے محض فیض رب تعالیٰ سے ملتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ (۸:۲۷) ”جب وہ وہاں پہنچا تو ندا آئی۔“ پکار گیا ”یہاں قرآن پکارنے والے کا نام نہیں لیتا، جنہیں وہ معلوم ہے۔ یہ نام نہ لینا اور ماضی مجوس کا سینہ احرام، تقسیم اور جدت شان کبریائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔“

نُودِيَ اَنْ بُورِكَ مَنْ فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا (۸:۲۷) ”پکار گیا کہ مبارک ہے وہ جو آگ میں ہے اور وہ جو اس کے ماحول میں ہے۔“ آگ میں کون تھا۔ اور آگ کے ماحول میں کون تھا؟ اور ان تفسیر میں ہے کہ یہ آگ دیکھی آگ نہ تھی جسے ہم جلاتے ہیں بلکہ یہ لپک لپکی آگ تھی جس کا صدور عالم بالا تھا۔ یہ وہ آگ تھی جسے پاک فرشتوں نے عظیم جدیت کے لیے روشن کیا تھا اور یہ آگ کی طرح نظر آرہی تھی اور یہ پاک روحیں اس میں تھیں لہذا یہ ندا کہ جو اس آگ میں ہے وہ مبارک ہے۔ یہ نشان تھا کہ اس آگ اور اس کے ارد گرد جو پاک روحیں ہیں وہ بابرکت ہیں۔ اور اس آگ کے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تھے اور چری کائنات نے اس اعزاز کو دیکھا کہ وہ آگ سے خط زمین اس چری کائنات میں بابرکت جگہ ہے ”لیک مقدس مقام ہے اور اس میں اس پر اللہ اور انجیل کی تجلیات اور برکت کا نزول ہوا ہے اور پھر اس جگہ کے مقدس اور برکت کا اعلان بھی کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اس بات کو بھی دیکھا کہ ”اے آگ پاک ہے“ اللہ سب جہاں والوں کا پروردگار ”اے موسیٰ! میں اللہ زبردست نور داتا“۔

وَسُبِّحَنَ اللَّهُ رَبَّ الْعَالَمِينَ (۸:۲۷) يُؤْمِنُ أَنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

(۲۷: ۹) اس آیت میں اللہ نے اپنی ذات کی پاکیزگی اور چارے جہان کے لیے اس کی ربوبیت کا اعلان کر دیا۔ اور یہ بھی بتا دیا کہ جو آواز آ رہی ہے وہ میں ہوں۔ جو عزیز و حکیم ہوں۔ اور موسیٰ علیہ السلام کی ذات کے ذریعے چوری انسانیت کو یہ بات سنی گئی اور وہ کائنات کے آسمان پر ایک چمکنا ہوا تارابین گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس آگ کے پاس سے بہت بڑی خبریں ملی جو انہوں نے دور سے دیکھی تھیں لیکن یہ عظیم خبر ایک عظیم ذمہ داری تھی۔ آپ کو کرمانے والا انکار بھی مل گیا مگر وہ عوام کو راہِ ہدایت کی طرف لانے کی آگ تھی۔

یہ آواز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پھنکے کے لیے تھی۔ اور ان کے ذمہ فریضہ رسالت عائد کرنے کے لیے تھی اور عظام بھی ان لوگوں تک پہنچا دیا جو اس کرۂ الارض کے عظیم ترین سرکش تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ان کو اس کام کے لیے تیار فرماتا ہے اور تربیت دیتا ہے اور دلائل و معجزات کے ساتھ مسخ کرتا ہے۔

وَأَتَيْنَا عَصَاكَ

”قرآن اپنی لامعنی الفاظ اور پیمائش۔ یہاں بات انتہاء سے کی جاتی ہے اور سورہ طٰی کے طویل مطالبات نہیں ہے۔ یہاں مقصد آواز دینا اور فریضہ عائد کرنا ہے۔“

فَلَمَّا رَأَاهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ

”جو جی کہ موسیٰ نے دیکھا لامعنی سانپ کی طرح فٹ کھاری ہے تو چپہ پچر کر بھاگا اور پیچھے نہ دیکھا۔“
حضرت موسیٰ نے ہم کے مطابق عصا پھینکا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک سانپ ہے اور زمین پر رینگ رہا ہے۔ جیسا کہ ہم نے اور سبج حرکت سانپ تیزی سے دوڑتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اضغالی طبیعت کے تھکے تھے۔ یہ اہلک معمران کے لیے غیر حقیق تھا۔ حضرت اس سانپ سے دور بھاگ گئے اور وہاں نہ دیکھا۔ یہ ایک لہجہ حرکت تھی جو غیر حقیق اور اہلک پیش آ جانے کی صورت میں ہر انسان سے صادر ہوتی ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مزاج بھی ایسا تھا کہ وہ جلد حائر ہوتے تھے۔

اب پھر عالم بالا سے آواز دی جاتی ہے۔ اطمینان عطا کرنے والی آواز۔ اعلان کیا جاتا ہے آپ کا منصب منصب رسالت ہے جو کسی رسول کے لیے درنا مناسب نہیں ہے۔

يُؤْمِنُ لَا تَخَفْ قَدِ اتَّقَىٰ لَا يَخَافُ لَدَيْ الْمُرْسَلِينَ

”اے موسیٰ! دو نہیں۔ میرے حضور رسول دارائیں کرتے۔“ آپ گھبرائیں نہیں۔ آپ کے اسرہ رسالت کا منصب اور فرائض ہیں اور رسول اللہ کے دربار میں ہوتے ہیں اور وہاں ان کے ڈرنے کا کوئی مقام نہیں ہوتا۔

إِلَّا مَنْ كَلَّمَ تَوْ بَدَلًا حَسَنًا بَعْدَ سُوءٍ فَإِنِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝۱۱

”الا یہ کسی نے قصور کیا ہو۔ پھر اگر برائی کے بعد اس نے کھائی سے (اپنے فعل کو) بدل دیا تو میں صوف کرنے والا مہربان ہوں۔“

ہمارے ہاں تو وہ لوگ اڑتے ہیں جو عالم ہیں الا یہ کہ ظلم کے بعد وہ ایک بر جائیں تو بھی صوف ہو جاتے ہیں۔ مذکر انہوں نے ظلم مذکر کر کے بدل دیا ہے۔ شرک کو چھوڑ کر توحید کا عقیدہ اپنایا ہوتا ہے۔ شرک چھوڑ کر خیر کی راہ لے لے۔ میری رحمت وسیع ہے پور میری مغفرت بہت بڑی ہے۔

اب حضرت موسیٰ کو اطمینان اور قرار نصیب ہو گیا۔ اب اللہ آپ کو دوسرا مجروح معاف فرماتا ہے لیکن ابھی تک ان کو رسالت کی کم نہیں چلی گئی کہ جائے ماں ہے۔

وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرِجَ بَيْضًا مِنْ غَيْرِ سُوءٍ ۝۱۲

”اور دراپنا ہاتھ اپنے گریبان میں تو دھوپنڈا ہوائے کا بغیر کسی تکلیف کے۔“

یہ فعل بھی ایسا ہی برا حضرت موسیٰ نے اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالا اور جب نکالا تو وہ لہو بھری کے ہنک رہا تھا۔ یہ کوئی مرض نہ تھی بلکہ مجروح تھا تو اللہ نے ان کے ساتھ وعدہ کیا کہ اس قسم کی فوٹوگرافیوں اور مجازات حسین دینے جائیں گے جن میں سے دو کا مشہور اور مشہور قوم نے دیکھ لیا۔ اب حضرت موسیٰ کے سامنے اس قسم کا اشراف کیا جاتا ہے تو انہوں نے سر کرتی ہے اور جس کے لیے ان کو یوں تیار کیا گیا۔

فِي رِسْعِ آيَةٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ ذِكْرِهِمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ ۝۱۳

”یہ (دو نشانیں) فوٹوگرافیوں میں سے ہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف (لے جانے کے لیے) دو بڑے۔ بڑا اور لوگ ہیں۔“

یہاں باقی نشانیاں نہیں مسموئی نہیں جبکہ سورہ اعراف میں تفصیل دی گئی ہیں جو یہ ہیں ’شک سائی‘ پتھر اور کئی کی طوفان ’مذی دل کا طوفان‘ اور کئی دور جینک اور ٹون۔ کیوں کہ سورہ اعراف میں موضوع علی ہے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑی قوی نشانیاں دی گئی تھیں نہیں پھر بھی فرعون نے انکار کیا۔ بہر حال ان نشانوں کی وضاحت کافی دور شفی نے لے کے پھر وہ قوم نے انکار کر دیا۔

كَلَّمَا جَاءَهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ ۝۱۴ وَجَعَلْنَاهَا

وَاسْتَفْقَتَهُمَا أَنْفُسُهُمْ ظُلُمًا وَعُلُوًّا ۝۱۵ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ ۝۱۶

”مگر جب ہماری کھلی نکائیاں ان لوگوں کے سامنے آئیں تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے سراسر غم اور غور کی راہ سے ان نکائیاں کا انکار کیا حالانکہ دل اس کے قائل ہو چکے تھے۔ اب دیکھ لو کہ ان مسندوں کا انجام کیا ہوا۔“

یہ ہے شہر نکائیاں، حق کو باطل سے واضح کرنے والی نکائیاں، انکی نکائیاں کہ جس کو اللہ نے دو آنکھیں دی ہیں وہ انہیں دیکھ سکتا ہے۔ جن کے بارے میں خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نکائیاں بھر ہیں یعنی وہ دیکھنے والی ہیں۔ دیکھ دیکھ کر لوگوں کو راہ ہدایت کی طرف لانے والی ہیں۔ لیکن وہ لوگ ایسے بہت دھرم تھے کہ ان کو بھی انہوں نے کہہ کر سر میں لے لیا۔ کھلا جادو ہے۔ یہ نہیں کہ وہ دل سے کہتے تھے یا وہ فی الواقعہ ایسا سمجھتے تھے یہ تو انہوں نے محض غم اور ملوکیت سے کہا۔ ان کے دل و دماغ تو اس پر مطمئن تھے کہ یہ حق ہے۔ باطل ان کو کوئی شہ نہ تھا۔

و استنبطتہا انفسہم (۱۴:۲۷) ”حالات ان کے دل ان کے قائل ہو چکے تھے۔“ محض بہت دھرمی اور مکاہرہ کی وجہ سے کیونکہ یہ ایمان لانا نہیں چاہتے تھے اور نہ کوئی دلیل وہ طلب کرنا چاہتے تھے۔ یہ اپنے آپ کو سچائی سے پر تکیے تھے اور اپنے نفوس پر غم کر رہے تھے کیونکہ قبول حق میں خود ان کی بھلائی تھی۔

بھینس میں حال انکار میں قریب کا بھی تھا۔ یہ قرآن کریم کو سننے تھے، ان کو بھی طرح بھینس تھا کہ یہ حق ہے لیکن محض بہت دھرمی کی وجہ سے انکار کرتے تھے۔ اور یہی اصل اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کرتے تھے حالانکہ یہ دعوت صرف اللہ وحدہ کی طرف تھی۔ وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ ہر حال میں اپنے دین اور عقائد پر قائم رہنا چاہتے تھے کیونکہ اس دین میں ایسے اصول تھے جن کی وجہ سے ان کو مسند حاصل تھی۔ یہ عقائد حاصل تھے، اور یہ مسندیں اور عقائد ان عقائد باطلہ پر مبنی تھے۔ دعوت اسلامی سے ان کے لیے غمزدگی یہ تھا۔ اس کی کامیابی سے ان کے لیے عقائد غم ہو جائیں گے اور ان کا مقام و مرتبہ جائزہ کا۔ وہ چاہتے تھے کہ ان کے قدموں کے نیچے سے زمین اٹکی جا رہی ہے اور ان کے عقائد اور شعور کے اندر ایک زلزلہ برپا ہے اور قرآن کو ”حق نہیں“ قرار دینا اس کی کارگر ضربات ہر وقت ان پر گھٹی رہتی ہیں۔

سچائی کا انکار بھینس اس لیے نہیں ہوا کہ لوگ اسے چاہتے نہیں ہیں بلکہ سچائی کا انکار اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ اس کے منک کیا ہوں گے۔ ان کے نفوس بھی طرح چاہتے ہیں۔ پھر یہ سخنیں کہ اپنی جان کا کوئی غمزدگی نہیں ہوتا بلکہ اپنے حالات اپنے عقائد اور اپنی عقلوں کا غمزدگی ہوتا ہے۔ اس لیے وہ حق کے مقابلے میں اٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں حالانکہ سچائی واضح اور عین ہوتی ہے۔

فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ (۱۴:۲۷) ”اب دیکھو کہ مسندوں کا انجام کیا ہوا۔“
 فرعون اور اس کی قوم کا انجام کیا ہوا۔ قرآن نے دو سری جگہ اس کی پوری قصیدت دی ہیں۔ یہاں صرف اشارہ کر دیا۔ شاید کہ انکار کرنے والوں میں سے کچھ حکم مان جائیں۔ نگل اس کے کہ ان کا وہ انجام ہو جو فرعون کا ہوا۔

درس نمبر ۱۷۲ ایک نظر میں

”یہاں حضرت داؤد کی طرف صرف ایک اشارہ ہے لیکن ہمارا قصہ صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ اور اس سے قبل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کی ایک مختصر کڑی دی گئی ہے۔ یہ سب حضرت انبیائے بنی اسرائیل میں سے تھے اور اس سورت کے آغاز ہی میں قرآن کریم پر ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا گیا تھا۔

اِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَقْصُّ عَلٰی بَنِيْ اِسْرَآءِیْلَ اَكْثَرَ الَّذِیْ هُمْ فِیْهِ یَخْتَلِفُوْنَ

(۷۶:۲۷) ”یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے ان چیزوں کی قصیدات بیان کرتا ہے جس میں وہ مختلف رائے ہیں۔“ اس سورت میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کی سب سورتوں کے مقابلے میں زیادہ تفصیلات دی گئی ہیں۔ یعنی جہاں جہاں حضرت سلیمان کا ذکر ہوا ہے۔ اگرچہ یہاں ان کے حالات زندگی میں سے قصہ ہر دور ملے سہا کی تفصیلات ہیں۔ اس کا آغاز ہوں ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یہ اعلان فرماتے ہیں کہ اللہ نے ان کو خصوصی طور پر ہندوں کی باتیں سکھائی ہیں اور ہرچیز سچائی ہے اور اللہ نے ان پر جو فضل و کرم کیا ہے وہ اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک شعر آتا ہے جس میں حضرت سلیمان اپنے لاد، فکھر سمیت چلے فکھر آتے ہیں۔ اس عظیم فکھر میں جن ’ہنس‘ اور پرندے سب شامل ہیں۔ جب یہ فکھر چلا ہے تو ایک بھوئی سی چوٹی اپنی قوم کو خبردار کرتی ہے کہ ایک عظیم فکھر برسر اس علاقے کا رخ کر رہا ہے۔ لہذا اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرت سلیمان یہ لحاظ رکھتے ہیں اور اس پر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس بات کو پاتے ہیں کہ نعمت تو اللہ ہے۔ اس لیے وہ دعا کرتے ہیں کہ لے لے اللہ تو اس نعمت میں مجھے شکر اور کامیابی کی توفیق عطا فرما۔

یہ قصہ اس سورت میں کیوں لایا گیا ہے۔ سورت کے آغاز ہی میں بیان کر دیا گیا ہے کہ یہ کتاب چاہت ہے کہ یہ اور پھر اسی سورت میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ قرآن کریم بنی اسرائیل کے سامنے ان چیزوں موضوعات پر حکم کرتا ہے جن کے بارے میں ان کے اندر اختلاف رائے ہے جیسا کہ اس سے قبل ہم کہ آئے ہیں اور حضرت موسیٰؑ حضرت داؤدؑ اور حضرت سلیمان علیہم السلام کے قصے تاریخ بنی اسرائیل کی اہم کڑیاں ہیں۔

یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصے کی جو کڑی چٹنی کی گئی ہے اس کی اس سورت کے مضمون سے مناسبت کیا ہے۔ یہ کڑی کی پلوؤں کے اعتبار سے مناسبت رکھتی ہے۔

اس سورت کا مرکزی مضمون ظم ہے جیسا کہ ہم نے اس سورت پر ترجمہ میں کہا ہے۔ اور حضرت داؤد و سلیمان کے قصے میں سب سے پہلا اشارہ ہی اس طرف ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (۱۵:۲۷) ”ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم عطا کیا۔“ اور پھر سلیمان علیہ السلام نے اس کو ہی میں مطلق امیر کے ہم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ کی نعت کا اضافہ کیا ہے۔

وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ (۱۶:۲۷) ”لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں۔“ اور انھیں کے درمیان چہ اپنی غیر حاضری کا تذکرہ بیان کرتے ہوئے ہوئے یہ کہتا ہے۔

أَحْطَطْتُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَجَنَّاتُ مِنْ مَّيْبَايِبٍ يُفِينُ (۲۲:۲۷) ”میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو تم سے علم میں نہیں ہیں۔ میں سہا کے مطلق یعنی انعام کے گراؤ آؤں۔“ اور پھر اس جیسے میں ہے کہ جس شخص کے پاس کتاب کا علم تھا اس نے کہا کہ میں مکہ کا تخت چمک چمکے لانا ہوں۔

سورت کے افتتاح میں یہ کہ یہ قرآن اللہ کی طرف سے ایک کتاب عین ہے۔ اور اس کو مشرکین مکہ کی بدھت کے لیے بھجا گیا ہے۔ لیکن وہ اس کی غلط تعبیر کرتے ہیں۔ پھر اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے ایک خط کا ذکر ہے جو مکہ سہا کے نام لکھا گیا۔ لیکن وہ جب معلوم کر سکتی ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام سہائی کی دعوت دیتے ہیں تو وہ اور اس کی قوم اسے جلد ہی قبول کر کے مسیح فرماں ہو جاتے ہیں۔ خصوصاً جبکہ وہ دیکھتے ہیں کہ جن دہن اور پرندوں کی قوتیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دی گئی ہیں اور یہ اللہ ہی ہے جس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو یہ قوتیں عطا کی ہیں۔ وہی ہے اللہ تعالیٰ کا ملک۔

پھر اس سورت میں انسانوں پر اللہ کے اعلائی کا بھی ذکر ہے۔ اس کائنات میں اس کے جو نکالنا ہیں ان کا بھی ذکر ہے۔ لیکن لوگوں کی حالت یہ ہے کہ وہ پھر بھی اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ اور شکر نعمت بھائی نہیں داتے۔ اس قسم میں بھی ایک بندہ شکر گزار کا ذکر ہے جو اللہ کے سامنے دست دعا ہوتے ہیں کہ اے اللہ مجھے یہ قوتیں دے کہ میں میری اعلائی کا شکر بھالوں۔ جو اللہ کی آیات پر غور کرتے ہیں اور ان سے کسی وقت بھی غافل نہیں ہوتے اور نہ وہ اللہ کے اعلائی کی وجہ سے سرکشی اختیار کرتے ہیں۔ نہ قوت کی وجہ سے وہ تمہارے میں جکڑ ہوتے ہیں۔ لہذا اس قسم کی حضوں سورت کے ساتھ کی رہا اور سناستیں ہیں اور سورت کے موضوع اور جسے کے اندر چاہنا واضح اشارات موجود ہیں۔

حضرت سلیمان اور مکہ سہا کی کمالی کو جس طرح قرآن مجید نے بیان کیا ہے وہ اس بات کا نمونہ ہے کہ قرآن مجید قصص کو کس طرح لانا ہے اور اس کا قصص کا کافی انداز بیان کیا ہوتا ہے۔ اس جیسے میں تک و دو جذبات و تاثرات مختلف مناظر اور مشاہدہ پائے جاتے ہیں۔ پھر مختلف مناظر کے درمیان گپ جن میں غیر سرزدی حضوں کو کثرت دی گئی ہے۔ اور اس کے دو سرے قلمی کمالات ہیں۔

لب ارا آیات کی تفسیر

درس نمبر ۷۲، التشریح آیات

۱۵۔۔۔ تا۔۔۔ ۴۴

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا
عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۵﴾

”(دوسری طرف) ہم نے داؤد و سلیمان کو خیر و نیکائی اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے
بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی۔“

یہ اشارہ ہے کہ اب تمہے کا آغاز ہونے والا ہے اور یہ انتہائی کلمات ہیں۔ ایمان کیا جاتا ہے کہ اس تمہے کے بننے
نبرداریوں کو ہم نے جسے جسے انہماک سے نوازا تھا اور سب سے بڑا اعزاز تو علم ہوتا ہے جو حضرت داؤد اور سلیمان علیہم
السلام کو دیا گیا۔ حضرت داؤد کو جو علوم دیئے گئے تھے قرآن کریم کی دوسری سورتوں میں اس کی تفصیلات موجود ہیں۔ یہ
کہ زیور کی آیات کو تہلیل کے ساتھ پڑھنے کا فن ان کو دیا گیا تھا۔ وہ اس فن میں اس قدر ماہر تھے کہ جب وہ زیور کی
آیات پڑھتے تھے تو یہ چری کا نکلتا ان کے ساتھ نکلتی تھی۔ یہاں کی گونج اور پردوں کی چمکامٹ ان کے ساتھ زیور کو
گانتے۔ کیونکہ آپ کی آواز بے حد چمکی تھی۔ وہ سوز و دل سے پڑھتے تھے اور اپنے رب کے ساتھ مناجات میں وہ فرق ہو
جاتے تھے۔ پھر ان کو فتنے نے جگلی ساز و سامان کی بنیادی نیکو لونی دی تھی۔ وہ ٹھکی زار ہیں بناتے تھے ”دعاؤں کو بکھلانے
میں مہارت رکھتے تھے اور ان سے ہر قسم کی چیزیں بناتے تھے۔ اور وہ ایک بحرین بن گئے اور اس کام میں حضرت سلیمان
ان کے مشیر خاص تھے۔

رہے سلیمان علیہ السلام تو اس سورت میں وہ چری تھیں، دینی مہم ہیں جو فتنے نے ان کو سکھائیں یعنی پردوں کی
”دیاں“ اور جس طرح دوسری سورتوں میں ذکر ہے کہ وہ ایک بحرین بن گئے اور ان کے لیے ہواؤں کو بھی مسخر کر دیا گیا
تھا۔ اور اس تمہے کا آغاز بھی اسی اشارہ سے ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا (۱۵: ۲۷) ”یہ واقعہ ہے کہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو علم
”یونہ“۔ یعنی ”تہ فہم ہونے سے پہلے حضرت سلیمان اور حضرت داؤد علیہم السلام کی جانب سے یہ بات آجاتی ہے کہ وہ
رب تعالیٰ کی شرف کا شکر ادا کرتے ہیں۔“۔ حسی فہم کی ان کے ہاں بڑی قدر و قیمت ہے۔ وہ خدا کا شکر ادا کرتے

ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے اس معاملے میں ان کو اپنے مومن بندوں کی ایک بڑی تعداد کے مقابلے میں ترجیح دی ہے۔
یوں وہ علم کی قدر و قیمت اور پھر اس عظیم احسان کا اعتراف کرتے ہیں۔

یہاں اس علمی قیمت اور حیثیت میں دلی گہرائی کیونکہ اللہ کے ہاں مطلق علم ایک فضل الہی ہے۔ مام علم کو اللہ کی نعمت کا نام خصوصاً ہے۔ ہر قسم کا اور ہر نوع علم مطلوب مومن ہے۔ پھر ہر عالم کا یہ فرض ہے کہ وہ اللہ کے اس فضل کا شکر ادا کرے۔ اور اللہ کا شکر اور اس کی حمد بیان کرتا رہے اور یہ دعا کرتا رہے کہ لے اللہ یہ علم میرے لیے بخش ہو۔ یہ نہ ہو کہ علم انسان کو اللہ سے دور کر دے 'اللہ کو بھانے کا سبب بنتے حالانکہ علم دینے والا اللہ ہے۔

وہ علم جو تکب انسان کو اللہ سے دور کرے 'وہ فاسد علم ہے۔ وہ اپنے مقصد اور اپنے چاہ سے دور اور ایک طرف ہو گیا ہوتا ہے۔ ایسا علم صاحب علم کے لیے فلاح و نجات اور سعادت مندی کا باعث نہیں ہوتا۔ اور نہ ایسا علم انسانوں کے لیے مفید ہو سکتا ہے۔ ایسا علم انسانوں کے لیے مصیبت 'بدعتی' خوف 'حق' ہے چینی اور چاقو یا بکت کا سبب بنتا ہے۔ کیونکہ یہ علم اپنے صدور و منبع سے کٹ گیا ہے 'اس کی سمت لٹا ہے اور اس نے اللہ تک پہنچنے کی راہ کو کم کر دی ہے۔ اس وقت انسانیت عم کے ایک اعلیٰ موصے تک پہنچ سکتی ہے۔ خصوصاً انہم کے تونے کے بعد۔ اور پھر اسے مختلف منہ کا ماس میں اہتمام کرنے کے بعد۔ لیکن جن لوگوں کے ہاتھ یہ ایسی علم آیا اور جن کے دلوں میں خدا کا خوف نہ تھا۔ ان کے ہاتھوں انسانیت نے کس قدر زکوا پھل چٹا اور کھایا۔ یہ اس لیے کہ ان لوگوں کے دل میں خدا کا خوف 'خدا کی تعریف' اور خدا کی طرف توجہ نہ تھی۔ چنانچہ اس علم نے اور ایسے علماء نے بیہوشیا کا کارخانہ سرانجام دیا۔ ناگہانی کی چابی کھائی اور ان واقعات کے بعد اب شرق و غرب کے قوم انسان رست دن اس کرۂ ارض اور تمام انسانیت کی چابی کا انتظار کر رہے ہیں۔

اس حقیقت کے بعد کہ حضرت داؤد اور سلیمان دونوں کو ہم نے علم سے نوازا اور انہوں نے اللہ کی حمد اور تعریف کی کہ اللہ نے ان پر احسان کیا اور ہم کی قدر و قیمت کو محسوس کیا۔ اب صرف حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی کے واقعات بیان کئے جاتے ہیں۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ وَقَالَ يٰۤاَيُّهَا النَّاسُ عُولِنَا مَنطِقُ الظّٰلِمُوْ

وَاَقْبَتَنَا مِّنْ حٰثِلٍ شَيْءٌ اِنَّ هٰذَا لَهٗوَ الْقَصَصُ الْاَلَمِيْنُ ۝

"اور داؤد کا وارث سلیمان ہو اور اس نے کہا "لوگو! ہمیں پندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیزیں دی گئی ہیں 'یہ ایک ہے (اللہ کا) نمایاں فضل ہے۔"

حضرت داؤد کو نبوت اور علم کے ساتھ ساتھ حکومت بھی دی گئی تھی لیکن ان دونوں پر اللہ کے فضل و کرم کے بیان میں ان کے اللہ کا ذکر نہیں کیا گیا۔ صرف عم و سخت کا ذکر کیا گیا ہے کیونکہ علم و سخت کے مقابلے میں اللہ اور ایک حیرت ہے۔

وَوَرِثَ سُلَيْمٰنُ دَاوُدَ (۱۶:۲۷) "اور سلیمان نے داؤد کی وراثت پائی۔" یہاں وراثت سے مراد بھی

علم کی دریافت ہے کیونکہ علم و حکمت ہی اس قہار ہے کہ اس میں کوئی تغیر دوسرے کا اثر ہے اور اس بات کی تکمیل اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت سیدنا لوگوں میں یہ اعلان کرتے ہیں۔

وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَ اَوْتَيْنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ (۱۶:۲۷) ”اے لوگو! ہمیں پرندوں کی بولیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیز دی گئی ہے۔“ تو علم کا کرکڑ دیا گیا اور ذاتی عقول کا کرکڑ اس کے جسم میں کر دیا گیا۔ گویا وہ اپنے ذہن میں دی گئی تھی دینے والا اللہ ہے جس سے علم آیا۔

وَقَالَ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ عَلِمْنَا مَنطِقَ الطَّيْرِ وَ اَوْتَيْنَا مَن كُلِّ شَيْءٍ (۱۶:۲۷) ”ہو کر ہمیں پرندوں کی بولیں سکھائی گئی ہیں اور ہمیں ہر طرح کی چیز دی گئی ہے۔“ ان باتوں کا حضرت سیدنا علیہ السلام لوگوں میں اعلان کرتے ہیں۔ یہ اعلان وہ بطور تحدیث کرتے ہیں اور فطرت کے لیے کرتے ہیں بطور غرور و مباہلات نہیں کرتے۔ نہ یہ کہ آپ لوگوں پر غلبہ جانتے تھے اور انہی باتوں کا ذکر کرتے تھے جن میں نہ تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ذکر ہوا۔

اِنَّ هٰذَا لَفُصْلٌ مِّنَ الْكِتٰبِ (۱۶:۲۷) ”یہ نکتہ یہ اللہ کا نمایاں فعل ہے۔“ جتنی فطرت کا فضل ہے اپنے بند پر۔ کیونکہ پرندوں کی بولیوں کی تفہیم پر صرف اللہ ہی قادر ہے۔ اور اس طرح حضرت دلاور و سیدنا کو ملی اہم تمام انعامات دینے لگے تھے۔ یہ بھی فطرت ہی دے سکتا ہے۔

پرندوں کی باتوں اور حشرات الارض کو فطرت نے ایک دوسرے کو سمجھانے کے لیے وسائل دینے تھے اور یہ ان کی رہبان اور منتقل ہے۔ اللہ ان تمام جانوں کے خالق ہیں۔ فرماتے ہیں۔

وَمَا مَن دَاۤءِبَةٌ فِی الْاَرْضِ وَلَا طَائِرٌ یَّطِیْرُ بِحِجَابِہٖۤ اِلَّا اَعۡنَاۤءُکُمۡ (الانعام :

۳۸) ”میں پر پلنے والے پتے جانور ہیں اور اڑنے والے پرندے جو اپنے دو پروں کے ساتھ اڑتے ہیں وہ سرسری طرح اڑتے ہیں۔“ یہ تو جیسے امت تب ہی بن سکتی ہیں جب ان کے درمیان اجتماعی روابط ہوں۔ جن کے مطابق وہ رہتے ہوں اور نیچے وسائل اور ذرائع ہوں جن کے ذریعے وہ ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں۔ یہ ہر حشرات و جمادات اور پرندوں کے اندر ہے جو نظر آتی ہے۔ حشرات الارض کی اقسام کے ماہرین نے اپنے اندازوں اور مشاہدوں کے ذریعے ان انہوں کے ذرائع تفہیم کی بعض علامات دریافت بھی کی ہیں جو اگرچہ فطرت ہیں۔ رہا وہ علم جو حضرت سیدنا علیہ السلام کو وہ عطا فرما دہ ان کے ساتھ نہ تھا۔ اور وہ مجبور انداز میں ان کو دیا گیا تھا وہ عام انسانوں کا عام مشاہدہ نہ تھا۔ نہ وہ عطا علم تھا جس طرح انعام اور میں مشاہدہ اور نتیجے سے بعض لوگوں نے بعض اہل حق کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ یہ انسانی علوم نہیں دیکھیں ہیں۔ ان کی نوعیت اور حضرت سیدنا علیہ السلام کے علم کی نوعیت مختلف ہے۔

میں چاہتا ہوں کہ بطور تجرید اس بات کی وضاحت کر دوں کیونکہ بعض جدید مغربیوں کو سائنس کی بھی کامیابیوں نے اس قدر حیران کر دیا ہے کہ وہ قرآن کریم کی تحریر جدید علمی انکشافات کی روشنی میں کرتے ہیں۔ ان مغربیوں نے حضرت

سلیمان علیہ السلام کے علم متعلق عیسوی لکھی تاریخ کی چپے کہ یہ ایب ہی علم تھا جس کا دور چہرے کے ہنسی مابین نے مشرق اور وسط دور میں نکلت کی فروع و اجناس کے بارے میں معلوم کیا ہے۔ لکھی کشیں دراصل قرآنی مکتوبات کو اپنی حقیقی حیثیت سے نکال رہی ہیں۔ یہ دراصل ایک نکتہ خوردہ انداز فکر ہے اور چہرے سائنس کے ساتھ غیر ضروری طور پر چمچ ۷۷ ہے۔ حالانکہ سائنس کی آکٹان فاکت ہستی ہی حیرت و تعجب ہیں جبکہ اللہ کے لیے یہ بات کوئی مشکل امر نہیں ہے کہ وہ کسی شخص کو حیوانات 'مشرات اور طیروں و وحش کے وہ تمام طریقہ انبار اور مکالمہ سمجھا دے اور معجزات انداز میں سمجھا دے۔ بھر سائنسی دیکھج اور بعد کے اللہ کے لیے یہ اس طرح آسان ہے کہ اس نے انسانوں اور حیوانوں کے درمیان جو پردہ حائل کر دیا ہے اس میں صرف اتنا ہے کہ وہ تمام فروع کا خالق ہے۔

پھر یہ بات اس عظیم مجرّم کا ایک پہلو تھا جو سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا۔ اس کا دور اسرار میں یہ تھا کہ حضرت کے لیے جنوں اور پردوں کی ایک بڑی قدر اور کو مسخر کر دیا گیا تھا کہ وہ آپ کی نگوشت کے باقیات ہوں اور آپ کے لیے چاروں طرح مصلح فرما ہوں جس طرح انسانوں کی جو افزائش آپ نے بھرتی کر رکھی تھی اور پردوں میں سے جو کردہ آپ کے زیرِ نگین کر دیا گیا تھا اسے اللہ نے ایک خاص قوت مدد کر دی تھی۔ اور وہ قوت ان جیسے عام پردوں میں نہ تھی۔

یہ بات ہم کے قصے سے معلوم ہوتی ہے جس ۔ نکل سہا کی نکتہ کے حالات معلوم کیے اور اس نے ان کے حالات کو اس طرح سمجھا جس طرح کہ اہل درجہ کا عقائد اور متعلیٰ شخص سمجھ سکتا ہے۔ اور یہ بھی اس مجرّم کا ایک حصہ تھا جو حضرت سلیمان کو دیا گیا تھا۔

اللہ کی یہ سنت ہے کہ اللہ کی مخلوق میں جو حیوانات پائے جاتے ہیں ان کے درمیان حقد کی سطح سوچی ہوئی چلی تو ہر شخص ہے لیکن کسی حیوان کو یہ مقام حاصل نہیں ہوتا ہے کہ اس کی قوت مدد کہ انسان سے بڑھ جائے اس کے برابر ہو جائے۔ یہ حیوانات اور طیروں کی خلقت میں سنت فیہ نہیں ہے۔ اور نہ یہ سنت اس چاروں کائنات کے حکم کے ساتھ ہم آہنگ ہے اور نہ سنت فیہ کے تابع ہے۔ یہ سنت لوں روز سے لکھی ہی چلی رہی ہے۔

آج ہمارے پاس جو ہر چہ پایا جاتا ہے 'بزرگ بائین سال پہلے بھی ہم اسی عجیب پر پیدا ہو رہا تھا۔ جب سے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ کیونکہ اللہ نے ہر حیوان کے اندر ایسے چیز پیدا کی ہیں کہ آج کا ہر بزرگ بائین سال پہلے پیدا کیے جانے والے ہر چہ کی چاروں کاپی ہے۔ اس کے اندر جو اور جس قدر تبدیلی بھی ہو وہ اپنی نوعیت کے دائرے سے نہیں نکل سکتا۔ یہ بھی سنت فیہ کا ایک پہلو ہے اور اس کائنات کے ساتھ ہم آہنگ ہے۔

چنانچہ ان دونوں حقائق کے ہر دو پر تو انہیں غفلت اور یہ سنت فیہ اس بات سے منحرف نہیں ہیں کہ اللہ اپنی قدرت کے اصولوں کے اندر استثنائی صورت پیدا کر دے۔ ہنسی لوگات یہ استثنائی حالت بھی دراصل عامی عامی اور سنت جاریہ ہی کا ایک حصہ ہوتی ہے لیکن ہم اس خصوص پہلو سے غیر دلو نہیں ہوتے۔ اس جزئی عامی عامی اور استثنائی حالت کا علم دراصل صرف اللہ کو ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بظاہر چہتے ہوئے اصول کو روک دیتا ہے۔ اس طرح سنت فیہ میں بظاہر تبدیلی ہوتی ہے وہ بھی ایک برتر سنت ہوتی ہے۔ یہی قسمی کمانی چہ اور سلیمان کی اور اللہ نے ان قوتوں کو سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔

لب ہم اس نکتے سے سلیمان علیہ السلام کے قصے کی طرف آتے ہیں کہ حضرت داؤد کی دروہت چاروں انہوں نے اللہ کی

طرف سے کیا کیا اعمالیات ہوتے۔

وَحِثْرَ لِمَكِينٍ جُنُودُهُ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿۱۷﴾

”سلیمن کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے تھے اور وہ چارے سب میں رکھے جاتے تھے۔“
یہ قاضی حضرت سلیمان کا لشکر۔ بہت بڑی تعداد میں ہر طرف سے اکٹھا ہوا۔ جن ’انسان اور پرندوں پر مشتمل۔ انسان تو معلوم ہیں، جن وہ مخلوق ہے جس کے بارے میں خود قرآن نے معلومات دی ہیں اور ان کی حقیقت کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ وہ ملک کے فسطے سے پیدا شدہ ہیں۔ یعنی ایسے فسطے جو موجودات کی شکل میں بنتے ہیں۔ بشر ان کو نہیں دیکھ سکتے مگر وہ بشر کو دیکھ سکتے ہیں۔

”أَنَّهُ يَوْمَ أُكُمُّ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا تَرَاهُمْ“ ”وہ اور اس کا قبیلہ جہیں دیکھتا ہے عرق امت نہیں دیکھتے۔“ یہ آیت اگرچہ انہیں کے بارے میں ہے لیکن وہ جنوں میں سے تھا۔ پھر ان جنوں کے اندر یہ قوت ہے کہ یہ انسانوں کے دلوں میں برائی کے دوسے والے ہیں اور پھر یہ انسانوں کو اللہ کی مصیبت پر آمادہ کرتے ہیں۔ لیکن اس کی تفصیلی کیفیت ہمیں معلوم نہیں ہے۔ اور جنوں کا ایک حاکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لایا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نہیں دیکھا۔ نہ آپ نے ان کے ایمان کو سنا یا دیکھا۔ جنت اللہ نے اس بات کی اطلاع حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (۱)

یٰٓهٰذَا ذِیَ الْاِلْهَادِ فَاٰمَنَّا بِهٖ وَلٰكِنْ نُّشْرِكُ بِرَبِّنَاۤ اٰحَدًا (۲) (۱: ۷۲-۷۳) ”اے پیغمبر کہہ دے، میری طرف یہ وحی کی گئی ہے۔ ایک گروہ جس نے کان لگا کر سنا اور پھر کہا ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے جو رہنمائی کرتا ہے، ہندو کی راہ کی طرف تو ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ شریک کرنے والے نہیں ہیں۔“ ہمیں اس کا علم ہے کہ جنوں کا ایک گروہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیرِ نگیں تھا۔ جو آپ کے لیے عظیمی خدمات ’تعمیریں اور بڑے بڑے حصوں جیسے کھانے کے گھر بنانا تھا اور یہ جن آپ کے لیے مسدود فرم گئے۔ بھی لگاتے تھے۔ اور آپ کے دوسرے احکام پہنچاتے تھے۔ اور یہ سب آپ کے لشکر میں انسانوں اور پرندوں کے ساتھ موجود تھے۔

اور یہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنوں اور انسانوں کا ایک گروہ مسخر کر دیا تھا اس لیے کہ تمام روئے زمین کے جن و انس حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں شامل نہ تھے کیونکہ حضرت سلیمان کی حکومت کی حدود فلسطین، شام، عراق تک محدود تھیں۔ اسی طرح تمام جن اور تمام پرندے بھی آپ کے لیے مسخر نہ تھے۔ ان میں سے ایک گروہ آپ کے لیے مسخر کر دیا گیا تھا۔

جن سب کے سحر نہ تھے۔ اس لیے کہ انہیں جنوں میں سے تھا اس کی ذریت بھی جن تھی جس طرح قرآن مجید میں ہے۔

كَانَ مِنَ الْمُهْنِجِ اور سورت اللہ میں ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے اور حضرت سیدنا کے زمانے میں بھی شیطان جنات لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتے تھے 'لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور تمام شر کے کاموں پر آمادہ کرتے تھے۔ لہذا تمام جن حضرت سلیمان کے لیے سحر نہ تھے ورنہ ان کی تسخیر میں ہوتے ہوتے وہ کسی طرح فساد کی کام کرتے۔ یہ کہ حضرت سیدنا ایک نبی تھے اور لوگوں کو چاہیے کی طرف بلاتے تھے لہذا بیچ بات یہ ہے کہ جنات کا ایک گروہ ان کے تابع تھا۔

پرنعوں کے طبقے میں بھی یہی استدلال ہے کہ جب پرنہ حاضر نہ پایا گیا تو معلوم ہوا کہ تمام پرنہ سحر نہ تھے ورنہ ہزار پرنہوں میں سے ایک کا ہونا نہ ہوتا۔ جب پرنہ نہ پایا گیا تو آپ نے فرمایا

مَا لِي لَا أَرَى الْهَيْهَذَا (۲۷: ۲۰) "یہ چہ کہاں گیا میں اسے نہیں دیکھ رہا ہوں"۔ معلوم ہوا کہ یہ ایک عنصر چہ تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ایسا چہ ہو۔ یا ہو کہ چہ چہ ایسی ہی تھا وہ سحر نہ تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس چہ چہ سحر چہوں کو لکھنے اور اک کی ذرا زیادہ قوت دے رکھی تھی جو اور چہوں میں نہ تھی۔ اور یہ قوت ہر کہ صرف ان کے پرنعوں کے لیے تھی جو سلیمان علیہ السلام کے لیے سحر نہ تھے۔ یہ کہ ان آیت سے چہ کی گفتگو سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ذہن اور ایک پرنہ تھا۔

غرض حضرت سیدنا کے لیے جن و انس اور وحش و طیر کی ایک عظیم فوج الوہی تھی۔ یہ ایک عظیم فوج تھی اور یہ سب کے سب بے حد عظیم تھے۔ یہ غیر معلوم بھیڑ کی شکل میں نہ تھی۔ اس لیے ان کو افواج کہ گیا ہے اور خود کے عقد سے دونوں معلوم ظاہر ہوتے ہیں یعنی کثرت تعداد اور عظیم۔

حَتَّىٰ إِذَا أَتَوْا عَلَىٰ وَادِ الْقَوْمِ لَاقَتْ نِسْلَهُ يَأْيَاهَا التَّمْلُ
ادْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ لَا يَحْطِئَتْكُمْ سُلَيْمُنُ وَجُودُهُ وَمُوْهُ لَا يَشْعُرُونَ
فَتَبَسَّ سَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ
اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى الْوَالِدَيْنِ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ
بِرَحْمَتِكَ فِيْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ

"(ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہا تھا) یہاں تک کہ جب یہ سب چوٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چوٹی نے کہا "اے چوٹی! اپنے بلوں میں گھس جاؤ! انہیں ایسا نہ ہو کہ سیدنا اور اس کے لشکر میں کچل جائیں اور انہیں غریبی

نہ ہو۔“ سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بیٹے پر اور بولا ”اے میرے رب! مجھے قابو میں رکھیں کہ میں جبر سے اس انسان کا شر اور کد آ رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے اور یہاں صل صالح کروں جو تجھے پسند آئے اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔“

یہ فکر جب نکلا: بس میں انسان! جن اور بطور مثال تھے۔ نہایت متعظم اور تزیین کے ساتھ۔ اس کا نول اس کے آخری حصے سے مربوط تھا۔ اس کی صفیں منظم تھیں۔ اور اس کی حرکت بھی منظم تھی۔ یہ فکر ایک لسی واوی میں پچھا جہں چوہ جیاں بڑی تعداد میں تھیں۔ اس کھڑت سے کہ اس وادی کا نام ہی واوی مل تھا۔ تو ایک لسی چوٹی نے جو ان کی سربراہ تھی، چوہ تیروں سے کہا

اَذْخُلُوا مَسْكِنَكُمْ (۱۸:۲۷) ”اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔“ یہ بات نوٹ کرنے کے قابل ہے کہ چوہ جیاں بھی شد کی تمھیں کی طرح بہت منظم ہوتی ہیں۔ ان کے اندر ڈھانچاں تقسیم ہوتی ہیں اور یہ ایک عجیب نظام کے ساتھ زندگی بسر کرتی ہیں۔ ایسے نظام کے ساتھ کہ خود انسانوں کے لیے اس قدر منظم زندگی بسر کرنا مشکل ہے۔ ان کو بڑی ترقی یافتہ مثل اور بلند قوت مدد کر دی گئی ہے تو اس چوٹی نے اپنی زبان میں کہا

لَا يَحْطَعْنَكُمْ سُلَيْمٌ وَ جُنُودُهُ وَ هُمْ لَا يَشْعُرُونَ (۱۸:۲۷) ”کیسے ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمھیں کچل دالیں اور انھیں خبر بھی نہ ہو۔“ حضرت سلیمان نے چوٹی کی بات کو سمجھ لیا۔ ان کا دل بہت خوش ہوا کہ چوٹی کی کیا حکام دے رہی ہے۔ انھوں نے اس پر تعجب کیا کہ ایک چوٹی حضرت سلیمان کی شان کو چاتی ہے۔ غرور محسوس کرتی ہے، تنبیہ ان کے دل میں کوئی لسی بات نہیں ہے کہ ان کو اذیت جس طرح ایک چھوٹا بیٹے کی اذیت سے آتا ہے۔ حضرت سلیمان کو خوشی اس پر ہوئی کہ اس قدر چھوٹی مخلوق بھی ان کے بارے میں اور اک رکھتی ہے۔ اور پھر تعجب بھی ہوا کہ ایک چوٹی کی اطاعت اس کے ماتحت سمجھتے ہیں اور کرتے ہیں۔ ان کو اللہ کی عقوبات اور کائنات پر بڑا تعجب ہوا۔

جب حضرت سلیمان کو یہ سب باتیں معلوم ہوئیں تو

فَتَبَسَّ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا (۱۹:۲۷) ”سلیمان اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بیٹے پر۔“ جس میں مظاہرے نے ان کو مجھو ذکر رکھ دیا اور ان کے دل کو رب تعالیٰ کی طرف متوجہ کر دیا۔ جس نے اسے یہ خدایہ عادت علم سے نوازا۔ جو انسانوں اور دوسری مخلوقات کے درمیان راز کے ہر دے حاکم تھے وہ بتا دیے گئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت عاجزی کے ساتھ رب کی طرف متوجہ ہوئے۔

وَ قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَ عَلٰی

وَالَّذِيْ (۱۹:۲۷) اور کہا اے میرے رب! مجھے قابو میں رکھ کہ میں تجھ سے اس انسان کا شر اور کد آ رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا ہے۔“

”اہل رب یہ برادر است ایک خدا میدہ شخص کی دعا ہے۔ اور زحنیٰ یعنی مجھے رکھ میرے شعور اور میرے اعصاب رکھ“ میرے دل اور میری زبان کو قابو میں رکھ۔ میرے خیالات اور عظائمات کو منہجہ کر دے اور میرے کلمات اور میری عبادات کو مجتمع کر دے۔ میرے اعمال اور میری سرگرمیوں کو منہجہ کر دے۔ میری تمام طاقتوں کو مجتمع اور منہجہ کر دے۔ میرے وجود کو نول سے آخر تک ایک کر دے۔ یہ سب مسمومات ”اور حق“ میں شامل ہیں۔ تاکہ میں پرے کا چرہ کمر شکر بن جاؤں۔ ان انعامات کے عوض جو مجھ پر اور میرے والدین پر کیے گئے۔

اس اندازِ تعبیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے قلب پر ان انعامات کا اثر تھا۔ ان پر جو اثر تھا اس کی نوعیت بھی اس سے ظاہر ہوتی ہے اور ان کا وجود اور ان کا وجود ان لفظ کے فضل و کرم کی اس بارش سے سرشار تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ان پر اور ان کے والدین پر اللہ کا دستِ شفقت ہر وقت نعمت ’رحمت اور فضل و کرم کے ساتھ رکھا ہوا ہے۔

”لے میرے رب“ مجھے قابو میں رکھ کہ میں تجھے اس احسان کا شکر ادا کرتا رہوں جو تو نے مجھ پر اور میرے والدین پر کیا۔“

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ (۱۹:۲۷) ”اور میں یہاں عمل کرتا رہوں جو تجھے پسند آئے۔“ عمل صالح بھی دراصل اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے اور یہ اس شخص پر ہوتا ہے۔ جو اللہ کا شکر گزار ہو اور سلیمان علیہ السلام ایسے شکر گزار ہیں کہ اس معاملے میں وہ لفظ کی استقامت طلب کرتے ہیں کہ شکر بھی لفظ کی لدا کے بغیر ممکن نہیں ہے اور توکلِ عمل بھی لفظ کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ سلیمان صبرِ اسلام کو اس نکتے کا اچھا شعور تھا۔

وَأَذْعَلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ (۱۹:۲۷) ”اور اپنی رحمت سے مجھ کو اپنے صالح بندوں میں داخل کر۔“ حضرت چہتے ہیں کہ اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور ان کے ساتھ ہو لینا بھی لفظ کی رحمت ہے۔ اس سے بھی انسان کی مدد ہوتی ہے۔ اور انسان کو اللہ کے کام کی توفیق ہو جاتی ہے۔ پھر وہ صالحین کے ساتھ پہنچے۔ ’لہ سے دعا کرتا ہے کہ وہ میرے لوگوں میں ہو جن پر تیار ام ہوتا ہے‘ جو تمہاری راہ کے سالک ہیں اور اس گروہ میں ہیں۔ حضرت سلیمان لفظ کے سامنے بڑی کرتے ہیں حالانکہ وہ نجی ہیں ہنس ’جن اور خدو ان کے لیے سخریں چین وہ پھر بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت کا محتاج تصور کرتے ہیں‘ وہ اترتے ہیں کہ کہیں ان سے عمل صالح کی شکر نعمت میں کوئی نہ ہو جائے۔ فرضِ حیر احساسِ الہیاتی شعور ’لہ کا خوف و شیش‘ لہ کی رضا اور رحمت کی ظہری کے پائے شعور کے تحت ہی ہوتے جن میں لہ کی نعمتیں اپنے خاص بندوں پر کھلی نازل ہوتی ہیں ’جس طرح حضرت سلیمان پر نازل ہوئیں۔

اب یہاں ہماری سامنے ایک نہیں ’دو منزلت ہیں۔ ایک مجبور یہ کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم ہو گیا ہے اور دوسرا یہ کہ چھٹی کو یہ علم ہو گیا ہے کہ یہ فکر سلیمان علیہ السلام کا ہے۔ پسلا مجبور تو یہ ہے کہ حضرت سلیمان کو لہ نے تعلیم دی۔ وہ نجی تھے انسان تھے اور انسان کے بارے میں ایک انسان بہت سمجھ سکتا ہے کہ اسے چھٹی کے انکسار کا علم ہو گیا۔ جیسا کہ دوسرا مجبور چھٹی کے قول میں ہے تو اس کے بارے میں یہ کہا ج سکتا ہے کہ چھٹیوں کو معصوم ہو گیا کہ انسان ایک بڑی مخلوق ہے اور یہ ان کو رونہ دلائیں گے۔ ہر زندہ مخلوق کے اندر زندگی چھانے کا دھبہ ہوتا ہے۔ اسی عرفِ چھٹیوں میں بھی یہ شعور ہو گا۔ رش یہ بات کہ ایک چھٹی کو یہ علم کیسے ہو گیا کہ بڑی مخلوق کا یہ لاد و فکر سلیمان علیہ السلام

کا ہے۔ یہ ہر حال ایک ٹکڑہ ہے۔ اور اس ٹکڑہ سمجھنا چاہئے کہ اللہ نے اسے ٹکڑا نہ طور پر یہ بات سمجھا دی تھی۔ اب آئیے سلیمان علیہ السلام اور ہچ کے واقعہ اور نگہ سہا کے ساتھ معاملات کی طرف۔ اس قصے میں چھ اہم مناظر ہیں۔ ان مناظر کے درمیان غلط ہے۔ غیر ضروری واقعات کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ درمیانی واقعات و مناظر دیکھنے کے بعد خود ذہن میں آ جاتے ہیں۔ اس طرح قصے بیان کرنے میں ایک اہلی فنی نگار ہرہ ہوتا ہے اور ان مناظر کے درمیان مسلسل سبق آموز جیسے بھی ہوتے ہیں جن میں انسانی شعور کو اس مقصد اور ہدف کی طرف متوجہ کر دیا جاتا ہے۔ جس کے لیے یہ قصہ لایا گیا ہے۔ اس طرح قصہ لانے کا حقیقی مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ یوں قصے کا فنی اسلوب نگار کی خوبصورتی اور اخلاقی سبق اور دینی تعلیم دونوں مقاصد پورے ہو جاتے ہیں۔

سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بات شروع کرتے وقت ہی انہیں 'ابن اور بطور ذکر ہو گیا تھا۔ جس میں سیمان علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں میں سے نعمت علم کا اشارہ بھی تھا۔ لہذا اس قصے میں انسانوں 'جنوں اور بطور کا اہم ردول ہر جگہ موجود ہے۔ اور ان کے سب کردار کا حقیقی پھر علم کے ساتھ ہے۔ اور اس سورت کے مقدمہ میں بھی ان اہم کرداروں کی طرف اشارہ تھا۔ اور یہ قرآنی قصوں کی اہم خصوصیت ہے۔

پھر اس قصے میں جو کردار ہیں ان کی شخصیت ان کی ممتاز صفات اور خصوصیات بھی قصے میں موجود ہیں۔ حضرت سلیمان کی شخصیت 'نگہ سہا کی شخصیت 'ہچ کی شخصیت 'نگہ سہا کی حاشیہ فینوس کی شخصیات اور ان شخصیات اور کرداروں کی شخصیات 'سوچ اور معاملات سب کے سب قصے میں موجود ہیں۔

--- (۱۰) ---

پسلا حضرت سلیمان علیہ السلام کی فکر کشی کا ہے یا سیمان حرب کی سالانہ پر ہے۔ یہ فکر کشی ہے جس میں جن 'انہں اور بطور ہیں اور یہ ولوی نل سے گزرتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام خود ہی کی فکر کشی ہے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو کر فکر بھالائے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللھم زد فزد۔

وَتَفَقَّدَ الظَّيْرَ فَقَالَ مَا لِيَ لَأَ أَرَى الْهُدًى أَمْ كَانُ مِنَ الْغَافِلِينَ
لَأَعِدَّ بَنُو عَدَايَا شَدِيدًا أَوْ لَأَذْبَحَنَّهُ أَوْ لَيَأْتِيَنِي سُلْطٰنٌ مُّبِينٌ

”(ایک اور موقع پر) سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا اور کہا ”کیا بات ہے کہ میں غلام ہچ کو نہیں دیکھ رہا ہوں؟ کیا وہ کہیں غائب ہو گیا ہے؟ میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح کر دوں گا؟ اور نہ اسے میرے سامنے مقول و چٹیں کرنی ہوگی۔“

اس منظر میں حضرت سلیمان 'ایک ہی اپنے ایک عظیم و کثیر فکر میں فکر آتے ہیں۔ جب وہ پرندوں کا جائزہ دیکھتے ہیں تو ہچ کو غائب پا لیتے ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک خاص ہچ تھا جسے اس فکر میں ہونا چاہئے تھا۔ یہ کوئی عام ہچ نہ تھا کہ جس طرح لاکھوں میں سے ایک غائب ہو۔ یا کہ لاکھوں کے تمام ہچوں میں۔ صرف ایک کم تھا۔ نیز اس سے

”کیونکہ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اس نے آکر کہا ”میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔“ میں سہا کے حقیقی بیٹے کے طور پر اسے کہہ کر آیا ہوں۔“ میں نے وہاں ایک عورت دیکھی جو اس قوم کی عسکران ہے۔ اس کو ہر طرح کا سرو سامان بخلا گیا ہے اور اس کا قہقہہ بڑا عظیم الشان ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کی بھانجے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔“ شیطان نے ان کے اہل ان کے لیے خوشنما دے دیے اور انہیں شاہراہ سے روک دیا اس وجہ سے وہ یہ سیدھا راستہ نہیں پاتے کہ اس خدا کو سجدہ کرے جو آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں نکالتا ہے۔ اور وہ سب کچھ جانتا ہے۔ تم لوگ چھپاتے اور ظاہر کرتے ہو۔ لہذا کہ جس کے سوا کوئی حق مروت نہیں جو عرض عظیم کا مالک ہے۔“

یہ چار بادشاہی و دانشمندی اور بحرین تعلیمی ملا جیوں سے باخبر تھا۔ اس لیے وہ اپنے پہلے ہی فقرے میں چاروں بادشاہوں کی خبر سے اپنی بات کا آغاز کیا تاکہ اس خبر کے بعد اس سے جواب ملے گا سو قندہ در ہے اور بادشاہ اس کی بات کو غور سے سنیں۔

اَحْطَطُ بِمَا لَمْ تُحِطْ بِهِ وَ جِئْتُكَ مِنْ سَبَإٍ بِنَبَإٍ يَقِينٍ (۲۷: ۲۲) ”میں نے وہ معلومات حاصل کی ہیں جو آپ کے علم میں نہیں ہیں۔ میں سہا کے بارے میں سچی معلومات لے کر آیا ہوں۔“ کون بادشاہ ایسا ہو گا کہ کسی کی ملازم سے وہ باتیں نہ سنے جن کے بارے میں اسے علم نہیں۔

جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے سنا شروع کیا تو اس نے حقیقت کا شروع کر دیں۔ مملکت سباجوب یمن میں واقع تھی۔ پتہ کہتا ہے کہ اس قوم پر عورت عسکران کرتی ہے۔

وَ اَوْقَيْتَ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ (۲۷: ۲۳) ”اسے ہر طرح کا سرو سامان بخش دیا ہے۔“ یعنی اس کی مملکت عظیم اور مالدار ہے اور اس کے اندر خوشحالی اور تندرستی کے تمام اسباب موجود ہیں۔ قوت اور پیر اور

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (۲۷: ۲۳) ”اس کا تخت بڑا عظیم الشان ہے۔“ یعنی جہاں ملکہ جلوں قربانی ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ملک کی مملکت بڑی ہے۔ ”خوشحال ہے اور اس کے اندر صنعت و حرفت کی ترقیات ہیں اور ان لوگوں کی نظریاتی حالت یہ ہے کہ

وَ جَدُّهَا وَ قَوْمُهَا يَسْتَسْجِدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللّٰهِ (۲۷: ۲۴) ”میں نے دیکھا کہ وہ اور اس کی قوم اللہ کے بجائے سورج کے آگے سجدہ کرتی ہے۔“ یہاں چار چیزیں بھی بتاتا ہے کہ شیطان نے ان کے لیے ان کے اہل ان کے بارے میں اہل کو حیران کر دیا ہے۔ لہذا ان کو گمراہ کر دیا ہے اور یہ لوگ اللہ وعدہ کی عبادت اور راہ ہدایت نہیں پاتے۔

الَّذِي يَخْرِجُ النَّجْمَ فِي السَّمَوَاتِ وَ الْاَرْضِ (۲۷: ۲۵) ”وہ اللہ جو آسمان اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کو نکالتا ہے“ شیخ کا علم وہ سچ ہے جو کبھی ہوئی ہو۔ یہ پوشیدہ چیز خواہ آسمانوں کی بارش ہو زمین کے اندر سے نباتات کی پانسیں و آسمان کے دور سے اسرار و رموز ہوں۔ یعنی پردہ حجب کے پیچھے چھپے جانے والے غائب و غائب ہونے والے پیدائشی اساتذہ کے اندر پائے جانے والے غائب غرض وہ سب چیزیں جو ظاہر ہیں یا خفی ہیں۔

یہاں تک کہ چاروں ایک حرم کی حیثیت میں کھڑا ہے۔ یہی تک شاہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے بارے میں فیصلہ نہیں کیا۔ چنانچہ انصافی لفظ سے سخت گیر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے وہ اپنی بات کے آخر میں نبی اشارہ کرتا ہے

کہ اللہ جو جبار و قادر ہے اور سب کا رب ہے 'صاحب عرش' عظیم ہے۔ اس کے عذاب اور انسانوں کے عذاب کے درمیان کوئی مماثلت نہیں ہے تاکہ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کی اس برتری کے سامنے انسان کی بادشاہت کی تم کیل کے بارے میں سوچیں۔

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (۲۷: ۲۶) السجدة "اللہ جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں ہے اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے۔" یوں کہ وہ ملک سبکی قوم پر قبضہ کرتے ہوئے یہ اشارہ کرتا ہے کہ اس صوف کر دیا جائے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کہہ چکی ہے العجب پرندہ ہے۔ یہ نہایت اچھے اور مومن پرندہ ہے۔ اور اس نے نہایت ہی خوبصورت 'جامع اور مایع' رچرت بھی چلی کر دی ہے۔ یہ حالات کو خوب جانتا ہے۔ اور حالات پر مابہران رائے بھی دیتا ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ ملک ہے 'یہ اس کی رہنمائی ہے۔ اسے معلوم ہے کہ یہ سورج پرست قوم ہے۔ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جبر و جبر ہو جائز نہیں ہے۔ وہ اللہ جس نے زمین و آسمان کی تمام ظاہری اور خفیہ چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اور رب عرش عظیم ہے۔ ہر پرہیزگار کو اللہ ہی کوئی خصوصیت عطا کر دے۔ عام بدعت ٹیڈہ۔

اب حضرت سلیمان یوں نہیں کہتے کہ ہر پرہیزگار کو اللہ ہی کوئی خصوصیت عطا کر دے۔ وہ اس عظیم شہر پر اچھل نہیں پڑتے۔ چنانچہ وہ ایک تجربہ کار عسکر کی طرح اس کو قلعہ بندی کے لیے لیتے ہیں۔ بادشاہ کے ساتھ ساتھ ایک عادل نبی اور رسول بھی ہیں۔

قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿۲۸﴾ اِذْهَبْ يَكْفِيْهِ هٰذَا قَافِلَةٌ اِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّى عَنْهُمْ فَانْظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ ﴿۲۹﴾

سلیمان نے کہا "بھئی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ تو نے سچا کہا ہے یا تو جھوٹ بولنے والوں میں سے ہے۔ میرا یہ قافلتہ ہے اور اسے ان لوگوں کی طرف ایل دے پھر ملک بہت کر دیکھ کر وہ کیا ردعمل ظاہر کرتے ہیں۔"

اس سفر میں قاف کا مضمون نہیں دکھایا جاتا۔ گو یہ یہ بد نظام ہے تاکہ یہ مکتوب الیہ تک پہنچ جائے اور وہیں کھولا جائے تاکہ ہر نئی بات غرض کے سامنے اپنے صحیح وقت پر آئے۔

یہ وہ گرجا ہے۔ اب ہم ملک سو کے دربار میں ہیں اور قاف وہیں پہنچ گیا ہے اور کھولا جاتا ہے۔ ملک اب اپنی شہرہ کی سامنے مضمون چلی کر کے مشورہ دیتی ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأَآءِ اِنِّیْ اِلَیْکُمْ کَرِیْمٌ ۝ اِنَّهُ مِنْ

سُلَیْمٰنٍ وَّ اِنَّهُ یَسْمِعُ اللّٰهُ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمُ ﴿۳۰﴾ اَلَا تَعْلَمُوْنَ اَعْلٰی وَاَنْتُمْ مُّسْلِمٰتٌ ۝

لکھ رہی "اے لیل دربار" میری طرف ایک بڑا انجم لگا چکا گیا ہے۔ وہ سلیمان کی جانب سے ہے اور اللہ رحمن و رحیم کے ہم سے شروع کیا گیا ہے۔ مضمون یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ وہ اپنی شہرٹی کو ہٹاتی ہے کہ اس کے دربار میں یہ خط پہنکا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسے معلوم نہیں ہے کہ یہ خط پہنکا کس نے ہے۔ اور کس طرح پہنکا ہے۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ اسے پہنکا ہے جیسا کہ پہلے مفسرین نے سنا ہے تو وہ اس کا اعلان کر دیتی۔ کیونکہ یہ ایک اور عجیب بات ہوتی تو یہ بات روزانہ کے معجزات تو تھے نہیں کہ وہ خط پہنکا تھا۔ چونکہ اس نے صید بھول استعمال کیا ہے اور اللہ نے نقل کیا ہے لہذا انہم سمجھتے ہیں کہ اسے معلوم نہ تھا کہ خط پہنکے دکھان ہے۔

لکھتے ہیں ایک مسرذ خط "کتاب کریم" کہتی ہے۔ شاید اس خط کے انداز فقر "اس کی مراد اس کے طریقہ ظنیف کی وجہ سے اس نے معلوم کیا ہو کہ یہ کوئی غیر معمولی خط ہے۔ نیز جب اس کے مضمون سے اپنے مشیروں کو آگاہ کیا تو اس سے بھی اس کے دل میں اس خط کی حیرت و حیرت ہو گئی۔ جس کا مضمون یہ تھا۔

اِنَّهُ مِنْ سُلَيْمَانَ وَاِنَّهُ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (۲۷: ۳۰) اَلَّا تَعْلَمُوْا عَلٰی وَّ

"تو نہیں مسلمان" (۲۷: ۳۱) "یہ خط سلیمان کی طرف سے ہے اور یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا گیا ہے اور مضمون یہ ہے "میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور مسلم ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔" یہ سلیمان تو نہ حق نہیں سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا شہرہ اس علاقے میں عام تھا۔ قرآن کریم نے اس خط کے الفاظ کو جس طرح نقل کیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو ٹوک اور نہایت ہی رعب دار اور خوفناک مضمون کا خط تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اسے کتاب کریم کہا۔

خط کا مضمون نہایت ہی سادہ ہے اور نہایت ہی پرانے۔ آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہے اور مضمون صرف یہ ہے کہ میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور میرے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ میرے سامنے نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے اور مسلمان بن کر آ جاؤ۔

لکھنے سے یہ کتاب اور یہ خط اپنے لیل و نعل کے سامنے رکھا اور ان سے اس کے بارے میں مشورہ طلب کیا۔ وہ کہتی ہے کہ میں کسی معاملے میں بھی تمہارے مشورے سے قبل فیصلہ نہیں کرتی۔ تمہاری رضامندی سے اور تمہارے اتفاق رائے سے سب کچھ ہوتا ہے۔

قَالَتْ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُوْٓا۟ فِیْٓ اٰمْرِیْ مَا كُنْتُ قَاطِعَةً اٰمْرًا حَتّٰی تَشْهَدُوْٓا۟ ۝۱۱

"(خط ناظر) لکھنے کے کہا "اے سرداران قوم" میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو" میں کبھی معاملہ کا فیصلہ تمہارے بغیر نہیں کرتی ہوں۔"

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لکھ سہاسی قدر ہوشیار عورت ہے اور اس نے اس خط کو یا جبکہ اس کے پہنکے دینے کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ خط سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دو ٹوک ہے اور جس نے لکھ ہے وہ کوئی بی رحمت ہے۔ یہ تاڑ اس نے

اپنے اہل مل و عقد کے ذہن میں یوں نقش کیا کہ اس نے اسے ایک لکھ لکھ اور کتاب کریم کہا۔ اس سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ لکھ مشابہ کرنا نہیں چاہتی لیکن وہ ہر حالت اس کا انکار بھی نہیں کرتی۔ بطور تحدید کہ دینی ہے۔ پھر رائے طلب کرتی ہے اور حاشیہ لکھنوں کا جواب آتا ہے۔ وہ سب عادت کی کہتے ہیں کہ ہم کچھ کم چار ہیں۔ حاضر ہیں لیکن ہر حال فیصلہ دست حضور ہے!

قَالُوا نَحْنُ أَوْلُوا قُوَّةً وَ أَوْلُوا بِأَيِّ شَيْءٍ لَا ذَاكَ أَمْرُ الْإِنِّ
فَانْظُرِي مَاذَا تَأْمُرِينَ

”انہوں نے جواب دیا ”ہم طاقت ور اور کرنے والے لوگ ہیں۔ آگے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خود کیجیں کہ آپ کو کیا حکم دینا ہے۔“

اب یہاں اس عورت کی اصل غصیت سامنے آئی ہے۔ یہ لکھ سہاکی صورت میں ہے۔ ہر عورت جی اور برادری کو نظر ثانی کرتی ہے۔ چنانچہ وہ سیاست اور تہرہ کے ہتھیار کو جنگی ساز و سامان سے پہلے آزماتا چاہتی ہے۔

قَالَتْ إِنَّ الْمُلُوكَ إِذَا دَخَلُوا قَرْيَةً أَهْضَمُوا وَجَعَلُوا آيَةً
أَهْلَهَا إِذْ لَهُمْ قُوَّةٌ يَفْعَلُونَ مَاذَا يُرِيدُونَ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنْظُرَٓةٌ بِه
يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ

لکھ نے کہا کہ ”بادشاہ جب کسی ملک میں محسوس آتے ہیں تو اسے خراب اور اس کے عزت والوں کو اہل کر دیتے ہیں۔“ یہی لکھ وہ دیکھ کر کہتے ہیں۔ میں ان لوگوں کی طرف ایک چیز بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ میرے انجلی کیا جواب لے کر پڑھتے ہیں۔“

وہ جانتی ہے کہ بادشاہ جب کسی مملکت پر قابض ہوتے ہیں تو وہ اسے برباد کر دیتے ہیں۔ (مغل قریہ عربی میں بڑے شر پر بھی ہوا جاتا ہے)۔ لوگوں کی عزت و آبرو کو خراب کر دیتے ہیں ’خون ریزی کرتے ہیں اور مقامی لوگوں کی قوت کو پاش پاش کر کے رکھ دیتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے موجود در و ساء اور با اثر مقامات کو شتم کرتے ہیں۔ کیونکہ یہی لوگ ہوتے ہیں جو مقابلہ اور مدافعت کرتے ہیں۔ یہ ان کا تاریخی طرز عمل ہے۔

چیز انسان کے دل کو زخم کر دیتا ہے اور محبت پیدا کرتا ہے۔ بلکہ طاقت معمولی چیز سے ایک بہت بڑی جنگ ممل جاتی ہے۔ یہ ایک تجربہ ہے۔ اگر حضرت سلیمان چہ قبول کر لیں تو یہ ایک دنیاوی معاملہ ہو گا اور دنیا میں ایسے ہی وسائل کار کر ہوتے ہیں اور فائدہ دیتے ہیں۔ اور اگر وہ توں نہیں کرتے تو یہ ایک نظریاتی معاملہ ہو گا اور نظریاتی تحریک کو پیچھے کے

ارہے نہیں روکا جاسکتا۔ نہ اس دنیا کے کوئی بھٹیڑے انہیں روک سکتے ہیں۔

اب یہاں پھر دو گراں ہے۔ اب اگلے سفر میں ملکہ سہاکے کارندے حضرت سلیمان کے دربار میں دلاؤ پیش کرتے ہیں اور حضرت سیمان ان کی اس حرکت کو چاند کرتے ہیں کہ وہ انہیں مال و دولت کے اربہ خریدا چاہتے ہیں اور دعوت اسلامی کو چند ٹکڑوں کے عوض خریدا چاہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت سیمان ان کو سخت تنبیہ کرتے ہیں اور سخت دھمکی دیتے ہیں۔

فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمٰنَ قَالَ اَسْتَدُوْنِيْ بِمَا لِيْ فَمَا اَتٰنِيَ اللّٰهُ
خَيْرٌ مِّمَّا اَشْكُرُ بَلْ اَنْتُمْ بِهَدٰىيَتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ ۗ اَرٰجِعْ اِلَيْهِمْ فَلَمَّا اٰتٰتَهُمْ بِجُوْشُ
لَاقِلْ لَّهُمْ بِهَا وَ اَنْخَرَجَهُمْ مِنْهَا اِذْ لَئِهٖ وَ هُوَ صَعُوْدٌ ۙ

”بہ! وہ (ملکہ کا سفیر) سلیمان کے پاس پہنچا تو اس نے کہا ”کیا تم لوگ مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔ تمہارا یہ تم ہی کو مبارک رہے (اے سلیمان) وہیں جاسپنے پیچھے والوں کی طرف۔ ہم ان پر ایسے فکروں کے آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے اور ہم انہیں اپنی ذات کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ غور ہو کر رہ جائیں گے۔“

ان لوگوں کے دلیا کو رد کرتے وقت حضرت سلیمان علیہ السلام نے دولت کی حقارت کا اظہار بھی کیا۔ ان کو دلیا گیا کہ دولت کی حیثیت اپنی جگہ ہے لیکن تقریبات اور انعامات کے مقابلہ میں دولت ایک حقیر چیز ہوتی ہے۔

اَسْتَدُوْنِيْ بِمَا لِيْ (۳۶:۲۷) ”کیا تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو۔“ کیا تم یہ حقیر چیز میرے سامنے پیش کرتے ہو اور میری اس قدر کم قیمت لگاتے ہو۔

فَمَا اَتٰنِيَ اللّٰهُ خَيْرٌ مِّمَّا اَشْكُرُ (۳۶:۲۷) ”جو کچھ خدا نے مجھے دے رکھا ہے وہ اس سے بہت زیادہ ہے جو تمہیں دیا ہے۔“ مجھے بھی مال تم سے زیادہ دیا ہے اور منصب نبوت بھی دیا ہے جو جس مال سے ثیر ہے۔ علم نبوت جو بڑی دولت ہے۔ انسانوں، جنوں اور شیروں کی حقیر جو روپے کے ذریعے نہیں کی جاسکتی۔ لہذا اس زمین کی کوئی چیز مجھے خوش نہیں کر سکتی۔

بَلْ اَنْتُمْ بِهَدٰىيَتِكُمْ تَفْرَحُوْنَ (۳۶:۲۷) ”تمہارا یہ دہی جس میں مبارک ہو۔“ تم دنیا پرست لوگ لہذا جڑوں پر خوش ہوتے ہو لیکن ہمارے نزدیک ان کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ہم تو اللہ سے لوٹا لے ہوئے ہیں اور اللہ کے دلیا قبول کرتے ہیں۔

اس کے بعد انہیں سخت تہدید آئیز جواب دیا جاتا ہے۔

اَرٰجِعْ اِلَيْهِمْ (۳۷:۲۷) ”وہیں جاسپنے پیچھے والے کی طرف۔“ یہ دلیا ان کو دو اور جہت آئیز

اہم کا اظہار کرو۔

فَلَنَاتِيَنَّهُمْ بِجُنُودٍ لَّا قَبْلَ لَهُمْ بَهَا (۲۷:۲۷) ”ہم ان پر ایسے لشکر لے کر آئیں گے جن کا مقابلہ وہ نہ کر سکیں گے“۔ یہ لکھی اُلواح ہیں جو دنیا کے کسی انسان کے پاس نہیں ہیں۔ اور مکہ سہاگروں کی قوم بنو نضیر کی اُلواح کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔

وَلَنُخْرِجَنَّهُمْ مِنْهَا ذَلَّةً وَهُمْ صُغُرٌ وَنَ (۲۷:۲۷) ”اور ہم انہیں لڑائی کے ساتھ وہاں سے نکالیں گے کہ وہ غرور ہو کر رہ جائیں گے۔“۔ اب یہاں پر وہ کرتا ہے اور یہ پہنچے اور تہذیب کا سطر فتم ہو جاتا ہے۔ سفارت دلیں ہو جاتی ہے۔ اب سیاق کام یہاں فتم ہو جاتا ہے۔ اگلے اقدام کے بارے میں یہاں ایک لفظ بھی نہیں لکھا جاتا۔ حضرت سلیمان یہ چاہتے ہیں کہ مکہ کے ساتھ معاملہ فتم ہو گیا۔ وہ نہ مقابلہ کر سکتی ہے۔ نہ دشمنی چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر چلاوے کے ساتھ نہ صرف پیچھے کا قصہ ہی یہ تھا۔ حضرت سید بن جان لگے کہ یہ مکہ مکہ بنی حکم سلیمان دعوت قبول کرے گی اور اطاعت کرے گی جیسا کہ بعد کے حالات بتاتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا۔

لیکن سیاق کام میں یہ بات نہیں ہے کہ یہ سفارت دلیں ہوئی۔ اس نے مکہ کے سامنے یہ یہ رپورٹ پیش کی۔ نہ سیاق کام میں مکہ کے اگلے ارادے کا ذکر ہے۔ یہ سب خود بخود مضمون ہو جائیں گے جب مکہ کا دورہ دارالافتاء معظم ہو گا۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ حکم دیتے ہیں کہ کون ہے جو مکہ کے پہنچنے سے قبل ہی اس کے عرش کو لے کر آجائے اور پھر اس عرش اور تخت کو اس کے سامنے ذرا اٹھائیں ہو کر پیش کیا جائے۔ حالانکہ یہ عرش وہ اپنے علاقے میں چھوڑ کر آئی ہے اور یہ وہاں اس کے دارالافتاء میں محفوظ دیا ہوا ہے۔

قَالَ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَيَكُونُ يَارَبِّنِي بِعَرْشِي قَبْلَ أَنْ يَأْتُونِي مُسْلِمِينَ
قَالَ عِفْرِيتٌ مِنَ الْجِنِّ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ تَعْلَمَ مِنْ مَقَامِكَ
وَإِنِّي عَلَيْهِ لَقَوِيَّ أَمِينٌ قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ
قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ

سلیمان نے کہا ”اے اللہ دربار“ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لانا ہے قبل اس کے کہ وہ لوگ مسلح ہو کر میرے پاس حاضر ہوں؟ جن میں سے ایک قوی وکیل نے عرض کیا ”میں اسے حاضر کروں گا قبل اس کے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں میں اس کی حالت رکھتا ہوں اور امانت دار ہوں۔ جس شخص کے پاس کتاب کا ایک علم تھا وہ بولا ”میں آپ کی پک جھپٹے سے پہلے اسے لائے دیتا ہوں۔“

آپ کو معلوم ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے اس کے تخت کو اس کی پہنچ سے امانت قبول کرنے سے قبل اس فرض کے لیے مکتولاً کج بات ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام پہلے یہ کام اس لیے کیا کہ وہ مکہ سہاگوں کو دیکھیں کہ کائنات کی مخلوق قوسوں کی تکمیل کر رہی ہیں تاکہ مکہ سہاگوں سے متاثر ہو جائے اور ظاہری اعتقاد کے ساتھ ساتھ اس

کے ایمان لانے کی راہ بھی سمجھ ہو جائے۔

جنوں میں سے ایک دیوانیکل جن نے یہ پیش کش کی کہ وہ یہ تخت اس وقت تک حاضر کر دے گا جب تک یہ اجلاس جاری ہے۔ جو ماکہ روایات میں آتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انتظامی اور عدالتی فیصلے کرنے کے لیے صبح سے عصر تک بیٹھے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس عرصے کو طویل سمجھے۔ یہ کہہ کر اس وقت تک قیامت دہ ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک شخص جس کے پاس خم کتاب تھا۔

اَلَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنْ تِلْكَ الْكِتَابِ (۲۷: ۱۰) ”میں شخص کے پاس کتاب کا علم تھا۔“ اس نے کہا کہ کتب پچھتے سے پچھتے میں اسے دے دیا ہوں۔ یہاں اس شخص کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ کون تھا۔ اور نہ اس کتاب کا ذکر ہے جس کا طرہ اس کے پاس تھا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مسمن شخص تھا، اللہ کے ساتھ اس کا اتصال تھا، خدا رسیدہ شخص تھا۔ اور وہ اللہ کی جانب سے لکھی قوتوں کے مالک تھے جن کے لیے ٹیپ کے پردے اور دور رس نظم ہو جاتی ہیں اور یہ ایسے امور اور کرامات ہیں جن کا محدود بعض لوگ خدا رسیدہ لوگوں سے ہوتا ہے اور جس کے اسرار و رموز سے عالم لوگ واقف نہیں ہوتے۔ کیونکہ عام انسان جس دنیا میں رہتے ہیں اور جن اسباب کے تحت وہ زندگی بسر کرتے ہیں اس سے یہ مختلف زندگی ہوتی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ تیسے کالیوں اور داجانوں اور خرافات سے بچنے کے لیے اس میں کام پر لکھا جاسکتا ہے۔

بعض مشرین اس شخص کے پیچھے چلتے ہیں کہ یہ شخص کون تھا؟ اور کتاب کون سی تھی؟ کتاب کے بارے میں کہا کہ وہ قرأت تھی۔ اور بعض نے کہا کہ یہ شخص اسم اعظم کو جانتا تھا اور بعض مشرین نے اور اقوال اختیار کیے ہیں۔ تمام اقوال کی پشت پر کوئی سند دیکھ نہیں ہے۔ اگر وحییت ہندی سے کام لیا جائے تو یہ معاملہ بہت آسان ہے۔ اس کا کاتھ کے بارہا پیسے راز ہیں جن کو ہم نہیں جانتے۔ یہ ٹار لکھی قوتیں ہیں جن کو ابھی تک ہم کام میں نہیں لائے۔ خود کسب انسانی کے اندر ایسے راز موجود ہیں جن تک ابھی ہماری رسائی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ جب کسی ایک انسان کو کون اسرار سے واقف کر دیتا ہے تو پھر دوسروں کے لیے ایک مجزہ صادر ہو جاتا ہے کیونکہ یہ مجزہ عام انسانوں کی طبیعی زندگی کے خلاف ہوتا ہے جبکہ یہ خارق عادت مجزہ بھی اللہ ہی کی قوتوں میں سے کسی قوت کے مطابق ہوتا ہے۔ اور اللہ اس خارق عادت بات کو جس کے ہاتھ پر چاہتا ہے چلا دیتا ہے۔ (اس طرح وہ مجزہ اور کرامت ہوتی ہے)

یہ شخص جس نے اس علم کتاب تھا اس علم کی وجہ سے اس کا شس اس کام کے لیے تیار تھا۔ اللہ نے بعض کائناتی راز اس شخص پر مختلف کر دیئے تھے اور اس سے کرامت اس کے ہاتھ سے ظاہر ہو گئی کیونکہ علم کتاب کی وجہ سے یہ شخص خدا رسیدہ شخص تھا۔ اور وہ روحانی طور پر اس کے لیے تیار تھا کہ اس پر بعض اسرار کھول دیئے جائیں۔

بعض مشرین نے کہا یہ شخص خود سلیمان علیہ السلام تھے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص حضرت سیدنا نہ تھے۔ ورنہ پھر اپنے آپ کو چھپانے کی ضرورت کیا تھی۔ قصہ در حق کا تیل رہا تھا اور قصہ بھی ایسا کوئی نہ تھا کہ حضرت کا نام مخفی رکھا جائے۔ بعض نے یہ کہا ہے کہ اس کا نام آصف ابن برخیا تھا۔ اس پر بھی کوئی دلیل نہیں ہے۔

كَثَرَتْ رَأْيَا مُسْتَغْبَرًا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لَتَبْلُوَنِي ؕ ؕ أَشْكُرُ

أَمْ أَكْفَرُوا مِمَّنْ شَكَرُوا أَنَّمَا يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُم بِذَنبِهِمْ فَسَاءَ مَا يَكْفُرُونَ ۚ

”جو نبی کہ میرا علیہ السلام سے وہ تخت لپٹے پاس رکھا ہوا دیکھا وہ پکار اٹھا“ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا کفر نعمت میں جاتا ہوں اور جو کوئی شکر کرتا ہے اس کا شکر اس کے لپٹے ہی لیے مفید ہے اور نہ کوئی ناشکری کرے تو میرا رب ہے نیاز اور اپنی ذات میں آپ بزرگ ہے۔“

تخت کی اہمک اور برتری رفتار حاضری کا سلیمان علیہ السلام پر ہے حد اثر ہوا۔ وہ ڈر گئے کہ اللہ نے کسی طرح مجھ کو آزمایا میں ان کا مقصد پراکر دیا۔ انہوں نے سوچا لو کہ یہ ایک عظیم نعمت خداوندی ہے اور اس کا فضل و کرم ہے۔ اور اس قدر عظیم کرم دراصل ایک عظیم نکتہ ہے۔ ایک طرف نکتہ ہے۔ اس لیے اس نکتہ سے وہ کامیابی کے ساتھ تپ ہی گزر سکتے ہیں جب وہ ہر وقت پراکر رہیں۔ اور اس آزمائش میں بھی کامیابی کے لیے اللہ کی مدد و کار ہے۔ اسے خدا تعالیٰ کی ضرورت ہے نعمت خداوندی کا احساس کرنا ضروری ہے۔ اور اللہ کے اس فضل پر شکر بھلا نا ضروری ہے۔ تاکہ اللہ پر محبت ہو جائے کہ میں شکر گزار ہوں جبکہ اللہ کو کسی کی جانب سے کسی شر کی ضرورت نہیں ہے جو کوئی شکر کرتا ہے۔ وہ خود اپنے لیے کرتا ہے اور شکر سے زیادہ نعمت حاصل ہوتی ہے اور لٹائے نعمت میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر کوئی شکر نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے تو اللہ تو عالم اور عالم دلوں سے مستغنی ہے۔ وہ تو کریم ہے۔ بلکہ کسی امتیاج کے شکر کرنے والوں کو بخشنے ہے۔

شکر نعمت اور شکر کو ایک آزمائش تصور کرنے کے بعد حضرت سلیمان مکہ کو حیران کن صورت حال سے دوچار کرنے کے لیے تیار کرتے ہیں۔

قَالَ نَكُونُوا لَهَا عَرَشًا نَنْظُرُ أَتَهْتَدِي أَمْ تَكُونُ مِنَ الَّذِينَ لَا يَهْتَدُونَ ۚ

سلیمان نے کہا ”انہماں طریقے سے اس کا تخت اس کے سامنے رکھ دو دیکھیں وہ صحیح بات تک پہنچتی ہے یا ان لوگوں میں سے ہے جو راہ راست نہیں پتے“ یعنی اس تخت کی امتیازی خصوصیات کو ٹم کر دو آگاہ دیکھا جائے کہ وہ اس تخت کو اپنی فراست اور ذہانت سے پہچانے گی یا نہیں۔ یا اس معمولی تبدیلی سے اس کے لیے اس کا پہچانا مشکل ہو جائے۔ شاید یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی طرف سے اس کی ذہانت اور فراست کا امتحان تھا۔ تخت کے پارے میں اس اہمک اور عقل و فہم صورت حال سے دوچار ہونے کے بعد اب حضرت سلیمان اور لکھ کی ملاقات ہوتی ہے۔

فَلَمَّا جَاءَتْ قِيلَ أَهَكَذَا عَرْشُكِ ۖ قَالَتْ كَأَنَّهُ هُوَ ۚ

”مکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے کہ گیا کہ حیران تخت ایسا ہی ہے؟ وہ کہنے لگی ”یہ تو وہی دہی ہے۔“

یہ اس لیے ایک انوکھی اور غیر حقیقی بات تھی۔ اس کی ملکیت کہاں اور تخت کہاں۔ اور وہ دیکھ رہی ہے۔ آخر محفوظ مقامات کے اندر زنجیر حراست تخت یہاں کس طرح آگیا۔ جواب یمن اور بیت المقدس کا فاصلہ یہ کیسے آگیا اور

کون اسے لایا ہے۔

یہی تھوڑی سی تبدیلی کے باوجود تحت قواہی کا ہے لیکن وہ غیر متوقع ہونے 'عالمی شادت خلاف ہونے کی وجہ سے اور زود تر علامات اصلی ہائی رہنے کی وجہ سے وہ یوں کہتی ہے کہ "گویا یہ وہی ہے"۔ اس نے نہایت فراسٹ اور محسوس سے یہ جواب دیا۔ جس میں نہ اس تحت کا اثر رہے اور نہ انکار ہے۔ اس سے معوم ہوتے کہ وہ ان غیر متوقع حالات میں بھی دھمک نہیں کھاتی اور اپنی درجے کی سٹارٹی زبان استعمال کرتی ہے۔

لب یہیں سابق کلام میں ایک غلط ہے۔ گویا اسے حضرت سیدہ نے اطلاع کر دی کہ یہ قوت ہے جس کے ذریعے ہم ضرار تحت تم سے بھی پہلے لے آئے۔ تو اس کا جواب وہ دیتی ہے کہ ہم نے خود اپنے ہاں حالات کا جائزہ لے لیا تھا اور یہ حرم کر لیا تھا کہ ہم سیدہ کی اطاعت قبول کیں گے جب ہمارے چالیارہ کر دینے گئے تھے۔

وَأَوْفَيْنَا الْعَهْمَ مِنْ كَيْفِهِمَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ

"ہم تو پچھلے ہی جان گئے تھے اور ہم نے سر اطاعت بھلا دیا تھا"۔ اب قرآن کریم یہ بتاتا ہے کہ نگہ سہاٹی اس دانشمندی کے باوجود دیگر حضرت سیدہ کے پہلے غلط ایمان کیوں نہیں لائی۔ یہ اس لیے کہ یہ ایک کافر سہاٹی میں پیدا ہوئی تھی۔ لہذا وہ بھی عام روانے کے مطابق غلطی بندگی کے بجائے سورج کی بندگی کرتی رہی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر پاورٹ سے ظاہر ہے۔

وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ

"اس کو (ایمان لانے سے) جس چیز نے روک رکھا تھا وہ ان معبودوں کی عبادت تھی جنہیں وہ غلط کے سوا کچھ تھی کیوں کہ وہ ایک کافر قوم سے تھی"۔

حضرت سیدہ میں اسلام نے غلط کو مرحوب کرنے کے لیے ایک دوسری غیر متوقع امتحان کا بھی اس کے لیے تیار تھی۔ یہ امتحان اس قدر اچانک ہے کہ یہاں بھی جان قصہ کے وقت بھی اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں ہے۔ پہلے تحت کے خطبے میں تو حضرت سیدہ علیہ السلام نے اس کو بتا دیا کہ یہ تخت یوں مجزا نہ لے آئے ہیں لایا گیا ہے۔ یہیں قرآن کریم کی طرز اور ابھی نہایت ہی بلحاظ ہے۔

قِيلَ لَهَا ادْخُلِي الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا
قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُّمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرَ ۖ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَاسْكَنْتُ
مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

"اس نے کہا کیا کہ محل میں داخل ہو۔ اس نے جو دنیا تو بھی کہ پانی کا حوض ہے اور اترنے کے لیے اس نے

اپنے پانچے اٹھائے۔ سلیمان نے کہا ”یہ شیشے کا پتھر فرشتے ہے۔“ اس پر وہ پکار اٹھی ”اے میرے رب (آج تک) میں اپنے کس پر برا ظلم کرتی رہی اور اب میں نے سیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کر لی۔“
 یہ غیر حقیقہ امتحان ہوں تھا کہ حضرت سلیمان نے ایک عظیم الشان محل تعمیر کر لیا تھا۔ یہ شیش محل تھا۔ اس کے فرش کے بچے سے پانی گزرا دیا تھا۔ اور فرش شیشے کا بھی۔ اب فرش ہوں گھر آ رہا تھا کہ گویا پانی کی لڑ ہے۔ جب تک کہ کوٹھیا کہ آپ اس محل میں داخل ہوں تو اس نے کہا کہ اے پانی سے چل کر گزرتا ہے۔ اس پر اس نے ظہور کے پانچے اٹھا دیئے۔ اس کی ٹانگیں گل گئیں۔ اس واقعہ کے بعد حضرت سیمان نے استعفا دیا۔

قَالَ إِنَّهُ صَوَّرَ مَعَهُ مَقَادِيرَ قَوَارِيرَ (۴۷: ۴) ”انہوں نے کہا کہ یہ شیشے کا پتھر فرشتے ہے۔“
 یہاں ملکہ جبرائیل روگئی کہ حضرت سیمان کے پاس تو جبرائیل کن تختہات ہیں اور یقیناً یہ قومیں فوق الطہرت ہیں۔ یوں اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا۔ اور اللہ کو پکار اٹھی کہ اس نے اس سے محل جو غیر اللہ کی صودت کی ہے وہ اس نے اپنے ٹکس پر ظلم کیا ہے۔ چنانچہ اس نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اسلام قبول کرنے کا اعلان کر دیا کہ میں اب سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں۔

اس نے سوچ لیا کہ اسلامی نظام زندگی کیا چیز ہے۔ یہ کہ اس میں کوئی انسان کسی انسان کے آگے نہیں بٹکتا۔ بلکہ سب انسان اللہ کے آگے جھکتے ہیں۔ سلیمان اگر چہ نبی ہیں لیکن وہ کبھی ہے کہ میں سلیمان کے ساتھ رب العالمین کی اطاعت قبول کرتی ہوں یعنی سلیمان کی معیت تو ہے جس طرح ایک مسلمان دوسرے مسلمانوں کا ساتھی ہوتا ہے جین اطاعت رب العالمین کی ہوتی ہے۔

أَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (۴۷: ۴) قرآن کریم نے یہاں اس بات کو خصوصی طور پر دیکھا دیا ہے کہ اسلام اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اسلام قبول کرنے سے ایک انسان ایک ایسی صف میں جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جو معتدراہل ہوتی ہے بلکہ اسلام میں اگر غالب اور مغلوب اور محدود و لایا ایک ہی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دونوں بھائی ہوتے ہیں کوئی غالب و مغلوب نہیں ہوتا۔ سب مساوی طور پر رب العالمین کے آگے جھکتے ہیں۔

نہل قریش اسلام کے مقابلے میں سرکشی اختیار کرتے تھے حالانکہ رسول اللہ انہیں اسلام اور رب العالمین کی اطاعت کی طرف بلاتے تھے۔ محمد بن عبد اللہ کی اطاعت کی ضرورت نہیں کہ وہ ایک سرور و مملکت بن جائیں۔ قریش کو ملکہ سہیلہ نصیب دیتی ہے کہ کسی نبی کی دعوت قبول کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان اس نبی کی معیت میں اللہ رب العالمین کا مبلغ ہو جانا ہے۔ دلی طور پر جو ابرہہ ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ اسلام قبول کریں تو رسول اللہ کے ساتھ وہ رب العالمین کے مبلغ ہوں گے۔

درس نمبر ۷۳ اشریح آیات

۴۵ --- تا --- ۵۳

قرآن کریم میں حضرت صالح اور قوم ثود کا قصہ ناموم حضرت نوحؑ حضرت ہودؑ حضرت لوط اور حضرت شعیب علیہم السلام کے قصص کے ساتھ آیا ہے۔ ان قصص کے ساتھ حضرت ابراہیم کا قصہ بھی آیا ہے اور بھی نہیں آیا۔ اس سورہ میں بھی بنی اسرائیل کے قصص آئے ہیں۔ حضرت موسیٰ اور حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کے قصے گزر گئے ہیں۔ یہاں بھی حضرت ہود اور حضرت شعیب کا قصہ مختصراً آیا ہے جبکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ نہیں آیا۔

حضرت صالح کے قصے میں بتہ ولی کڑی نہیں ہے بلکہ اس کے عباسے و مدین کا ذکر ہے جو حضرت صالح کے خلاف سازشیں کرتے تھے۔ حضرت صالح کو ان کی مکاریوں کا علم نہ تھا۔ ان کی ان سازشوں کے جواب میں اللہ نے ان کے خلاف ایسی صورتیں اختیار کی جس کا وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے۔ وہ یہ کہ ان سب مدعوں کو چاہ کر کے رکھ دیا۔ اور حضرت صالح اور اہل ایمان کو ہجرت دے دی۔ شریکین کہہ کر کہا جاتا ہے کہ تم اپنی آنکھوں سے ان کے مکافات کو دیکھتے ہو مگر ہجرت نہیں کرتے۔

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا

هُوَ فَرِيقٌ يَخْتَصِمُونَ ﴿٥٣﴾

”اور ہم نے ان کے بھائی صالح کو (یہ پیغام دے کر) بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو‘ تو یکایک وہ دو خصام فریق بن گئے۔“

حضرت صالح کی رسالت کا خلاصہ صرف یہ ہے کہ ”صرف اللہ کی بندگی کرو“۔ ہر دور میں انسانوں کو جو عبادی بدلت دی گئی ہے اس کا خلاصہ یہی رہا ہے کہ صرف اللہ وحدہ کی بندگی کرو‘ ہر رسول اور ہر قوم کو یہی تعلیم دی گئی جبکہ اس کائنات میں انسانوں کے ارد گرد چلی جانے والی کائنات میں اور خود انسانوں کے نفس کے اندر بھی وہ اپنی دلائل موجود ہیں جو یہی حقیقت جانتے ہیں کہ اس کائنات کا معبود ایک ہی ہے۔ لیکن انسان ہے کہ وہ اس سادہ حقیقت کا انکار کرتا ہے۔ نہ صرف انکار بلکہ وہ اس وحمت کے ساتھ مذاق بھی کرتا ہے۔ اور حکمت آئینہ انداز میں اسے ٹھکراتا ہے۔ اور آج تک انسان جھک رہا ہے۔ غلط راستوں پہ چلتا ہے، ٹھوکر کھینچتا ہے لیکن مبرا صلیح کی طرف نہیں آتا۔

یہاں قرآن کریم نے حضرت صالح کی دعوت کا صرف یہ اثر دکھایا ہے کہ قوم دو ٹکڑے ہو گئی اور ان کے درمیان خلاصت شروع ہو گئی۔ ایک فرق نے دعوت قبول کر لی اور دوسرا مخالف ہو گیا۔ فریق مخالف انھوں میں بہت زیادہ تھ۔ یہاں کہ قرآن کریم کی دوسری سورتوں سے ظاہر ہے۔

یہاں قصے کے انحصار کی وجہ سے ظاہر ہے۔ اس میں قوم نے حضرت صالح سے مطالبہ کیا ہے کہ تم ہمیں جس مذہب سے ارادت ہو اسے لے آؤ۔ حکمران کا پیش یہ طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہدایت و رحمت طلب کرنے کی بجائے اللہ کا مذاہب طلب کرتے ہیں جس طرح مشرکین قریش علیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے۔ حضرت صالح نے انہیں تنبیہ کی کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم رحمت و ہدایت طلب کرنے کی بجائے مذہب کا مذاہب طلب کرتے ہو۔ وہ ان کو مشورہ دیتے ہیں اللہ سے مغفرت طلب کرو وہ تم پر رحم کر دے گا۔

كَأَلَّ يَوْمَئِذٍ أَهْلُ الْأَرْضِ إِلَى اللَّهِ الْمَتَّعِينَ قَبْلَ الْحَسَنَةِ ۚ قَوْلًا

تَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

صالح نے کہا ”اے میری قوم کے لوگو! بھلائی سے پہلے برائی کے لیے کیوں جلدی چاہتے ہو؟ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت طلب کرتے؟ شاید کہ تم پر رحم فرمایا جائے۔“

لوگوں کے دماغ اس قدر بگڑ گئے تھے کہ سچائی کو بھلانے والے کہنے لگے تھے۔ اے اللہ! اگر یہ فیض ہماری طرف سے رسول ہے اور سچائی ہے تو تو ہم پر پتھروں کی بارش کر دے اور دریا کا مذاہب ڈال کر دے۔ حالانکہ ان کو کتنا یوں چاہیے تھا ”اے اللہ! اگر یہ فیض ہماری طرف سے آیا ہو اسے اور سچا ہے تو تو ہمیں مغفرت دے کہ ہم ایمان لے آئیں اور اس کی تصدیق کر دیں۔“

یہی حال قوم صالح کا ہو گیا تھا۔ ان کا رسول ان کو رحمت تو بہ اور استغفار کی راہ کی طرف ہدایت کر رہا تھا۔ لیکن وہ اس کے کہ وہ اس دعوت کو قبول کریں یہ لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں ہم تو صالح اور ان لوگوں سے شک آگئے ہیں جو اس کے ساتھ ہو گئے تھے کیونکہ یہ لوگ ہمارے لیے صحبت بن گئے ہیں۔ اور ہمیں خطرہ ہے کہ یہ لوگ ہم پر کوئی بدی صحبت لے آئیں گے۔

قَالُوا أَكَلَيْتُمَا مِنَّا وَبِئْسَ مَا كُنَّا فِيهِ ۚ

انہوں نے کہا ”ہم نے تو تم کو اور تمہارے ساتھیوں کو بدگھنٹی کا نشانہ بنایا ہے۔“

ظہیر کے معنی بدگھنٹی کے ہیں۔ یہ غلط اقوام چلنے کی دھیم پر سٹیوں اور خرگاہات سے نکلتے ہیں۔ وہ لوہا بن جہن سے کوئی شخص صرف سیدھے اور صاف ایمان کے وسیع نکل سکتا ہے۔ ایام جاہلیت میں اگر کوئی کسی کام کے لیے نکلے گا اور اہل کرتا

تو وہ ایک شہنشاہ بادشاہوں معصوم کرنے کے لیے کسی پرندے سے خال گیری کرتا۔ وہ کسی جگہ بیٹھے ہوئے پرندے کو اڑاتا۔ اگر یہ پرندہ اس کے دائیں جانب سے بائیں جانب ہلنا تو یہ خوش ہوتا اور وہ کام کر کرتا۔ اور اگر یہ پرندہ بائیں جانب سے دائیں جانب کی طرف ہلنا تو یہ غصہ بدگٹھنی کرتے ہوئے یہ سمجھتا کہ یہ معاملہ خطرناک ہے۔ سوال یہ ہے کہ کسی پرندے کو ایسا معصوم بنے کہ وہ کہہ رہا ہے اور کہہ نہ جائے۔ نیز کسی پرندے کی اخلاقی حرکت سے بھی باتیں کس طرح معلوم ہو سکتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کس انسانی اپنے معاملات پیش کسی غیبی قوت کے حوالے کرتا ہے۔ اگر کوئی اپنا غیب اور مستقبل اللہ عظیم العزوب کے حوالے نہیں کرتا۔ اور اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا تو پھر وہ ایسے ہی لوہام و خرافات کا کفار ہوتا ہے۔ پھر وہ لوہام و خرافات کسی حد پر جا کر رکھتے نہیں۔ نہ عقل کی حدود میں رہتے ہیں۔ نہ ان سے کوئی یقین و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔

آج صورت حال ایسی ہے جو لوگ ایمان نہیں لاتے اور عالم غیب کے پرشیدہ امور کو اللہ کے سپرد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اور جن کا زعم یہ ہے کہ انہوں نے اس قدر علمی ترقی حاصل کر لی ہے کہ دین و مذہب کے خرافات پر ایمان لانا ضروری نہیں ہے۔ یہ لوگ نہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں نہ دین اسلام پر ایمان لاتے ہیں اور نہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ لیکن ایسے تعلیم یافتہ لوگوں کی وہم و گمان کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ بھی حدود ۱۲ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں۔ اور جب یہ لوگ جارہے ہوں اور کوئی سیاہیلی ان کے راستے سے گزر جائے تو اس کو بھی نسبت ہی اہم دیکھتے ہیں۔ مثلاً: دیاسوائی کی لیک جلی سے دو سے زیادہ حرکت ملنا اور اس قسم کے دو مرتبہ خرافات پر یہ لوگ بدلتھیں رکھتے ہیں۔ یہ اس لیے کہ اس قسم کے لوگ دراصل نفرت سے عداوت کرتے ہیں حالانکہ نفرت سیر کے اندر ایمان باللہ کی بنیاد ہوتی ہے۔ وہ اللہ۔ کبھی بھی مستثنیٰ نہیں ہوتی۔

اس دنیا کے حقائق میں اسے عالم غیب کا سراپا ایسا دیتا ہے جن تک انسانی علم و معرفت کی رسائی نہیں ہوتی۔ اور بعض حقائق تو ایسے ہیں کہ ان تک انسانی علم بھی نہیں پہنچ سکتا۔ کیونکہ یہ حقائق انسان کی قوت مدد کر کی حدود و احاطت ہی سے باہر ہیں۔ اور جو انسان کے مخصوص مقصد پر انش اور حفاظت فی القادش کے منصب کے ساتھ متعلق ہی نہیں ہیں۔ اس لیے انسان کو ان کے علم کی طاقت ہی نہیں دی گئی۔ انسانی قوتیں اس کے منصب تک محدود ہیں۔

جب قوم صالح نے اپنی وہی بددیانتی اور مکر لہانہ بات کسی 'جوہر لوہام و خرافات کے اندر ادائی ہوئی تھی تو حضرت صالح نے ان کو یقین کی روشنی کی طرف موڑ دیا اور ایک واضح حقیقت کی دعوت دی جس کے اندر کوئی جھوٹ کی نور کوئی تاریک گوشہ نہ تھا۔

قَالَ ظَلَمْتُمْ عِنْدَ اللَّهِ

صالح نے جواب دیا "تمہارے ایک و بدگٹھنوں کا سرشتہ تو اللہ کے پاس ہے۔" قسار ایک و بدگٹھنوں کا انہماک اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے اس کائنات کے لیے ایک مدت جاری کی ہے اور پھر لوگوں کو کچھ احکام دیتے ہیں۔ اور لوگوں کے لیے ایک سمت ہی سیدھی راہ جو نہ کی ہے۔ پس جس نے سنن الہیہ کا اتباع کیا 'اللہ کی ہدایات پر چلتا تو اس کا زعم اچھا ہو گا اور اسے پرندہ اڑانے کی کوئی ضرورت نہ ہوگی۔ اور جو نفس سنن الہیہ سے سرباکی کرے گا اور صحیح راستے سے اوجھڑا رہے ہو

جائے گا وہ ایک عظیم شے دوچار ہو گا۔ اسے پھر ندوں سے ٹپک ٹپک اور بدگھون پیتے کی ضرورت نہ ہوگی۔

بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تُفَكِّكُونَ ۝

”اصل بات یہ ہے کہ تم لوگوں کی آزمائش ہو رہی ہے۔“ اللہ نے تم پر جو احکامات کیے ہوئے ہیں۔ یہ تمہارے لیے ایک فتنہ ہے اور جو خیر و خیر میں پیش آرہا ہے۔ وہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ لہذا یہ فری اللہ کے قوانین فطرت کے مطابق جو نور و واقعات و حادثات کو سمجھنا اور ان کے اندر جو آزمائش اور لٹکا ہوتی ہے اس کا اور آگ کرنا اور شعور رکھنا ہی اللہ کے احکام کا خلاصہ ہے۔ یہ جو تم پر ندوں کو اڑا کر ٹھون یا بدگھون معلوم کرتے ہو اس کا واقعات کے انجام پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ یہ محض تمہارے لوہام ہیں۔

ایک صحیح فکریہ اور عقیدہ لوگوں کو ذہنی روشنی اور استقامت عطا کرتا ہے اور انسان معاملات کی صحیح قدر معلوم کر لیتا ہے۔ انسان کا دل بیدار ہوتا ہے اور وہ اپنے ماحول پر بھی نظر رکھتا ہے اور غور و فکر کرتا ہے۔ انسان کو یہ شعور ہوتا ہے کہ اس کے ارد گرد جو کچھ ہو رہا ہے دست قدرت اس میں موثر ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں یہ واقعات بخوشی اللہ کا وقوع نہیں ہوتے نہ یہ دعویٰ ایک عرصہ قبل ہے بلکہ انسان کی زندگی بمقتعد ہوتی ہے وہ ایک قیمت رکھتی ہے۔ لوگوں کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ اور یوں یہ چھوٹا سا انسان اس کرۂ ارض پر ایک پختہ مسلک کرتا ہے۔ وہ اللہ سے بھی مربوط ہوتا ہے اور اللہ کی اس کائنات کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے اور ان قوانین کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہوتا ہے۔ جو خالق نے اس کائنات کے لیے وضع کیے ہیں۔ اور جن کے مطابق یہ کائنات بظاہر چل رہی ہے۔

لیکن یہ مادہ ماہد اللہ ان لوگوں پر کیا آزمائش کے قلوب پر چٹے ہوں۔ ان کے دل اس قدر فساد میں مبتلا ہوتے ہوں جہاں سے وہ بھی ممکن نہ ہو۔ اصلاح کا کوئی امکان نہ رہا ہو۔ قوم صالح کا ذکر اس مرتلے پر پہنچ گئی جس جہاں سے وہ بھی ممکن نہ تھی۔ ان میں سے افراد اپنے بے چارے کی زندگی کا ذکر دے رہے تھے۔ یہ لوگ فساد کی آخری سرحدوں کو چھو رہے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اس حرکت کو ختم کرنے کے لیے اپنی سازش تیار کی جس پر رات کے اندھیروں میں عمل کیا جاتا تھا۔

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ ۝ قَالُوا
نَقَاسُمَا بِاللَّهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَمْلَكَتَ أَهْلِهِ
وَأَنَّا لَصَادِقُونَ ۝

”اس شہر میں نو تیسے دار تھے جو ملک میں فساد پھیلاتے اور کوئی اصلاح کا کام نہ کرتے تھے۔ انہوں نے آپس میں کہا ”اللہ کی قسم کہ اگر خدا کے حکم صالح اور اس کے مگر دلوں پر یقین دلائل کے اور پھر اس کے دل سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی بددلت کے موجب پر موجود نہ تھے“ ہم باہل جگہ کہتے ہیں۔“

یہ نوافذ ایسے تھے جن کی اصلاح دشمن ہو گئی تھی، یہ ہر وقت فساد اور سرکشی پر آمادہ رہتے تھے۔ یہ لوگ حضرت صالح کی دعوت سے اس قدر غصے آگئے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ رات کو ایک خلیہ معاہدہ کیا اور اس عہد پر اللہ کے نام سے قسم بھی اٹھائی کہ اس پر عمل کریں گے، حضرت صالح کو قتل کر دیں گے۔ حالانکہ حضرت صالح قرآن کو صرف اللہ ہی کی طرف بلاتے تھے۔

یہاں عجیب بات یہ ہے کہ انہوں نے اس سازش پر بھی اللہ ہی کو گواہ ٹھہرایا۔

نَقَّاسُمُوْا بِاللّٰهِ لَئِيْشِيْتُمْ وَاَهْلُهُ ثُمَّ تَلْقَوْنَ اُولٰٓئِهٖ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكُ اَهْلِهٖ (۴۹:۲۷)
 ”خدا کی قسم کھا کر عہد کر لو کہ تم صالح اور اس کے گھر والوں پر قہقہوں ماریں گے اور پھر اس کے ولی سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہ تھے۔“ نہ ہم نے قتل کیا ہے نہ موجود تھے۔

وَ اِنَّا لَصٰدِقُوْنَ (۴۹:۲۷) ”اور ہم بالکل سچے ہیں۔“ اس لیے کہ یہ قتل رات کے اندھ۔ شب ہو گا کوئی دیکھنے والا نہ ہو گا۔

ان لوگوں کی یہ سچہ سچی نفاق سحلی اور سادہ سچہ قسمیں لیکن ہر حال یہ سچہ کر کے وہ اپنے آپ کو مطمئن کر رہے تھے۔ اور ان لوگوں کے نزدیک خدا کے نام پر یہ جھوٹ بالکل جائز تھا۔ اور پھر یہ اپنی اس اشیام کے مطابق اپنے آپ کو بالکل سچا بھی ثابت کرتے ہیں۔ انسانی سوچ بھی عجیب و غریب اور سحلی ہوتی ہے۔ خصوصاً جبکہ انسان کا دل نور الہی سے غالی ہو گیا کہ یہ حادہ رستہ ایمان ہی بتاتا ہے۔

یہ قسمی ان کی سچہ اور ان کی سوچ۔ لیکن اللہ بزرگ و بڑا تر تو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور یہ لوگ اللہ کو نہیں دیکھ رہے۔ اللہ کے علم میں ان کی چوری سازش ہے، لیکن اپنے خیال میں یہ سازش بھی اللہ جیسے میں کر رہے ہیں اور عمل بھی اللہ جیسے میں ہو گا۔ لیکن ہیں خود اللہ جیسے میں۔

وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَكْرُؤًا مَّكْرًا وَمَهُلًا يَشْعُرُوْنَ ۝

”اور ہر ایک چال ہم نے چلی جس کی انہیں خبر نہ تھی۔“ دیکھئے ان کی سچہ کیا ہے۔ ان کی سازش بمقابلہ امر حق۔ اللہ کی قوت کے مقابلے میں یہ شہنشاہ کائنات دیکھتے ہیں۔ اس دنیا میں بھولے جبار و قہار جو قہوڑی دست قوت کے ہاتھ میں جاتے ہیں وہ اپنی اس قوت میں اس قدر مست ہو جاتے ہیں کہ اوپر دیکھنے والی آنکھ سے غافل ہو جاتے ہیں۔ وہ اس قوت سے بالکل غافل ہوتے ہیں کہ جو ہلاک ان کو کھڑے گی اور ان کو قہقہے نہ ہو گی۔

كَانُظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَفَرْنَاهُمْ وَ قَوْمَهُمْ اَجْمَعِيْنَ ۝

فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوْا ۝

”اب دیکھ لو کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ ہم نے چاہ کر کے رکھ دیا ان کو اور ان کی چوری قوم کو۔ وہ ان کے گھر

خالی پڑے ہیں اس علم کی باڈل میں جو وہ کرتے تھے۔“

ایک لمبے کے لہر ان کو پرہیزگار کے رکھ دیا گیا۔ اگلے لمبے میں ان کے مصلحت ان پر لٹ دینے گئے۔ مگر خدایا وہ گئے۔ ایک لمبے پہلے وہ قہر لہاں کے خلاف سازشیں کر رہے تھے اور ان کو پورا یقین تھا کہ وہ اپنی سازشوں پر عمل کر سکیں گے۔

سیاق کلام میں یہ منشاء کی اور سازش ہوئی اور وہ منشاء ہی سے مٹا دیے گئے۔ اسی اہلک اور فیصلہ کن گرفت سے ارادہ منسوخ ہو کر جن لوگوں کے ہاتھ میں قوت آجاتی ہے۔ وہ ضرور نہ ہوں اور غمے میں نہ آجائیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو اسی طرح اہلک گرفت میں لے سکتا ہے اور ان کو ان کی نگاریوں اور جو لہیر کے ساتھ جاکر رکھتا ہے۔

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

”اس میں ایک نشان عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔“ اور اس پوری سورت میں علم اور بینائی مرکزی مضمون ہے۔ اس کے حادثات و واقعات اور قصص علم کے محور کے گرد گھومتے ہیں۔

وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ

”اور بچا لیا ہم نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے اور ڈانٹنے سے پرہیز کرتے تھے۔“ کھار کی اہلک پاکت کے بعد اب دیا جاتا ہے کہ کل ایمان کو نجات دے دی گئی۔ اس لیے کہ وہ دنیا کی قوتوں کی بجائے صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور کسی مومن کے دل میں اللہ کے ار کے ساتھ دوسرا کوئی ذریعہ نہیں ہو سکتا۔

درس نمبر ۷، ایک نظر میں

حضرت لوط علیہ السلام کے قصے کا یہ مختصر ترین ملحد مختصر اور شوٹنگ کے انداز میں ہے۔ قوم لوط حضرت لوط کو ملک بدر کرنا چاہتی ہے اور جرم کیا ہے؟ صرف یہ کہ وہ اخلاقی تسلیم اور بیکڑی کی تحیم دیتے ہیں اور ان کو اس اخلاقی گندگی سے نکالنا چاہتے تھے جس میں یہ لوگ عادیہ اور انتہائی طور پر مبتلا تھے۔ ہم جنس پرستی یعنی مردوں کا مردوں کے ساتھ جنسی ملاپ اور عورتوں کے قرب نہ آنا یہ انتہائی گندگی، ملامت اور خلاف فطرت عمل تھا۔

انسانی تاریخ میں یہ جنسی بے راہ روی کبھی کبھی انتہائی فعل اختیار کر لیتی ہے۔ بعض لوگ بعض افراد تو اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ان کے لیے ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں مثلاً فنی چھاؤنیوں میں لوگ عورت فطرت جنسی عمل میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جہاں انہیں فنی کیموں میں عورتیں نہیں تھیں۔ پھر قید خانوں اور جیلوں میں بھی یہ بیماری پھیل سکتی ہے۔ جہاں ایک طویل عرصے تک قیدوں کو جنسی ملاپ سے محروم رکھا جاتا ہے اور ان پر جنسی ملاپ کا سخت دباؤ ہوتا ہے۔ اور عورتوں سے وہ دور ہوتے ہیں۔ رسی سے صورت حال کہ کس نہتی میں یہ جنسی بے راہ روی اور ایک عام مسئلہ قاعدہ بن جائے، عورتیں موجود ہوں، شائع ہو سکتے ہوں تو حقیقت یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں فی الواقعہ، یہ ایک عجیب واقعہ ہے۔ (۱)

لہذا تعالیٰ نے پہچان کی فطرت لٹی مانی ہے اس میں نہ روبرو مادہ ہیں اور فطرتاً نہ روبرو مادہ کے درمیان ملاپ کا داعیہ رکھا ہے۔ تمام زندہ مخلوقات کی یہ فطرت ہے۔

سُبْحَنَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا

يَعْلَمُونَ (۳۶ : ۳۶) ”پاک ہے وہ ذات جس نے جملہ اقسام کے بوڑے پیدائے خواہ وہ زمین کی نباتات میں سے ہوں یا عورت کی اپنی جنس میں سے یا ان اشیاء میں سے جن کو یہ کہتے تھک فیس“۔ تو اللہ نے تمام زندہ اشیاء کو جوڑوں کی فعل میں پیدائش کیا۔ خواہ وہ زمین کی نباتات ہوں یا انسان ہوں یا دوسرے حیوان ہوں، خواہ ان کو انسان جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ لہذا یہ مخلوقات میں سے ہے اللہ کی مخلوق اب بھی ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ لہذا روبرو مادہ یا مخالف جو ذاتیں پوری کائنات کی تخلیق میں اصل الاصول ہے۔ زندہ چیزوں کے علاوہ دوسری مسموم مخلوقات میں بھی۔ انہم کائنات کا معیار ترین تھو ابھی انیکروٹان سے پیدا شدہ ہے جس میں مثبت اور منفی خارج ہوتے ہیں، گویا کائنات کے ہر اہم کے اندر جوڑا موجود ہے۔

جو مصنف جس وقت لکھ رہے تھے اس وقت یورپ کے ملکوں نے اس فعل کو قانوناً جائز نہ کیا تھا (حرام)۔

جہاں تک زندہ مخلوقات کا تعلق ہے ان کے اندر نور مادہ کا ہونا تو ایک لازمی امر ہے اور معطوم ہے یہاں تک کہ جن زندہ چیزوں میں نور مادہ نہیں ہوتے خود ان کے اندر نور مادہ کے عطیے ہوتے ہیں اور ان باتوں کے اعتبار کی وجہ سے ان کے اندر پیداواری عمل جاری رہتا ہے۔

چونکہ نور مادہ کا ہونا اور تمام زندہ مخلوقات کا ہونا جو ذرا ہونا یا سوس فطرت ہے۔ اس لیے اللہ نے فطرتاً نور مادہ کے درمیان ایک کشش رکھی ہے۔ ایسی کشش جسے کسی خارجی تعلیم کی ضرورت نہیں ہوتی۔ نہ کسی غور و فکر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے زندگی کو اس کی سچ راہ پر چلانا تھا۔ اور اس راستے پر چلنے کا دایہ بھی فطرتاً رکھا گیا اور اس کے لیے تعلیم و تربیت کی ضرورت ہی نہ رکھی گئی۔ لوگوں کے لیے دو الی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے کا باعث لذت بنایا۔ اس طرح دست قدرت باری تعلیم اور تربیت کے لوگوں سے یہ فطری کام لیتی ہے۔ اللہ نے نور مادہ کے مقامات زمانی کے اندر اس فطری ملاپ کا میلان رکھ دیا ہے اور یہ میلان نور لذت اللہ نے دو مردوں کے اعضاء کے اندر نہیں رکھا۔

یہی وجہ ہے کہ فطرت کا یہ اجتماعی بگاڑ جو قوم لوط کے اندر ہوا عجیب گنجل ہے کیونکہ یہ تقاضائے فطرت کے خلاف ہے۔ چنانچہ حضرت لوط ان لوگوں کے اس فطری بگاڑ کی اصلاح کرنے گئے۔

--- ۰۰۰ ---

درس نمبر ۷۲، التشریح آیات

۵۲ --- آ --- ۵۹

وَلَوْ كُنَّا إِذْ قَالْ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۚ أَفَلَا تَكْتُمُونَ
لِتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَفَوهَۥ مِنْ دُونِ النِّسَاءِ ۚ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ ۖ

”اور لو کہ ہم نے سمجھا۔ یاد کرو وہ وقت جب اس نے اپنی قوم سے کہا ”کیا تم آنکھوں دیکھتے بدکاری کرتے ہو؟ کیا تمہاری عین چلن ہے کہ عورتوں کو چھو کر مردوں کے پاس شہوت رانی کے لیے جاتے ہو؟ حقیقت یہ ہے کہ تم لوگ سخت جہالت کا کام کرتے ہو۔“

پہلے فقرے میں اس بات پر غیب کا اظہار کیا کہ تم جس پکار میں جلا ہو یہ نہایت ہی عجیب و غریب ہے تم دیکھتے نہیں ہو کہ تمام زندہ مخلوقات کی فطرت کیا ہے۔ تم تو کبھی طرح دیکھتے ہو کہ حیات انسانی و حیوانی کے اندر کانون فطرت کیا ہے۔ تمام زندہ مخلوق میں سے صرف تم ایسے ہو کہ خلاف فطرت روش میں مبتلا ہو۔ اور دوسرے فقرے میں اس بات کی وضاحت کہ وہی کہ تمہارا یہ فعل انسانیت کے خلاف ہے کہ تم اپنی جنسی ضرورت عورتوں کو چھو کر مردوں سے پردہ کرتے ہو۔ محض یہ بیان کر دینا کافی ہے کہ یہ فعل غیر فطری اور مجرب ہے۔ اور پوری حیوانی مملکت گنہگار فطرت کے خلاف ہے۔

اس کے بعد ان پر تنبیہ کی کہ تم بہت ہی جاہل ہو۔ اس مضمون میں بھی جاہل ہو کہ جنہیں فطرت کائنات اور ماضی کائنات کا علم نہیں ہے۔ اور اس لحاظ سے بھی جاہل اور حق ہو کہ تم ایسے برے اعمال کا ارتکاب کرتے ہو یہ تو کہ جو جنس فطرت کے تقاضوں سے خارج ہو اور جاہل ہوتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ وقوف اور حق بھی ہوتا ہے۔

اب آپ کی قوم کا وہاں کیا تھا؟ اس سے یہ کہا جا رہا تھا کہ اہل جہالت اور حماقت کو چھو کر اصل راہ فطرت کی طرف آجاؤ جس کے مطابق تم پیدا ہوئے ہو ”تو ان کا جواب یہ تھا کہ ہر جاہل کا ہوتا ہے یعنی یہ کہ تم بہت پاک لوگ ہو۔“

فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قَالُوا أَخْرِجْنَا آلَ لُوطٍ مِّنْ

قَرْيَتِكُمْ ۖ إِنَّهُمْ أَنَاسٌ يَّتَطَهَّرُونَ ۖ

”مگر اس کی قوم کا تہاب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا ”نکال دو لوگوں کے گھر واپس کو اپنی بہن سے“
 بتاتے ہوئے ہیں۔“

انہوں نے بطور حراج حضرت لوط اور موسیٰ کو ”پاکا ہوا“ کہا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ فعل گنہ و گناہ ہے۔
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ اہل ان پاکیزوں کو کتہے لوگ سمجھتے ہیں اور ان کو یہ بات بری لگتی ہو کہ سلطان اپنے آپ کو پاک سمجھتے ہیں کیونکہ ان لوگوں کی فطرت کے اندر اس قدر غریب پیدا ہو گیا تھا کہ اس فعل کو گنہ کی نہ سمجھ رہے تھے۔
 یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس فعل کو چھوڑ دیا وہ اپنے لیے گنہ و گناہ نہیں رہے ہوں۔
 یہ معاملہ ان لوگوں نے فیصلہ کر لیا اور پلٹے لو، اور لوط کو گھٹ بھر کر وہی جیسی لکھ کا لہرا دیا اور پلٹے اور تھا۔
 اللہ نے ان کو دنیا بدر کر دیا۔

فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنَ الْغَائِبِينَ ﴿٧٠﴾ وَأَمْطَرْنَا

عَلَيْهِمْ مَطَرًا أَكْثَاءَ مَطَرِ الْتَّنْذِيرِينَ ﴿٧١﴾

”اور ہم نے بچا لیا اس کو اور اس کے گھر واپس کو انہوں کی بیوی کے جس کا پیچھے رہ جاہم نے بے کر، یا تھا اور
 برساتی ان لوگوں پر ایک برسات بہت ہی بری برسات تھی۔ وہ ان لوگوں کے حق میں جو متنبہ کیے جا چکے تھے۔“
 یہاں اس بارش کی تفصیلات نہیں دی گئیں جس طرح دو سنی سورتوں میں دی گئی ہیں۔ لہذا ہم بھی بیان کلام کے
 مطابق ہیں اس آیت کو اسی طرح بھل چھوڑتے ہیں جیسا اس قوم کو پانی سے ڈاک کیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ
 باوجود حیات کو کھو چکے کہتے تھے ”ہو فعل غراف فطرت تھا۔ اس سے کوئی انسانی فعل مطلوب نہ تھا“ اس لیے اللہ نے بھی
 ان کو پانی کے ذریعے ڈاک کیا حالانکہ پانی سے اللہ نے ہر زندہ وحی کو پیدا کیا ہے۔ یہ ان کے ساتھ ایک لطیف تذکرہ بھی
 تھا۔ واللہ اعلم! یہ میری رائے ہے ورنہ اللہ خوب جانتا ہے کہ اس کی سنت کس طرح لوگوں کو کام کرتی ہے۔

قُلِ الصَّادِقُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ ۗ اللَّهُ خَبِيرٌ

أَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿٧٢﴾

”کہ وہ تمام قرطبہ اللہ کے لئے ہیں اور سلامتی ہے اس کے ان بندوں پر جنہیں اس نے چن لیا“ اللہ بخبر ہے
 یا وہ نہیں یہ شرک نہ کرتے ہیں؟“